

阿毘達磨俱舍論法義卷第一

法義立名依契經四依。又業成就論終云。如來說三乘。依法義成就。闡大般若五百五十九有不難法義品。是立名言。法義之例也。

豐山寓學上陽沙門 快道林常 撰

經律毘曇深廣海 說彼大悲救世尊

至心歸命請慈護 嚴重稱揚修善根

考徵衆師華竺典 歷觀諸部舊新翻

機依法義贊論本 令開學人慧毒門

將讚此論開八種門。一論起因緣。二此論宗趣。三解釋題名。四分別撰號。五料簡譯名。六三分差別。七品次列位。八按文評詁。

第一論起因緣者。三國教興。初西天者。此有四門。二所依三藏。二正造論相。三造論旨趣。四弘傳末論。初所依三藏者。夫大士造論必據。過於如來三藏。此有大小。略叙小言。三藏。總論二十九(七)者。一素怛纒。此云契經。二毘奈耶。此翻調伏。三阿毘達磨。此云對法。其契經者

增一阿含經 全五十一卷 前秦曇摩難提譯

中阿含經 全六十卷 罽賓國瞿曇僧伽提婆譯

長阿含經 全二十二卷 後秦佛陀耶舍共竺佛念譯

雜阿含經 全五十卷 宋求那跋陀羅

譯

別譯雜阿含經全十六卷 失譯人明義開合。以爲二十八卷。

更有雜阿含經一卷。長阿含十報法經二卷。等三百餘部契經。多是四舍拔出也。

基法華玄贊。二十有東流四舍。大眾部經。界外結集。六十二見章四本云。阿含經增二十八。有許無色界有色身。故大眾部經。非可全選。梵網六十二見經與舍利弗毘曇同。是正量部。亦非所宗。大毘婆沙是薩婆多。亦非依憑。甚判非證。彼梵網六十二見經與中阿含梵動經同本。又轉婆沙初卷契經子註指中雜等阿含。彼罽賓三藏僧伽跋澄譯。毘婆沙本國人也。又俱舍所證經出。今四舍有人釋古上云。中雜二含薩婆多部所誦本也。增一大眾部所誦本也。長阿含化地部所誦本也。別譯雜阿含釋古上。飲光部所誦本也。此據俱舍所引立義。則粗有其理。然別譯爲飲光部者。實是妄也。餘未全然。俱舍一四有擇滅同一體。是正量部計。彼即證中含五十九七左滅無同類。又論二十二十六右。曰。化地部契經。其文出。長含二十二三右。增一三十四九左等。又論十九十九左。曰。大眾部經。出。中含二十九。長含十八十六右等。然大乘義章一六右云。前二宗中小乘爲二。言經同者。據佛本教同顯。在於四阿含中。無別部黨。言論別者。小乘衆生。性見未融。執定彼此言成。譯論。故有毘曇成實之別。此約經不說別執。論演自計故。然由各自所誦

有誦者異。故自成別部三藏。如南北二藏。鮮明等大經各有異途。次毘奈耶者。於東流律。有四不同。

四分律 全六十卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯

是法藏部。五種得戒

僧祇律 全四十六卷 東晉佛陀跋陀羅共法顯譯

是大眾部。四種得戒

五分律 全三十卷 宋佛陀什共竺道生譯

是化地部。五受具足

十誦律 全六十五卷 後秦弗若多羅共羅什譯

是薩婆多部律也。說十種受具足

薩婆多毘尼毘婆沙

全八卷 失譯釋。十誦律也

續薩婆多毘尼毘婆沙 全一卷 失譯

根本說一切有部毘奈耶雜事

全四十卷 義淨譯

根本說一切有部毘奈耶破僧事

全二十卷 同譯

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

全二十卷 同譯

根本說一切有部毘奈耶

全五十卷 同譯

根本薩婆多律攝

全十四卷 尊者勝友造 同譯

薩婆多毘尼摩得勒伽

全十卷 宋僧伽跋摩譯

更有多小部

更有數多。亦有摩訶僧祇。五分律等。此

漢下言等焉

阿毘曇毘婆沙論 全八十二卷 北凉浮陀跋摩共道泰譯。言舊婆沙是也。道挺序云。如來滅後。迦多延尼子造阿毘曇。有八健度。凡四十四品。後五百應真造毘婆沙。重釋八健度。當且譯時大卷一百。太武破沮渠已後零落。收拾得六十卷。後人分之爲一百一十卷。唯三健度在。五健度。四。大。根。定。盡失。

轉婆沙論 全十四卷 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯題下云。迦多延子造。蓋推功歸本言之。此是西方對法學者。拔出廣文要章。以爲座右便。凡有四十章。一緣起。二三結處。三三不善根處。四三有漏處。乃至四十二中陰處。四十三四生處。毘婆沙者。舉多說而後評定正義。若各符理則無評。其評者。或曰如是說者。或曰如實義者。或曰應作是說。或但言評曰。或言評曰應作是說。如是顯正義之語也。婆沙七十四十七右明八萬法蘊學。六說而言。評曰彼皆應作是說。舊婆沙五十八二右曰。評曰應作是說。俱含一二十左曰。如實說者。舊俱含一二十四左曰。諸師實判如此。難心論一十一右曰。如是說者。如是同事異語。於義不異。竝顯正義故。難心六十四左子註曰。凡說得理者名如是說也。光記十四三左曰。應作是說。是婆沙評家義。實十四八右亦爾也。問誰是評者。答無定評者。各舉其所欲。互相議討。十目所視衆人所諸。以爲如實義。故舊論曰諸師實判。

五百聖人別頭角者有四人。名大論師。標

學所立必示其名。自餘未必爾。或云有說。或云復次。故婆沙七十七初右云。說一切有部有四大論師。各立三世法救。妙音。世友。覺天。然有此四大論師謂爲四評家。光二釋。法救。云。四大論師之一也。不云四評家也。清涼然佛傳通記中。十七左云。同婆沙四評家。漢同集而有四大羅漢。爲評家正義。一世友。二妙音。三法救。四覺天。此釋有三非。一世友爲羅漢失。二四大論師爲評家失。三此四人爲正義失。故七十五左明。虛空無爲中。舉世友及大德而評曰。應作是說。實有虛空等。七十四十七右明八萬法蘊中。舉妙音等六說。而云。評曰。彼皆不應作是說。應作是說。云云。準此世友等四人非評家。亦非必是正義。爲所評義故。又七十四八左百二十七初右破覺天四大外不立所造色。七十四九右破法救一切色是五識所依所緣。百二十七初左第二二右百四十六破法救諸心所皆是思差別豈是正義。有人云。譯時三藏作此評。諸經論文句出於三藏之手。亦不鮮少。諸教中有翻梵爲漢。國可。千卷。唐三藏加什師譯智論多減論文。爲百卷。云。道等也。十六字於婆沙。今婆沙評撰其類也。三藏領會婆沙。正理。俱舍。難心等諸論。以致如是評定。彼定賓飾宗記二末十七左釋薩婆多論初釋定評云。而譯論人妄評是非。云初釋定。蓋非梵本有此評言。此誑亂之甚矣。婆沙評語若是三藏者。應十之二三是非聖語。

又婆沙三譯其評言是同豈爲何。又經論中妄加譯者語則不足信。如婆沙十六字。誰可得許此。如薩婆多論初釋定者。傍註亂入乎。誰可知此。或彼論主意在初釋乎。以不同餘論不可強責之。論主採摘婆沙以制此論。故標示乎此略辨事緣。

阿毘曇甘露味論 二卷 尊者瞿沙造 麟記一三左曰。瞿沙唐云能鳴。西域敷演宣令法號。瞿沙。新譯云妙音。曹魏代譯失人名。凡有十六品。集薩婆多宗要義。阿毘曇心論 四卷 尊者法勝造 東晉僧伽提婆共慧遠譯 凡有十品。謂界行業。使寶聖及智定修多羅雜問。法勝阿毘曇心論 六卷 高齊天竺三藏那連提梨耶舍譯 與前同本。號爲別譯法勝毘曇。品名列次竝同前。頌本法勝造。釋者優婆扇多造。從本立名。雜阿毘曇心論 十一卷國北藏作十六卷 尊者法救造 宋僧伽跋摩等譯 法勝極略。人難知解。婆沙極廣。令智退沒。故依處中法救造此三論玄義曰。七百餘年有法勝羅漢。嫌婆沙太博略。撰要義作二百五十偈。名阿毘曇心論。凡有四卷。亦傳此土。又千年之間有達摩多羅。以婆沙太博。四卷極略。更撰三百五十偈。足法勝所說四卷。合六百偈。名爲難心也。國小問知津四八左。法勝羅漢釋。前阿毘本異譯。後足三百五十偈。以爲難心也。與婆沙法救同名異人。時處別故。彼迦濕彌羅國。滅後三百年。此乾駄羅國。滅後六百年。而光記一

三十三左云。達摩恒羅唐云。法救。以法救人。故稱法救。佛滅後三百年出世。由敬其德。不多叙其名。故婆沙稱大德。因明疏一六左云。大師往至北印度境迦濕彌羅國法救論師寺。此等約婆沙法救。西域記二十左叙。

健陀羅國中。城北四五里有故伽藍。底宇荒涼。僧徒寡少。然皆遵習小乘法救。即達摩咀運唐云。論師。於此製雜阿毘達磨論。光記一五左云。佛涅槃後五百年中。炎羅轉竭國法勝論師造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年。達磨多羅^{此云法救}以生義有過。改爲隨增。離心論九五左云。尊者說曰。子註云。此達磨多羅以古昔達磨多羅爲尊者。此註文別人明矣。唯敬德稱尊者對下有說。如婆沙等稱大德。非必是遵承爲正義。然定寶飾宗記二末^{九右}云。離心論主。雖即非是婆沙法救。爾亦名爲法救。其所造論。往往遵承婆沙法救。而證彼子註辨差別者爲得。然遵承者未善。彼論明三世中。如婆沙等舉四大論師義。以世友爲正。不依法救。故。又基二十唯識疏上^{五左}有法救善現。校婆沙百七十二^左俱舍九^右十一^左等^{理等}並言大德法善現無救言。舊俱舍六十八左八十九右並呼梵名言達摩須部吼底。達摩法。梵須部吼底。善現之梵。無救梵。多羅言定知剩一教字。又文句三之三^{九左}翻言法救。玄義六之一^{九左}止觀六之三^{五十四左}並言法尙。然三處並約離心論主。補正記會違云。一梵二義。今云。若亂五百年法勝。若

寫手之謬也。法尙是曇無德部。二十部隨一也。故十八部論云。達磨多利耶。世親論師依法勝論立品次位。少有改替。對閱可知。亦間取捨難心。是故標條以示。五事毘婆沙論 二卷

尊者法救造 玄奘譯

法救論師釋世友五事論^{品類足初五事一}。是與離心主同人。文上五左中云。毘婆沙作如是說。五事者。一自性事。二所緣事。三繫縛事。四所因事。五攝受事。此五之中唯就自性。自性五法。謂色。心。心所。不相應。無爲。此中唯說初三法自性。略後二種。若梵殘闕入阿毘達磨論 二卷 塞建地羅^{唐云。阿羅漢造}玄奘譯 略解說七十。五法等體相。此二論學對法藏者要津而易曉。所以付示。

成實論 二十卷 訶梨跋摩造 姚秦鳩摩羅什譯 三論玄義^{十三右}云。成實論者。佛滅後八百九十年。罽賓國小乘學者訶梨跋摩此云。師子鎧之所造也。其人本是薩婆多部鳩摩羅陀弟子。慨其所釋近在名相。遂徙轍摩祇。大小乘兼學。二百二品十六卷文。有人云。雖復斥排群異。正用曇無德部。有人云。偏斥毘曇。專同譬喻。真諦三藏云。用經部義也。檢俱舍論。經部義多同成實。此論中經部義實多分同彼少復破彼論主。依於理長真諦爲是五根義林^{三本十}云。成實論師名師子賁。本於數論法中出家。因立彼義

云。四塵成四大。四大成五根。述記二本十左義燈二本^{四十}涼鈔十九上^{四十}同義林。玄贊二十右云。二破性宗成實論是也。破法有體唯有相故。又^{二十}云。成實論義。經部師宗即當第四現通假實宗。五教章上三十八左云。四現通假實宗。謂說假部等。彼說無有。去來世現在法中。諸法在蘊可實。在界處假。隨應諸法假實不定。成實論等經部別師亦即此攝。

二正造論相者。論主者滅後九百年。北天竺健陀羅國富婁沙大城婆羅門家生。於薩婆多部出家。博學多聞。遍通墳籍。內窮三藏。外達五明。所造因明論^{論如實}聲明論等。如諸傳錄。更往迦濕彌羅國。潛名尋求婆沙廣論。還國造六百頌。以送迦濕彌羅國。爲請釋再撰長行。今所講讀者是也。具如天親傳^{真諦疏}光記^{初右}寶疏十七右圓暉疏等^{全十一}。

阿毘達磨俱舍論本頌 二卷 玄奘譯

論主初造所送彼國。本頌者是也。光記初右制論一時。又造六百行頌。寶疏十七左制此論頌並指此也。天親傳云。六百餘行。依新論者五言頌六百。七言頌七行。五言者正宗。七言者序分流通。依舊論者五言頌實六百餘行也。此中於世間品^{本頌上卷}錄文之人雜入引證頌。寒熱雨際中等一頌是也。又賢聖品^{二十}初頌正理論^{五十七}有破斥。於願宗^{九初}改作之。而載彼改作頌。亦是誤也。又流通中入大師世眼久已閉等三頌者。蓋梵本錯亂致令如是。彼是破我論發起序。

當至下辨。然常流本頌本頌可板不辨本頌及引證。悉拾收印梓。如破我論本無有頌。然悉集示。杜撰所爲。以可視而已。後亦見一本町板。同藏中本頌與云。右世親造。六百七頌也。紀州根來寺西谷理趣院茲得圓明校正焉。

三造論旨趣者。略示有五。一爲令正法久住。故下文據二十九七曰。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。二爲令衆生斷煩惱。故下文第一之曰。由惑世間漂有海。因此傳佛說對法。三爲令智者深慧解。故破我論終曰通別論前論指示。於此方隅已略說。爲開智者惠壽門。四爲令衆生樂佛果。故論初曰。今欲造論爲願。自師其體尊高越諸聖衆。五爲令除對法師僻情。故流通頌曰。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失判法正理。在牟尼。

四弘傳末論者

阿毘達磨順正理論 八十卷

尊者衆賢造 玄奘譯

世親論主。取捨婆沙。間亦以經部義莊有部宗。衆賢意不欲。覃思十二歲造此論。以成說一切有宗。爲其體制也。直舉俱舍頌述成。於所不欲及至經部義。悉救釋返破。順成自宗。於世親智力其破難通。強分別救。是故頗有反婆沙本義。當至文處識知。新薩婆多之稱自此起矣。

西域記四十三石叙中印度秣底補羅國云。大城南四百里至小伽藍德光論師造論處。此

德光伽藍北三四里有。大伽藍。僧徒二百餘人。是衆賢論師壽終之處。論師。迦濕彌羅國人。聰敏博達。特深研究。有部毘婆沙論。爲世親破婆沙。作俱舍論。深研鑽極十二歲。作俱舍論。二萬五千頌。於是學徒四三俊彥。持所論推訪世親。世親是時在磤迦國。避而不對。衆賢後至此伽藍。忽覺氣衰。於是寄書謝過。附所制論。使門人至世親所。世親覽書。開論。沈吟久之。謂門人曰。此論發明我宗。遂爲改題爲順正理論。慈恩傳二二石大同。實疏從彼。稱第一有人云。順正理論。稱是衆賢論師自所立。非世親改名。故顯宗論發起序云。我以順理廣博言。對破餘宗顯本義。若經主言順理。教則隨印。述不求非。少違對法旨及經。決定研尋。誓除遣。已說論名。順正理。樂思擇者所應學。文句派隔難尋。非少勤勞所能解。爲撮廣文。令易了。故造略論名顯宗。飾存彼頌。以爲歸。刪順理中廣決擇。對彼謬言。申正釋。顯此所宗真實義。由此顯宗中。指廣時悉言。如順正理。彼西域記等是異說也。有云。圖學道世親爲改名。呼雅稱。故後門人處處皆改之。何以顯宗名順正理。可疑。西域記等。今云。西域記唯記世俗說。謂以破世親大德俱舍。世俗號言俱舍。全非本名。何者。顯宗云。我以順理廣博言。顯本義。是順正理。論名所出。非唯憑言順正理。又唯斥俱舍。非俱舍名應理。既不爾。以順正理言爲本。而破邪理義。故知順正理稱乃衆賢自立也。

阿毘達磨藏顯宗論本題有四十卷

衆賢造 玄奘譯

此唯顯已宗義。去破邪故名顯宗。而但四十卷。此論於俱舍頌中。於不欲直改結頌而散釋。與正理論別矣。正理全如俱舍。頌及釋若至所求非。後別於釋中作頌。此二論度量俱舍之良船也。然稍有不會。世親論主之旨。可如勿全任矣。同時之賢。尙如是。況下太光等。

安慧論師俱舍釋 未渡

基疏云一本十。梵云。悉恥羅末底。唐云。安慧。即救俱舍論。破正理師。護法同時二百餘年。後先德光記。一餘十八石云。安慧菩薩俱舍釋。世友尊者俱舍釋 未渡

光記二十石云。和須密俱舍釋中云。是室利羅多解。是非婆沙會中世友。救釋俱舍。故蓋西方多立此名。求諸世天得見子。故往往有此名。經部異師亦用此名。論五七五云。尊者世友問論中說。光五二十云。經部異師。印度國名世友者。非一。非是婆沙會中世友。西方稱此論號聰明論。大小並習學。應有數多末論。西明因明論疏云三十七石。西方學內外者。必學內宗俱舍一部。數論宗中三彌又論。勝論宗中義蘊論五。頂造者乃得其名。西方呼此三論名聰明論。故學得者。名播五天。德高於四主。慧愷序云。詞不繁而義顯。義雖深而易入。故天竺稱爲聰明論。於大乘學。悉依此爲本。光記四十三石神太四

九右云云已略辨西天教與當叙晨旦

阿毘達磨俱舍論疏 二十二卷 陳真諦譯

同論偈 一卷 同譯失本

真諦法師。西天竺優摩尼國人。婆羅門種。景行澄明。器宇清肅。風神爽拔。悠然自遠。群藏廣部罔不措懷。藝術異解。遍素諸練。以梁武帝太清二年。見帝於寶雲殿。從爾譯諸經論。屬侯景作亂。乃適預章。始與南康等。雖復栖遑。譯業無輟。卽汎舶西歸。業風賦命。還漂廣州。屬廣州刺史延住制止寺。請譯經論。此論者。陳文帝^主天嘉四年正月二十五日。於制止寺。始就譯。至閏十月十日訖。從天嘉五年二月二日至光太元年^{陳第三主}十二月二十五日更勘畢。先於新翻凡七十年也。總梁陳二代所譯經論五十部。一百四十九卷。爾真諦或鋪坐具。脚踏水上。若乘舟而渡岸。接對吏君。而坐具無污。或以荷藉水。乘而度之。如斯神異。其例甚多。具如續高僧傳第一^{二十}開元錄第七六右貞元十五左譯經紀四七右等。從是晨旦。此論教創傳習。

舊俱舍義疏 六十卷 真諦三藏述^{或五十卷}出^{三寶}錄

法師善通。發智六足。妙解婆沙正理。爲著疏以傳。俱舍深玄。勿妄謂舊俱舍未可。新論全是。今對讀二論互有得失。蓋梵葉本錯脫乎。譯後之寫誤乎。是故必讀二論方知俱舍意。可借此疏不傳。慧愷舊序云。陳天嘉四年正月二十五日。於制止寺始開闡。

慧愷謹卽領受。隨定隨書。日夜相繼。無懈暑刻。至其年閏十月十日。文義究竟。論文二十二卷。論偈一卷。義疏五十三卷。又恐所翻不免謬失。至天嘉五年二月二日。與僧忍等更請法師。重譯論文。再解義意。至光太元年十二月二十五日。治定前本。始末究竟。

同疏 八十三卷 陳智愷述^出同疏 三十卷 唐紀國寺惠淨撰

同疏 二十二卷 普光寺道岳著

如是舊論盛可視。然新譯起下。舊家爲事。時俗爲所驚愕。舊疏並皆亡失焉。

阿毘達磨俱舍論 三十卷 玄奘譯

獎師事緣如譯號下。光記云。如現法非得先哲闕疑。常非果因前賢莫辨。以彰今譯。和上法師奉詔翻譯。唐永徽二年五月十日始。至五年七月二十七日譯訖。元瑜筆授。從翻訖至日本天明九酉年凡一千一百三十七年也。^{國五文化三丙寅年}如現法非得無爲非因果者。非必譯謬。當至文處辨白。

記 三十卷 神泰述 東城錄云。二十卷。諸本得非得疏脫可勘見。今四卷流行。曾聞全本在和州多武峯寶庫。

正理鈔^{國安元錄} 元瑜撰 東城傳燈錄云。順正理論述文記。元瑜撰。業品已下未盡。序神助撰。西大寺本有二十四卷。元與寺本有二十卷。成辨序云。或二十卷。或二十四卷。予寬政六甲寅年。於洛西光福寺得此述文記。但第九一冊而已。

俱舍論抄 四卷 基 俱舍疏十五卷 基述

述 頌疏前記見東城錄云。在東寺御經藏。文對法抄五七右云。界中六界六十二界如俱舍等抄解。

俱舍論記 三十卷 普光述

採集神泰疏正理鈔。取舊論諸疏之意。以成一部。其書設多解未決判。是則寡少擇力。恐似婆沙彼彼義。或同舊論文。或不達正理。顯宗所致也。普光更撰華嚴經疏十卷。見東城傳燈錄。

俱舍論疏 三十卷 法寶撰

普光多解。無可取決。無實相傳失信。法寶嘆息不止。是故撰疏開解一時。祛泰光非。如不染汚辨。五縛論實一人而已。

近世講俱舍者。但據光記。未開寶疏。蓋所以僧傳^{國宋僧}中云。契再譯真文。乃密授光。多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏。若信傳文。彼傳中亦云。俱舍之宗。寶師爲定量。豈偏僧寶疏。設直叙記西天多解。何必可信。彼西天中有多解者。皆是衆人異情所致。不必論意。當取捨之。會論主旨。而無決斷偏叙古義。其理可視。如唯識論十大論師。豈皆是正。彼論中亦舉有說破。勿執西天之義皆正。論主既已不用。六足。何況下凡異情淺口。

今所辨者。上登四阿含等。中居發智六足等諸論。下閱正理。顯宗而得論主之旨。全不依光寶等末師。何者。以依光寶不造俱舍故。

頌疏 三十卷 唐圓暉述

應賢會請。去論傍論問答。直略解本頌。其釋義以光爲本。至所難通。間加寶意。和漢之間。盛弘傳習。頌疏鈔。不少爲此也。近世就本論。不依頌疏。所以順論主造意矣。已略辨。晨旦弘傳。當叙本朝傳來。

夫日本傳來。人王三十七代孝德帝白雉四年。（開至天明九百九十年。凡一千一百三十七年也。文化三十四年。一千五百五十四年也。）癸丑道昭和尚（傳）渡。鯨波至。於長安。遇玄奘三藏。學唯識俱舍等論。乃唐第三主高宗帝永徽四年癸丑。癸年五十一。基法師年二十二。道昭與基師同學焉。受學積年。歸朝弘所學。新翻經論。創傳日域。即此人也。

又三十八代齊明帝。四年戊午。（道昭入唐。六年後也。）元興寺智通智達（傳）兩般法師。乘新羅舟復謁。奘三藏。深窮俱舍等宗。從爾護命。明詮（釋）等相續。法燈不絕。昔者俱舍論雖諸宗無不習練。而附東大寺血脈相承。全如本宗華嚴三論傳承。

俱舍圖記 四卷 野山秀翁撰
是爲初步圖記之也

俱舍論稽古 二卷 僧法幢述
寶曆十三癸未年著之。但勘論所言契經。而排斥註家附會之說。其所述意大底得允當。少有不及。而其識見最可稱矣。

第二此論宗趣者。此有二。一。所詮義宗。二。所計部宗。初有通別。要明無我。而破人執。爲是通宗。通餘部故。七十五法。三世實有。法體恒有。卽爲別宗。餘部無故。後所計部宗

者。是二十部之說。一切有爲論主宗。論中

（十六左）五（三左）同。往往有部宗義言。我宗故。六右十三（十一左）。往有部宗義言。我宗故。品品後題下言。說一切有部。如發智。婆沙等。豈非簡別宗部。然置傳說。（左三）初右等。

依經部義。正有宗短。蓋欲令自宗清白。全非改宗。故流通（二十九）頌曰。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失。若承經宗。有何我失。猶如正理。有宗爲本。而問異婆沙正義。然圓暉疏。顯有部爲宗。密經部爲宗者。非也。部宗屬著。不得成立。若存兩宗。此論是世親宗。非二十部攝。故匡真鈔（二十九）判爲經部別師。是依正理等呼爲經主。然彼調戲貶目。全不豫部宗。有人別立爲俱舍宗。謂此論或依有部。或遵經部。或不依二。自立所立。則巨屬薩經。本朝別立爲俱舍宗。豈非爲斯。此辨無理。每有少異立爲別宗。應有無甚。以宗輪論。末宗異義說爲無量。我本朝無別小乘宗。就所學論言。俱舍宗。乃小乘宗。故八宗中不舉小乘。思之。彼

（有）復言。基義林。唯識疏等。及圓測仁王疏。上本二。清涼疏鈔等中。爲有部俱舍者。局是一。部焉。而斥彼者。是何謂哉。宗局有部。是論主意。基測等師。實得論主意。彼復言。嘉祥三論玄（九右）云。有人云。眞諦云。成實用經部義也。檢俱舍經部義多同成實。已上此有人意。俱舍爲經部宗者。最妄之甚。晨旦無經部三藏。以俱舍所說經部義。指同令知成實是經部義也。全非俱舍爲經部宗。問雖同有宗論主稍別。答爾也。有部

爲宗。而於其中。莊嚴宗義。故稍別餘。如婆沙四大論師。同有部宗。而其所立各有少別。誰言是非。有部宗。如經部宗。亦有心所全無。有三四等分立。準思止疑。

第三解釋題名者。廣如論自說。略如光記。二右卷者。卷舒義從。先向後曰舒。從後向前曰卷。吳郡都穆聽雨記談曰。今書籍每冊必數卷。或多至十餘卷。此僅在卷名耳。古人藏書皆作卷軸。鄴侯家多書。捕架三萬軸是也。此制在唐猶然。其後以卷舒之難。因卽爲摺入摺。斷乃分爲簿帙。以便檢閱。蓋愈遠而愈失其真矣。今雖冊從昔存。卷名耳。第一者。玄贊一初左云。第者次也。居也。一者極也。首也。經有二十八類。條貫真宗。此品次居極首。故名第二。寶疏（二十二）釋義同。此。光二左。爲帶數釋者。非也。續高僧傳三十五左。慧淨傳云。淨開蘭法華。道士蔡晃問云。經云。序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定。微瑞放光。現奇動地。故爲序也。第者爲居。一者爲始。序最居。先稱第一。見曰。第者弟也。爲弟則不得稱一。爲一則不得稱弟。兩字半居。何以會通。淨曰。向不云乎。第者爲居。一者爲始。先生既不領前宗。而謬陳後難。便是自難。何成難人。第弟音義互通。竝次也。位也。月支風俗。題名在終。金剛頂經義訣（三十）云。此卽題目。梵本皆在於終。甘露味論。攝大乘論等在終。今從漢儀。顯要記（四）曰。晉朝道安法師。有四義。故初安經首。一者人見經題目。知部法

義。故初安經首。一者人見經題目。知部法

汝設割舌不能滅此罪。若欲滅此罪。當善巧解說大乘。阿僧伽歿後。天親方造大乘。

終紙云。雖迹居凡地。理實難思議。法盛序同然唯

看之謂言此劍是首律師之作也後知宣律
師所作卽標名令別顯故曰作者非無等

起信義記法藏之作明證益眼。然義天錄下初右爲至相撰集成記二云。起信義記。有云至相作。蓋依脫名有如是蓋。須必安之。全非譽名人法相依者。報恩經六十一曰。雖法是佛師。而非佛不弘。嘉祥中論疏云。道不孤運。功之由人。故前明所弘道。後序弘道人。止觀四之一三右云。法自不顯弘在人。能行法門光顯也。宗輪疏四右。野山大師付法傳十四上寶鑰中七右華嚴玄談三十三左等云云。依人信法者。法華方便品曰。汝等當信。佛所說言不虛妄。宗輪疏四右云。若不陳勝德。或有疑法本真。故舉德以自彰。顯所說而可重。曇鸞往生論註上初右云。庶因人重法。故云某造蓋爲生信。此有寬狹。如佛菩薩通以尊崇。若各自祖。或通或別。餘亦例爾。問此三具不應分別。答。如言尊者世親等者。雖後人安。必具三義。如言沙門基撰者。雖自安之是簡濫。而兼餘二。如言今時某造者。約自安唯初二由。若約他安或兼第三。如是初二必有第三不定。三讀不讀者。一者唱撰主名。謂講讀此乃在弘通。應依人信法等而讀之也。會正記言。卽此撰。二者不讀名但言某造。天台知禮十不二門指要鈔上四右云。若欲標述作人名者。卽是荆谿尊者。既是後人錄出。不可斥其諱。彼詳解一十四右云。能造人名。讀者避之。此非臨文不諱之例。資持記云。某撰是亦有分別。若釋氏臨佛書。必可讀此。西土風稱名爲貴。普門品一心稱名。以不

可避彌陀彌勒名號。若至俗書。隨應讀不讀無妨。止觀弘決一五左云。西方風俗。稱名爲尊。如子之名兼父母。此方風俗。避名爲敬。故以所居而顯其名。大日經疏一科本一云。經中多譯爲世尊。是歎德之總稱。西方語法。言及尊名。不敢直斥其名。必先歎其功德。如云大智舍利弗。神通目連等。是非避名。帶德號耳。今亦歎德云尊者世親。造者。製作說疏一本之義。創作規矩教學徒。示法則以導後學。是故言造。雖述成如來三藏。而彼略今具。分別立法相判定。故是造義也。西域記二十八左。北印度乾駄羅大城內。協尊者室東有故房。世親菩薩於此製俱舍論。人而敬之。封以記焉。

第五伸譯主名者。唐者代名。簡陳隋等。三藏者所曉法。謂經律論。雖衆類多。而就所詮總統爲三。藏者謂能攝。此三能攝諸戒定慧。亦出生義。能令出生彼三學故。此藏法體揀帶三數。名爲三藏。是帶數釋。法師者。智者文句八一云。法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。不自弘通。此弘在人。弘法之師。教法之師。並依主釋。法爲財德。有財亦有。十住毘婆沙十二右云。應行四法。名法師。一廣博多學。能持一切言辭章句。二決定善知世出世間諸法生滅。三得禪定智。於諸經法隨順無諍。四不增不減。如所說行。中邊論下卷六右說。十法師。法華第五法說五種法師。大乘義章十六八右廣釋。二十種功德。並準思焉。玄奘者。譯主諱。法師年二十有

九。方發於渡天傳教之志。遂達西域。從諸明師咸決。鴻疑廣訪。典籍莫不親拜。經國百有餘國。積年一十七年。學成業畢。便旋踵。以大唐第二主太宗貞觀十九年正月二十四日。居於京郊之西。其年五月。奉勅於弘福寺。創開翻譯。至龍朔三年。一十九年間。所翻出經論。都七十三部。一千三百三十卷。此論者。永徽二年。至五年。譯訖。第三主高宗麟德元年二月五日夜。在玉華寺。入寂于時年六十五。當我朝。天智帝三年。其神異訪法等。具如西域記十二冊。恩傳十軸。續高僧傳四五兩卷。開元錄八上。貞元錄十二等。奉詔者。顯奉持勅詔以開闡譯非自己所爲。是則表國信重。令人所譯教生信。並是正法久住之緣矣。譯者。正字通伊昔切。傳夷夏言轉相告也。宋僧傳一九右云。如翻錦繡背面俱華。但左右不同耳。周禮掌四方之語。各有其官。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄。北方曰譯。今通西言。而言譯者。蓋漢世多事北方。而譯兼善西語。故摩騰始至而譯四十二章經。因稱譯也。陳氏集說五三十右云。非寄象釋譯不可也。故先王設官以掌之。寄言寓風俗之異於此。象言能倣像風俗之異於彼。羈則欲別服飾之異。譯則欲辨其言語之異。周官通謂之象貨。而世俗通稱之譯也。已上散釋。如是多言。各有所簡。如沐魄經者。唯言益法護譯。未能顯國信敬重。故加以奉詔。如九色鹿王經者。言優婆塞支謙譯。若

無最妙選。但正宗說論也。前八品中。言
七言三頌爲序分。定品二十九終迦濕彌羅等
七言一頌爲流通。中間五言六百行頌爲正
宗。即是七言四行。五言六百。置迦濕彌羅

我亦有三分。謂大師世眼等三願爲字分。終如彌天論釋氏辨三分亦以爾也。因是破前誰敢異求之乎哉。應理之義。冥會聖教。

列其相如雜事中。別人尙爾。況自造論。欲
後時作故云當。問論三十二左。指隨眠品
四十六
二十之。曰如前已遺。又七左。指根品。四十六

曰如前說別部之論豈有當前互讓答。豈無之。同人之作故雖部是別而義相關故豈不可讓耶。亦復是長行中論外計故而起破我論之製。由是長行之無間造之。故互讓亦宜也。如基法師等互指之。又如四諦論一十左曰如是等問五陰論思擇品中已廣分別彼既同人作故讓云已分別而是別部也。全如今指前論又集異門中讓法蘊足勿局。同今論於兩處指破我品正理（四十二左）。顯宗竝無彼語。是便此論意。後有破我品故指此。彼論者全無破我品故不得豈非一論答。衆賢不欲造破我論故不指。世親尊者欲當造故特指示。是此兩論唯造有無必非同異別。問今論及本頌竝定品終舉大師世眼等頌其由何。答梵本錯（譯）。遂令譯如是。阿毘曇心論四卷本終附十句義論而總題唯阿毘曇心論無十句名。愈遠愈久。寫誤以受總名。時緣愈久。而失其源。遂誤被俱舍稱。已被名故亦與第九言蓋以如是乎理既至極。於些些事不可容疑。後伸古非者。泰光寶暉等。唯執妄妄釋。對前今義其非當顯然爲初步。略斥其非。泰疏唯一義初三頌爲序。此諸師無異。次六百頌爲正宗定品後四頌爲流通此總四頌爲流通失。不判屬破我品失。細過準前可知。光記有三義。四左終初解。破我品爲正宗。破我終三頌爲流通。此招四非。一定品終迦濕彌羅等一頌爲正宗失。二大師世眼等三頌俱爲正宗失。正宗頌於正理

日經六十心中梵本闕脫。如無畏疏叙又譯後錯脫。法蘊足十十五右子註。從此云何名至純大苦蘊半本。南藏無。凡十五紙闕脫也。此論二十八左三十八字。今本錯誤。明本爲是。如是等不可怪。不可怪矣。問。論主長行造後更造破我論。爲與長行同送迦濕彌羅國不答。不送破我論。彼唯請釋本頌不請。此故豈對於無請。若論主自同映送之。衆賢於正理何可漏此。彼文立破。就是多經部所立故。故光三十初左云。破我品中所有立破。論主多叙經部宗也。問。若爾新舊二論何故對前八言破我品第九。而總題俱舍論答。夫文中指破我論。而一師造便檢閱。後人以爲總帙。如天親本無今有論末有真諦諸行無常偈之記。部執異論終有真諦疏一紙。阿毘曇心論四卷本終附十句義論而總題唯阿毘曇心論無十句名。愈遠愈久。寫誤以受總名。時緣愈久。而失其源。遂誤被俱舍稱。已被名故亦與第九言蓋以如是乎理既至極。於些些事不可容疑。後伸古非者。泰光寶暉等。唯執妄妄釋。對前今義其非當顯然爲初步。略斥其非。泰疏唯一義初三頌爲序。此諸師無異。次六百頌爲正宗定品後四頌爲流通此總四頌爲流通失。不判屬破我品失。細過準前可知。光記有三義。四左終初解。破我品爲正宗。破我終三頌爲流通。此招四非。一定品終迦濕彌羅等一頌爲正宗失。二大師世眼等三頌俱爲正宗失。正宗頌於正理

論闕略何處有三破我品爲正宗失。是（自義）。公誤矣。七言頌後豈可有正宗。爲分傍正言成。五七四破我終三頌。唯一品捨執勸學非廣流通。次解。定品末（七左）。前來分別已下爲流通。有三過。一減。正宗失。五言入流通故。二正宗流通混同失。五言七言俱爲流通故。三迷前來分別等文。彼（圖前來）。十六字雖似流通。全不然。舉上件造意。以起後段。全非頌意。頌示正法住世時。故是正宗。由是婆沙於百八十二右及雜心於第三十左而論。正法住世事。餘多過如前。後解。存兩重三分。似是而大非。一前來等爲流通失如前。二大師等頌屬前段失。三破我長行初二句爲序失。如是三解竝未曉。本意所陳言語皆招過罪。依義不依文者。世尊（總長含四大經）。常誠何不慎焉。寶疏（二十四決定經等）。大同泰疏。而定品終四頌及破我品總爲流通。唯六百頌爲根本頌。初七言後七言頌。悉爲釋頌之加。此釋大有四害。一大師世眼已下總屬流通失。二歸敬頌等爲釋頌加失。前後七言四頌。是根本誘頌。以有長行。正理。顯宗亦同作長行故。破我論初後七言非根本頌。無長行故。正理。顯宗亦全無故。三迦濕彌羅等一頌有長行。餘無此不辨別失。四於流通中豈有頌亦有散說。何不思之光等所稱三大家尙爾。下此者何可足言。第七品次列位者。破我別論。就前八品爲此先辨三分而明品次。泰疏初左云。此論

一部始末九品。契法師依西方傳，佛說諸經有三法印等，如光記二無右釋，實亦依此。今云：西方一時學解，非必末代永規，無

我破我本意異故，頌無破我，何可約彼。又最初造頌既無破我，何可成諸法無我法印若不爾者，如正理顯宗無破我品，如

何此爲國百法論攝諸法無是故此俱舍一部八品釋諸行無常，涅槃寂靜二種法印，無我自

顯，不要破我，無我破我差別可辨，論第九七左云：無我唯諸蘊，彼少分故不論之也。其

理如：正理顯宗無破我品，八中光三左初二總明漏無漏法，後六品別明。初二中，界品說

體根品說，用後六中。初世業隨三有，有漏後賢智定三有，無漏辨此大由，光三左有三

釋，初約龜細次約厭欣，後生舊新，準定品終正法住頌第二厭欣義爲優也，實二二三右

初後兩說即空空矣，就有漏世業隨三品，光四右惡業苦，實約因果，因分親疎，是此兩義

但龜細異隨眠品初右初世別由業，業由隨眠離隨眠，業無感有能，初二句者，普光所

依，後兩句者，法實所據，然判品別，光解爲勝，後賢智定，亦準此知，據品別如是，若

依義次，正宗中大分二，初八品分別諸法，後定品終，佛正法等一頌，明正法住世，已

辨列位，當釋當名，言分別者，此有多種，略約三分別，隨自性，隨念，計度，如此論二

五左婆沙四十二二右，依大乘者，對法疏五八十十門分別，義燈五末四十五明三三相攝

等，略纂一二二四，倫記一之上三十右二上

二十又國二妄執名分別，如邊中論云：虛妄分別，又國述記七本七右云：分別有二種，一者

漏名分別，即五法中分別，二緣事名分別，即後得智亦名分別，或立三分別，二種如

前，第三更加遍計心名分別，又國各別名分別，述記三末五左云：殊異義，此論三初左云

分別變異者，由此二根男女形相言音乳房等別，又國領似義，成唯識三初右似彼故名

分別，就三末四左釋，領似異名，又國述記三本八十二右云：分別籌度義，對法疏一三十右

智解研求目爲分別，神泰釋云：割折玄旨故云分別，又國未定名分別，光記二十四右云

說非盡理半是非，更須分別故云分別論者，今籌度研求義名分別，界者光二左實

二十右同舉持族國族性三義神泰唯二去族是性輕故惠暉云：族義下論第一破不正，持及

性義是正也，今云：下文族爲種族，此有生本義，種類義唯破生本義未破總種族，有

人，族有種族族類，破種族不破族類者，誤見下文，至彼可知，婆沙七十一七左界有

十一義，謂種族義，段義，分義，片義，異相義，不相似義，分齊義，種種因義，馳流義，住持

義，長養義，此論一十五右唯約種族即種類義，釋十八界，界，無有性義，雜心一十八左

云：種性義說界者，如一山中多有諸性金性銀性等，如是一身中，種種性各異故說

十八界，準此持是能持種性義，爲族性體義，諸法體有種種能持自性，故云界，是含具非別義也，然婆沙種族義，釋異類異

類，此論下云十八種類自性各別，若爾種族是十八性各別義也，故神婆沙五十四右舊婆沙

七十五十四左並說十一義，而言性義作釋全同，新論種族文，由是族外別舉性義未

詳，泰師不云性義可也，品者，神泰，類別義，實二右別義，類義分義名品，光，品類義

並是品類差別義，發智一云：第一法納息，舊八變度云：第一法跋渠，經音義十八云：八丁跋渠此云品說也，正言伐伽譯云部，謂部

類也，或言群同，亦品之別名也，文句一之一六左品者義類同有聚在一段，或佛自唱，或

結集所置，或譯者添足，界即品，界品之分別，故名分別界品，第一者，分八品別之一

者，顯界品有二品，此品最初，繫屬義曰之，第一中一故，正理顯宗云：辨本事品，辨與

分別其義同，如辨中邊中邊分別，於事有五，如前列九左今約自性事，與界性義亦

不異，此事諸法體故云本事，舊論總題云：俱舍釋論品號云：釋分別業品等，界根根

品全同此，蓋是因請更作長行，解釋本頌，故殊云釋，舊論體製，實應作者意，本頌已

造，更述釋彼，或牒一句或一二字，非如此論依義章段或是一句乃至三頌四頌唱牒

然新翻者，依義合牒，將便披讀全失本旨，而是一助三科中別名界品，於界品名光記

三右四解，初名相似，二約寬狹，三約根別，四約諸門，神泰慧暉唯同第四，實正第四，兼

存第二，今云：諸釋皆似非真，論意，此品廣通三科明諸法體，故標界名，全非對蘊

故先三有諸法然後隨四左應配蘊界處（初二

頌明蘊。次二十頌別明蘊界處。故知不約十八界也。隨對法論名。本分分三。右問何故論諸說。蘊等。

乃至先明蘊界處也。又法論諸說。本分分略略名數。

直列五法。謂色。受。想。行。識。五。初右有十八界處。

從初明十八界。甘露味論有界。謂明三。界五道。初

云。三。界。色。無。色。等。又。界。身。足。等。二。界。身。初。本

事。品。後。分。別。品。初。品。明。三。大。地。法。等。九。十一。法。體。次。品

以。三。十八。門。分。別。如。是。總。說。諸。法。體。故。題。界。身。亦

品。就。依。世。間。門。云。本。事。品。正。理。依。此。今。亦。準。知。非。三

科。相。對。界。也。如。中。含。多。界。經。智。論。引。云。多。持。經。彼。亦

說。三。諸。法。體。若。不。爾。者。何。不。初。說。界。十八。等。

正理顯宗云。本事品。以遮對於處蘊之執。

如對法論明蘊處界總名本事。雜心論

初云。心界品。亦非三科對。問。若爾何緣就

十八界諸門分別。答。初品先總明諸法體。

而次隨應配蘊處界。後辨諸門。依界門者

名義寬故。夫分別門為顯差別。應依其寬

故名依體不依諸門。故下簡別云。前所說

十八界中。是指上三科配屬門。不總說言

於此界中。然諸註家迷其名同失於本意

第八按文評訣者

諸一也。種至我當說。訣曰。序分三頌。分為

兩節。初一行頌。總叙敬起。次二行頌。左（六行）

名非也。云。隨。廣。第四句。初中三句。是歸敬分。

一句發起。初中二句。所歸佛德。第三句者。能

歸敬相。光（正。實。二）其第四句是發起者。長

行釋曰。禮。如理師。欲何所作。顯宗論九左曰。

已許發論端。故言。我當說。猶中邊頌當動

顯斯義。基師疏釋。第四句者。顯歸敬意。明

當造論。然實師疏。以後二頌為發起序。

判第四句為歸敬意。並是非也。有人依歸敬

暢。謂初意除障。依顯宗論。次約生信。依從

此論及正理論。此論雖略意如正理。後約

敬儀。依世間門。實疏。正理此論文異。分為

別意。謂彼正理是即弘通。此論舉德證自所

立教相不虛。此釋非也。今論既云。為顯尊

高。為顯佛德。而今造論。是則弘通。更有荷

恩及生益等。並如餘處。二諸論不同。同論

亦有二。初二序不同。後三寶單復。初二序不

同者。或有歸敬而無發起。如入阿毘達磨

論等。或有發起而無歸敬。如宗輪等。或具

二序。如雜心等。彼雜心論。首有五頌。說造

論意。此間有子註。次二頌半。是即正顯歸敬

發起。彼論頌曰。敬禮尊法勝。所說我頂受。

我達磨多羅說。彼未曾說。乃至廣說。光（六右）

者。蓋準唯見。初五頌。阿毘曇心。亦有二序。

彼有兩譯。法勝頌曰。前頂禮最勝。離熱饒

益言。彼言說相應。羅漢見實等。有長行。佛開

覺慧眼。若知諸法衆。亦為他顯現。我今說

少分。之本。又別譯之本。曰。是今我當說。兩本並

同。今第四句。有長行。而有二頌。是故但開。初頌

耳。或闕二序。如發智等。後三寶單復。此有

八別。一唯歸佛而無法。如。此論及舊地持

等。二唯僧寶。非。法及佛。如。中邊等。三唯歸

法。而非佛僧。如。法界無差別論等。彼曰。稽

首菩提心。能為勝方便。得離生老死。病苦

依過失。此一頌。但敬菩提心。總別體能。而基

法師歸敬義林。無唯歸法者未盡也。四佛及

法。而非僧寶。如。十地論。舊。二十唯識論等

是。五或唯佛僧無其法寶。如。十住毘婆沙

等。隨彼曰。敬。禮。一切佛。無上之大道。及諸菩薩。聖心

佛所說。六唯禮法僧。略無歸佛。如。雜心等

七具讚三寶。如。瑜伽釋。及四分律。入阿毘

達磨論等。是四分律同。稽首禮諸佛法。及比

丘僧。八全無歸敬。如。發智論。婆沙。智論。攝

論等。是。並作者意。無別所由。三能敬儀式。

略舉五相。一為欲顯。示所歸三通。聖波論

師。二十唯識論。釋。依。中云。欲顯。大師有

天眼。故以身業禮。有天耳。故以語業禮。

有他心。故以意業禮。二依明闇遠近。故謂

僧祇律等意。若在亦見亦聞處。具三業禮。

若在唯見不聞明處。唯以身禮。若在唯聞

不見闇處。依語業禮。若在不見不聞闇遠

處。唯意業敬。三顯三輪因。故。謂身語意之

禮。如次神變。記心。教誡三輪之因。故。四為

三通之因。故。謂三業禮。是神境。他心。漏盡之

因。故。五為。伏三業之罪。調三善之福。故。以

三業敬。此論者。且舉身業。故曰。稽首。接足

故曰。敬禮。身語相對。身重語輕。舉重致誠。

顯輕可發。身必由意。故。唯身義足。四解文

者。諸者。非一義。貫下十三字。一切種者。一

切種智。舉。佛智德。四智隨一。勿實滅言。諸

冥。圖。說。文。迷。定。切。也。小。爾。雅。開。也。味。也。字。從。一。從。二。五。應。二。五。初。右。琳。音。七。十。初。右。七。右。滅。者。一。切

惑障。染不染。二無知永斷。舉。佛斷德。然諸註

家。一切種冥為不染無知。諸冥為染污無

知。令冥滅字通。兩種斷。不染無知為智德。

斷染污無知為斷德。此釋未曉。智斷二德。

不思直詮法體。緣由顯體差別。而迷正理

及此長行今詳佛所有智名為智德斷諸煩惱說為斷德斷一切惑所得之智非唯不染無知何為說斷不染無知是智德是斷德故斷諸煩惱皆是斷德何為唯斷染污即斷德故舊論頌曰一切種智滅諸冥下論(二十七)曰智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種二一切煩惱斷三一切定障斷三畢竟斷四并習斷若唯斷染污為斷德其德等於二乘非唯達越下智斷分別文(圖光九十六左)亦近違當文言超諸聖來舊論正理云不共功德一設斷不染無知是斷德何不攝斷二唯斷染污為斷德共二乘何云越諸聖云不共德三斷不染為智德智德相難知斷是因攝智德所得果因果混雜此為三理證下文教證也及舊論也然長行云滅諸境一切品冥等正理(圖光九十六左)亦云一切種冥皆斷此皆永滅故智德圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿者謂正理之意一切染污不染行也上舉是緣由顯體非直證障一切種智云一切種智也是緣由顯體非直證體作釋文故謂不得種智由不斷障彼冥佛由斷障一切種智之冥故得於智德圓滿而其斷用是斷德攝未斷障一切境界之惑故於境不自在今斷盡彼故斷德圓滿正理等未分為染不染唯註家臆度而已又如羅漢(圖光九十七右)不知赤鹽乃不染汚無知豈非障境界哉然有人正理約自利利他二德上句唯明斷德長行釋及持前生後文分明勿以正理一義世觀意作論者意各別也今云是雖似發明猶未脫一切種智為斷不染無知故致此妄說若斷德者何不直唯滅諸惑兩重遮之

舊論文何可通又雜心論(三左)頌曰頂禮前般勝離惱自利安教利他(三)已上佛寶所說悉具足(法華)釋義(第四果)具足前果已上皆實若但自他利二德者何故不如此說於煩惱一分兩種今文處有何用句頭諸言雖總以下學德便是三德具足法佛為顯非唯釋迦通過去佛等置諸言且釋迦尊過去三祇所遇諸佛即二十二萬八千佛如婆沙(百七十八)及論十八八左光云云集解中(六十)然泰疏光記(六右)通外道者謬之甚矣如寶破斥(六右)若恐謗者長行諸言所表佛世尊舊論云此偈但依佛世尊說諸論明歸佛世尊契經(雜合二十三)天上天下唯我獨尊應悉招謗耶又無朋之義汝迷謬不局一佛通一切佛稱言無朋故四分律云稽首禮諸佛如彼雜集論說諸會真淨基師(統一)釋云總致諸言彰無朋黨但具其德今我皆歸雖此諸言亦通餘佛能證理者唯受用契證真如故名為會若唯言諸通內外情非情今簡下三德即成三德具足諸佛故顯宗論(八右)諸言雖總而別有所觀別何所觀謂俱利德滿此文縱奪思以可知知第二句明恩德於此句意光記存僧寶非也背如是如理師及長行釋世尊拔濟第三句者叙能歸相敬禮者舉重身禮如前已辨如是者指上三德自性如理師者發化他教用者師必對資無教非師體與用別如是三德具足之如理師也光七兩釋並非也第四句者發起序標所造論名以顯當說

初有論曰至方申敬禮訣曰長行有二初總釋釋光意二別釋頌初中亦為二此初總述一頌意今欲造等第四句意故先讚德即初二句意方申敬禮是第三句意此中為顯是示造意為顯高德而欲造論非敬意為顯由是為言成也非第四句意(二十四右)總釋義(五十四右)依寶而證故舊論曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說衆德為先後頂禮大師二乘菩薩為諸聖來光通外道舊論難避故者承上為顯起下先讚由是為顯與讚申各意異準此讚言(舊論)亦有語敬不違論意顯讚與禮次第曰先論曰者古今皆言一為體字寶首起信疏(三十)論曰者簡論異經之辭宗密註疏(上)疏(十七)簡異經律依此應訓呼論曰也二為用字淨影起信疏(上)論曰者論主發說之辭曇鸞淨土論註(上)有解經義故云論曰若依此應訓言論者天曰皞按是局夫大士造論訣擇經義問答諸法故稱言論以簡經律是就題名以議論用詮召其體是為死字若欲證文其論曰則亦死字然於自造長行等首所言論曰並是活字雖即活字本是對法故致此言是故自成經律能簡所以經中無論曰言此活字中有多不同釋自造頌置論曰言如此論二十唯識論等釋他頌故安置此言如成唯識中邊論等解釋本經以言論曰如十地論佛地論等非釋本經及自他頌總解諸法致論曰言如起信論無別有所釋頌及經如是等並是議論解說故或云發說發論量說故或云簡經律自成別故

約解經邊而爲解經辭皆悉無妨是故舊
俱舍皆言釋曰攝論本言論曰末論即
云釋曰爲分本末新舊兩譯其規不異本
牒文故死字以濫彼特致釋曰言有人
云淨影十地記九三云言論曰者下
之文中經論文參攷人不不知故言論以別
其文曰猶辭也此淨師釋同彼實首爲死
字然彼師起信疏爲活字謂十地經論文
難起信前無所釋經是即淨師解釋精密矣
今詳不爾十地論曰亦是活字而簡經若
本末對則是實字攝論對論曰言釋曰基
法師對牒文論等言述曰是等豈爲非虛
字今者正顯隨其爾所造論之時即事究
竟時分述記一本非對於古

諸言所表至故稱冥滅後明此頌約佛文無
簡故謂此頌諸有言語所表顯是佛世尊
此頌世尊何緣表示此佛世尊能永滅開故
安冥滅以表世尊三德皆是雖佛不共而
斷德用易顯故舉冥滅又一句云一言左
定四年超簡子曰夫子語我九言語曰一
言以蔽之今句非一故云諸言又正理一
十九左釋彼識依與淨色云前言顯同分眼
後言顯彼同分眼彼豈爲前一字後一字論
十六十五右所有言語義云諸言彼文云經
說諸言略有十六云是十六聖言也因明
疏四五三右云陳那難言若如汝說諸言皆
妄則汝所言稱可實事彼指所有一切言
云諸言非謂諸一字也然諸註家未曉
此旨唯依文相而不依義或言唯是諸一

字釋或下兩句爲通妨文光記或釋冥
滅則爲別段實疏並當除遣豈得一諸詮
表世尊應是非一義如婆沙三十五七右釋
諸不善根曰諸言所表非唯一故何爲諸
言是煩惱義故舊論曰此偈但依佛世尊
說既言此偈義會諸言文非諸一字若不
爾者諸聖衆言諸字表聲聞諸無知諸表
煩惱乎彼既不爾此何不爾下兩句者舊
論無之成立上句則具略並無妨矣諸言
之字雖總呼頌正在二句言總意別如對
法論言初二頌顯示大覺世尊六義而唯六
句表顯六義後二句者明歸敬相若此文
明諸一字者何不如下三句釋牒一句而
釋唯諸一字別釋何用問最爲有用顯示
諸言總通三德故別釋之彼顯宗論亦復如
是答若爾此能破等二句還成違文唯
斷德故亦何不言諸言是流三德如彼顯
宗通諸言廣敬諸有德者之伏難說二利
滿故不通餘故廣釋二利三德不說唯諸
一字是佛然後人妄例別部顯宗不顯同
本舊論何哉

言一切種至一切品冥者二別釋四句有
四初釋初句於中爲四一牒頌二總釋
三釋冥義四釋滅義此即初二也牒中言
字諸字寫誤如下文中誤誦作非二十九
差生爲往十釋會作僧十六善法爲
不善法四四右等何故爲誤前釋諸
此理應牒下三句牒皆七字故舊論三
亦具若爾何故不釋諸字謂義易知不設

別釋如我當說牒而不釋若於此釋恐謂
唯智斷至第三句顯實三德言諸有具前
自他利左八右若責釋無正理論中一向無
出句首之諸如何彼爲總釋中異頌次第
簡一切種之諸冥顯相違釋而亦令冥實
一切種示由斷惑得一切智但光實故首安
滅顯所迷法加境於諸簡諸即冥顯示
種言是種類義非種子義替品令知諸境
冥者通二無知諸惑斷盡爲佛斷德故正
理二十八二十一云於彼味等境所引劣智名
不染無知又左引云或於境中智不及愚
是第二相無知依此兩文諸境之言必通二
聞又此論云於佛法極遠處時等不染無
知未斷故於是境覺豈諸境言簡不染污
一切品冥者由緣由以顯智德體謂由滅
障一切種智之冥智德圓滿是即更寄斷
德攝惑以釋顯智正理論云一切種冥皆
永滅故智德圓滿故六卷法勝毘曇一初右
曰煩惱熱能燒身心世尊離彼故名離熱
此是自己智斷成就彼但言離熱而顯智斷
二德今長行亦可例而今頌一切種及諸冥
滅各別故顯標二德也若俱煩惱兩三字
何用然註家但執文配於二德深可呵叱
光引正理滅一切冥直爲智德斷惑是斷德次下
自云智德身中智德斷德何能永遠又辨前後
異兩釋並非也今特作此次第釋故又斷德攝
者非也覆非淨德是名滅下論文如是光三釋如
二十九右破實疏二十六右釋一切種諸四字者
也滅顯上與煩惱前後並意在冥滅何云不釋
若如汝者何不釋言諸者諸境一切種者一切品
何不言諸諸境種諸諸境又辨諸與一切差別
矣又意如光不染約二德並非也大辨二無知通
別通達無失配今文非也次自證化他前後爲

以諸無知_至故說爲冥 三別釋冥相_述無

等不染無知具也

相違

後徵釋。是卽

道果是頗與釋並依婆沙三十一卷云曰拔

濟有情增長苦難故名大悲謂從地獄等大苦難中拔濟令出安憫人天喜樂等處復次拔衆生出增長淤泥故名大悲謂有情類沒在煩惱淤泥中授正法手拔之令出安置聖道及道果中今含兩說彼約因云煩惱此就果云生死此文有情衆生同體異名說又不通非情之說也實疏破慈恩釋衆生理解教炳然破唯識論師還是非也唯據基疏所證唯識未閱論本認致此破基疏一本云云下第三云若無本識復依何法建立有情有情之體即是本識是即取要論三十八曰若無此心第八識變身器復依何法恒立有情又九曰又契經說有情流轉五趣四生若無此識彼趣生體不應有故謂必實有恒此以能變及根本依義破小乘人不信第八非謂有情局第八識謂前六識有間斷而人不死必有第八又諸經論說爲含識約根本依非第八何設約六界其六界者花嚴支左之謂支應二十四十八左是實有物第八亦爾何責實有衆生有情差別具如學要欄林

已讚乃至敬禮如是至與願神通釋第三句有五一結生二牒三釋敬禮四釋如是顯示其人顯指人釋論三六左彼疏四四右之辭也應音二十四十八左言具光輝並不引說文作制事非也實爲勝也五釋如理師此二初釋名義如實無倒釋如理教授說易釋師言有如是之師有財得名後如理下叙約化他有三初標立二能方下教化相述記末六五右云方便方方便疏十七五十四丁探玄二四四左九三十五左五丁職章十五三十五文句三之三初右三能通方用

經妙又八之一三十一左三之二者所以義因二十二左通法疏二四十八右義安立施設義善巧義三不由下簡餘與願者施與名與非相違義釋論云施恩無畏疏第八釋與願授與一切願是悲大悲差別餘非暫濟大悲永救禮如理師謂對法藏釋第四句有四一問二牒頌答三釋論字四釋對法藏其論者何謂對法藏八字光屬前爲是實入後非也其用在前無後故舊論云釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毘達磨俱舍何法釋下後名阿毘達磨偈曰淨智助伴名對法通別相待可思矣又正理顯宗無此微釋但言對法者何生後段故

二右何謂對法此諸慧論下第二廣第四句文有三初對法體二今論名義三釋我當說意此初也此中初問體二頌文三長行此初二也實四明言依二下五十左可改及體必非非論名義若言文中論者即六足等故稱普論不然彼論言是對對法體非三彼論之體爲淨慧等又被論言者唯是教示至有漏況無漏慧又大小乘俱以淨慧等爲二論教體何慧等是論出體其非如是淨慧者亦慧亦淨持業釋釋論十四十六左云淨慧等等無正智正見及隨行者眷屬異名隨從往行或亦現行是隨行義同依釋正理二左引云受等雖與淨慧俱行而慧力所持趣彼彼境名對法者結名流下句及者相違義上句勝義對法下句世俗對法爲顯此別特安於此而通上下此漏無漏俱是對法即合集義此目近辭此上無漏主伴五蘊證得名得即是能得有漏諸慧者

非一曰諸通論字亦通上句無漏三慧及隨行非一故下諸慧亦有隨行以上影此一右論曰至名爲對法者長行有二初釋頌示體後釋名義初中此釋初句此中有三一釋淨慧論四三左曰慧謂於法能有簡擇以用顯體而實師云慧體誤也正理云慧釋法義論二十六初左云如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝法之擇故業聲依主淨不淨相對非一或善不善對如次下論八左及十四六左等或覆無覆爲淨不淨如論四十八左頌疏四三六左或漏無漏對如論三十八左等故今特標釋此爲顯持業與頌前後如無性論亦乘亦大等二淨慧下釋隨行恐不知誰眷屬故舉淨慧主以示淨慧之眷屬是第六轉別體依主眷屬者妙玄六初右云性相親愛故名眷更相臣順故名屬密嚴經疏一云同性諸親名爲眷屬舊論云助伴謂因緣資糧光師攝得爲正何者此論依主伴門立隨行名故釋眷屬凡眷屬者不問時前後俱不論作用親疎勝劣其性相隨順爲資糧因緣悉爲主之眷屬由是隨逐慧皆慧眷屬然實疏約同時俱有因義不取得者非也隨行隨轉名豈可局俱有因義論一十三左曰彼俱有法及隨行得皆見所斷又十九十二右頌云除得餘隨行得若非隨行何云除云餘乎如論二右云除道餘有爲豈不道諸是有爲次下論八左釋無表中云相似相續名隨流舊論一十二右云是似相續或俱或後故名隨流

俱是對法即合集義此目近辭此上無漏主伴五蘊證得名得即是能得有漏諸慧者

與隨行不異也。婆沙十六十九左云。相隨順義。是隨轉義。舊婆沙十二二十云。隨順義是迴轉義。又普光隨行攝慧誤之甚矣。主伴相濫。作相濫釋。淨慧眷屬證婆沙論兼隨轉正兼雙存五蘊。引主伴分別隨行。竝皆非也。實師爲正。故難心論一二右取自相則覺法是阿毘曇。若取衆具是五陰性。三如是下。釋名對法三字。正理三左云。是則總說淨慧隨行。無漏五蘊名爲對法。今文如是亦總指上。然實疏但約隨行。非唯違文。理亦自違。此五蘊配婆沙五蘊以破光記。此無漏慧是約。如來對法藏。當後辨之。問五蘊者爲皆取不。答婆沙第一七左曰。問阿毘達磨自性云何。答無漏慧根以爲自性。一界一處一蘊所攝也。一界者謂法界。一處者謂法處。一蘊者謂行蘊。若兼相應及取。隨轉。三界二處五蘊所攝。三界者謂眼界法界意識界。二處者謂意處法處。五蘊者謂色蘊乃至識蘊。由此應知。唯取後三界。不取前十五界。準知。色蘊中唯取無表色。識蘊中唯取意識。行蘊中隨應取之餘應思擇。

此則勝義至阿毘達磨。後釋第二句有三。初結引舊論曰。此即真實阿毘達磨。若說假名阿毘達磨。揭曰能得此法。諸智論上光爲二。非此則顯宗如今。光實及舊論作即爲勝。光師以漏無漏釋二諦。今文云淨謂無漏。故唯依性相立其所以。然實疏四十三左以因明意加破斥。是二明混淆。其二諦名非一。實疏依舊論約真實假名。光全不違

右光非不。不知其對彼一餘。三五假名世俗一體。勝義世俗爲一體。今付。體也。異名。有漏故由互通故。若不異名。舊論名何。若言唯有漏故無漏。因招過應言資糧故者。資糧故因且依一相論過今論等。立此由據實而言相望非一。淨慧之隨行亦是資糧。故舊論釋助伴云。因緣資糧。勿妄臆說。又婆沙七十七三左四說十五左合四說有八復次判二諦於中第一約漏無漏四諦中。前二爲俗後二爲真。光記依之。實疏依舊論及此論二十二丁難心三十一真假相對二諦。義林二末三十右總婆沙難心爲七番。光實各有理有教。而假實義相望不定。依今義實釋義最有理。又有瓶衣等假名爲俗諦。陰界入有實法。是真諦。如難心三十而今聞慧等爲世俗諦。真假義何無相

濫。依之法體依光爲得。就所明要。不實疏亦得。雖兩師各有理。今非二諦門說處。爲令知傍正。依要。不要門以立勝義世俗名。故實師爲勝。又律攝一三左顯此無漏。曰。聖人有二種。一世俗。二勝義。世俗復二。一住定分。具尸羅者。因戒發定。故二住慧分。多聞者。阿羅漢爲勝義聖。於流轉中證不生法。故又婆沙一十右說發智論亦是對法具故。如說七漏是損害。根等實非漏。此漏具故。立以漏名。勝義漏惟三。謂欲漏有漏無明漏。又如於隨眠具立隨眠名。如說色是隨眠。勝義隨眠惟有七。然經說色是隨眠者。隨眠具故。準此於真假立勝義隨眠。今亦

云。資糧是支具義。故實爲勝。又一九右云。然阿毘達磨勝義自性。惟無漏慧根。已於勝義下云。自性。於下又云。無漏。真實是根本義決矣。

即能得此至慧及隨行。二學頌。三隨釋。隨釋有三。初釋能得此慧。竝即此也。光師取聞思慧發業無表爲正。主伴門故。雖論十三爲所等起。無有妨。害攝今眷屬隨行。然實疏約心隨轉。據俱有因。義門相濫。又以心隨轉。破光隨轉。心隨轉與隨轉寬狹有差。何不思量。

論謂傳至阿毘達磨。二釋論字。三結得對法名。正理云。能得諸論謂彼根本阿毘達磨。是無漏慧勝資糧故名對法。顯宗一十右云。論謂能得此發智等諸論。彼根本論非直能生無漏之慧。先生有漏聞思慧等。展轉至彼故安傳言。傳。謂會重緣切緣轉也。非授也。訓也等義。上來所說有漏無漏對法之體。其無漏者。是約根本佛世尊慧。故婆沙九左云。如契經說。我以甚深阿毘達磨。悉彼意問。此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧根。難心一二右曰。答於牟尼所說等諦第一義諦甚深義味。宜揭顯說真實性義名阿毘曇。若取自相。則覺法是阿毘達磨。若取衆具。具足五陰性。世俗中論。謂六足論。發智根本對法。及婆沙。此論等。竝是此攝。故婆沙一九左云。問若阿毘達磨。惟無漏慧根爲自性者。何故此論復名阿毘達磨。答阿毘達磨具故。亦十二右前。理門論十三左顯例。此論三十三左十二二右前。記一等也。有不定義。述記一本七十三

右(顯正錄四)二十六左相違亦。婆沙二十三(十左)唯識十(三十一左)此論八(十四右)通。又因明論(八左)疏八(三十一左)字與云。名阿毘達磨。準彼一切議論言說。皆是此攝也。光後釋

釋此名者。故稱對法。後釋名義。初一句標。後一句結。中間皆釋標中此者。因明義範(丁)引。指近之詞。慈行鈔三十二左。目近之詞。述記七末十六左此者比近法者字。是別

事辭非牒前義說文者。別事之辭。字典所引如十四(十八左)引釋中初釋法。後釋對。法是所作制事非也。對。不知所對無由能對。故先釋法。初釋法中。初示法義。後說法體。舉持兼軌。以

能持故為他軌緣。非軌緣故能持性故。是故阿毘曇心論(第一)曰。法者持也。能持自性。為他為緣。故名為法。標唯舉持。釋中示

二。今亦如是。五事論上三右曰。法者。能持或長養。能持於自。長養望他。此五事論具標。釋二。正理七十六初左曰。此三名句文能持諸

所詮義及軌生解故名為法。舊論一五左云。能持法體相。故稱達磨。光記初解無有大害。後釋擊空。自相自體自性。眼目異名故。實

疏(四十)小乘就事分二義。大乘二義通一切。者是誤之甚。成唯識一三右曰。法謂軌持。基

疏一本五右軌謂軌生生物解。持謂任持不捨。自相與五事論等有何別。說體中分勝義法相二。對通之言。唯簡三。是據事理門。別為勝義法。殊勝曰勝勝。餘法故。義言有

二。一境界。二道理。今是道理。義即勝持業。勝義即法名勝義法。法相法者。大日經疏七

曰。梵曰。羅吃灑。此翻相。有曰。性相無別。如

火性即熱相。或曰。少有別。性言體。相言可知。如。釋子持戒是性。剃髮割截染衣是相。智論四(二十)云。易知故名相。如水異火以

相知之。今存苦集滅道差相。示其軌則。故名法相。亦相亦法。法相即法。就是持業。猶

如阿毘達磨依法相說。然圓單一(三十)云。法相法者通四聖諦。相者性也。狀也。望自體

邊為性。望他緣邊名相者非也。釋對中。此者謂無漏慧。故舊論一五左曰。此智對一

切法於法現前。是舉勝兼餘一切。能言簡。法是所。從因至果名為對向。以智觀境作

三現觀。是對觀義。琳音六十七八左云。阿毘達磨(顯正錄)此云勝法。或云無比法。證

慧故。或云。向法。以因向果。或云。對法。以智觀境。離心三右亦二義曰。諸論中勝。趣向

解脫。是名阿毘曇。光記。向觀如大涅槃四諦。寶疏四諦唯對觀。涅槃通。向觀。今云。向

觀並通二法。今論或言顯此旨。唯通相對。亦復如是。故舊論云。此智對向一切法。於法

現前初句是對向義。後句即對觀。於言境聲。法言諸法。現前是觀義。若約主勝。智是能

二右云。諸論中勝。趣向解脫。是名阿毘曇。何求。餘釋為。然光記作。多重出體釋名。而混

濫因明自相相等。並皆非論意。基對法疏(二十)亦多重云云。據說。寶疏判決最有理。

慈恩門家之習弊。無理無文。但妄分別以欲高妙。然毀壞法門。亂於正理也。如彼因明

疏。成唯識疏等諸四句等。視可知而已。有人舉光記基對疏等多釋云。神泰云。瑩師云。

阿毘達磨名含多義。義有傍正皆無違也。瑩基泰光並皆立之。然寶師(九)引婆沙

云。二達論失者。婆沙第一等云云。屬性相。二總別對。三說非對。四名句對。○因明。一前陳後說對。二后通對。三言許對。四自性差別對。議疏二本(二十二)右。二本(六十二)丁。三末(二十三)九本(二十七)十本(五十五)丁。因明疏一(二十九)右。二(二十九)右。八(十七)右。佛地論六(六)右。五本(六)右。今謂。寶師局見何固也。若準

婆沙釋取其正者。唯是無漏慧根。此論兼資糧何之失也。又雖引婆沙妄加私意以

為增減。今引其文(第一)明顯幽致。彼云。於此等處處經中。以彼彼名說。彼彼具

此論亦爾。是阿毘達磨具故。亦如阿毘達磨已上云。有人何狂言哉。此論與婆沙全同。

若唯取正並唯淨慧。若兼資糧俱亦爾。又寶師加私意以為增減者。還汝以私意斥寶也。寶師所引。彼論(三)引八經畢次全文。而乃至於六十行文說。四慧等。亦舉彼

如地大能攝持物是卽堅德。今亦如是。包納而堅實。堅實包納。故曰入攝。爲欲顯示。

如是妙旨。衆賢論師。標藏堅實。以不攝料。
愚者闡光記
圓暉等不知。故言安。此顯頌故字迴上。
後此得藏名一句。結此論對彼所攝本論。

創受藏名。舊論曰。是故此論於彼得稱爲藏。如是對法是本論名。藏末論稱。本末差別。能所攝異。乃依主釋義昭昭。屬對法之

藏名對法藏論二。或此下釋依彼故。成藏
是所依義。以顯有財釋。文中有四句爲三。
初一句標此論以本論爲所依。舊論曰

阿毘達磨是此論依止。或言不定辭。顯二義差別。含兩意以立名故。此彼言如前雖可言。故頌已顯略。次從彼引生者。示其

所由。舊論曰。何以故。從彼法中。引生此論。故。以能所生。釋能所依。如子所依母亦是。能生。從言第五轉聲。是就事。如前從生死。

泥二右初目此論所有義理從彼發智等中出生故。後是彼所藏故亦名藏者。結本論受藏名。舊論曰。彼於此論亦得藏名。是指上道

理。彼謂本論所藏之言猶言所依。彼即所藏。非謂彼之所藏而所含義。愚者迷之。所藏是所依義。故成唯識二說賴耶三義中有所

藏義基疏釋云。是第八雜染法所熏所依。此識名所藏。既以所依釋所藏。誰異求。故者所以。結上所以。亦者例前之辭。對前此望彼。

得藏名以示彼望此論亦得藏名若於此不成本論得藏名其有財釋緣何可得若有固執舊牒難去者當服治舊論之眞藥

100

100

100

100

100

Abstract

100

云。凡堅實稱唯堅固義。必無含攝義。故十地論（初左）曰。何故名金剛藏。藏即名堅。其猶樹藏。淨影記（一本云）。樹藏者。樹之中心。皮膚所藏名之爲藏。皮膚能藏。樹心所藏。今以所藏體堅爲喻。不取能藏。如是能所藏判決唯在堅。而無能含攝如何。答。取喻隨宜。彼樹藏堅實約堅固一邊。而取所陰覆義。今不爾。約堅而是能攝義。是故法藏心經疏云。般若等即所顯法。心能顯喻。即大般若內統攝要妙之義。喻人之心藏統攝之本也。基幽贊云。心堅實最妙之稱。甄綜精微。纂提綱。故標貞心以爲稱。如是堅固中心即是統綜實義。今亦如是。故釋攝入也。然諸註家未覺兩論。謬釋滿歧。傳習之者迷執由來是久。今須辨消固情。如彼窺基瑜伽略纂（十三初左）。準此後說解釋中云。或此依彼從彼本地引生。即彼所含義今此攝收。故名攝決擇分。此基釋謬此論此彼所藏文謂所含義。是故言彼所含義。是則全混。初說攝藏依主。所以所藏言所依義未曉。泰疏（初右）曰。俱舍云。藏者。此論一部具其二義。一能攝藏本藏勝義。二爲本藏所攝藏。具能所藏故稱爲藏。此泰疏亦唯藏是攝義。而分能所爲二義。別不約所依義。深可呵責。又（二十）釋頌云。初句舉二攝義。言二攝在心之甚。又（三十）釋長行後說云。或俱舍論依彼本藏七論從彼七論引生。是彼七論之所藏故亦名藏。此從能藏相對受名也。阿毘達磨是七論能藏。俱舍

是所藏。故云對法藏也。對法之名本是本論。對此論依彼造。彼本論創得藏名。是所依義。顯此義論言此彼所藏。對彼所藏此論理是能依能藏。然本論爲能藏。是一失也。對彼俱舍言爲所藏。是二失。光記謂堅實非是包含義。別加包含義。豈爲不迷正理。顯宗並標藏謂堅實而釋入此攝。所以是含攝即堅實。又樹藏唯況堅實。非喻依主。然作樹之堅實依主勸示況法可知。非中非也。設爲依主。樹之堅實同體。今別體。豈得喻顯。（圖喻取少分。杜順五教止觀十本。二十六左）。連記（四末）。八十九左。示分喻顯。別輔行（一之三七右）。大日疏（一初左）。云。取少分相似。又此論（三十四左）。於有財中。釋此論者無失。文曰。釋依彼故。所依名藏。或此論依彼對法從彼對法論中引生。是彼對法所藏。所依名藏。以此而名藏者。以對法爲藏名。對法藏有財釋也。（法文相分明）。然釋刀藏曰。此刀以鞘爲藏。故名刀藏。況法可知。此釋刀藏喻同對法藏。俱作有財故言況法可知。全同。依主勸示。此刀以鞘等二句。亦準樹藏釋。示有財作法。故標此刀結名刀藏。圓暉（二十）云。光法師說刀爲藏作有財釋。誤之甚也。此破允當。若非說刀爲藏何不云。以此鞘刀所依故名刀藏。標言此刀如是言則必是說刀名刀藏。豈有此事。（或圓二十八右人教之。轉執之至）。又理應有持業釋等者。全非論主意。論主從元依本論造之。故流通頌曰。我多依彼釋。不可妄云推功歸本。實疏。唯依正理二義不加包含最可稱。然解正

理迷倒。謂一迷堅實。彼論標藏謂堅實即末論藏名堅實。是能攝次對法中堅實者。本論勝義名堅實。即是所藏。然迷爲樹堅實喻對法論中堅實。又何故略正理即是對法之堅實義依主作法文。若見此文。何樹藏堅實爲所攝勝義。蓋正理論誤。眞實作堅實。本論末論俱有堅實言。是故實師至是誤。二迷樹藏喻。彼樹藏唯喻末論藏是堅實。然總喻本論爲樹即藏持業一失。而將彼造器爲樹之藏喻對法之藏。二失。若爾應全有財取樹藏造諸器其所造器亦呼樹藏故。何是依主。全無理。是何謂哉。次有財中。釋此論及正理甚好矣。釋此論中。先具示本論受藏名。如是創受藏名。是成本名。爲持業釋。將是依主。爲決疑故辨持業釋。是等竝釋名正統。故基法師於對法疏（一二十）。亦是如是。然或（十八左）。曰。而解有財先出持業。今案自立發智。六足固無藏名。有此能依之論。而方所依名藏。焉得本論有唯用自持業釋乎。玉石不辨。去光就實釋名正統將絕。熟思。是於光非謬於實正。如是固執皆是懼於三藏嫡傳之風。誦闡于世尊四依之教勅。而所言說。又夫釋名不論受名已今當。不言造稱自他俱。而爾時名即致釋名。是故正統基師於對法疏（四左）。云。亦持業釋。阿毘達磨即是集故。宋僧傳（四）。云。于六離合釋義。俱舍宗以寶師爲定量矣。亦復未。必本論無藏名。善見律（十一右）云。阿毘曇即是藏。問。若爾阿毘曇自足。何須復

言藏也。答聖人說法使文句具足。故更安藏字也。由是理題阿毘達磨藏顯宗論餘一切可爾。且略無理可有也。豈不宜乎。次述此末論受對法藏名而辨有財。並應理然全取有財者。應分別論字屬本爾也。若為末論是一分。次釋正理有財分科作釋最為善也。未辨多財者。彼光記作有財於刀藏況法可知。寶師於刀藏喻如理述義。於樹藏喻為謬判。何不對思。又辨無持業為善矣。圓暉唯出包含義去。堅實是所以謂堅實非包含。其謬如前。次有財中破光可讚也。智周義林決擇鈔七上云。問阿毘達磨以為所依。為主釋有何過耶。答理實亦得。俱舍頌云。攝彼勝義依。彼故謂彼勝義者即有財釋。依彼故者即依主釋已上。前別體依主故或可有財。後是全有財。何依主未知。依彼依義矣。定寶飾宗義。藥師寺最行集解。疑然義批等類。並皆可思擇。又或人妄附此彼所藏句於國訓。以為有財作法。夫有財法約以為言。用以言。唐土直讀無以為言。為有財作法。豈夫可爾。豈得國字為蛇足。以辨作法。又云。包含義著眼攝入堅實義。寄懷勝義。是朋黨心。招能所攝混同之過。勝義是所攝本論。堅實即能攝末論。豈可依所攝勝義得能攝藏是堅實。又正理標堅實釋攝入為何乎。因辨藏義。名差。漢唯藏一言。於梵有多名。玄應音義二別。十五初右云。俱舍此翻云藏。則倉庫藏之總名也。含藏義一切以名焉。藏音公殄切。鞘

音私妙切。刀室也。藏有多名。斯一稱也。刀藏有二義。一能攝義入。刀攝故。又所依義。刀四分律六十所依故。正理取。依通。今約含藏也。十一右云。俱舍衣。應音一十三右釋云。俱舍此云藏。謂蠶藏。在繭中。此則野蠶也。同十八十二左云。俱舍此譯云藏。則庫藏之總名也。而體是蠶繭。借以喻之也。是等通。瑜伽十九八左云。如俱舍卵生。倫記五下。二十云。俱舍者。泰云。此云繭。繭能生蠶。佛名身從色身生。如蠶從繭生。基云。藏藏義。乃至色身如藏。無漏四蘊破殺而生。如雞等生。差別亦爾也。無畏疏十四十四右云。法界藏者。此藏梵音云。俱舍。是鞘義也。猶如世間之刀在於鞘中。此藏亦爾。故以義翻也。故此中法界藏者。即是如來所出之處。謂一切如來處。在其中也。靜法刊定記一十二左云。通名三藏者。世親攝論第一。三右莊嚴論第四。五右皆作此。問彼三藏及二藏云何名藏。答。由攝故。謂攝一切所應知義。十地論中兩義解釋。或通三義兩義者。一堅實。二出生。三者於出生中開包含義。如孕在藏有二義。故彼第一三右云。藏即名堅。其猶樹藏。又如孕在藏是。諸善根。一切餘善根中。其力最上猶如金剛。亦能生成人天行道。今此三藏其義亦爾。此十地論一。三方。十地。三。四。釋。十地。品。亦大同。曰。藏。即名堅者。此顯以金剛為藏。非是藏中有金剛。其猶如樹藏者。此喻顯是堅是藏。謂樹心堅密。而樹下出。有生長功能。故下合云。生成人天道。

行等。是釋堅藏也。如孕在藏者。此喻能破而是藏。謂子能破胎而出也。已上兩師解釋雖有少異。三義自具。又探玄四八左曰。藏有二義。一是出生義。故在迴向後。出生地上證智故。二是收攝義。故在迴向前。收攝諸行。同第三十三左曰。藏有四義。一含攝。二蘊積。三出生。四無盡。已上大乘義章一十三右曰。此三三藏之中。各有包含蘊積名藏。善見律一十一右曰。藏者是器也。器能聚集眾義也。攝論無性五七左世親五九左說。因種義。俱舍論十一二左說。三輪中云。其水即為眾寶種藏。正理三十一二左曰。雨水能為異類寶等種所依藏。光記十一二左釋曰。水能生寶名種。水中出寶名藏。能生是所依義。猶如種子依上來諸文。總有七義。國藏七義。又有二能。二蘊積。三所依。四出生。五因種。六堅固。七無盡。是並世間庫藏之藏具足。今論正用堅固含攝。所依。出生四義。謂攝入是堅固故。所依是能生故。梵名差別者。梵語雜名四九左云。何代捨。又曰。此不迦翻為藏。千變。比吒迦譯為箱。又阿賴耶藏者。大目經疏十六二十云。謂住無藏性。而能作有藏也。藏者。梵云阿賴耶。此翻為藏。或云。宮室舍宅之義。如世間舍宅。一切眾生各隨。已分安住其中。既有此窟宅。即有善惡含藏。不能自出。如來已離如是阿賴耶窟宅。故云無藏住。法花玄贊三。五十釋。如來藏云。藏是含藏。因性義故。又云。藏是覆隱。因性義故。又同同上云。前藏有四。一能含藏。藏謂阿賴耶

識顯光顯百法疏上(五左)云。阿賴耶此云。如庫藏等。準。無長及此。阿賴耶有含藏義。能藏是能藏。合故。由是六合釋法。式釋。賴耶云。藏取。合藏名。或人。分別。二十有。能藏與含藏也。二能生德。藏。謂報身種子。如穀種等。三能覆藏。藏。謂煩惱等。如土覆物。四能顯德藏。謂法身佛性。如金性等。成唯識疏二末八五右云。阿賴耶者此翻為藏。藏具三義。如論已說。義雖具三。正取唯以執藏為名。已說者。成唯識疏二左。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。疏二末八十。俱舍十六五左引契經云。佛告大母諸所有色。汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶等。光記十六三三左云。阿賴耶此云執藏。貪異名。又有揭訶之藏。無畏疏十四十四左云。示現如來平等嚴藏者。此中藏者梵音名揭訶。即見流出無盡莊嚴。奮迅示現不可窮竭。猶如大寶之藏。又有藥藏婆之藏。無畏疏八九右釋。如在兜率陀天宮藏時慶等。頌曰。此藏梵音云藥藏。是中藏之藏。中胎藏之藏。與比吒迦。俱舍等其義各殊也。又舊婆沙一云。曇摩掘部律中云。曇無德部。無德法也。此十九左。云法藏部。或國婆沙九云。法密部。宗輪論疏三九左云。法藏者部主名。密之與藏義意大同。法藏法密二義皆得。此師含容正法如藏之密。故言法密。從人以立部名。神泰疏一十二右云。曇摩掘部或云曇模德部。此云法密部。具集諸梵如安然菩提心義一末十九右。演奧鈔二十九十三右演密鈔一二十二右。

二左何因說彼至恭敬解釋。已下三釋第四句對法藏論四字。已下第三釋。我當說三字意。頌前問有。二。一問本論起因。有何因說彼六足等對法。是問勝用。故舊論云用。二問今釋誰先說。有誰者。先說彼對法。而實問下(四十一)右。返前起後之辭。是與舊時(三三三)又(九右初行)今而(論十右初目)同。今論主敬釋(十左二行)有亦義。論(九右五行)今論主敬釋。彼耶是先言對今。先今相對。今字舊論作法師。舊論曰。此法其用云何。何人先說此法。而法師(論今)字。恭敬欲解說之。正理一三左曰。此論所依阿毘達磨。何因故說。誰二問。復先說。雖(論)不。應問說對法人。佛教依法不依人故。而欲必以人為量者此及前問。顯宗(十左)云。彼何因說誰復先說。雖(論)通妨不應問說對法人。佛教依法不依人故。而為開示說對法。因彼能說人。亦應顯了。正理顯宗其與奪別。正理。一類人欲入為量者致第二問。顯宗但為示能說人問。又彼兩論與此論其後問意別。故彼論無而今解釋兩句。何故爾者。彼但欲示先說人無意於今釋。由是頌傳一字彼所厭離。今舉先人而示今論說意。故傳字最要。諸註家未辨者未足也。光記科云。說意說人。後問不但說人未也。實同。光非也。頌曰。至佛說對法。後頌答。通前兩問。謂除傳佛兩言餘總答前問。於中初兩句叙擇法勝能。第三句伸有情苦海。世間有情苦智(十八)五二(四右釋論三)二十九宗輪疏十一(七右)解鈔十四(二十九右)三三(二十五左)。因此說對法五字正答問。為令有情斷惑勝利說。

對法論。婆沙一十四右廣問答發智勝利也。又加傳佛字。傳佛說對法五字答後問。於中佛說對法四字。答先說人。傳一字答而今已下。意今解釋是佛說展轉傳說以釋。即表非親聞佛說。而決智不。生有疑情。而總讀而自答。兩問。故正理曰。今當總答。泰疏云。二句答初問。後二句答後問。者非也。傳言不信之辭也。故正理一四右。曰。經主稱傳顯。已不信。阿毘達磨是佛所說。何緣不信。傳聞尊者迦多衍尼子等造。故不說對法。顯宗(十)律二義隨文結集。唯對法藏隨義結集。如說三諸有結集。義言於律及經。彼為殊勝。隨佛聖教。對法對法。是佛所許。為所依故。如世尊(論)維事三十。告阿難陀言。汝等從今當依經量。諸部對法義宗異故。正理廣救。由是顯宗十左改第四句。曰。為寂靜大師說對法。除傳言思之。泰疏云。論主不皆信諸對法師所說。悉得佛意。故言毘婆沙師所傳。若傳之有謬則失不在。我論主後破彼執。故先置此言也。然麟云。此意云。法本佛說。由上因緣諸聖弟子乃傳世尊所說對法。故名傳說。此傳說言非表不信。與餘不同。此釋謬解。有人云。凡此論傳說言有三例。一所說法門佛意難測。故言傳說。非表不信。亦非謂婆沙論家傳說。如言傳說。有情愚有三種。第一(十六)二婆沙論家展轉稟承故言傳說。非表不信。如言傳說。分別有三種。第二(五)三論主所立不同。有宗表自不信故言傳說。如說傳說是明闇(十一)左。然今偈文含兩意。一非表不信。但叙羅漢傳佛對法。故長行云。因此傳佛

說彼對法二表不信。如正理釋。長行云。毘婆沙師傳說如是也。今云。此猶預之甚矣。凡此論本頌傳說。並皆表不信。無一不然。而汝以長行二文例頌。圓底方蓋之失。亦復彼二文亦是事表不信。何者。佛意難測。而對法師立彼彼義難取信。故安傳說。豈非表不信。又傳說分別略有三等。事是不信。詞故至論四十二尋伺。經薩大譯。然婆沙家展轉傳說非表不信者。此展轉傳說義。即不信謂對法師展轉傳說非佛親聞。故汝未知不信為不信也。（一）初云。此論始終皆表不信。凡文勢有三。一在標時唯云傳說。一十六左。同二十一左。二五左。同十九左。二左。三初云。四三左。五十一左。十八右。同八右。三十八左。九右。等。或云。是婆沙師傳說如是。第一卷。三右。同五右。三左。等。或云。是婆沙師傳說如是。一十五右。二十四左。十八左。二十三左。二十五左。四左。若不。或表不信。必云。是婆沙師傳說如是。或云。一八左。三十五左。五十五左。等。三右論曰。說彼對法者。有總別釋。此初總釋。此中彼者。彼發智等。由是傳言是婆沙師傳說之字。謂毘婆沙師傳說彼發智等是世尊所說而言故。是不信甚。何者。唯婆沙師傳說言佛說而已。實非親聞佛說故。三右欲令世間。如理揀擇者。後別釋有二。此初釋。說因。於中初二句正叙說因。釋頌第三句及因此離說下。反顯通妨。釋頌初兩句。（一）釋無失。科非也。三右然佛世尊。傳說如此。二別釋。傳先人說。釋最後五字。有四。初示佛散說通妨故云然。二大德下。叙弟子結集。三猶如下。示例四毘婆沙。釋傳言表不信。若依舊論。鈎

鎖連環如水順流。彼云。釋曰。若離擇法覺分。無別方便能除滅諸惑。諸惑能輪轉世間於生死海。由此正因欲令弟子得簡擇法故。大師佛世尊先說阿毘達磨。若離此正說諸弟子不能如理簡擇真法故。次云。佛世尊處處散說等。云云。如今大德法救所集無常品等。有稽云。姚秦竺佛念譯出曜經千章法句。宋天息災譯法集要頌經是也。普光曰。印度現有梵本流行。殊不知翻傳已久。適見其陋已。無常品居首。舉之等攝餘品。普光曰。等空無我等。可謂不知而解者矣。僧叡出曜序云。出曜者。婆須蜜舅法救菩薩之所撰也。集比一千章立為三十三品。名曰法句。錄其本起繫而為釋。名曰出曜。出曜之言舊名譬喻。是或出於譯者之說。然其本起為法救撰者非矣。經第六引僧伽羅刹修行經。其文出修行道地曉了食品。僧伽羅刹去佛七百年。出佛行經序。故知本起乃後人所蒐輯。不出於法救之手。者審矣。宋譯本無本起。舊婆沙（四右）直言法句。而不言出曜或譬喻。可以見已。吳譯法句經（二卷）開元錄（四十五右）據舊婆沙以為法救撰。貞元錄等襲之。不稽之甚也。經序言五部沙門各撰法句。不言誰某撰也。何從得知法救撰乎。婆沙所引品次不同。諸錄混而一之非也。大氏歷代撰錄者。襲傳習之謬。未曉其非。讀者不可不察也。按晉譯（法立譯）法句譬喻經（四卷）與吳譯法句經同品。而錄本起為異。已上今云。出

曜序。舊名譬喻者。指法句譬喻經可知。同本矣。品次不同何足可怪乎。不言五部沙門中誰撰。而其義同者亦是不足怪也。三右何法名為。說對法耶者。自下第二正宗分。大分為二。初有三頌。總標綱要分後諸頌。並別釋差別分。初三頌中。總取漏無漏則界根二品標。若取有漏則世業隨基本。若取無漏則賢智定根元。光記分句配鑒之至矣。光記雖三釋初解意為是。若不為總標。無下諸品所從來。故猶如中邊論初頌標下七品。總標屬前。聖教常也。初二句正問。後二句唱牒前文。故正理（十一右）曰。傍論已了。如上所言為令世間修習擇法。說阿毘達磨。何等名為彼所簡擇。頌曰。顯宗一十一右云。何等名為所簡擇法。世尊依彼說對法耶。頌曰。雖句前後。其意並同問。所擇法。今此頌前問起。此中（圖此中五水二）論釋。述記一本二十六右。境門（初右）發論簡持二釋。玉四十三右。簡持只且明正。今三中助空。故云。此中彼字。光初釋唯無漏惠後通。有無漏。初釋同泰。並非也。此唯所擇云。彼。如言彼對法。對此能擇。舊論曰。何者諸法是所簡擇。為令他簡擇彼法。佛世尊說阿毘達磨。或准舊論他言。彼是弟子。對世尊故。三右頌曰。至別得非擇滅。須知二門。謂漏無漏。有為無為。如成唯識三性二門。問。何故漏無漏。不為無為。遮執引進廣狹別故。謂為無為唯遮常執不能遮餘。二有無漏。故。若約漏無漏廣遮四倒。故法勝毘曇一。二左頌曰。一切有漏行離。我樂常淨。或此論

品次依法勝論。從彼說故無別所以。最後句言別得者。異擇滅得故云別得。非隨不生事其滅各別。故舊論頌。別有非擇滅。長行云異擇滅有別滅。此長行亦云得滅異前。

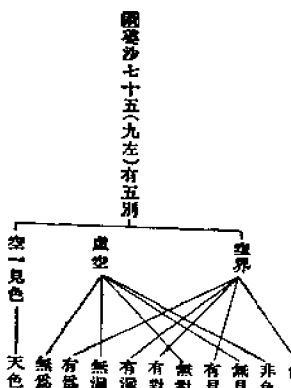
三左諸漏於中等隨增者。此釋有爲名有漏。結名顯頌。故略。國略有總口口。今總略也。對五頌與抄十(二十八)大目疏十五(四)難林五末(十右)一名略。二疏略。無差別疏(十二)左要略。省略。源抄三。十四下(六十八右)。於此。光記釋等有兩釋。初依正理四十九二左文。爲互相義。後任當文爲平等義。實疏同後。圓陣取初。今云。約義如初。依文如後。二義並得。而解此文。應依後釋。實疏廣論隨增之相。辨所緣相應差別最爲是也。至辨漏義未詳。有其四失。一分傍正失。婆沙四十七七左作六義。謂留住義淹貯義。流派義。禁持義。感義。醉亂義。是漏義。轉婆沙二十二右亦爾。舊婆沙三十七三右留住義。浸漬義。流出義。持義。內義。醉義。如是六中。流義並在第三。有何別因。一三爲正。餘皆傍。二流爲流轉五趣失。彼三論疏標流出義。言如泉出水乳房出乳六根恒流出。出不淨。三住通。流流不通。住失。流轉五趣必住各趣。流還通住。有住一趣。不流轉故。却住不通流。四順流涅槃失。實意闡斥舊論云。有流無流。然流處生死是爲順流。向涅槃道即爲逆流。故預流果亦名逆流。如涅槃經。又雜含二十八云。邪見乃至邪定名順流。正見乃至正定名逆流道。如是退道勝道下道上道亦爾。況

今說有漏義。何約順涅槃。又舊論譯有流約流出義。全同漏泄。故舊譯中亦云漏無漏。東晉僧伽提婆譯阿毘曇心論。高齊那連提譯法勝毘曇。並譯云有漏無漏。光記釋於中未辨差別。今云。約相應法是依第七若約所緣是境聲也。或雖事爾據爲漏所並是依聲問。何故名有漏。有義云何。答。隨增義是有義。故頌曰。於彼漏隨增故說名有漏。又下五左曰。譯隨增故名有漏。正理一八右曰。何緣取蘊名爲有漏。以於彼中漏隨增。故有身見等諸煩惱中立漏名想。今染污心常漏泄故。與漏相應。及漏境界。隨增漏故名有漏。依此等說。互相隨增。能所俱總名爲有漏。若分別釋。相應隨增其漏隨增。彼染污心則漏是有。持業釋名若染污心令漏增益則漏之有。是依士釋。所緣隨增持業依主亦復如是。且約互隨。而總立名。如業道名。又正理十三右曰。有異釋言。與漏等類故名有漏。約和。如有種族。復有釋言。爲漏所汚故名有漏。如有毒食。約和。或有釋言。與漏俱斷故名有漏。如天帝釋有恒策迦與彼俱墮。約和。如是等訓釋衆多。與彼相違名無漏法。彼三異說偏名染心。未涉漏體。故未盡理。基因明疏六六二左云。有漏之有能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。此釋未詳。爲能令故。唯名相應不通漏故。

緣滅道諦。故非有漏。光記三解。初生義有過。寶破云。唯正文不正義。是最爲精。雜

心一六左釋。若隨諸煩惱。聖說爲有漏。頌曰。諸行從漏生。生漏故漏處故。是故說有漏。第三義非也。法勝不說滅道爲有漏故。第二義爲通妨。是會論。舊論曰。不可爲返質難故。

何等爲三至擇非擇滅者。道諦已表。名故不徵。二滅未聞故更徵之。於略所說三無爲中。光記從事數多。今但三故云。略非也。於中言釋。實疏。但列名未釋。故云略爲。正顯宗一十二左云。次前已說。其道聖諦後當廣辨。於略所說三無爲中。正理一全無畏疏十五四右云。於一言亦具一切義味。故名略說。

虛空但以至色於中行。初二字唱名。次六字標體。次二句所由。後一句示相。寶疏盡理。光記龜陋矣。有人以頌無但字祛寶師者。却未知論意。何者。頌文窄故。於長行具簡亂。猶如下四左有離名有永離義。問。無礙。性言。簡心所等。與無障有何別爲標釋。答。礙說文止也。又拒也妨也。障塞障說文隔

至斷最後品時應得二種滅。謂斷苦下十惑時斷惑得故。依自性斷得滅。苦下七種

緣二隨增十一遍使緣自地五部餘非遍行
唯緣自部說爲所緣隨增隨何煩惱於自
目應去說爲目應者言所支二遍所尋

勝劣不成失。上品爾時同品力強。又或時
爲異品。何故爲力稍強。五見修不齊失。同

因見修立九品何故於見同部異品爲強。於修是弱。六互奪相亡失。於見一品斷爲其因者則九品別開不成故。七設又三八左解就異生同部異品爲劣。前問約聖人云苦智已生豈可約異生。八令論未盡失。若所繫向劣故得滅。何故言離繫爲性。九違諸論失。如寶疏六五右辨。十不斷得證滅失。十一未斷集下逼使。而於苦諦下於所緣法證滅失。十二於滅道二諦辨五縛失。於彼無遍行惑。何可得言異部異品能繫而劣。故神太師但約苦集二諦論自他遠近有人釋高嚴云。凡五縛建立爲會論文前後相違成立擇滅離繫爲性義而已。是印度毘婆沙師口授相傳說也。若無此二縛五縛通釋則毘曇一宗法相。揅塞而不可通。豈不巧妙之口傳哉。玄奘門下普光一人受俱舍密誨。信哉此言也。今云。此依人不依法之難未除者乎。違理口傳豈足憑哉。前後論文相違。唯是自性所緣二斷善能釋通。故寶疏二十一(十八右)同(二十一)光亦辨得無爲而破光記。汝未曉此。豈故偏理。光非理却此。豈師妙理。豈不哀乎。蓋於斷證證理中。自性所緣二斷就斷惑明。斷道差別相應所緣五縛就證理辨。離縛強弱。彼立斷道通軌。此會論文相違意趣不同。水火不容。雖然斷惑必有證理。證理必依斷惑。故二斷通斷五縛五縛皆通二斷此卽二斷五縛其義不相同而亦不相離者也。今云。斷證證理不離聖教所定也。斷惑而必證

差別。謬見一起視太光二師所立邪而不

正遂認已見以爲律令今云太光欲明證理而云云遠舉二縛二云
斷前三豈有不斷而證理。斷證一雙故實亦約一雙破斥之。汝欲救之難言證理而豈不言斷
若言斷惑何不三疏一五云。七十五法中以擇滅爲體云云。今謂。妄哉亦應言虛空以虛空爲體已上云云。汝還是妄也。實師非令知擇滅法中五字難消哉。既不言擇滅爲體何者。七十五例難虛空以爲體。按此以擇滅爲體之五字。欲顯示七十五法中以擇滅爲一法體。非欲示彼體相。如有已下具示體相一故。按如有入不依法。故固執三藏相傳漫破斥寶師深理之義。今當祛除固執。彼三藏者是爲如來智者。將爲異生學者。若言如來智者。彼意生儒幢之翻。隨隨八時之譯誤如之何。若言異生學者。其相傳豈可。是全信。且光記始末無一有謬已。既其參差夥多。何事於受密誨。豈於僧傳如俱舍之宗以寶師爲定量之文。何

三左擇謂揀擇卽慧差別。詳曰。慧之功能名爲差別。舊論一十右曰。惠勝類擇慧用故。論四三左曰。慧謂於法能有簡擇。又十六左曰。云何名差別。謂有無間生果功能。寶疏得論意。光記兩釋並失立意矣。雜心九六右廣說三。無爲名爲數滅。非數滅。數數勤行慧斷惑得。婆沙三十二五右釋名有三復次。第三云。此滅不要由數數決擇苦等得。故名非擇滅。四右如牛所駕車名爲牛車。左襄十四年注云。雞方鳴而駕馬於車。法華譬喻品云。駕以白牛。立世毘曇八九右云。或以牛馬駕於車乘。如是諸文並皆牛馬爲能駕其車卽所駕。本論及頌疏國訓非也。光唯屬喻非也。當舊略去中言故作是說。

論以略說故但稱擇滅之文故

四右隨繫事別至繫事亦爾入阿毘達磨下十五左云此隨道別立八十九隨斷遍知立有九種若隨五部立有五種又隨果別總立爲四謂預流等云云婆沙三十一十四右之十六左有七說今第七評家隨繫事別

四右 依何義說滅無同類 婆沙七說中第一云。有說一物。卽此義。神泰二十左寶疏竝云。正量部難。光記但爲難。正理。顯宗只云有作是說。今云。同。正量部之有部異說。不必彼部。稽古。此經出。中含五十八。右法樂尼經。今披讀彼云。問曰。賢聖涅槃者有何對耶。法樂尼告曰。涅槃者無對也。涅槃者以無。緯過。緯緯滅訖。此不順今。此法蘊足三十。左。有頌中。云。滅諦無同類。彼應契經。

依滅自無^至，非無同類者。雜心九六^左曰：此無自分因，亦不與他。苦法忍及眷屬雖無自分因，而與他自分因。

四右已說擇滅^至，但由闕緣。第三釋後二句，明非擇滅有^二。初正示，後辨得二滅差別。初中有四：一結標，二謂能下述釋，釋第十一句，三得滅下解名義，釋第十二句，四但由下明得緣，初略示，如眼下示事，此即初二也。此依舊論分文，彼七^左曰：能永遮未來諸法生，異於擇滅，有別滅，說名非擇滅，不由擇力得故。云何得因緣不具^{闕今緣闕}。故譬如意識及眼根緣一色塵起，是時色聲香味觸等悉有，卽謝五識聚不能緣，彼爲境更生，何以故？五識無有功能緣過。

去塵爲境。是故識等有非擇滅。由因緣不具故。永言釋。顯畢竟是決定義。故正理。顯宗云。定礙。今言永者。一礙則彼法永不生。非如念念滅法前不念必無後時生故。言念念常能礙。故言能永不言永能。問能礙何者。答。其相難知。故下示其事。謂眼專一色。爾時耳等不生。以眼能礙耳可生。故是時耳得非擇滅。非能礙是非擇滅。無作用故。以常法。故今寄能礙以示其體。體尙難顯。故約得辨是故言得非擇滅。不說言名爲非擇滅。婆沙三十二五有。三說。謂通三世。唯過未二。唯未來一。於中許家唯未來。故今亦云。當生。

四有得滅異前。得不因擇者。三解名釋。最後句。謂得此滅者。異前擇滅由擇力離繫得滅。故名非擇滅。非擇者。遮前擇滅由擇。此滅即非擇。持業得名。如無尋無伺即地名。無尋無伺地。實師爲依主釋。誤之甚矣。遮詮名何求表詮乎。得不因擇者。述上所由。如舊論云。不由擇力得。故。光記兩釋。初釋非也。後釋爲是。實亦爾。故舊論云。異於擇滅有別滅。說名非擇滅。婆沙三十二五云。問。何故名非擇滅耶。答。不由擇力得故名非擇滅。非擇果。故麟云。此有二釋。一異前擇滅別自起得名爲別得。二緣關位中證非一品。別別而得名爲別得。如前擇滅隨繫事別。後釋爲勝已上。今云。前釋爲是。

四有但由關緣。得非擇滅者。四明得緣。

按舊論曰。云何得。因緣不具故。今云。但由關緣。婆沙三十二五有云。若爾。不由何而得。答。由緣關故。如對一方餘方所有色聲香味觸等境。於彼能緣心心所法。由緣關故。畢竟不生。由此不生得非擇滅。

準此等文。此論唯一緣。關則問。答。得緣。中。只約緣關。故知婆沙本義。但是一緣。問。頌云。礙當生。釋云。永能礙亦云。由關緣。豈非能礙關緣二緣。又正理。十四云。有法永礙未來法生名非擇滅。顯宗云。有法永遮未來法生名非擇滅。非但緣關便永不生。如何。答。此論云。礙異於正理等意。謂。今云。礙即是眼。眼起綠色。令耳等不起。是故能礙能關緣是其眼。所礙所關即當生緣。然據義言。由眼能礙關耳生緣。由緣關故。不耳得生。由耳不生得非擇滅。如是據義展轉三由。婆沙說二由而展轉。故云。永礙云。關緣。竝無妨。其本唯眼一法故。然衆賢論師以世親論主以經部無爲無體破。有部實有。若但關緣其難不免。故轉婆沙本義別立礙用。故正理云。此法實有。後當成立。後者十七云。今應思擇非擇滅。此中經主所辨相言。離擇力由緣關故。餘不更生。名非擇滅。如殘柴同分中。天者餘蘊且應詰彼乃。由此決定非唯關緣名非擇滅。然別有法得由關緣。此有勝能障可生法。令永不起。名非擇滅。依此文定知。此論但關緣一由。據古薩婆多。正理。顯宗。二緣別立能礙。應是新薩婆多。然普光今。此論同顯宗二緣。是何謂哉。實師以理教成。

緣關一由斥衆賢可。謂其學精微。又有眼目焉。發智。六足。婆沙等中。何處別立能礙勝用。若有其勝用。豈可得說無作用。麟記評實光云。然此二說難可偏依。有傳。羅什法師存於舊解。國光師今詳。新國寶疏云。無爲無用。理但可然。論文但字未。必證誠唯一緣義。然此但言爲對前滅由擇力得此不由擇。是故且言。但由關緣。何妨當生更有餘緣共證。如言無尋唯何。豈無受等所餘心所。然舊言。送得與行者有。大過失。麟記。有人朋之云。今頌無但字。舊論亦不由簡擇得故。難心九七云。以前無方便而滅。故說非數滅。準此等文。如麟師辨但字不成證。如此論婆沙。正理。顯宗等。言礙當生。其文分明。羅什等師存於舊解。蓋爲此也已上今云。迷之甚矣。正理。顯宗既斥此論豈得令同。又顯宗云。若法能礙彼法生用。此法離慧定礙彼法。令住未來永不生。故名非擇滅。非惟緣關便永不生。正理亦云。非唯關緣名非擇滅。然別有法。如是唯豈不簡餘。如言無尋唯何者。尋伺二法中。共契以簡別。豈可例今。問。入論下十六右云。有別法畢竟障礙未來法生。但由關緣非由擇得。緣關亦由此滅勢力。故非擇滅決定實有。準之。非擇滅有勢力如何。答。世親論主往昔遊學時。既以經部難詰有宗。悟入由此爲此轉計。所以知轉計婆沙云。能緣心心所法。由緣缺故。畢竟不生。由此不生得非擇滅。既由不生緣得。非擇滅。

不言由非擇滅法是不生。又光四一左通三世者非也。實約法及得各辨寬狹。開斥光釋最好矣。故婆沙三十一十二左云。擇滅於三世有漏法得非擇滅於未來不生有爲法得。示事中眼是眼根。眼識必具。意謂意識。舊論曰。意識及眼根。（初左具也）問。但應眼足何更云意。答。意識通三量。緣三世非世。今取比量一分。下言等取一分意識現量邊。不爾者簡亂不成故。是故正理一十四右云。一分意識身。五識身者。舊論云。五識聚。是集聚義也。非體依。實疏初釋爲是後非也。光記三釋並非也。初釋同實而不分意爲異。

四右於法得滅至過現生法。第二辨得二滅差別。正理。顯宗無此四句。舊論云。過去現在定生。似過現之生法如何。答。非擇滅唯在未來不生法。未來言簡過現。不言言簡生法。由是今過現者。已生正生故無非擇必。生言顯未來生。故三法各別。是故婆沙三十二六左有。此四句。初句云。過去現在及未來可生有漏法。第二句云。未來不生無漏法。第三句云。未來不生有漏法。第四句。過去現在及未來可生無漏法。

四左如是已說。至何謂有爲。大文第二別釋差別分。於中分爲八品。初界品有二。初明。名體後。（初左具也）諸門分別。初中有二十二頌。於中初二頌總明五蘊。後二十頌別明蘊辨處界。初中一頌總明有爲體名。後一頌別辨有漏異名。初中此結牒問起。是問有爲

體。故曰。何謂有爲。如。先何謂對法。不言何義有爲。舊論云。何者是有爲。然光記明有爲異名者非也。頌曰。至有事等者。初句標名。次句出體。下半異名。上漏無漏。今爲無爲。故隔言又。一切有爲悉取言諸然惠暉云。上列名。今出體。故云。又諸者非也。恐濫無漏五蘊。（沙七十四十六左大乘。故簡以色等。正理云。爲別大較若五十四卷。故簡以色等。正理云。爲別戒等。故言色等。如是初蘊。豈十八界可立。品名。有事者。舊論云。有類釋云。有因故名。有類。類以因義故。等言。舊論無之。而有離下云。及光記等有果等。（正顯泰寶。今云。更有無常世間有行等名。非一故云等。難心九初左有從緣生及因。有因。有爲。說處。并道。有果七名。有因此有事。說處此言依。有爲如名。餘四名是今所等）

論曰。如乳如薪。舊論具列而無初言。今爲顯次第殊云。初。次第之相如。次。後論十七左及婆沙七十四十二左有。七復次釋。舊論曰。無緣及一緣。今舉一緣。況顯無緣。如乳者。正理曰。如乳。而光記云。在乳房中等。未詳。取多喻。舊婆沙三九左云。二喻無別。欲因。二喻明。一義令。分明故。新婆沙五五左云云多說。

四左此有爲法。至當行性故者。世謂三世。路謂道。是遊履義。（國道路遊履義。所依義。此論二十本四十。或依止義。世是有爲所行路。世即路並名三世。諸有爲法能行。全取所行世路以爲。自名有財釋。如對法藏。光初釋及寶。釋爲正。）

當言釋。世字。行能行釋。路是所行。性者指有爲法。舊論曰。諸有爲法有。已正當行故名。世路。是全身財。或爲無常所吞食故。或者。舊論云。復次。正理云。有說。爲者所爲第四聲。無常者釋世。所食言釋。路者名。有爲法時無別體依法而立。此有爲法與三世之所遊履路。第四囀依主。寶引真諦釋。最爲正。正理云。無常之所吞食之言。豈非依主乎。光爲持業釋。非也。證真諦亦非也。無常者三世移轉義。所吞食者有爲法與三世而所遷流故。故光釋非也。達文義。

或名言依。至即名俱義者。爲簡名及義並爲依計殊云。名俱義而不。但言義爲顯。示是名相應義。非道理義。加以名俱。俱。同時俱沙百四十四（十二右）光十七（十右）者相應義。成唯俱舍七（十四右）婆沙十一（八左）云。俱言顯相應義。依之舊論四（二十九右）云。俱言顯相應義。依之舊論一（八左）云。言所應義。婆沙十五九右有兩說。初說。言依名轉。名依義轉。約展轉因。以義爲依。義中具有十八界十二處五蘊。後說。名及義雙取爲依。正理論同。今論據初說。故彼云。名俱義。顯宗論依後說。彼曰。此言遠近所詮名。依。即義與名總說。依故。問因何是簡。無爲。答。正理論一十五左曰。豈不依無爲起。說國言說何故彼義不立。言依彼義與名無俱理故。如說言依謂名俱義。若義與名可俱說者。立爲言依。以無爲義與有爲名。不可俱說。無俱義故。不立言依。依之以俱言。簡去無爲。問。何緣此論

當言釋。世字。行能行釋。路是所行。性者指有爲法。舊論曰。諸有爲法有。已正當行故名。世路。是全身財。或爲無常所吞食故。或者。舊論云。復次。正理云。有說。爲者所爲第四聲。無常者釋世。所食言釋。路者名。有爲法時無別體依法而立。此有爲法與三世之所遊履路。第四囀依主。寶引真諦釋。最爲正。正理云。無常之所吞食之言。豈非依主乎。光爲持業釋。非也。證真諦亦非也。無常者三世移轉義。所吞食者有爲法與三世而所遷流故。故光釋非也。達文義。

言故總有及字。二十論疏下十九右亦爾。顯宗二十五右正理四十六右顯宗三十三右光二十七左四三十一左夫向內向外者。等別事云向外。顯向上所舉法多類非一。爲向內。伽倫二下十六右云。言貪等者。等有二種。一向內等。二向外等。今言貪等。貪有衆多盡是心倒即向內等。基因明疏^{五六之六}有向內向外等。又^{八之三}云。向內等。因明後記上^{九右}亦^{四十三右}亦^{四十六右}向內等。然守朝因明四相違記^{六右}云。向內等。是舊譯言。唐三藏不用者迷失矣。又此等有前中後別。一舉前等。後。如次四左前色等五蘊。二舉後等前。此論十三十一右先已說。有無表等。光記十三^{八右}云。等已前文。三舉中等。前後。法藏起信義記上^{三十}等者。前後。基成唯識疏一本五^{三右}釋預流一來。舉中等。前後。又云。所列等所餘等。圭峯圓覺經疏^{一三}出。又唯非一云等。大日經疏十三^{三右}云。十六右摩恒利者等義。等。非一衆多義。謂七姊妹等也。又十五左云。三曼多等也。謂一切法等。於虛空。惠遠起信疏一等出。又相似義。述記五本十四右二本^{七十}又無際記一十八左有齊等平等二義。齊總收多法。平一體無差。又類義等級義。稱量義等。又於結文云。如是等。有二義。一總指上所說云。如是等。二如是指上。等言。所說餘。述記一本三八右文句私志記六^{五十}爾也。

論曰。至謂無漏行者。文中有三。一。明。說此一頌意。二。正釋衆名。三。總結。此即初

也。異前後例。於正釋前致此問答。必有由致。謂於前有爲名。蘊中而有取蘊與蘊寬狹不同。故說此一頌。欲顯無漏唯蘊非取蘊有漏雙是。故舊論^{一八}曰。此何所顯。是有取可說名。陰。有但陰非取。謂無漏有爲。此中以惑爲取等。兩箇有字。此中簡持。實顯此旨。此問答。難心一^{四左}法勝^{一四左}並有之。正理論^{六右}曰。論曰。豈不前說除道聖諦餘有爲法名。有漏。何故此中復重說耶。雖前已說。而欲顯彼差別名想。或爲顯彼名想定義。復說前說一切有爲名。蘊。今說有漏名爲取蘊。義準無漏但名爲蘊^{顯宗一}。實疏爲盡理。光釋不爲指南。立言短讀不順。論意也。

五左煩惱名取。至如花果樹。初句說取體通下諸句。正理云。以能執取三有生。因約果故。或能執持引後有業。因約故。故名爲取。初約苦果。後約業也。此中三釋。初第五轉依主。從因立果名。次第六轉依主。取是蘊所止處。難心一六左曰。彼諸行從漏生故^{依主}。生漏故第五轉依主。名爲有漏。準知是取所處。屬所處取。以立蘊名。舊論云。隨逐取。後第五轉依主。能生是蘊。所生即取。因蘊有所生。果取故名。取蘊。如有花之樹有果之樹名。花果樹^{顯明本如}。今。正理。顯宗。及光。實。頌。花本作。華。唐韻古音云。按花字。自南北朝以上不見于書。晉以下書中問見花字。或是後人改易。唯漢書李廣傳身賦曰。草。舊論云。取從彼生故。如花樹菓樹。雖初後同第五轉能所對異。因果相

返問。後亦是依主耶。答。是非依主有財。因有果名。如覺者菩薩。若作依主。唯傍釋。對法疏^{一八左}云。蘊從取生。如草糠火。或能生取。如華果樹。繫屬取。如帝王臣。此三皆唯依主釋。花果樹爲依主。傍釋也。問。何故互爲能所生。答。如有漏隨增。四諦論二十左曰。問取蘊何義。答。愛欲是取義。此陰能生。取爲取所生。與取相應。取所隨逐。能有取故。故名取陰。後二義此論無之。此有漏法。至名爲有譯者。分爲五。初。標能所目。二。煩惱下釋。譯體義。煩惱爲譯者。出體簡亂。難心一七右云。擾亂心故名譯。譯有三種。煩惱譯。陰譯。闍譯。煩惱譯者。百八煩惱。陰譯者。死。闍譯者。各各相違。當知此中說煩惱譯。身見等諸煩惱生諸有漏行。從煩惱生。故說煩惱^{婆沙百七十六}。亦說三^次。

二。因約入法釋。譯義。動諸善法。害自他身故。實好人者。非。三。譯隨增故者。釋有義。正理云。蘊與譯俱。或譯蘊俱而得生起。故名有譯。此中意顯蘊之與譯。非隨缺一餘可得生。四名爲有譯者。結名。是一分有財。若約互增。煩惱亦是有譯。此乃持業也。五猶如有漏者。示例。

亦名爲苦。至能招苦故者。凡聖相對。凡愚不知。是苦。聖知之故名苦。是相對當體名。又正理。顯宗。云。逼迫所依處故。自性龜重不安。釋故。後因同之。前因苦爲能依果。諸有漏法爲所依。以能依名所依。一字一義。全分有財。釋^{勿謂三}。四諦論二十左曰。問云何

說取蘊名苦不直名陰苦。答欲分別諦有四相故說取陰爲苦。若直說陰是苦則二諦不成。何以故。明陰戒定等五陰皆成苦諦故。集因名望苦果是當體名。

五左亦名世間。至有對治故者。探玄記一五七

左云。世者是時。問者是中。時中顯現故名世

間。離世無間。如言色界中等十二右。世即

問持業釋。唯識疏一本二十四云。墮世中故名

世間。因明疏中本二十三右。宗輪疏十一大同

竝以中釋。諸法是此生依滅時中墮現

從所依處立名。雖時無別體而以義立三

世。是全分依有財釋。如世路。又述記爲依

主同體依主也。白虎下三八左云。世中迭廁

故是云間。約今初因簡無爲。後因簡無

漏三種世間中。智正覺世間是無漏故

亦名見處。隨增眠故者。依第七別體依主

五見住。其有漏蘊中。隨增諸煩惱故。住中

之言顯所依處。眠者煩惱通名。非唯睡眠

如論二十五左。釋。雖諸煩惱亦隨增五見

具四義。殊勝故。故名見處。

亦名三有。至三有攝故者。有三因釋。三有

是三界。依處名。則帶數釋。今取名有漏諸

法。全有財也。初因第五聲。次第七轉。後第六

轉。竝全有財。如人唯呼三藏。西明要集。及

法式分別六釋等輩。謂他帶數謬也。

如上所言。立色蘊名者。自下二十行頌。別

明五蘊分別處界。於中大二。初八行正示

體分處界。二十二左十二行頌遮疑決判。初

中有三。初明色蘊配處界。二十一左。明三

蘊分別處界。三十二右。明識蘊分別處界。初

中爲二。初色蘊。後十一右配處界。初中有總

別。此半頌總標。頌中唯者簡諸師異計。婆

沙。顯宗悉用。惟字。正理多唯少。惟。此論皆

唯。設作維可。三字通用。其所簡何。謂經部

師不立無表色。三(六丁)難林三本(十二右)覺

天。及經部。色中唯四大不立。所造色。沙七

左(百二十七)初左。正理第。法救論師撥。無法處所

攝色。四(九色)及者。違合二義。無能等義。通

五境上。所以安無表上者。略有四意。前十

處全。此法處一分。又前十微聚。後一不爾

又前有對。此一無對。又五識。意。境別故。無

表者。新云。表無表。舊譯。陳真諦。及高齊那

連提法勝。昆曇云。有教無數。以外教示無

故。宋僧伽跋摩譯。離心一九右三三右云。作色

無作色。而云。無作假色。非有部正宗也。長

行。所觸者。於觸有二。能觸。所觸。能觸亦

有二。一心所觸。二身根能觸。所觸者五境隨

一。今簡餘二。故云。所觸。唯依下釋。頌唯字

正理一(十七左)顯宗二。云。唯者唯此所顯十處

一處少分名爲色蘊。唯此十一種量爲此量

離增減數。唯(國義林一本(六左)要上末九右)二

決定義

六右彼識依淨至如是廣說者。釋彼言有兩

釋。初約境。謂緣佛色境識之所依淨色名

爲眼根。餘四亦爾。後說依彼眼根識所依

淨色名爲眼根。餘四如是。國論二(八左)云。身

淨色。故如。問。兩說中論主意爲。取何答。兩

說竝相用。故雙陳無破析。然非不存優降

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

也。論主以初說爲優。以何知之。彼根義

少分義答。立識名有多少。或依多分。如論二一右說。論根出體。境識根相對差別最盡理。猶如大乘中世親。安慧兩五蘊論說根體。言色爲境。境所清淨色。故云色。述境體言。眼界界顯色等。然實師未得此意。今論全同正理者。謬也。光記雖不評言。而多引正理。彼爲根文也。又未辨二論異。全同正理也。實師亦云諸論同。豈得皆同。又實引正理。自作全分義一分。劫謬之甚矣。正理已云淨信名識法。明一分。如上已引。今論主未全信本論具見正理。故多置傳說也。亦不恐於婆沙評家。論所詮顯。但以理長而爲本意。不強拘文。

六左已說五根至十一爲性者。訣曰。此顯中色者。勝色處。二者二種義。正理云。色二者二種義。兩種種言通。前後觀論一(十右)亦云。色二或二十也。或者。此論顯中須。或言凡有四例。一但不定義。以顯義差別。論第一二十八左彼二十右體語。或名。二十九左二十六左十六右十七三十七左十七十二右二十一十七左二十四左十五右等是也。二十七初左顯曰。偏趣九或十。又盡六或十智。長行云。或聲顯。此義有二途。二顯兼餘義。論第二二十右云。或言表此亦依過去等是也。三表異說。第三四左云。或流傳所依。釋曰。或言顯餘師意。二十三左云。或聲爲顯。二有異說。二十一十五左顯。根本五或八。二十四十七左顯。或具輪等故等是也。四密標疑。十四卷九左顯曰。盡壽。或晝夜是難。有部宗事時別。而於長行以經部義難破。三四左云。或重顯。是餘師意。當卷次下二十右

顯曰。或隨蘊等言。是有餘部不正義。今或言就第四例表疑。故於長行加難責。依之說顯形二不立。俱句。論主爲當理。說二十四句分別爲不正義。故曰。或。若如光寶等。但總別開合異。一師義。何不言色二開二十。又色者二十種。又色顯形二十。又六百行中。無有總別開合異置。或言。設餘處爾。今全不符長行釋。至文可知。第二句唯言。簡持義。簡餘義。如長行。復通上下諸句。謂唯二者。簡二十等計立。四句及皆爲實有體。及難心。十二右爲色處俱三種。唯二十者。簡二十一計。以不正故。聲唯八者。特此云唯者。甚有所用。如下辨味唯六者。簡法蘊足等異說。立十種故。彼說第九八左曰。四大所造根味。莖味。枝味。葉味。花味。菓味。食味。飲味。及諸酒味。苦味。酢味。甘味。辛味。鹹味。淡味。可意味。不可意味。順捨味。五事下三左可意不可意捨三。難心。十二左同之。香唯四者。亦簡彼。論彼說九種。謂根。莖。枝。葉。花。果。好。惡。平等。及如長行。難心。十二左立。好惡非二三。五事下二左亦爾。觸唯十一者。亦簡彼。論彼說十二。如煖也。下爲性言。通上五處。如論四三右。下云。必俱言流下。是各表有別體也。味香不次。光記二釋。初約結顯犯聲。後依正理。顯五識起不定。寶破初義非也。此論九六左云。順結顯法故逆說四。理門論十右曰。言相似者。是不男聲。能破相應故。或隨結顯故。一文有。此兩用約義約聲也。無性論四十五云。順結

顯法故。文隔越其義相屬。掌珍三右如幻緣生故。順結顯法故。說同喻。如是次第。正理只說一邊約義也。論曰。至不正爲後者。五事下一右唯顯形二也。入論上三右竝全如今。唯顯唯形無俱句。是論主依據也。而入論二十俱爲實有。訣曰。長行爲二。初五境體。二性識。十八右總別。初中爲五。初色境中亦爲二。初釋色。二後釋或二十。此初也。此中顯四形八者。唯顯唯形二句不立。俱句義。故標別顯形。若是開合異耳者。有四失。一自語相違失。已分。別顯形。何亦爲俱句。自語相違故。二二十八字徒然失。顯色有四至不正爲後。二十八字徒然。別開合故。何總合中別標數列名。應如正理說。三復說言不消失。違復說言何不云。開爲二十。對顯或言則或復義。如次上。六右彼根義或復。及下論處處釋。顯或云。或說等。四假實相違失。初義標顯色四。餘雲等色爲分位假。不許餘別實體明也。故舊論云。餘色是此四未異。而二十種家悉爲別體諸論分明也。故次下論十一右曰。婆沙宗。影等顯色極微各自依止四大種。文若不爾。本論中於何處二十種家立。雲等是四顯色分位差別。依之知。爲二種論主實意而亦盡理也。然衆賢會合二義爲一義總別。而招自語相違及違教失。於本論中二十種家無。煙雲等爲四顯差別。又顯十二形八。決定。何爲復俱句。正理一(十九左)云。言色二者。是二種義。謂顯與形。此中顯色有十二種。形色有八。故或二十。顯十二者。謂青黃赤白雲煙塵影光明。於十二中有等四種是正顯色。雲等八種是此差別。形色八者。

謂長短方圓高下不正。有說。色有二十一
種。空一顯色第二十一。此即空界色之準則。

六左或二十者。故今不釋者。訣曰。釋或二
十爲三。初標列。二釋難了。三四句。此即初
二也。初中有本餘二。此兩師。婆沙十三九右
七十五十六左。兩處並出。今依十三列名次
第。彼七十五列。長短方圓不正高下。青
顯下。黃赤白影光明闇雲煙塵霧。法蘊足九
七右四顯色。雲等。顯形。影等。顯四
何故諸論異者。二十種各別有體。互不彼
差別分位故。而今依婆沙十三。有由致
一爲顯。本末。雲等爲後。爲別顯形。青等
爲首。是雖餘師義而亦便自義。如法蘊足
本末顯形雜交。如七十五者。雖顯形不亂
而本末難辨焉。長短。諸師異解。無全取決。
今云。起長短覺。因是長短極微。非佛誰知。
事法長短定量。世間皆無始已來熏習相對
立名。婆沙十三三十右云。若一極微非有長等
形者。衆微聚集亦應非長等。光記五十左。相
雜義不審。何不起同時長短覺。又可量不可
量辨如寶破。又橫豎義非也。又五一左像問答
可也。婆沙七十五十七右。有鏡水中像實有問
答。眼識所見故爲實問。影與像爲同。爲別。
若別何不說。若同何故婆沙七十五十七右正
理三十四十七右別問答。答。龜論門爲同。皆
依質現故。若細論分之。其相四顯色現不現
別故。大乘亦有開合。倫記一上三十五云。範
師云。若依顯揚。光影之外說。影像之色。所
以分影爲二者。前影色。是障日光等之色。
後影像之色。是水月爲緣於本識所現色上

有眼識所見影像之色。是色處攝。若在水鏡
等者。是法處攝。意識所見。如對法說。何故
對法中不別說影像色者。三藏會云。集論
青等中。本影合說故無影像。顯揚。別開。本
影故立影像之色。已上實疏亦唯引成業論。
以判大小乘。局之甚矣。彼成業及下文。以
經部意破有部形色實有文。是約假聚能
緣覺起。何以彼直定之。又長即細。短即麁
故。八色中不立。龜細者。未精。大小乘宗之
失。正理三十四十六左。瑜伽五十四十六右。顯揚一
十二左。對法一七右。並長短外立。龜細二色故。
又長短形色中立。緣成。種姓二。其緣成是假。
由工匠等意分別。長短方圓不定故。其種姓
誰所定。瓜瓞是短者對。越瓜。無始薰習故。
爾。破光二釋。並爲是。而破大乘人還謬。瑜
伽五十五十六右。問答長短等假實判爲假。
彼云。答當言。假有。又必相對。相對之法有
自性者。彼法便有雜亂過失。又如車等。彼
覺可破故。雖色處而爲假。倫記一上。二十
云。其長短等色。西方兩說。一云是假。故非。
眼識境。一云色處攝。故是眼識境。此長等及
名等。雖是假有而現量境。述記二本二十八
出。二義但爲實爲正。七末。六十燈二本。四十
祕第二等無取捨。義忠百法疏出。二義。假實
並緣爲正。今案。護法五八無執故。不緣假
也。若依安惠五八皆有法執。故並緣爲正。
由是有兩義也。有餘師義。空一顯色爲別
體。齊二十。而會合二十家。光等大非也。而
此有餘師依品類足(十二右)及識身足十一

三右等也。於婆沙皆云有說。今論主不用。
故不顯說。又正理。顯宗不用也。而正理等
會此義云。此即空界色之差別。不許別體
也。實三左爲不正義可也。光師兩義。並非也
或有色處。至有長等故者。訣曰。後四句爲
二。初正作。句。後論主難。初中有兩義。並是
就二十種。諸論稍別。婆沙十三九右。初舉兩
說。次有四句。初句舉八法。而云及空一顯
色。二十一一家加。空二。除之二十家。故致及
言。二三句同之。第四句云。若非顯非形故。
可知者無也。同今論。今論若約二十一家。
初句加。空一也。七十五卷十六左。初舉兩說。
次二句分別。青等八法唯顯非形。餘十二種
亦顯亦形。次標有說四句。前三句全同。今
而第四句爲空界色。彼百二十二左。唯
說四句。全同。七十五後四句。空界色非形非
顯故爲第四句。與空一顯色各別。是不順
有部正宗也。法蘊足論九(七右)說。色處
云。青黃赤白雲煙塵霧長短方圓高下不正
正影光明闇空一顯色。相雜紅紫碧綠皂褐
挾此相雜言。顯假實異。識身足論十一三右
直作四句云。有顯一顯無形謂青黃赤白。影光
明闇空一顯色。此即如彼青黃赤白。此意於
有異說。故例共許四色。以判。但是初句。顯無形非形
故具云。如青黃赤白。顯。餘六皆唯顯色。若顯此言指
上六。對下四顯色。具云。青黃赤白。何不。思之。若不
顯如光實等者。唯指。空一顯色。何不。云。此中後二
光顯。餘初右問答實顯四。有顯二。形無顯謂身表
業。有顯三。顯有形者謂若諸色有形有顯。無
顯四。顯無形者謂若諸色無顯無形。顯無表色。此
總約色蘊。故第四句云。諸色無顯無形。今簡

云色處故無雙非亦不相違已上二論二十家據處也

今正理顯宗全如今論又彼三十四十五右

有兩說四句初後全依有有誦者四句中前三

句全同今第四句云如香味等及無表聚

彼約蘊門爲異大低無異第二有餘誦者

四句初句云明闇聚即此差別說爲影光

第二身表業第三青等長等十二種第四如

前說是大同今有餘四句而今影闇不攝

初句爲異也上來各別計必勿和會矣此

四句相正理三十四十五左具釋竝就聚色

非極微彼曰或有色聚唯顯可了謂青等

影等大種造色聚以於其中顯色多故餘

非定取故唯顯色可了此初句對多彰少

對非定彰定若爾約多分決定爲第一

句光寶云並非也後三句披文可味今第

三句中所餘雲等四全前二句青等八一分

合十二也者光第三爲是

如何一事至應有顯智者訣曰初論主難

光云外難寶論主以經部意難者並非也

次由於下有部答寶疏論主以經部意通者

非也後若爾下論主難絕正理三十四十六右

釋第三句已云此中經主前難如何一事

有二體者此難不成非所許故不許一體

難不成也寶師復有形顯互相依屬如說驚

非驚及驚非爲等此中形顯俱可了故

七右聲唯八種並非有情名者訣曰別此言

唯爲簡二門峙立義又簡議論增減品類

足一二右甘露上十三右五事論下二右並唯爲

有執等二種法蘊足九八右約事云象聲馬

聲等列十一難心十二右執受無執受俱各

有可意不可意爲六如長行簡今云及者

恐乃誤也婆沙云此各有二故今亦云差

別爲四故後人見正理顯宗遂致此誤也

故舊論無如二九左此乃生聲三五六右云何

乃言又韻會旁及覃被也詩大雅曰覃及

鬼方周頌燕及皇天又如下及六道識疏

三本三十云執是攝義持義受是頌義覺義

攝爲自體持令不壞安危共同領受之能

生覺受名爲執受婆沙十三左釋聲處八

種數有兩說第一說在初目引從總至別次

第開立先爲執無執二於此二復各開情

名非情名乃爲四於此復各開可意不可

意成八種蓋理第二有說文光記九約義門異

不就法體謂一執受無執受門此攝一切

盡二有情數非情數門是亦盡一切集此

兩門以成八種數非體是八國漢意云寶師教

婆沙第二說之旨故也故品類足一二右總爲執

受非執受二甘露味論上十三右爲衆生數非

衆生數如是兩論各約一門辟按此兩

說至論聲體終無差別竝歸執受無執受

二故而解聲八種第一說最爲盡理何一

體互取可成八數於五境中全無其例故

本宗判體兩說互用釋八種唯須初說故

入阿毘達磨上二左等云云問兩說差別何

答如前言第一說次第開別有情名者與

名句合而起爲有情名聲第二說爲有情

數與此大別數者數類悉攝其類如拍手

等不離有情爲有情數必非情名不與

名合故國教者數類悉攝二類論一拍手聲不離有情一

如是大別名與數勿混數總攝語手國非有

等聲於名唯語表也神泰法師善得論意

今論全依彼初說何以故謂邊有三由一兩處

云差別顯開於前法故二云有情名非有

情名不言有情數故依之彼初說今論入

論竝一致光師爲得寶疏令同後說不

正義者誤之甚矣一國有全不知義理二

不辨名相差別三名與數同者婆沙兩義

何可差別四釋解正理有情數非有情數即

有執受及無執受大種爲因聲所攝文失彼

隨應攝盡何直如次攝之如下引文

問後說義門之異相如何答法救五事毘婆

沙下二右曰聲有二種乃至國本文廣說有執

受大種者謂諸大種現在剎那有情數攝無

執受大種者謂諸大種過去未來有情數攝

及三世非情數攝乃至若從口出手等合生名

有執受大種因聲若從林水風等所生名

無執受大種因聲婆沙百三十七三左曰

此中有執受大種者謂現在剎那有情數攝

心心所法所執受大種無執受大種者謂過

去未來及現在一分國是明有情數攝并三世

一切非情數攝所有大種是又十五右曰已說

大種當說所造所造亦二謂有執受及無執

受現在剎那有情數攝心心所法所執受者

是有執受過去未來及現一分有情數攝三

世一切非有情數攝是無執受後說依此法

相謂執受無執受門唯以現在剎那有情聲

爲有執受餘過未全現在一分化語有情

數三世非情爲無執受，是則執受狹。非執受寬，若約情無情數門，唯三世非情爲無情數門。三世有情數聲爲有情數門，是義門不同二門其體終無別，而總合立八種聲，例如應三性漏無漏門，常無常門，合立六門，而實疏全不知第二設旨趣，妄認應說云云，竝皆非也。問：正理論何故據後說，何爲唯二種答：品類足一二右曰：聲有二，謂有執受大種爲因聲，及無執受大種爲因聲，法救五事婆沙下二右亦爾。入阿毘達磨亦標聲有二種，故正理論一二右云：本論所攝聲相無異，故不應立此八種聲，後難應遣。依婆沙後說則唯二義易成立。唯據義門不同故前難亦除。唯據論唯二，若細差別八種，但龜細異終無異，故入論標二種，具開八種，今論亦雖云八種，不違本二，展轉開別故。而爲令知聲體數就開門示八種，爲盡理也。

七左有說至亦應爾者，難心論一二右出也。大乘五蘊論世親二左安慧一左對法一七右亦同。正理一二一右通此手鼓合聲云，而相映聲隨取一種，其差別相不易可知，是故聲處唯二種，是但有言全無其理，實疏十三左問答處中聲以二義通，竝非也。今云：具可云：略故不云：彼品類足一二右，開顯色立好惡處中三及於味立可意不可意順捨處三，五事婆沙亦如是。準彼聲亦可爾。五境相望，各約增勝立之，互相影顯可知量，故正理一二左云：於色等中亦應可說可意

等異，何獨在聲，色等亦應說有執受及無執受爲因，理實應說。然由聲處自性難知，故但就因說有二種，色等不爾，是故不說也。

味有六種者，訣曰：今依婆沙，六隻三對細示體，若品類足第一二右味立可意不可意順捨處三，是約情龜論之，故五事論二左云：悅意名可意味，不悅名不可意，與二相違名順捨，彼對此六一具三，故對法論一八右順列六味云：若可意若不可意若俱相違，若言顯六中差別，又法蘊足九八左列根味室味等十八味，於中苦酢等六味，及可意等三，甘露味論上十三右云：辛苦等六十三味舌所識，香有四種，至有差別故者，訣曰：悅意名好，不悅名惡，此二各有等等差別，故成四。一好等香，二好不等等香，三惡等香，四惡不等等香，總合三十八（十左）云：復有三種，香順風，亦逆風，亦順風逆風，何以知者，異餘置有差別故因，豈非爲此，正理但釋等不等，不釋好惡，非顯好惡各有二，次上聲中色中有爲及有漏異名結差別言，皆某上分位差別故，勿執本別四，故舊婆沙第十二右云：香入有四種，有好好惡，好有二種，有等有增減，惡香亦爾，新婆沙文略耳，準之好折中者云等，是均等義，好中若增上，若劣減者云不等，等者必益依身，不等者必招損害，喻如米食折中利益身命，若過上若少劣必損身命，故正理云：增益損減，正理後說，依光師微弱增盛如次等等爲是，實疏逆次，此未盡理也，若不等是微弱

下於彼不等之等香何增盛實疏未辨，四香爲四者非也，光記雖云：好惡攝盡一切，而等不等外更立好惡兩種，誤之甚，三四相攝猶非也，本論品類足一三香，正理初解及入論竝約香功能，五事論約機情，悅意必長養諸根，故其義終同也，正理後釋約善惡無記因也，今三四相攝者，四香一具，本論三香，且於好等香中，約機情有悅不悅處中，餘三亦爾，是故本論約情爲三，婆沙就香氣香臭之等不等爲四，故舊俱舍云：香臭是亦隨人情，不等不平等差別故，雖同好惡平等言，其義相大別勿亂矣。

七左觸有十一者，訣曰：實疏一段分科爲是，光兩重通妨依正理顯宗也，此論二七下釋觸有四師，第四大德義，無間生故假名觸，實不相觸也，次四大發身識，婆沙兩義，今云後說爲勝，婆沙十三十二左觸生身識，雖緣一生緣五生緣十一生之三說，而皆生身識故，次滑等四置性言，光師簡經部者不可也，若爾冷等三豈同經部，故但如寶疏五右當體與從果別爲盡理，爲顯此差別殊冷上置及言，正理顯宗，入論及法蘊足第九九右竝同，此論是皆顯示得名有別，滑性持業，正理云：滑即是性故言滑性，如別句論十即性故言別性，又兩五蘊論同之，冷等三全分有財釋，應戶二末（十五左）舊疏有財一字一義相從名，勿執一字一義定無六釋，又婆沙十三十二左品類足一二左竝七皆云性，顯實有體簡經部，覺天等，唯能造四

大無別之體也。又婆沙百二十七十三左都無性字。此但示體。不欲簡他。故舊論亦一無性字也。雜心一十二左對法一八右無性字。次所造七中。唯冷觸主無所對煖光實同云。火大故不立。今按。大乘論中。四大外別立煖觸對法論^二。二十一八右瑜伽^六。二十一八右成實論^五。五十七右皆立煖熱。依之思之。四大應言堅濕乾動。而順世云煖。故據實應立煖。順世爲火大。故亦不說無妨。問。婆沙十三。品類足。法蘊足。雜心及。成實論對法論等。竝輕重次第。今何重輕次。答。由別釋便。謂不可稱名輕。反之名重。其體難知。故重輕次也。於四大元有滑等微。何不論增減。不云增減滑等性自爾故。而約彼彼事有增減。故或現滑。或澀增。或平等。此偏增滑等偏增。非四大相望增思是有說。七假立觸義。同覺天等不正義也。與能造四大體增用增兩義別也。勿混。入論上三右唯約偏增。五事上三右竝舉二義。釋後義云。業用增非事體增。彼致通釋。思擇應知。光十四右四大偏增問答。初說大種極微各別義順。有部宗^四。此義未可也。所造後說相似大乘對法論等水風雜故冷假立。不親有部宗也。正理一三左文。同後說。而義意各別。彼但顯發之因。與此後師對性類差別立別義大別。故云如是所造離大種外別有體性。然光云。正理同後說。實二義兼具證引彼正理。竝未盡也。

朋彼故云傳說。若爾應傳說言於冷觸上。今安最後總不信有部所造觸別體也。^五生觸成觸^四。故正理一三右云。如是所造離大種外別有體性。後當廣辨。豈非對此。八右此中已說。至斯有何失者。訣曰。上來第一五境出體畢。自下第二明生識相。大爲二。初明總別。後^八叙前後。初中有三。初牒上明四識。二約身識。三舉難通釋。此初中先約眼。後例耳鼻舌三識。此中已說多種色處者。實疏十八右指上來五根五境十處爲多種色處。此意上來已說十處。次下約五境明生識故。然今云已云色處。上來十處隨一也。何十處皆云色處。次上出體結生。皆云色處聲處等故。次下十一右唯云十處不云十色處。由此視此。今文約初舉色處多法。以便於下眼緣。顯餘聲處等多類也。又舊論云。前已說色有多種。此中有時由一物眼識得生等。準彼此中言在句頭者難消。應如舊論在下。若爾義穩也。況舊論安前言。以顯更唱前說非結文。而亦顯遠指五境初文云。前如妙經不輕品七^七初左誹謗得罪如前^{指第四卷}所得功德如向^{指第六卷}止觀輔行三之一。三七左小遠云。前稍近云向。婆沙十三九右曰。問。爲緣一色生於眼識。爲緣多色生眼識。有圈一說。但緣一色生於眼識。尊者世友^四三說曰。非一眼識頓取多識生。速疾故。非俱謂俱。是增上慢。如旋火輪非輪謂輪。有圈三說。亦緣多色生一眼識。問。應一眼識有多了性。乃至廣

說。答。若別分別則緣一色生一眼識。若不別分別則緣多色生一眼識。大德曰。若不明了取色差別。則緣多色亦生一眼識。如觀樹林總取葉等。依彼第三正義以釋。余耳鼻舌三識文全如眼。故例顯。二有餘師下明身識。以何四識身識二段知者。舊論曰。耳等識亦爾。身識若極多由五觸等。況至理顯然故。極多言顯以降四三二等不定。彼婆沙十三十二左明身識文。異前四識^四。出緣一緣五緣十一三有說。百二十七十三右更加如是說者。文如光引。今論依百二十七。故第二云有餘師。於中論主意兩義各有其理。爾極五義未盡。故貶爲有餘。不依婆沙十三文思之。三若爾下舉難通。是亦依第十三十二左問答也。問意唯緣一法爲自相。緣多法爲共相。今緣多法五識現量緣自相。而返應緣共相。答意凡於自共非一。一總別相對。二體義對。三名句對。四詮非詮對。今約處自相。是總別相對。總處爲共相。其中別處十二爲自相。今唯緣色處一爲自相也。若約一事體自相。彼體義對。青爲自相。無常等爲共。不依彼無有失。舊俱舍約總相共相別相自相名。義無違也。光記十五左科生識總別非也。作釋亦未詳悉。實疏十八右大科云。生識總別者。何不攝前後爲四科非也。況大科四段非也。又初云正義。是五識皆具悉。而論主約四識。又百二十七評家義者。彼唯身識十一評家。餘四識正義文也。又二婆沙異說者。意唯

舉異說耳。若爾所詮何。況自云後說正。非但異說故非也。

八左今應思擇。至令相續故者。訣曰。第二生識前後。論主致此分別。故曰。今應思擇。合中知中。觸味兩境定俱至。故別論前後以顯餘可爾。餘者如身鼻香觸者。不必俱至。其餘離中知亦不定。若俱至時則準之。可知光記十六左。竝或可釋為勝。初釋非也。寶疏十八左均等為多分。及設四緣盡理也。

八左無表色相今大當說者。訣曰。雖是色法直不可示。故寄餘說。是故言相。入論說十一色。唯於無表標結竝云。相即為此也。

八左頌曰。至說無表者。訣曰。此頌全同。入論三左列四位。四位等彼云。無表相者。由表心大種差別。於睡眠覺。亂不亂心。及無心位。於言依聲也。此一頌悉說無表相。以顯其體。於中初句示所居位。亂心不辭心散心相對善心為不亂。惡無記為亂心。是相對名非謂狂亂。無心等。定心中有心定無心定相對也。隨流言示等流性。論十三左。簡極微積成。故入論云。相續轉不可積集。光寶俱云。無表相非也。隨流言何可局無表。統此一頌。是無表相故。淨不淨者。三性分別。無表無無記故。異有表通三性。論十三左。然光記出無表體者非也。寶疏云。無表性下云體性非也。第三句簡得表體。得非大種造故。具上十四字相者。顯是無表性故。第四句叙因結名。說言表不信。

八左論曰。至此餘心者。訣曰。長行大二。初具釋頌。後略示體。初中有九節。此初也。於四位中三位云此。此餘即唯亂心。猶如次下十一左云。四餘名行蘊。上所說已。下未說識總云。四。今亦未說云。此也。此言指下。如此論五六右便達。此文謂本論等。同六十六右此經文當何通。經云等。而善惡對善心不擾亂故。不善無記為亂心。故。正理論二初右云。不善無記為亂心。餘心名不亂。思之。舊論云。異緣名亂心。異善緣惡無記故。而光寶俱三性相望。對無表善不善以判所居位善不善者。是擬顯宗釋餘心等頌三字互相望。而頌釋各別何可例。故正理定判由是招太過。一違正理故。二不成亂為亂義。三四位各別。何亂不亂互通涉。四泥此言失。

等言顯示不亂有心者。訣曰。通兩處如正理等。論六三右頌曰。由時果善等長行云。略說由時果善等善等云云。正理論十五八右頌曰。由時果善等長行曰。略說由時果善等善等十種緣故。由果等者。與心一果等流及一異熱。由善等者。謂此與心同善不善無記故。如是一等通兩處也。安慧俱舍釋最得深妙。亂不亂散心對有心無心定心對。猶如入正理論之五十九右。標虛空極微等。此等通兩處。空等等時方等。同常住相似故。微等等意等。同質礙相似故。是故釋云。於虛空等有。於極微等無。善不善。善不善。善不善。八左相似相續說名隨流者。訣曰。簡異性相

續。故云相似。光記第二第三合取可也。舊論曰。是似相續。或俱或後。故名隨流。俱者必與所依心俱。謂善無表與善心俱轉相續。或前後相續。正理破云。相續者假。則失對法宗者。光寶救全同為正也。又入論上三右云。於睡眠覺亂不亂心及無心位。有善不善色相續轉。是無表相。法勝毘曇論第二二右云。無教者身動滅已與餘識相應彼相續轉。如受戒竟。雖不善無記心善戒隨生。如捕鳥等。雖善無記心惡戒隨生。彼等豈可失對法宗。又為不取初念。

八左顯立名因。至故名無表者。訣曰。此者指法。謂指上四位中隨流善不善大種所造色。此色全無表示義。不能令他了知故。故言由。由者因由。第三轉聲。猶如中邊論下十六左曰。由此思惟如所施設大乘法等。彼疏下五十左云。由即第三轉聲。由此三慧。如布施等所有施設。大乘法等。又如最勝王經曰。故得稱一切智。沼疏四末釋曰。故者所以。我觀空修諸行滿。故得稱一切智。故者亦由。由我觀空。餘如前解。準知。正理第二初左曰。由此說無表者。由善不善心所等起。諸位隨流淨不淨色。正釋。雖如表業而非表示令他了知。是體上。故名無表。寶疏二十一云。頌文略故但云。由此為顯。由此無表義。故名無表。今云。義旨全爾。正理作釋顯然。而云頌文略不可也。云。由此其義顯於所舉法既無表彰義故。圓暉一五左云。由此者。由此上三句得立無表名。無有失。

顯有人顯顯宗不此論正理者非也。顯宗顯云是名只具前。今云由此顯所由。顯亦重由言。何達有

說者至宗言 論冠云云
略說至無表 論冠云云

大種謂四至濕煖動性者 訣曰：初二句標異，第三句示業用。初二句標名，以異目釋。故長行云：四界亦名大種。第二句述上四界，故云：即舊論云：諸大謂地界及水火風界。是以四界異目釋大種顯然。光師云：上半頌舉數列名者未穩，圓障初句標也。第二句舉數者誤之甚也。

九右論曰：至大事用故者 訣曰：釋初半頌。初釋第二句初句下三字。後如是下釋初句大種兩字。百二十七（六右）云：大而是種故名大種。如言大地大王。義別體同。應持業釋。是一體兩用明文也。五事論上四右云：亦種亦大故名大種。又同體依主故中含七（十三）云。

九左論曰：由此能引至故亦言輕者 訣曰：別釋風體中有二。初正釋。此有法喻結三。後品類下會達文。此有二。初舉達文。後復說下通。此亦為二。初引餘文定風體。後舉業下正會通。寶疏分節科解符論旨。光記證風動性者非也。今應破斥。一引證無用失。風動無疑。世想顯文尙爾。何待證。蓋成實四大相品云：如三經中說：輕動相名風。於是中輕相是風。動爲風業。二彼此偏顯失。餘何故不證。三難易相返失。風性動白雪論及經滿眼。何捨易證難。四多言徒然失。復說等四句應徒然言證文故。五招自害失。舉業等通釋致自害。六達正理論妙釋也。

彼二六左曰：若以動爲性者。何故品類足等云云輕等者。相似爲等。正理第四三云：輕與動相順相似故。論經言輕等動性。有此義故。今論但隨經文云亦言輕。

風即界亦爾 光二初爲異說。後爲正說者非也。達理達教。達理者。世間既於地等三。無始以來知顯形色。未知聚散。於風是動亦無始。而言黑風團風。有時由塵緣有此。事。不思風實是黑是團。故後說但一往說。故正理云有通此難。又諸論即界義爲初。假風爲或說故。達教者。增一二十九左云：輕飄動搖物比名外風。婆沙百三十三五左標有餘師云：世間於風亦起假想。少故不說。如世間說小風大風。彼既云少分。何爲正義。問：何故不頌水火風亦然。風或是風界。今令難了耶。答：若如是即界義爲傍義。故殊以亦爾爲後。又順結頌法故。

十右由變壞故至變壞生故者 訣曰：此論大二義。此初變壞義。依婆沙九十七十二左彼豐瞻契經曰：眼處可變壞。乃至法處可變壞。此中初一句略標。自下廣釋。此中爲二。初證經成變壞。此經難含第二十五右云：若可礙可分。分是名色受蘊等云云。礙者對手等能所礙。不同第二解有礙用。故舊論有對礙故可變壞。破壞爲分。變壞。婆沙有四義。於色一字名具二義。是名中已有義也。而就變壞二字相達釋。所日別故。後變壞即是下重。以惱壞釋。有標立引證

問答三言義品者。舊論云：義部經。新婆沙三十四五左言。衆義經伽陀。舉順返二頌。舊婆沙二十五十五左云：衆義經偈（三右）引。婆沙（三十五）云：此經中亦作是說。又有四言順頌。闕今反頌今藏中。義足經上六右四言偈。即是也。光寶並云：法救所集者誤也。彼經云：毒箭著身。今言中者。去聲如當也。光寶讀平聲。云在身中者。不順文疎義旨。況舊論云：婁波如彼刺。此經欲惱壞而非色。故次問答令知其相也。光寶分科並非也。問：婆沙解變壞與壞四復次。今論何。答：全圖如光同。彼或圖如實變即壞。凡如是名想有通別。不可局矣。

十右有說變礙至如所燒薪者 訣曰：第二變礙義。可變壞故。有礙用故。是持業釋。此依婆沙七十五十四左次三種問答亦彼出。大乘大般若四百四十三初右云：變礙名色。此中分爲二。初所立。後若爾下問答。此問答且約變礙名實通前變壞故。法勝毘曇一五左唯變壞義而有此三種問答。又此論九十五左說：未變壞彼類故名色。由有此理。舊論一十四右咸約變壞言有問答也。此有極微去來無表三重。初二重可知。中及彼類義。婆沙難心。五事等無之。蓋論主加。光寶未來生法爲當礙。未來不生爲彼類。實有其理。於畢竟不生無當礙義故。然未爲善釋。按曾當去來別論。彼類通論去來。論全不限。未來不生法也。故次上四左說未來有爲難。豈限不生。又九十五左通未來有爲難。以未

生樂受。順苦受觸。順不苦不樂受觸。亦復如是。品類足一二三右亦爾。（雜含十三右云。觸俱生。受想思。領納。是受不共用也。觸。即五左云。一切受皆領納。非受體三。由隨觸三而成。三數。故入論上五右云。受者領納三隨觸義。從愛非愛非二觸。生身心分位差別所起。於境歎感非二爲相。舊論云。何者爲三。謂能領隨樂苦不苦不樂觸。今論爲顯隨觸三言。卽也。此亦何爲六。謂觸必獨不立定依識。由識有六觸亦成六。觸既六數受亦爲六。故入論曰。此復隨識差別有六。六受身者。身雖體依聚。今但聚義受是多故云。受身其數有六名六受身。（顯光第十（八左）釋。初爲本後爲三聚義。說。婆沙七十九（十七右）云。六受身。何爲體義。一五事論下六右曰。說識爲身者。一識有多故。非一識名。眼識身。要多眼識名。眼識身。如非一象可名。象身。要有多象。乃名象身。此亦如是。（光記非也。問。何故云。眼觸所生受耶。答。六處緣觸故名眼觸。觸緣受故言。觸所生受。故法蘊足十七左曰。眼及色爲緣生。眼識三和合故生觸。此中眼觸以眼色眼識爲緣。餘五亦爾。是名六處緣觸。又云。眼及色爲緣生。眼識三和合故生觸。觸爲緣故生受。是名觸緣受。問。正理。顯宗受有二種。一境界受。謂領納自所緣境。二自性受。領納受俱觸。

今受蘊者。唯自性受。以境界受共餘心心所故。取著與此論爲同否。彼盡理說耶。答。俾按。彼衆賢慮度立一受。違理違教。與今論全別。夫領納是受不共用。何可通。餘心所。大小乘一揆。成唯識三三左云。受謂領納順違俱非境相爲性。五事論下十右云。受謂領納性。有領納用名。領納性。品類足一七右云。受謂領納性。並無觸言。豈通一切。汝背是等本宗。何云領納互餘。又立境界受自性受。全臆說難。依信。故五事論下十右云。受謂領納。卽是領受所緣境義。法勝論一十三右曰。受者於樂不樂俱相違緣所緣中受。雜心二十一右曰。受者可樂不可樂俱相違於境界受。此難心正說受體已云。境界受也。法蘊足第九十一左云。云何眼觸所生受。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。觸爲緣。緣由故生受。此（顯光下）別釋。中眼爲增上。色爲所緣。眼觸恐誤爲因。眼觸爲等起。是眼觸種類。是眼觸所生受。受與眼觸所生作意相應於眼識所領別色諸受。乃至受所攝。是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受。廣說亦爾。是名受蘊。豈可云。受蘊不領所緣境。汝異境界受。別領納自能隨觸爲受自性者。成唯識三三右破云。彼說非理。受定不緣俱生觸故。若不捨自性名。自性受。應一切法皆是受自性。（顯光下）持自性。故彼所說但誘嬰兒然境界受非共餘相。領納等相定屬己者。名境界受。不共餘故。故正理師分二受。及叙受蘊體。竝皆非也。問。若爾何故此論

及入論言。領納隨觸耶。答。領納三和生觸所緣境相。舉能緣觸取所緣。非觸是所領。若不爾。前引法蘊足何通。問。餘論爾。於今文明云。觸領何云。領觸之境。答。此論十五左云。如何觸爲受所領行相依。行相極似彼。依觸而生故。既云似。非爲觸是所領也。又云。依也。非境也。然如基法師。未辨俱舍。正理別。而唯識疏三末十六右云。薩婆多亦領於境及同時觸。故俱舍說受領隨觸。正理論師有二種受。評取領觸。是受自性者。何誤甚矣。光師令與正理別。實是有眼目。然於釋義。未全是一領隨順觸境者非也。應言（顯光下）領隨順受觸所緣境。若領隨順觸境。無失也。二問答餘心所許。執受領納。以強弱分之大非也。領納執受復不共用故。如五事論可知。三釋六受身。證對法二有體義。非也。彼說自性身是受用變化所依體。何未辨焉。耶。四解正理領納觸名自性受言。（十六右）竝非也。彼成唯識說。轉計破義非。正理。顯宗本義。故二論全彼義旨及喻文無之也。次二十八依唯識破破。正理論甚有眼目。寶師非之。反非中非也。五設第二解。今此論同。彼大非也。此論不立二受。故實疏彼此論爲全同。何盲目乎。次舉光破不破可破。破不可破。不足評。謂受約領境。最此論意故。而光領納通一切爲非。次強弱破爲雜亂非也。許強弱何可雜亂。實是不共用全不通餘也。次證當文及下文。今云。觸爲所領爲顯受領觸所緣境。

不取離觸境故入論上五右曰。受領納三隨觸於境歟。感非二爲相。既雖云領隨觸而云於境歟。豈偏可泥。文相。況法蘊足。五事等緣。境爲受也。次正理。顯宗諸文。二受妄案難爲俱言之。而以彼破光。豈可相當。次破光記引唯識轉計最爲得。次破俱舍師破大非也。汝言。論主自以領納爲自性受。與正理同者。局見之甚也。此論於何處分別二受。非但此無諸論亦無。

想蘊謂至應如受說者。訣曰。正理二十六右

曰。謂於一切隨本安立青長等色。琴貝等聲。生蓮等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等法。所緣境中。如相而取。故名云想。是故此想隨德立名。以能取像故名爲想。總別三六。如受應知。今論略示法。若約苦樂捨別有三。約識別成六。故云總別三六。三者取三受境像故。六者婆沙七十四十一左曰。眼觸所生想。乃至意觸所生想。又顯宗云。此想就世總說爲三。品類足。二三右云。想有三種。謂小想。大想。無量想。入論釋云。緣少境故名小想。緣妙高等諸大法境故名大想。隨空無邊處等名無量想。或隨三界立此三名。如世尊說者。如世尊說等者。雜含八二十右曰。我不說一法。不知不識而得究竟苦邊際。乃至又云。我不說一法。不知不斷而究竟苦邊。而光記云。作集邊際非也。論已說亦如是。何妄可改集邊際。達本經故。次釋苦邊際有二義。彼依論二十三終。婆沙四十六十八全如是兩說。又云。作苦邊際得無

學果。稽古上三左云。蓋作苦邊際之言。命之預流聖者爾。無窮生死漸始見其涯畔。進趣三菩提故。經論中稱以美稱。普光輩以苦邊乃謂無學。於此乎左支右吾之辨。窮美胥坐不稽古故。今云。作苦邊際言。非必命預流。謂中含三十六十九右預流一來並說得苦邊。不還云。五下分結盡生彼間已。便般涅槃得不退法。不還此世。羅漢文云。不受後有。十八六右全同。又二十又三十爾。第一左爾。雜含三十七右云。得斯陀含。當受一生。究竟苦邊增一二十之二十。亦一來云。盡苦際。準此等文。限此生不令後生相續。總呼證苦邊謂美稱。而限預流誤之太也。又今文總誠不知不斷。何理定爲預流。但見論二十三十八預流極七反有文云。作苦邊際謂一切爾。豈非小見乎。又斥光記云。得無學果。以龜言斥之。還汝達教達理。達理者。總四果人隨應入涅槃。皆作無學人。故云得無學果。不云命無學人。故論二十三十八右釋預流第七滿處云。在居家得阿羅漢。達教者。婆沙四十六十八右云。苦邊際者。謂在苦中阿羅漢最後諸蘊。彼釋名預流苦邊經。尙如是。況今文。稽古下二十亦破今光記。可簡。

是故佛說至名行受蘊。雜含二十五左曰。爲作相是行受陰。何所爲作。於色爲作。於受想行識爲作。是故爲作相是行受陰。光初釋爲正。後釋及實非。不證思造作強故。十二總取境相者。訣曰。能緣行解總別。非所緣境自共總別。實爲正。光爲非。夫此總別相大異。自相共相。何者意識並取自共二相。而唯是總取唯總取無常等相。不能取其差別也。初學不可亂自共二相也。王所緣了總別。古今紛四。並皆泥文句。認臆度。由無決斷。今云。心王總取境相不取別。心所總取亦別緣。故正理三初右顯宗二十右入論下十三右並言。識唯能總取境相。非能取境相差別。若能分別差別。即名心所。既王云唯。猶云非別。王局總明。所但言差別。不說唯聲。亦無遮總。影通總別。若不先總。何可取別。如畫師摸而資填。彩。先不了摸。豈得填彩。由此理。心所通二。若大乘中邊論上四左曰。總了名心。亦別名心。心所成唯識五十三右說。心於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資作。摸填彩。此亦心云。唯。心所不言。文勢全同。入論等。故述記五末五十七引中邊上四左瑜伽三十四右顯揚十八四右等云。心唯取總相。心所取總別。二大小乘同。別不可和會。者。可演福五本二左有四釋。自評取第三心唯。美。演福五本二左有四釋。自評取第三心唯。總。心所通二義。無。彼失。無。定。百。故。謂。被。不。有。唯。通。局。可。知。如。普。光。設。四。釋。令。人。嘆。多。岐。如。寶。破。而。第。三。義。爲。是。寶。破。第。三。喻。非。也。寶。疏。於。所。容。有。兩。釋。者。非。也。背。理。致。不。順。文。勢。如。先。辨。也。光。記。證。婆。沙。無。漸。四。句。有。多。失。一。不。辨。正。不。失。如。寶。破。二。彼。唯。心。所。何。可。通。王。證。三。彼。雖。云。餘。行。相。唯。是。別。解。非。云。總。解。

十二由即六識身至故名意界者 訣曰。由言

故義顯第五識。六識滅故成意根。故正理

二十六左曰。此中由言爲顯故義。謂心心所

四緣故生。中邊疏下十一云。由者所以義。

以第三識聲替第五識故字。雜集論十五

十二右十六左。八何八若詞第五悉置。由。皆

是第五識也。國書義沙三九左云。二餘無別欲。四

說云云。即者顯示唯由時別。實體無異。故

首言即無間滅者。正理三三左曰。爲遮前念

有間滅心。雖先開避。而未生。國後識故。由此

無間已滅六識爲現識依說爲意界。依此

文應知。所依是能生。故光只依之爲能所

生。實約能所依。却作釋巧便矣。問。意識已

滅。應名意根。若五識滅應名眼根等。又爲

意識依是得意根名。若成五依則應名五

根。何故但總名意根。答。通依離爾。今依

不共根謂於五識有別不共根。於意以此

爲依根。無別不共。故總得意根稱。

應知。論三三左。應知者勸許一一各能爲

根。今亦準知。

十三此中蘊攝離他攝故者 訣曰。結別攝

徵總攝。此別總者。三科一一攝法爲別攝。

是離別爲別。總集三科盡法爲總攝。何故

如是。約別攝各攝法。寬狹難知。故於

三科三十五門。國蘊五。處十中。唯取大寬三法

以攝一切。故云總攝。正理三三右曰。此三

總攝五蘊無爲。總是集義。置總言者。今知

總三。勿謂各國三。五蘊中色蘊攝十二。

謂五根五境及無表。十二處中。意處攝一種。

謂六識心王。十八界中。法界攝六十三。謂心

所四十六。不相應十四。及無爲三種。如是

於三總攝。七十五法盡。故云總攝。頌中初

二句示攝後二句辨攝相遮異部。

十三論曰。攝徒衆等者。訣曰。大分爲二。初

釋頌。後若於下會異文。初中亦爲二。初釋

初二句。後謂於下釋後二句。此亦爲二。初

正釋頌。後且如下指事。初正釋中。初釋第三

句。後所以下釋第四句。遮異計也。於諸處

者。諸契經。舊論云。如來處處。而言攝者其

理不然者。遮化地部等依方便契經攝他

性。指事中成自義。亦自遮他計也。雜心一

四云。眼界攝一界一入一陰。不攝十七

界十一入四蘊。復次右眼攝右眼。左眼攝

左眼。右眼二種。長養及報。長養攝長養。報

攝報。報復二種。善業報。不善業報。善業報

攝善業報。不善業報。不善業報。不善業報

三種。謂三惡趣。畜生攝畜生。餓鬼攝餓鬼。

地獄攝地獄。會異文中。處處契經云。

諸處。舊論曰。若爾有處說等。以布施等四

攝化一切機。而四攝與徒衆。異體法非實

攝。招引不散。暫云攝。是假立義。等者。正理

三三右契經說。三蘊戒定慧攝。八正道。又五右

云。契經說信等五根慧根所攝等也。

十四論曰。至各生二處者。訣曰。此長行釋頌

端。設有兩義。初嚴依身。後嚴根用。並出婆

沙十三云。云問眼耳鼻處。何故惟二不增

不滅。脇尊者。二言。一切有疑。故不應責。謂

若增減亦復生疑。云何此三各惟爾所。然各

二處不違。法性。有團三說根處爲莊嚴身若

減若增。身便醜陋。有團三說。色根爲生淨識。

若當三識依二處生。則明不亂。增便識亂。

減則不明。有團四說色根爲取自境。各惟有

二。取境事足。減則不明。增便無用。四說無

評。五事論上十云。若開兩眼。觀諸色時

則二俱見。以開一眼。按一眼時。便於現

前見二月等。開一按一。此事則無。是故有

時二根俱見。又發智論第一八右說。俱見因。謂

雙開時見分明等。兩耳兩鼻。應知亦爾。婆沙

無評。論主依五事意。難第二身嚴義。以取

第三淨識義。故正理。顯宗疏全同。此論然實

疏。初爲有部。後爲論主。非但不知。婆沙

說。而何不思。若論主安立偏破婆沙。正理。

顯宗何可同。又誤於正理。爲二解。彼廣述

本來義。難前身嚴義。全非爲自義。故若爾

問來。彼論全同。今論也。問。今有二根。而

闕一不明了。若本來一。誰謂不明。如鵝鳩

等無手。何云不自在。故論主評不詳云何。

答。實爾。故實疏。九左細說云。今難若爲發

識。少大即得。何用二處。如正理前解。爲勝

者。云。正理前解。見文誤矣。而難論文。以脇

尊者因緣差別義。爲勝最有眼目。然諸經論

說端嚴。故論主且就世想。致評耳。

十四論曰。至蘊義得成者。訣曰。釋聚是蘊義。

長行有四。初正釋聚。二證經。三由此下結

成。四於此下解釋經五門。此初三也。神泰

科如是未詳。今云。釋蘊義大二。初總釋。後

引經釋成。此有二師。初婆沙義。二大德義。初

中大二。初引色經釋成。二乃至下引餘四蘊經釋。三結成。初中有三。初證經。二結

聚義。三釋經五門。婆沙七十四有聚義。積義合義。略義。四義釋蘊。今論聚略三義。文中炳然。積義最親聚。故總四義頌云。聚

也。契經者。雜含二。二十。若所有諸色。○彼一切總說色蘊。雖譯異應同文。集異門足

十一。初左具舉五蘊經文。改色作受想等爲異耳。此經大小共用。雜集二十六左。中邊中

七左。瑜伽等證蘊義。基師中邊疏中十六右云。未知何經。或說多界經者。○中合四十七。十

廣說六十二界。非一切智人有此等事。宜哉。十四。自身名內等。實疏爲正。光師分。成不

成。不親今論。猶如父子苦集諦等者。訣曰。光記三。七左。爲一物所望不同喻。而致問答者甚非也。何

者。論文云。爲龜未嘗爲細。父對子永父。子對父永子。不爾何可成自義。若如汝釋。却

所餘名細色。光加無表非也。法救不立無表故。實疏爲正。

十五。非可意者名劣色等。舊俱舍先出經文云。若鄙若美。雜含云。若好若醜。雜心云。惡

好。釋可意等。豈爲不宜哉。十五。隨所依力。應知遠近者。訣曰。受等四心

法故。無處所不直辨遠近。故隨彼所起所依處所力。以可知遠近也。龜細同前色蘊

謂受有苦樂。想亦有順不等。故沙非也。又解。同前四蘊釋。此爲正。

十五。心心所法。至彼作用義者。訣曰。婆沙七十三。三左。有十二義。謂生門義。生路義。藏

義。倉義。經義。殺處義。田義。池義。流義。海義。白義。淨義。於中生門是本。餘皆此中差別

或約喻。或約相。並皆不出生門。今約本生門。餘自隨。是故大乘亦約生門。雜集二十七

一切訓釋言詞。如有說言有反礙故名爲色等。文舊論二十二左。同處云。方言者以因

理釋義。知由有礙故名色等言。如。國廣句矢至的曰。中是也。是能下通妨。正理三。六左

曰。何緣故知門義是處。由訓詞故。處謂生門。心心所法於中生長故。是能生長彼作

用義。顯宗二十四右同也。準正理文。今文於標中。長字未詳。頌無故與。訓釋不異故。由

是舊論頌曰。來門。釋曰。心及心法來門義。或說來增義。能增長心及心法來。彼舊論

以增有無爲差別。今亦可約長有無也。論十四。三左。云。能平。險業。故名戶羅。訓釋詞者

謂清涼故。故名戶羅。彼已分二。今何不爾。十五。法種族義。名十八界者。訣曰。此文有

二。初總釋。二此中下別釋種族。有兩師異解。正理顯宗意如是。亦總別。如下當辨。初

釋族故。若爾下難也。無爲無因果故。心心所

下通也。舊論曰。若爾無爲則非界。是義不然。是心及心法同類因故。準之總就界十八論之。非約一界中別義故於法界一分三無爲。無生本義無失。光(四十右)初大有說。種是種種義。族即類義。族即類義。故爲種族。只十八異類不同義。善符婆沙種族釋。此義爲盡理。正理顯宗亦依之。正理三七右云。何緣故知族義是界。與世種族義相似故。如一山中有諸雄黃雌黃赤土安騰那等衆多種族說名多界。如是一身或一相續。有十八類諸法種族名。十八界。已上通二下兩義。總釋。如彼山中有雄黃等生本諸礦名種族。如是此中有有心心所生本諸法。說爲種族。是別解種族。二種中第一義。光實同下辨。總別已上悉爲。生本義。大非也。兩重法譬何不見之。若爾處界義應相濫。俱心心所生本義故。亦不取。必不可。爲俱舍。由此別應釋種族義。如雄黃等展轉相望體類不同故名種族。如是眼等展轉相望體類不同故名種族。第二義釋種族。依之相望體類不同故名種族。總別二段。及別中兩義。並解總種族之異義。文理顯宗亦明白。謂初舉正理總釋。次即舉如雄黃等後釋正義。略如是此中等初解不正義不說之。若初文不總釋顯宗何但可舉彼。亦此中簡持思之。光實等並非也。分科釋義全非也。光師以總釋爲族姓義。混合別釋生本大非也。設爲族姓義。婆沙說約異類義。彼七十一四左云。特姓僑逸者。爲說十八界謂族姓義。是界義。種類貴賤無差別故。十五若言聚義。如聚如我者。訣曰。上來正釋顯本。顯三科名義訖。自下問答三科假

實。有部三科俱實。經部立蘊處是假界即實。論主處界實蘊是假。界是實無譚。故此不論。何故實者。十八法自體種類不同義名界。界無假義故。此假實譚唯就法相名目約。龜聚法。全非約所目自體也。龜聚法下三。明小乘二十部東爲六宗。中四現通假實宗。謂說假部等。彼過未無體現在法中於蘊可實。處界說假。成實論等諸部別。文中有三。初論主破有部蘊實。二通處亦可假難三辨極微蘊攝。初中有七一。二量破。三彼示他隨一不成失。四論主反顯違教。五舉有部異師。六論主並破。七結成蘊假。此初二也。汝有部言實應非聚義。若言聚義蘊義者是。是。若言意如是。是量約共比。異喻如無爲等。對文可知。問。受想二蘊非多實集。豈無不成。故正理三八右云。又於一一別起法云云。如光。四十引。答。此理不爾。故婆沙七十四十一右云。俱。那度多等諸極微色雖相去遠。以相同故合立色蘊。乃至識蘊無量剎那雖相去遠。而相同故合立識蘊。此難不爾。至有聚義故者。訣曰。三彼顯不成失。婆沙七十四十一左兩說中。第二師云。一極微有蘊相。故亦可各別立爲色蘊。若一極微無色蘊相。衆多聚集亦應非蘊。是則論主量顯有體一分他隨一不成也。四若爾下論主却顯違教失。一微非積。蘊是積義。義理乖角。而言微名蘊。不應契經言蘊是聚義。或是自言相違失。蘊定聚義。一微非聚。言蘊不可言微。若微不得言蘊。如我母是石女。故不云說而云言也。

十五有說至我當與汝者。訣曰。五學有部異師。何故舉者。由蘊是聚義而爲實有不成立。彼異師立別義釋蘊義爲成實義。此有兩說。初能荷名蘊。義林五本三科章引之云。此依俗釋。雜集論二十七右曰。又荷雜染擔。故名爲蘊。如肩荷擔。荷雜染擔者。謂煩惱等諸雜染法依色等故。譬如世間身之一分能荷於擔。即此一分名肩名蘊。色等亦爾。能荷雜染擔故名之爲蘊。以彼準思。光記(四十左終)此釋以聚釋蘊。符經順。假。論主不。破者非也。若爾何爲別釋。後說分段義。義林引之。此依聲明釋。中邊論中八右釋。蘊義云。三分段義。如經言。說爲色蘊等各別安立色等相故。此意契經作五門相。故經結言各別色等相。故正理三八左說後說云。諸有爲法皆有過未現三分段故。此論亦云。過去等一一。然基法師中邊疏中十六左釋云。可分段立色蘊受蘊等。謂各別安立色受想等相故者。認臆說全非。論主並契經意也。若五蘊對與界種族義無異故。此釋越經至蘊定假有者。六論主並破兩說謂違越契經。意但說聚義蘊義。未說能荷義及分段義是蘊義。故舊論云。經但說聚是陰義。但言顯遮餘鑿說。今雖略意如是。後說者非也。後若謂下重破彼述經意。是述意乃正理。中邊所言三世遠近。一一分段義而被意言。經言略聚爲蘊。不云一一各別名蘊。故違教不免。七是故下結成蘊假問。中邊等引此經即證分段。何今破之。答。大乘非立實。而以義廣妙爲尊。小乘以無

有_二神策_一又正理師在引求精苗之師讀七行

云一愿言

[illegible]

因兩重依。士者只泥文言。未全見義。次因云。云耽著受。舊論云。衆生貪著受。亦應貪心所。名中無如何。光實欲見分。在家出家。今云。互通也可。局

十七。其次第因隣次當辨者。正理全同。此釋第二句。此段隣即無爲非蘊段。其後明次第。故云。隣次。隣之次。故顯宗二十五云。其次第。因。次後當辨舊論云。此因立次第中當說。或隣次者。猶言順次。總指下也。

蘊不攝無爲。至例應成失者。訣曰。婆沙七十四十六有。十意復次。今論總該盡。而古今未曉故。取要舉十意。當辨其旨。彼曰。問。何故無爲不立蘊耶。答。一無蘊相故。蘊是聚積相。無爲無此。故不立蘊。此總通義。二復次。無爲是蘊究竟滅處。故不立蘊。如瓶衣等。究竟滅處。非瓶衣等。此論所破是也。正理教。此約三有爲法與生滅相應。有因有緣。故立爲蘊。無爲不爾。四有爲法屬因緣。因緣和合立爲蘊。無爲不爾。五有爲法爲生所起。爲老所衰。爲無常所滅。立蘊。無爲不爾。六有爲法流行於世。取果與果爲蘊。無爲不爾。七有爲法隨三世。與苦相應。有前後際。爲蘊。無爲不爾。已上五義。此論一法無五蘊相。不可立在此五蘊中。亦不可立爲第六蘊。無聚積等諸蘊相。故今論初全九蘊是作相。無爲無有作相。故不立蘊。十蘊從他生。無爲不爾。已上二義。應知此攝彼九義。法勝昆蟲。一七云。日。無陰相。故二種陰攝。彼九義。和。共相別相。共相者。義是陰義及無常等。別相者。色蘊等。此二種相。無爲中無。是故不攝。無爲。此頌蘊義兩言隨義。

各別。一蘊色受等蘊。義即色變礙義。受領納義等。故論云。與色等義。三體非色等。簡下聚集義。而光顯總爲二。二蘊第六蘊。義即聚集義。故正理。顯宗並云。無爲若說爲蘊。立在五中。或爲第六。皆不應理。此上二義證也。三蘊總蘊名。義二依義。此中不攝。正理。顯宗作不說而長行云。諸無爲法。若說爲蘊。立在五中。或爲第六。皆不應理。彼兩論顯蘊有第六必然矣。舊論頌曰。陰中除無爲。義不相應。故長行云。若於五陰中說。三無爲。不可安立。義不相應。故不可說爲第六。陰。今按。不說爲正。今本錯誤。所以知者。一今長行兩處云。不可說故。二若如今者。有不合第六蘊失。三正理。顯宗。此論及舊論。并婆沙等中。一無攝字。故。四別行本頌作不說故。五正理無直改文故。然光寶。圓暉。基師。三科章等作釋似錯本。故釋有謬。又何不辨異。正理等耶。長行大二。初釋頌。後有說下舉。婆沙第二破。初中亦二。初依婆沙第八義。約別總義。遮五六。後又言下統婆沙餘七義。約二依義。遮總名。蘊。顯大科云。又。而實疏。四六爲第六蘊別科非也。初中亦爲二。初約色變礙等別義。遮五中。後亦不下約蘊聚集總義。遮第六。如是約數五六爲異。依義變與聚總別有差。一義。然俱第八復次內故云。亦別大科。又。問。五六等大別。何爲一復次。答。無爲體非色等與色等義。不相應。就體非色等遮之。若爾。色乃至識五種體別立。五

蘊。無爲與五體。亦別應立第六。此疑定來。故於一復次遮之。於餘義不寄。體難不來也。亦者。例前之詞。第一理明十三云。亦然者。類例聲。與色等義者。上釋。初句。下釋。後句。色變礙義。受領納乃至識了別。爲色等義。亦不等者。無蘊聚義。故故不立第六蘊。此聚義兼收。婆沙第一義聚義。此亦釋兩句。先釋初句。彼與下釋第二句。又言下取蘊唯有漏蘊名攝。有無漏。次上論。五右十云云。此二依收婆沙餘七義。彼七義細密開。此二依義。故。今總取收七義。所以對上論。思應知也。此中初先定二依。後無爲下正釋。頌二句。第二有說等者。舉婆沙第二義破。破云。無爲是蘊究竟滅處。故不立蘊。此意滅者。無義。於有漏斷滅處。擇滅顯。於有爲法因緣缺滅處。非擇滅顯。於質礙色等亡滅處。虛空顯。有色等處。無有虛空故。是故三無爲並於蘊無處顯現。故不得名蘊。此婆沙意。論主破意。設約處界。若不滅者。無爲不顯。滅處無爲故。於處界應不立無爲。正理救此迷。有說意及其義旨。何者。彼云。此息言意。非顯斷空。非擇滅體。非斷故者。有說意。正約滅無。何云非斷。但不局斷。亦云有說滅處。非體滅。約所顯也。又正理。此息言。無爲上聚義。都無者。大誤。有說意。若爾。與婆沙第一蘊是聚積相。無爲無此相。何辨別。以私情救。亂有說本意。亂第一義。光實指第六蘊下聚義爲第一解。不指婆沙第一說。雖不全正。其破意不遠也。嗚按。世親論

主此破恐不當。何者。蘊究竟滅無。更有蘊。於處界從元無。有究竟滅義。本來攝在無為故。設有為十一處全。一處少分。十七界全。一界少分。究竟滅。猶有無為處界。異如瓶滅非瓶。何可例責。若言處界分滅邊例。實此義非也。豈得全滅立義例。分滅。學者可思。光約全滅非也。實約分滅消釋。得論意。全非實義。

前五境唯現至。或隨處次第者。取婆沙七十三十八左。六復次中四五兩義。依之分二。一約定不定等。初三句是也。二就扶根處次第。第四句是也。初三句中從寬之狹。順次簡別。謂初句五與第六相對。第二句前四與第五身。第三句前四中約遠不遠。眼耳與鼻舌次第。亦眼耳中更論遠速與不遠速。明次第。後鼻舌中辨速明不速明。說次第。寶疏為五科大非也。此中二唯是決定義。對不定故。正理三。云境決定。下論二四左決定故說唯言。餘言身意餘即眼等四。經文難曉。蓋應西天結頌法。又解於初句意最後成。於第二句身後亦成。餘四未知故。餘者意身餘從後向前分明也。圖如論九。六法。故說四。光記九十一左。云。順結頌法。恐有顛法。文隔越其。為第四。無性論四。十左。云。順結頌法。文隔越其。問若二義別應。如前十六左受想別蘊中言及。若如業品十八。八。頌言又。何故言或耶。答。依正理論論主意。前義為勝。後為一往。且約扶根處故。故曰或由。此正理三十五右前義終曰。且未盡約境定不定。用遠速明。辨根次第。或於身中隨所依處。

○豈不理實鼻根極微住鼻額中。非居眼下。如說三根橫作行列。處無高下。如冠華鬘。圖下。答。理實應爾。然經主意。就根依處假說如此。經主或言似通異釋。圖宗。故今於此別作頌文。前五用先起。五用初二遠。三用初二明。或隨處次第。次具有長行。如實顯宗三。右全同衆賢意。前義集定不定等不義純便。故改頌唯約用一相辨次第。今云。是本婆沙四五兩復次。何汝可改作。亦汝義彼婆沙中無之。而實舉彼不辨何。又實論主意已云。處。故唯別義。故舊論云。復左。為差別最至。名為法處者。此中四因。初二成色處。後二及亦初為差別。總三因成法處。

論曰。至非於眼等者。大為二。初釋頌本。二示異說。初中亦二。初釋初句第三句成色處名後釋。初句上三字及第二第四句成法處。此初也。此中先釋。為差別。文為二。初明。為差別。故開色蘊為十處。謂於一色蘊就眼等色等差別相。開立十處。不如色蘊總聚為一。何故爾者。為令衆生知。五根五境其體性各別。故是總釋差別。互十種各別。後若無下別釋。色處名。初正叙立名。後此為下示總別。問。為令知十種別。十種各應立別名。何一立通名。通之無如眼等九別名。故。而亦其體是色法立色處名。若爾通名故應不招自體。此為下釋。此此文古今分科作釋未允。當今依正理三。右曰。雖十二處十色皆法。而為差別一立總

名。差別者。謂各別處。非能所別。若色。法。性。等故名同。是則處名應二。一。總共名。二。別相。為令知。了。知境及有種種種差別。故立異名。由是如來於其聲等眼等色上立異義名。已上此論初段通。色處更無異義名。故總名即別。如能作因。諸立別名為顯。別義此顯名顯。別義故即別名。法處亦爾。光實釋非。此初因雖婆沙七十三十四左。色處立名十二復次中無之。而於法處十八左。名十一復次有之。其義齊等故。今通為兩名。因彼第二。右六日復次曰。法處有一。餘處有二。一名者謂共名。以十二處皆是法故。二名者謂共不共名。共名如前。不共名謂眼處等。欲令易了顯。不共名。法處更無。不共名故顯共名。故名法處。已上釋最勝中。約三色分別。謂諸色中。有見有對唯二十種色。無見有對根等五根聲等四境。無見無對無表色。論二。初右。婆沙百二十二。右。七十五。今具二義。是最勝。是收婆沙十二復次中三種。彼第五復次曰。若有龜細長短此彼方可了立色處名。第六復次曰。若形相大及可積集易了知者立色處名。第十一復次曰。若處具有形色顯色立色處名。又諸已下更舉世共知別義。非收前頌。故殊曰。又。光記四七右為最勝中第三因者誤也。釋疏為大科三。是也。故正理三。云。最勝者。由二因緣。○又多種故三眼境故。世共於此立色名。故已上既異說中別舉之。又若一具三因。不云又可云并。應

如前及有見故

十九又為差別至獨立為法者 釋法處中有

三因初因同前如上引婆沙 次攝多法

婆沙十八有十一復次第十復次曰此攝多法

故名法處謂於此中有色非色法相應不

相應法有所依無所依法有所緣無所緣法

有行相無行相法有覺無覺法有為無

為法餘處不爾後增上義彼第八復次

曰擇滅涅槃是常是善不變不易生老病死

所不能壞是勝義法彼法惟在此處攝故

獨名法處

十九有餘師至獨立法名 第二舉異說難心

左十四左意也於色處有三因光為二是婆

沙十二復次中三種彼第十二復次云若處

具有二十種色或國今除二十一立色處第

一義云唯此一處色相顯易見易了故

名色處第三復次云惟此一處是三眼境

謂肉天聖慧眼故名色處於法處二因是

詮部映謂八萬部一一頌數有六千頌第二
師約所說法門第三師約所治煩惱婆沙七
十四十七有六說今取一二六中間三四
五並但能證頌數不同與第一不六異故
不舉也彼初師云有作是說有法蘊論六
千頌成一一法蘊其量各如彼量是則佛所
說名法蘊論文勢義旨無疑舊婆沙五十八
二有云或有說者如法陰論所說六千偈是
一法陰齊量餘法陰亦爾又舊俱舍有餘師
說有一分阿毘達磨名法陰其量有六千
偈八十千中一一法蘊其量皆爾是亦佛所
說八萬一部即名法陰真諦疏實五二左引國寶
疏無文光五亦出也順諸文然新論添二足言是例
目連所製法蘊足論有六千頌以成一法
蘊亦爾故光寶皆六足中法蘊足論正理顯
宗亦全同此論蓋譯語綴文人誤入足言
何者六千頌數成一部何可局法蘊足論
乎如滅後品類足界身足等六千頌可準
知第二師約所說法門種別成八萬界有
十八而為一並是界故舊婆沙云復有說
者如世尊種種言辭說四念處是一法陰齊
量四正斷四如意足正根五力七覺八道
種亦如是第三師下正理三十九右釋第三
師畢云此即順顯隨蘊等言無蘊等言不
為對治有情病行唐捐而說已上顯宗全同
衆賢意第二師但示部帙數如實者順彼
顯教益為異而非別義今云不爾第三
師隨病行八萬能化教自成八萬第二師
約法門部類豈言四念處七覺八道四無

量等唯各治一病耶實五三右令

一左傳說是明闇 訣曰正理顯宗及本頌

舊俱舍並作光闇今文雖無失從多應改

光闇也光寶致互顯釋未盡正理無直改頌

文故問有部本宗何處空界體為光闇

答七十五九左云此空界色畫為明所覆夜

為闇所覆故眼雖見而不明了婆沙等雖

云為明所覆而光為勝何者上六左日焰

為光月星焰為明今已云不離晝夜若

作明闇唯夜而無晝故

二十即此說名隣阿伽色 法蘊足九十九左云

云何外空界謂外空過隣阿伽色是名外空

界過增顯家造也大乘雜集一七右立過色彼疏

界二二十左云增顯第三云闇色明色說為空界

空界分二一過二空一顯

傳說阿伽至隣阿伽色者 已下依婆沙解

名義有兩說婆沙七十五九有云阿毘達磨

作如是說云何空界謂隣礙色礙謂積集

即牆壁等有礙近此名隣礙色如牆壁間

空叢林間空等是名空界有作是說此文

應言云何空界謂隣難除色然色有二種

一者易除謂有情數二者難除謂無情數此

空界色多近非情數牆壁樹等而施設故名

隣難除色此且就二情非情辨難易有情色今有亦無

隣難除色故云易除如壁間空不礙除無礙故

故云難除也舊婆沙五十八八左義同也隣婆

沙六五左兩說中後說云更有說者空界云

何空邊色是此說空色不空色不空色者衆

生數空色者非衆生數謂彼空非衆生數色

邊施設如樹間葉間等是謂空非衆生數

色邊施設是則今後說也

二十恒持生故 光四釋。並不允。實釋爲得
天明七乙未 年春三月記之訖 快道
俱舍論法義卷第一

阿毘達磨俱舍論卷第二 一法義

法義立名依 契經四依。又兼成就論終云。如
來說三三義。依三法義。成就。大般若五百五十
九有不攝
法義品

界品第一之一

界品第一之一

初左復次者 顯示體相義門異。是大文第二

義門分別。光爲三科。非也。因無長疏十六(三)右由
前已說事有。所不。更續明之。故云
復次。慈恩彌陀經疏云。復次者復者
重也。次以次反覆微問故云。復次。以可示現此彼
差別者。今論主評簡諸論多義。唯顯現爲

勝。故前卷十九左云。有見故可示。在此在彼
差別。顯有見見史記准陰侯傳師古注。見顯露也。今同
顯與長行。悉作。光云。有能示現此彼言說。故
有顯無顯。思之。云云。有能示現此彼言說。故
名有見。此即言說名見。此義順諸文爲勝。

舊論曰。此色易可顯。如言此色彼色。一百
二十八。初左云。問。何故名爲有見。答。眼
根名見。有見用故。所見色處有能見眼。故

名有見。如有主等。依二十七十五。十。或復見者。
是能顯示。色處相能可相顯示。在此在彼相
狀差別。所顯示色有能顯示。故名有見。如

有名等。示。又例。有能。故光爲勝。餘師不辨何耶。或
復見者。是諸影像。惟有色處可有影像。故
名有見。前二義可知。第三見顯現色體

自現。見即有持業釋。故離心一九右說。此義

曰。復次自現故。謂眼所行。問。此論何唯一
義。答。色處顯勝餘故。世友義故。是故僧伽
提婆譯法勝毘曇。一四右唯此一義也。第三正
理尚不信之。故標二義。別云有說。光云。作
者意樂。實云。略故唯一者並不好。光亦
約經部者。鑒之至也。次問答離心慧見。彼
本七十五十六右尊者妙音義而彼所破。故猶
不說

一有唯色蘊攝十界有對者。顯十是此言。
唯色等唯簡四蘊十別。無表。正理云。此能
有彼礙。故名有對。並是有財。初自有於他
被障義故。餘二易知。謂顯其對義云。障境

緣。此復三種。於自所緣者。下二廣辨差別。
顯今相。光云。便也。有六。一標數列名。二障礙下
隨列別釋。三境界下辨境緣別。四云何下叙
境緣爲礙。五應知下示。今相六若法下句差
別。諸論列異。正理。顯宗境緣障次。離心論一
二十境障緣序。基唯識疏。初左列。緣障境。法勝
論一八右婆沙七十六二左等同。此論。何故爾

者。各作者意。謂正理等約。法兼正。先明兼
二差別分別。後說障礙合。今作句。今論等
意令。知正明。特先障礙。離心論等據寬狹
次。謂境法分。十二界全。障有十色。緣唯六
識。法界少分。基疏返之。有人實。基疏也。如此
三。中。初一障礙。後二拘礙。云拘。係之。乃從推之。

七十六二左云。障礙有對如以手擊。手以手
擊石等。此等展轉更相障礙。如是名爲障
礙有對。境界有對者。如眼根等諸有境法

各於自境界有所拘礙。如是名爲境界有
對。所緣有對者。如心心所有所緣法各於自
所緣有所拘礙。如是名爲所緣有對。

二右境界所緣至名爲所緣者。三辨境緣別。
方境分齊各境界。如俗領分。且眼以色爲
所領方境。不能至聲等。餘亦如是。此能領
義名爲功能。必非見聞等爲功能。非也。若
約根見聞識功能。若約識見聞根功能。故
知唯以方境分齊定爲境界。婆沙七十六
三左曰。施設論說。眼定對色。色定對眼。乃至
意定對法。法定對意。彼師但依境界有對
探玄記二五右境爲分齊義。大日經疏十八左

曰。毘舍也。境界也。如來境界所謂如也。金
七上十四左智量所行故。故得成境。可準知
焉。今眼根眼識並唯以色爲自領分。故色是
彼境界。所緣者根識中唯識等緣。執彼境起
故彼法名。所緣緣慮爲緣。所緣執故。故非
五根。此段論文唯說緣界別。而非根識寬狹
別。其別下分明說之。故於緣言。心心所。顯
前通根識。然有人云。欲分根識二有對者。
於識已具二有對。何可爾。問。心心所二別
何。答。心心所對境。分界所領義爲境界。緣
執境義爲所緣。雖色等法其體是一。而於
心心所緣執之義。領分功能義。差別故成境
界所緣二別。但有人約心心所無差別。光三解
非也。實爲四。實疏亦云。見聞等功。及於心
心所辨二別中。約同一所緣不同一行相
意云。心心所執境而起同爲所緣。取像印
持等功。能別爲境界者。未曉二差別也。印

持取像即是緣執彼何可分之。終南家之業疏中卷。約心念所初念與相續非也。清涼大疏鈔三十五下九左引此論解釋云。境界有對能緣力強。所緣有對所緣力強者。全非論意也。定資飾宗記二本四右引此論解釋。唯約識辨二別。及所緣之有對依主釋等者非也。思可簡也。

問光三解如何。答。初廣辨境界所緣二相。若境下釋礙義。全非別義。實師爲別。義非也。第二釋約體用大非也。第三釋雖無大失。而亦未脫礙爲礙也。如次論說。唯於餘不轉。唯於自境轉。是拘礙義。而云礙取境緣境用。豈論意乎。有人破。爲礙。後言失。所指者。若爾初彼言招。例實。

云何眼等。和會轉故者。四叙境緣爲礙。初問也。一眼等六根六識心所於自境界。二眼等六識心所於自所緣。自者隨應各自。自之境界。自之所緣。光三釋。初釋。後二釋。不。符今文也。遮施設是說。故。此中云。轉時轉是起義。正取現起。簡前後。而光師取彼同分眼及未來。甚違論意也。越彼下答有二。初守自義。謂唯於自所領轉。唯於自所緣執緣。不能遠他法故。是所拘礙。前自境界及所緣云。彼次此者。約境界六根六識及心所。若依所緣唯心心所。後和會義者。相順不違言。和會。謂眼於色。有功能。色於眼不違。故施設論說。眼定對色。色定對眼。乃至廣說。若所緣眼識於色。有能緣慮。色於眼識爲所慮。如是爲和會。二義別何。初唯約能。故云於自等。後能所合。是二解異。譬如戀色不顧他心。唯自

愛彼於他不轉。或男女和會不移餘事。

若法境界。眼等五根者。夫順前句。順後句。相。古今云云。今謂。光四左云。依毘婆沙。若以寬問狹順。後句答。若以狹問寬順。前句答。若互有寬狹。四句分別答。實疏三左同。麟云。問中境界居前。所緣是後。今即順所緣答云。故名順後。亦名稱後。後句答。又實疏次下五十釋。意識所依亦等無間云。若先將意識所依性問等無間。此即以狹問寬順。前句答。若先將等無間緣性。問所依性。即是。以寬問狹順。後句答。已上如是婆沙等並云。以狹問寬。唯約境界亦所緣之一問中前後句。既然。然有人。此論且略。所緣有對亦境界有對耶。順答。影故順。彼後邊答云。順後句答。麟記約一問中前後。遠大小乘論。下論二十意識所依性者。即是等無間耶。設是意識等無間。復是意識所依性。應作順前句答。謂是意識所依性者。定是意識等無間。有是意識等無間。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界。演祕七末十九左。依對法十五十右云。順前句者。謂於諸法中。隨取二法。更互相問。依止前法以答所問。如有問云。若智亦所知。設所知亦智耶。此應作順前句答。諸智亦所知。有所知非智。謂餘法。順後句者。謂即二法展轉相問。依止後法以答所問。如有人問言。若所取亦能取耶。設能取亦所取耶。此應作順後句答。諸能取亦所取。有所取非能取。謂色等五境及法處除相應。準此等文。今論略。所順後句者。嗚呼悲

哉未曉。以寬問狹之旨。所經文相。誤毀正義。識邪義。今須破斥。婆沙等中。既言以寬問狹爲順。後句。今若別作。所順句言。所緣亦境界。即以狹問寬。定可前句。何可順後句。亦復不一問。何得云。以寬問狹。又演祕等中。致兩問。並是問寬狹之法。何以相對二問。可得言。以寬問狹。亦復彼中標二法云。依止後法。非所取爲前法。能取爲後法耶。又若兩問前後者。不可言。以寬問狹等。以不依法寬狹。唯約兩問前後故。又初問前法。舉狹後法。舉寬。後問返之。而順後問爲順。後句答。例何在。故知雖問示兩門。至論順前順後。唯據初問中二法前後。以決定。謂初問云。境界亦所緣。以寬問狹。故知應順後句答。若初問言。所緣亦境界。以狹問寬。故知應順前句答。如是但於初問前後。而其答說義已極成。必不關後問也。然正答時。順前句答。順後句答。名目亦必依兩問之前後。其辭同彼。故云。順前云。順後。如是其義決定。既在初問。故或略後問。其語反出。理在絕言。是故今略。或具示兩問。並無相違。然對法論依前法答。所問者。即說其義決定。故云。依止前法。云。依止後法。由是其義決定。及答說名言。所對有別。偏執者非也。

此中大德至。此是所許。第二叙經部於心立障礙有對。此中者。此有對中。尊德云。大德。鳩摩羅多者。觀有部有。鳩摩羅多。三論云。十三左。四論云。引。影公。鳩摩。公序。云云。唯識述記二本三十左云。日出者。經部本師。佛去

世後一百年中。北天竺恒又翅維國有鳩摩

羅多。此云童首。造五百論。經部種族以此

所說為宗。當時猶未有經部。經部四百年

中方出世故。有部。非也。實釋為是。同四本

五上經部有三。一根本即鳩摩羅多。二室利

邏多。造經部毘婆沙。正理所言上座是。光記九

十八。又九。四十二。上座。利維多。正理。二十。十三。右。曰。此

理。鈔。皆云。正理。上座。利維多。正理。二十。十三。右。曰。此

中。上座。安。作。此。言。五。因。非。聖。說。故。彼。謂。聖。說。會

無。此。名。未。奉。彼。宗。何。名。聖。說。為。鳩。摩。羅。多。經。部。文。云。為。以

屬。略。略。所。造。論。門。且。佛。教。中。有。此。想。名。廣。集。經。部。以

證。此。名。鳩。摩。羅。多。此。云。鳩。摩。羅。多。此。意。是。則。鳩

摩。羅。多。乎。若。論。上。座。應。室。利。維。多。也。而。實。說。與。鳩。摩。羅

多。同。異。可。考。按。各。別。說。正。理。六。八。三。右。云。六。德。鳩。摩。羅

多。無。二。說。廣。言。故。次。云。上。座。也。正。理。中。住。往。指。鳩。摩。羅

多。云。上。座。法。勝。毘。婆。沙。八。右。云。上。座。鳩。摩。羅。多。正。理

有部尊義而亦無害。故彼不舉。光(五左)云。難

部。等。者。檢。彼。一。二。三。右。云。經。部。不。可。記。為。善。不。善。等。難。心。一。右。云。善。者。記

為。善。不。善。記。為。不。善。不。記。善。不。善。故。說。無

記。一。分。別。記。之。已。下。兩。說。婆。沙。百。四。十。四。三

右。五。十一。一。初。下。釋。三。性。名。義。有。多。釋。中。也。沙。五

十一。三。左。白。若。法。不。可。記。善。不。善。說。為。無。記。復。次

佛。記。三。善。法。有。可。愛。果。記。不。善。法。有。非。愛。果。若。法。無

彼。二。果。可。記。說。為。無。記。復。次。無。記。雖。有。三

自。性。可。記。而。無。愛。果。故。名。無。記。云。云。有。說。不。能。至。應。唯。無。記。者。舉。異。說。破。婆。沙

百。六。十。一。四。左。云。不。招。異。熟。果。故。名。無。記。阿

毘。曇。心。論。一。四。右。云。此。非。樂。報。可。記。亦。非。苦

報。可。記。故。曰。無。記。法。勝。毘。婆。沙。一。八。左。云。彼。無

愛。不。愛。果。可。記。是。故。無。記。難。心。論。一。九。左。亦

爾。正。理。顯。宗。不。今。破。彼。義。然。於。下。亦。用。此。謂

論。三。三。五。左。但。約。後。說。十五。五。二。右。但。用。初

義。俱。是。本。宗。義。故

應。無。則。諸。所。造。亦。應。非。有。便。同。無。色。何。名

色。界。又。於。彼。觸。有。成。外。用。謂。成。宮。殿。及。衣

服。等。雖。離。食。欲。觸。有。別。用。香。味。不。然。故。彼

非。有。正。理。全。同。彼。皆。約。四。大。觸。今。論。亦。云

持。是。四。大。能。持。義。也。等。等。宮。殿。等

三。左。有。餘。師。說。至。故。在。彼。無。者。光。十。左。一。為。婆

沙。異。說。二。引。和。須。蜜。俱。舍。釋。為。經。部。室。利。邏

多。此。有。餘。意。欲。界。修。色。界。定。已。有。三。因。位

既。爾。故。生。色。界。此。三。猶。隨。逐。以。因。果。相。順

立。義。任。此。者。欲。界。依。彼。色。界。舊。論。云。依。止

定。及。三。摩。跋。提。或。見。色。聞。聲。與。輕。安。相。應

有。觸。勝。類。能。益。彼。身。等。今。又。靜。慮。與。等。至

兩。種。光。記。依。四。靜。慮。現。楚。云。默。南。衍。那。此。云

靜。慮。三。摩。鉢。底。此。云。等。至。光。六。左。九。左。寶。三

靜。慮。三。摩。鉢。底。此。云。等。至。光。六。左。九。左。寶。三

靜。慮。三。摩。鉢。底。此。云。等。至。光。六。左。九。左。寶。三

捨此根生彼界故。色無色界無段食故。必因段食有此根故。因無慚愧有此根故。又女男根彼無用故。問。若爾鼻舌彼亦應無。彼無嗅香香味事故。答。鼻舌二根於彼有用。謂莊嚴身及起言說。如論云。五十六十三生。鼻舌兩界。若為令所依身端嚴。又云。何緣色界中故。又色界中於此二種。未。欲故。女男二根。令身醜陋。有慚愧者必隱覆之。光為論主。若為嚴身。何用二根。舊論云。若用如此。但須鼻舌依止。為莊嚴身及以言說。不須鼻舌二根。寶為所依色觸非也。

三左終有雖無用至。定當死者者。六前師質論主無用不生。非自許無用。故言有雖。然光記誤設前後相違問答。有雖無用至。得有根起者。七徵二根起因。初二句。雖彼意而致。二根徵。寶師分科為是。舊論云。非無因可生。此諸根從何因生。故。正理闕。初二句。故。普光二句。屬上為通妨。大不順。文勢疎義旨。若不爾。何正理闕如。

四右若離境愛。鼻舌應無者。九論主以理責有三。初約境愛根愛難。根愛亦離云。定然。二或應下男根例難。初正難。若謂下破救。寶云。轉。舊論云。若生鼻舌二根。男根云何不。生。由生醜陋。故。若根藏如象王陰。云何醜陋。三又諸下。離前質義難。

若爾便違下。十前師顯違教。中含三十九五右婆羅婆堂經五右云。爾時世尊告比丘曰。婆私吒。有時此世界皆悉敗壞。時若有衆生。生見是。天。彼於其中。妙色意生。一切支節。諸根具足。十一隨彼下通經。婆沙九十四右。

通經云。色界諸天皆具根故。決定成就眼等五根。此具根言依顯者說。女男根不顯。無亦名具根。又容有者彼皆成就。故說具根。非一切有。勿憂苦等彼亦有故。

四左五識有尋伺。鮮本及頌疏作唯尋伺為正。顯此十八界諸法約。尋伺相應不相分別。與三地分。正。顯。各別。故頌前問。無。地。言。又云。地。約。三。地。之。法。論。之。一。長。行。云。說。唯。言。故。若。無。何。爾。二。舊。論。云。有。覺。亦。有。觀。定。是。五。識。長。行。云。言。定。為。簡。異。餘。界。猶。如。中。辨。論。舊。云。此。中。定。有。空。新。云。此。中。唯。有。空。三。光。寶。摩。釋。長。行。不。加。別。釋。所。以。唯。字。然。本。頌。及。正。理。顯。宗。如。今。作。有。並。皆。寫。誤。矣。所。以。知。者。正。理。長。行。顯。頌。唯。字。意。云。五。識。唯。於。尋。伺。所。隨。地。中。有。故。亦。爾。然。有。人。有。字。梵。語。亦。兼。定。義。於。唯。亦。存。定。義。故。頌。云。有。長。行。云。唯。舊。論。云。定。並。非。相。違。是。以。正。理。十。三。二。左。云。此。中。有。言。兼。顯。定。義。立。名。故。有。者。相。應。義。也。兩。種。隨。近。也。有。尋。即。有。同。持。業。釋。一。種。亦。與。尋。相。應。亦。與。何。相。應。有。兩。用。故。無。尋。唯。何。唯。何。隨。近。釋。無。尋。即。唯。何。持。業。釋。也。無。尋。何。唯。持。業。釋。也。若。依。三。地。名。有。尋。有。何。地。似。有。尋。與。有。何。相。應。釋。中。間。有。有。字。故。亦。持。業。也。加。地。亦。持。業。也。今。名。五。識。又。續。高。僧。傳。九。十二。左。道。龍。傳。文。其。義。各。別。也。

善提留支與。勒那摩提。別處而譯。十地。只云。有。不。二。不。盡。勒。那。云。定。不。二。不。盡。是。一。梵。通。有。與。定。故。今。亦。可。爾。妄。勿。改。矣。今。謂。符。會。之。甚。若。依。正。理。今。論。何。不。言。兼。顯。定。義。故。說。有。言。兼。正。混。亂。失。是。一。又。未。說。唯。言。豈。得。言。說。是。二。又。僧。傳。文。如。正。理。釋。若。梵。義。涉。故。然。彼。別。譯。今。同。譯。豈。令。頌。散。參。差。是。三。又。舊。論。頌。有。言。外。別。譯。定。梵。言。各。別。今。對。無。影。有。故。但。譯。唯。是。四。又。有。鮮。本。善。正。勿。求。

他是五。五右論曰。故說唯言者。釋。初句為四。初標。二由與下五識名。有尋伺之所由。三以行下五識恒相應之所以。四顯義下釋唯義簡後三不定。正理四。八右。彈。此。論。以。行。等。所。以。文。如。光。今。返。破。云。意。識。內。門。轉。時。亦。當。與。彼。共。相。應。非。恒。今。云。恒。相。應。豈。得。混。恒。不。恒。以。致。彈。詰。又。五。與。意。相。望。五。龜。意。細。為。簡。意。外。門。轉。云。行。相。應。外。門。言。簡。意。內。門。行。相。應。之。外。門。故。然。普。光。分。為。二。因。作。俱。舍。救。猶。墮。在。正。理。恒。不。恒。混。亂。迷。坑。云。云。全。非。論。意。寶。疏。妄。設。異。解。唯。行。相。應。為。因。外。門。非。因。者。故。言。何。之。為。故。言。何。又。外。門。無。尋。伺。內。門。有。尋。伺。者。誤。之。甚。今。識。向。外。起。云。外。門。轉。轉。言。何。不。視。之。

無第二尋故。正理破之。光寶救最為盡理。五右伺在欲界。尋相應故。問。何故頌中不說耶。答。前問但約三故。常途唯三名故。又達三。准知故。謂尋是無尋唯伺。准知伺無伺唯尋。故法勝一十右曰。欲界梵世觀。此三。中。不。攝。若。欲。說。者。應。言。無。觀。有。覺。難。心。一。三。左。標。有。四。種。釋。第。四。云。云。何。非。有。覺。有。觀。非。無。覺。有。觀。非。無。覺。無。觀。答。曰。觀。准。此。二。文。約。常。途。名。於。頌。云。三。然。顯。宗。三。十五。云。然。法。少。故。頌。中。不。說。約。少。分。屬。無。者。未。論。主。意。尋。唯。一。故。是。少。分。何。說。之。乎。又。不。云。三。應。云。四。最。易。由。是。少。分。因。不。成。定。證。也。若。言。此。無。伺。唯。尋。名。唯。一。種。異。餘。有。數。多。故。云。少。分。亦。不。爾。名。皆。是。一。種。故。於。名。

影有。故但譯唯是四。又有鮮本善正勿求。

論多少亦何云法少不云名少

五左論曰傳說分別略有三種 經部不許心
外有尋伺而是實有爲自性分別體論主意
朋經部故云傳說顯不信承有部自性分
別等次下指論第四十二尋伺薩經譯豈不
爲斯正理光寶等闕傳說釋至下所指
其意顯然故然有人但顯婆沙稟承非表
不信者若爾諸長行悉應言傳說又達語
法也婆沙四十二云云譬喻者執尋伺
卽心或有執尋伺是假爲遮彼執顯尋與
伺是心所而實有故作此論次後十三右明
三分別云自性分別謂尋伺圖又尋伺經部至
百四十四(六右)

五左自性分別體唯是尋者 顯宗三十一右體
惟是尋後心所中自當辨釋 正理四十五云
體惟是尋伺心所中自當辨釋何恐後字顯
論是字可三伺而倒平婆沙(四十二)亦云尋伺
今譯者且略伺以何知之舊論云自性分
別卽是覺觀故云云非也

六右論曰義準成故 能取境故句釋有所
緣名義能有所緣境故是有財釋 正理云
有所緣故如人有子 所緣所行及與境界
名義差別此同體異名今云三種有對何謂
對散通別也法勝毘曇一十右云有此緣故
名爲有緣彼有境界可取故說有緣復有
餘緣名如手緣杖此等世俗言說今舉一
也此中緣者緣慮義同所緣有對而光記
云緣攀緣誤也故難心一四右云眼識及相
應法緣色乃至身識及相應法緣觸意識及

相應法緣一切法彼子註曰謂以一切法

爲境耳非攀緣義上眼身識亦同此不相
應法者正理顯宗亦爾然此不局十四不
相應通無爲無表故應如前五左初目同右
文恐寫誤可有善本故顯疏二十左作非相
應爲正 義準成故者準有所緣能取境
故不能取境故名無所緣義不言成立正
理顯宗全同此論若准成餘十界應顯不
說如初有見有對若依舊論顯七識有緣
緣法界中有半無餘無言長行云法界一
分與心不相應法應知無緣緣彼顯不說故
云應知法勝一十右顯云有緣當知七亦法
界少分不顯無緣長行云應知除定無緣
難心一三左顯云亦不舉無緣長行云無緣非
心法四卷本一五右亦爾依彼等文准今長
行文顯文餘無言譯時加乎諸論唯顯有緣
一邊故 此中異說毘婆沙師五識直緣極
微故緣實法經部五識不緣實法緣和合
假物顯二十論(五右)述記下(三左)
成唯識一(二十左)顯所緣等大乘並破之
五識上無極微相故毘婆沙義不成五識
不緣假彼識上無和合相故於此衆賢論
師正理四十一左顯云破上座五識緣和合假
物不緣實有極微而自立極微和集實物
緣義顯宗三十二右亦叙極微和集實物義爲
免五識上無微相之彼更轉立別義新薩
婆多之稱起於此故觀所緣成唯識二十論
等各別破正理和集正理等者轉計毘婆
沙義其岐非一是所以以正理論等強不
可解婆沙等論如前自性受緣境受等下

功能作用等

六左前八界及聲者 乘前有所緣故云前
八令知其名體而前取法分更云半今取
全但云八界故長行云及法界全言及者
顯及其三義一相違體別故又前說未說別故淨不
詳別故二合集俱無執故三能等顯有異說故正
理四十六左云顯中及言具含二義一顯總
集合集謂八及聲總無執受二顯異門等語
如成唯識六(八右)云謂餘師說不離根聲亦
及顯三十一義別心所謂餘師說不離根聲亦
有執受顯宗三十二右全同光師全依正理
實疏不依彼但約義相違曰聲非有所緣
故云及聲或云小乘皆聲無執爲正衆賢
釋非今意今及言非如唯義相違亦體相
違謂前八心法聲色法 瞿按色心相違
不爾八之中法界全豈局心又正理說總
集義相違理在絕言故云前所說七有所緣
等顯異門義非必無之何品類足十七
七右法勝毘曇一十左難心一四右婆沙百三十
八九右等竝皆聲爲無執受聲多離根顯故
今亦正從彼爲無執受然不離根聲亦可
有執受如服中音等心心所法執持等義有
之故依之衆顯其義正理師深得論旨亦
應理大乘亦兩說五蘊論世親十右安慧二十
難集論五八右等竝爲非執受瑜伽五十六
十右爲有執受倫記十五下三云景云聲起
時不離根故爲執受對法據不恒有故不
說執受基(九右)云聲界不離根常有處
有不恒今取其界如是大小竝有兩說

六左心心所法至名無執受者 解名義心心
所是能執持故法勝六卷一七左云受名若

色在根數及不離根。若割截殘壞心心數法於中受在中住故。難心一四右全同。五根等所執持言攝者已身所攝。故品類足十七七右云。有執受謂自體所攝眼界等。簡離根等云攝也。入論二右云。墮自體者名有執受。是有覺義。心心所自體攝五根以為依處。故五根名有執受也。舊論云。心及心法攝彼為自依止問。前立聲八種。今何唯無執受。答前約所依大種因。今直論聲。全非相違問。有執受名義猶未曉如何答。執持攝受是心法。五根彼所依故名有執受。能有於執受故。故阿毘曇論四卷一五云。心心數法所行於中止住故。異則不受。於中九界不受。聲心法界非於中心心數法止住故。若依大乘瑜伽五十三右有二義。一若識依執名有執受。謂識所託安危事同。二以此為依能生諸受。對疏七上雜集論同後說云。若依此色受得生是名執受。今論同初說。即諸下同後說。即言顯二義終歸一致。七右尊者覺天。唯大種性者。實分科好矣。正理四十八右標。算學上座。廣問答觸處中所造色有無。至第五卷八左標。譬喻論師。廣問答所造色異大種不。引於眼肉團中契經等。其大旨同此覺天。碑按。雖入異其所立同。此論依婆沙百二十七初下文。舉破覺天。此論已顯。正理舉破譬喻論師。互示一。故婆沙七十四八左云覺天等。等經部也。為顯此旨。光記引合正理。

經難。正理五八左引經畢云。若異大種別有諸根。不應於根說大種性。婆沙所引經無二於言彼說下對法師通經。光師云。論舊論曰。但說肉丸與眼根不相離。不說眼根於通彼經有異說。婆沙一百二十七右云。問。若離大種別有造色。如何會釋彼所引經。答。彼經說眼根所依大種。不說眼體第一。又彼經說世所共知肉團名眼。非說眼根。世於肉團眼想轉故。尊者妙音。第二義亦作是言。世於大種立眼根名。以是眼根所依止故。第二義有餘師說。彼所引經於義無妨。彼經但說眼肉團中有地等界。不言地等即是眼根。於義何妨。第三義今論全依第三義。賢師最得。以同第二正理。何故依第三者。彼初釋未消初釋。釋深誤也。肉團言。故未盡理。第二者雖理通而不如依第三出世盡理。故此論意。眼之肉團故云不離眼根肉團。於其肉團中有堅等故。是能所依各別不妨別體義。於中言簡外四大顯內四大。置依聲。正理論五八左依婆沙後兩說。初具順世所知。後依第三義寄轉聲委釋。故彼轉聲義。亦不違此論。故舊論曰。但說肉丸與眼根不相離。不說眼根而約性相寄轉文為異耳。彼曰。彼言非理不了契經深意故。前所引經順世名想。故作是說。謂諸世間。眼肉團中起眼名想。此眼名想依眼所依大種等起。先學入勝之日私改。今依。詳本。現本。總說一切不離眼根大種所造。若不爾者此經唯應說謂於眼肉。先學之改之下返實不成故。今知依詳本作肉說。各別等。堅性等言已遮。

慧眼應不須說肉團中言。已上又於眼言是因第七。肉團中言是依第七。由此二種表知總攝一切。因眼所起肉團不離眼根。大種所造是。因眼所起肉團不離眼根。大種所造是。即示彼所造體。有內各別等名。內地界。此則顯示眼等生因依因等三四地。地大。由此重說第二第七言。總攝一切眼及肉團所依大種。已上此兩釋。初順世間後就出世。又性相轉聲別。又於目于眼與肉團字。後留意于於中兩言。此後解釋古今為難。所以不辨兩釋差別也。初意世人不知實眼根。於肉團扶根立眼名想故。佛順彼總不分辨能所造說之。謂此眼名想依大種起故。眼肉團言顯扶根正根。又顯此二所依大種總說能造所造。以順世故。若言非順世。肉團言徒然。後義意兩重所依聲。於依義眼肉團中之堅等。依眼之肉團其依眼之肉團中有堅等性。由是顯眼根所依大種。肉團所依大種兩種也。初於中兩重配二第七。肉團親依眼等起故為因第七大種。但依肉團止住。非依彼起。故為依第七二種第七云。由此總攝者。二第七於中是能攝。眼與肉團兩種大種云。一切。因眼所起者。肉團為所起。不離等二句舉所起肉團能造。是因等二句示彼能造之所造體。已叙上於言旨起。其中下示中言意。其者即指因於眼所起肉團云。其能有肉團所有堅等也。此則下示大種為所造眼等成。五因何故寄眼肉團中說大種者。此則為顯示

大種是與眼等之生因。依因立因。事因等五因地大。故此論第一八云。毘婆沙說。造是因義。謂作生等五種因故。普光誤依。正理初釋。解此論。寶師直依婆沙第三師。釋論可。謂眼目高矣。

七右入胎經中至貪心等故者。後通餘經為

二初舉彼所據經。入胎經者。出毘奈耶雜事十一八左至十二卷為難陀說入胎之相。故婆沙等中往往引云。入胎經開元錄云。入胎經二卷出平難事。義淨鈔出。既類別生

故刪削。釋古說。光引。論云。光實據動錄。大業經。故刪削。論云。其說。隋代。今云。光為。類。別。表。密。意。旨。指。論。其。通。釋。義。同。故。何。可。云。論。又。破。開。元。錄。云。蓋。有。所。為。而。別。出。漫。引。之。過。矣。是。亦。未。辨。公。私。也。正理五八云。又餘經說。茲為當知。諸有

七夫出即六界既定。說六為假有情所依實事。故知眼等色等造色非異。大種若所造色異。諸大種有何意趣。此經不說。通云。此經唯說六界。不言餘者。有別意趣。故謂續生時眼等無故。雖於此位亦有身根。而猶未能覺冷等觸。若法有體未起作用。不應

立在有用品中。又唯六界是諸有情有用本。事從續生心至命終心常有。用故。二為顯下通釋。此亦有三。初立義。六界於受生有情施強勝作用。根本法故云。本事。二彼下引餘文。成義。謂雖前說六界復說眼等六

觸處。是能造四大外有所造六根也。故彼經能造外說所造色也。寶疏釋義雖是而六觸處為六境非也。婆沙七十四三右有十義而並六根無六境義也。光記。六觸處取能依觸。但約心所解論文非也。何者。覺天引六

界經。證唯能造無所造。故引六觸處文。成有所造。若約心所何不引說心所文。煩引六根文而取能依邊。彼若說六界故定無所造色。若爾說六界中有識界。故於諸有情心所應非有。又諸下如是返難。故舊

論云。復於此經由佛說六種觸入故。上所由若不爾於汝應無受等心所。若汝言心法即是心是義不爾。又諸下返難有二。先總遮。彼通前經。亦不下別破。彼所立宗教。婆沙百二十七初左云。覺天所說。色惟大種。心所即心。彼作此說。造色即是大種差別。心所即是心之差別。彼何故作是說。依契經故。引。又契經說云。何等持。謂善心一境性。由此故說心所即心。

八右謂唯外四至燒所稱譯者。正理五十三左云。唯者定義。意顯所等決定是外四界非餘。及言為顯能所所俱通。四界顯宗三十三左全同。言亦者顯。如新唯外四界是亦其體是唯外四界。問。謂者述釋之辭。今無標何云謂。答。應言能所及所所謂唯外四界。前第一四右云。又諸有為法謂色等五蘊。第九

六右頌曰。前三種入胎謂輪王二佛。由之舊論頌曰。能所及所所謂是外四界。然今為便第三句。依倒句法譯出。問。婆沙百三十三六左。於所。有兩家。何但云燒稱譯。答。論主不許所異說故。或舉一顯餘。不言唯故。問。婆沙二十更有能所量及能洗所洗門。何不說耶。答。非可舉盡。舉一二為思慮基。八右何法名所。則無根故者。令各續起者。

令相逼近續生木石等。各各別別而相續生起。簡根中有三因。初非可他分之。次非自體成。二法後離散離身時。雖似分義。而無根體故。

八左內五有熟至。那唯後三者。此五類門出。難心論。一五左而彼唯一頌未明顯。於義無差。彼頌曰。十一界有二。六三一四種。事及長養報。剎那與依種。光記二十二右總別分別精密焉。

九右異熟因所至昔所造業者。釋異熟名義。有四釋。第一說未別釋。因名異熟。所以總但為因名。故特加因言異熟因。是第五釋。依主也。舊論名果報因。光記於異熟致多釋。義理亂漫如寶破也。論下三釋。具釋異熟二字故。第二說變異為異。熟通能所。若能熟者是因功力。能熟功是因故。若所熟者所感果。今簡第三所熟云。能熟。異熟二字並屬因持業釋。因若不變異。不能成熟。如花落果成。生言是果。亦從聲依主若依基法師述記一本云。變異而熟。因變異之時果方熟。異之熟依主釋。熟即生持業釋。彼得下第三說異類為異。故云別類。與因善惡異類無記果故。顯熟屬果云。所熟。異熟二字並果名。生亦如是。兩重持業可知。生是名。果理在。絕言。故略不說。彼言宋本作。或。寶疏所舉神泰釋亦爾也。第四說異。第三釋直異熟直為果名。謂異熟從本果約。全有財假為因名。名異熟因。如於下返例。引證亦爾。生言果決定。故不別釋。如次前釋。若加

阿毘達磨俱舍論法義卷第一

五七

●原本傍註目彼云斷

生從聲依主。光實正釋爲好。又此論第四(八)亦立因名。如說。此六觸處雖知名。而作樂學。彼今亦證。於果立內名。反顯證也。而光等取。所依觸。大誤也。舊論三云。如說。釋。喻況引證非也可思。猶如。有女人名舍利。生子從母名舍利弗。後呼彼母。稱舍利弗母。婆沙百二十七右曰。於大國因種立所。國果造名。云何知然。如契經說。茲芻當知。觸由二緣。所謂眼色乃至意法。有六觸處。是先所爲是所造。我說卽是故業。然誤之。且如普光者。以如於下云。派舉得名。神泰。相從假立分三四等。並陋之最矣。正理顯宗同有四釋。並同此論。此第二爲首列異耳。彼云。離因而熟者。離是離別。全同今別類所熟。然寶疏十五左。爲以彼缺此第三。更加一解。而自解釋。元迷同爲別。釋義亂漫不足評。問。何故迴第三置首。答。彼有志也。志者對法諸論依異類義故。且舉一二。婆沙十九十六左。說異熟五種第五云。有處異熟說名異熟。如此中說。色等異熟果名異熟。此無記果從善不善異類因生。故名異熟。又二十七右云。問。何故名異熟因。異熟是何義。答。異類而熟。是異熟義。謂善不善因以無記爲果。是熟義如前已說。難心一三十三云。彼報者善不善業報果。是等雖異類義同。而異屬因爲別耳。問。若爾此論何爲第三。答。今依義次第。謂總別。別中先因後果。果中初自果。後約有財。而論主不懷取捨。何責次列。有人破諸師爲四解。其意。此論文三節但二或言故。於第二有業果二。如次依主持業。舊論亦

但復次有二。而無約果文。正理顯宗亦關約果。更加離因義。今云是執文失義。舊論已闕文何成證未知。正理顯宗全同之。所謂盲目乎。雖無或言義別爲四節。無失。又如次依主持業者何謂。二三俱異卽熟持業者。若言約三字。何云業果。業果別約異熟兩言。故九右飲食資助至內城者。訣曰。二釋長養有三。初舉能養釋。二破異說。三釋長養相。初中。光記。資助爲別事未詳。寶疏爲勝。簡飲食爲損害。故舊論云。飲食將養。寢臥。三摩提等勝緣所。資益名增上生。有說者。難心一三六右云。眼及衆具。梵行。修持。清淨。則九(初左)應香二十四右(三十五右)正受所長養。探玄(三九左)玄覽(二十三右)故是長養。長養有續者。舊論及正理顯宗並作相續爲勝也。九左聲有等流至便達正理者。訣曰。何故第二句知有等流長養。答。此次第。異。養。流。實。剎(五右)列。於中實唯法。剎那唯後三。於前三中已遮異熟。唯有等流長養理在絕言。故正理顯宗並云。既說聲界無異熟生。義准非無等流長養。故五事下五左云。聲唯有二。於前三除異熟。隨欲轉故者。聲隨樂欲起。是婆沙九說中第三說。難心論一三右舉彼第五說現在方便。第三隨欲生。第九有間。正理亦舉有間隨欲二。今舉初餘隨應可取。異說中。初說云。諸大云。緣擊。此意從業生。色聲香味等諸大。所生大種非一。故云諸。其中聲大種有緣擊發聲。無緣不能

擊發。隨欲起聲故。如婆沙二十。故簡別云。諸云緣也。此有因緣發聲之緣。非謂大種爲助緣。光師非也。實亦擊發緣非造義者非也。後說業與異熟。長養等流。及聲五番展轉。故於所生局云。異熟大種等。若爾下論主破上兩說。文相正破。初師兼通。後師唯云大種不云諸故。不云某大故。後師從業所生大種生聲故。爲顯破通。後師於終置破也。實可問。若爾施設論文何通答。按論主意破展轉因兩說。依之觀之。則但助緣。謂正能造大種是等流長養。彼業因唯是助生緣故無妨。或論意順。施設論文。許異熟生。朋經部故。成實論五聲相品十四右曰。又業因緣故聲有差別。如衆生聲或鹿或麝。光記令。初說第四五轉。及與正理二十對校。又唯破初說不破後者。並皆違文義。全不可依。實師破兩說者爲得。而異熟長養等流三並擊發聲者非也。若爾何可說受如聲達正理。又和會正理二十與婆沙約有對無對最盡理矣。正理論欲取第三轉而救難。故不云有說直示義。而身受難迴。初則致救。彼欲破後說故。特標有餘師乃致別難。若如此論同致身受難。應如前師通釋故。故別設破。此論欲並破兩說。故二俱云有說。有餘師。而最後致能破。若如光記存後說有三失。一舉難。先以彼義可通。如隨欲生第三有說。自存意故先說之二不可言有說。三應能破之後光記令初說有四五轉非也。似同後說故。後解

爲勝也。問答聲大種大有二解。初獨住義。

後二十無獨住義。初許獨住義大非也。此

有三。初立義。二問答明唯所造唯能造並非

也。三問答違文中。有二釋。初各別義。後不

相違義。並非也不許獨住義中。立義爲是。

後問答有二。初與正理對明兩釋並非也。

正理如寶疏云。約無對無表。今有對色故。

次問答聲能造中。問有三。第三關異熟

大爲助生緣爲初師意。而答文順彼。論緣

言爲要通釋。全非論意也。初說云從。能破

云從生。舊論云從霜法四大生聲故。述

後說意中。同正理。今有第四轉非也。綴文

各別故。後釋爲各別。爲是釋。能破中。論主

存後師。破初師者非也。並破兩說故。次

舉正理作救中初可也。次破第三傳救者

不允。如寶疏辨。發造異故。寶疏破光破初

師者可也。又舉光救云。此破未得其意

者。光云初師既破。後師還立文詳也。破初

師其義理被後師。爾云還立故

次破光反破爲得。造發實別故。寶自所立

者。擊發非。造義。約擊發論主意通熟長流

三。非唯異熟能擊發。故兩師俱爲所破。而

湛慧法住。寶疏令論主聲通異熟生。全

非論主心者。是大迷寶疏意也。而寶師

全非論主意也。何者。云受如聲達理故。

何可許通異熟。又古兩異說定通。長養等

流。今通釋門故任問論之。爾寶疏等謂唯

爲異熟者非也。何云非唯異熟乎。又破

諸德破取後師是也。破造非也。此論是並

皆造義也。聲大種發聲。是非造爲何。又

以舉身掉動文。破古德全不當。古德約發

可爾故。今約造故不爾。又證九十婆沙

准之。次破諸德可爾也。次引婆沙百三十

二破有人等。最爲精當也

十者如是已說。今應略答者。訣曰。光寶科

名不同。光云得成就門等。取捨三。此

中總明得成就。捨不成就。如婆沙具說。是

依正理。應五。後五種三得與成就。並互

相望。及捨不成。如婆沙廣文示現。恐煩不

述。顯宗此論。右總結云。已說得成就等故。

寶疏但科云得成就門。異正理論。而有意

味。婆沙七十三廣明得成就。無別有捨不

成。今論全依彼故如是。而正理論加捨不

成者。雖七十三無之。於百六十三卷十六右

說得成就差別有七說。終云捨不成就亦

復爾故。俾按兩論意各別。而結云得成就

等。舉。今得成就等。次成就眼等。全非等

捨不成就若不爾。何故七十三卷不例。示捨

不成就耶。此中諸德分別得成就不同。異

解紛亂。有是有非。今須辨之。開爲三門。一

出本說。二評諸說。三示當文意。初出本說

者。一百六十二十五左曰。問。得成就何別。有

說名即差別。有說。未得而得名得。已得而

得名成就。有說。最初得名得。後數數得名

成就。有說。先不成就而成就名得。先成就

而成就名成就。有說。先無繫屬而有繫屬

名得。先有繫屬而有繫屬名成就。有說。

初得名得。得已不斷名成就。有說初獲名

得。得已不失名成就。是故得惟在最初。成

就通初後。得成就謂差別。入論下(六右)就

依第六說。亦第三說。正理十二(初)乃至捨不成

就差別。如前得成就。相違應廣說。下總結也。

諸說中第四說先不成就而成就名得。今云。成就

是成就通。初後故。令諸義。總結也。

通初後者。唯初不帶後得名成立。成就

不爾。必後帶初而成就名立。故云通初後。

非謂但初獲之得位亦名成就。寶疏

者。何得云初獲名得。得已不失名成就。是

故等。已上名義差別。若約體唯是一得無

成就別體。故此論四十四右云。得謂獲成就。婆

沙三十二十八右云。得獲觸證文字雖別。同顯

一義。又百五十七右曰。此中得言欲何所顯。

謂獲成就。云何知然。如施設論說。得云何

謂獲成就。獲云何謂得成就。成就云何謂獲

得。得獲成就。雖有別而義無異。二評

諸說者。光記中約生在滅。辨得成就不成實

順婆沙七說。而約所得法。伸之且爲易知。

能得差別。於擇非擇。雖有能得。而無生

住滅。以無爲法故。寶疏二十五左。聲斥之。好

可。但中間不名得成就。但云三前獲俱得。者

非也。寶疏(三七右)中間悉名成就。爲正也。次以

正理得生相證。法生相無有妨。次(三十三)釋

將義是成立得捨初念義。次(三十三)通婆沙

言成就中初後者。雖似無失而除得時。

於第二念已去論之。是故爲失。彼初後者

初念後念通總名成就故。次破古德新舊

辨亦以非也。寶疏中(三十)初念名得亦名

成就者。見婆沙誤矣。彼七說中無此義。

言通初後者如先解。如汝者得已不失名

成就文何通次約能得辨之破光師是有二失一不得光心失如先伸謂諸子說光今根品約能得者然前後相違者今明十八二今文段界得不符下說得體論文本各別反說也就所得論文句分明故非明得體次取古德釋者古德意順婆沙全非如汝初念有二名也又改時字非也次此論得時取當名名成就者與前二十云合二義相違也次五終三十問答爲是第三示當文意者至次四句可知之

十者頌曰至俱得非等者 訣曰兩單云獨得俱是云俱得雙非云非言等者眼與色眼與識色與識各有成有不成爲六番復各有先成得不成及先不成得成就爲六番合有十二番前成就三番初後二番各二句中問四句不成三番亦爾次先成得不成三番並四句先不成今得成三番初番二句後兩番各有四句皆如婆沙七十三已下後耳聲耳識等五三界各有十二番總成七十二番今唯舉一攝餘故云等更

十左論曰至謂除前相者 訣曰問二四句同眼與識相望何差別 答於得本有兩種依之成二別論四十四有云得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違今約未得今始得及得已而失今新得名得分別十八界故有初四句依之云先不成就云今得成就後約得已不失第二念以去名成就論十八界故但言成就等無先今簡故婆沙中初邊三十六番後邊三十六番各分別十八界是爲二

別今得成就者得於成就非謂得而成就實疏得成就語別義同能得於得義云得成就先今言顯初念義而言今得有得言下無之依之爲別二門初爲得門後爲成門以有此義正理云得及成就如理應思此中並皆約能得成就分別十八界非所得之得然光釋寄所得法明能得無失初句中生欲界者簡色界彼化生故頓成故乃顯先不成漸得者胎中初得根不得識漸言簡化生頓成根識具足故及無色等者先居無色顯先不定上三地者唯根五識皆無故顯今得非識第二句中上三地五識皆無先不成明今新得下眼識起今得義顯從本成根故非先不成今得根是非眼界及從彼下從彼言顯先不成五識皆無故生下初定欲界則顯始得識眼耳身二界二地有故眼根先上三地以來已成就非此句故非眼界義立第三句無色無根色無五識故先不成生欲初定必今具眼根眼識第四句生無色界

十左等謂若有總復言等者 訣曰釋等三一成就四句二如是下類勸三爲攝下結意初中初句成根不成眼識上三地五根已成五識皆無猶不借眼識起故云眼識不起第二句成識不成根生欲界最初迦蘭羅時定成識未得根也又難得眼根遇緣壞失無根第三句生欲故成識得根不失故成根梵世是初定舊論云初定欲界通四生色界唯化生又欲失不失不定初

禪定根識具足故云及上三地根本有識借起識舊論亦云正見色正理婆沙云眼識現起其義同但約成就正見言親也第四句生無色界婆沙等如是問婆沙中眼與色眼與識色與識如是大第相望今何故舉中間又彼前成就今何故爲後解云彼約根境識次眼與色等今舉一示餘約勝說根識相對又被就義細成爲前謂成就唯一義得門古今具足故今依由得而成就次第並不相違類勸中眼識與色界者舊論正理顯宗並爾然婆沙色界與眼識相望能所與上下別根境識次第最可爾然今爲顯義無別不令法逼迫特如是唯彼初句爲第二句爲異耳得成就等者正理云得及成就言等者七十二番中上來六番顯等餘六十六門順今論及婆沙如是若準正理意更等捨不成就如先引文如是所未說者頌文顯了所未說婆沙七十三有曰如是眼界色界眼識界展轉相對有十二論如是耳聲耳識界乃至意法意識界展轉相對亦各有十二論如是則說同分對同分若不同分對不同分應如是說難同分不同分婆沙五十四有云相似不相似眼界色界眼識界有五種三論耳聲界耳識界有四種三論鼻界香界鼻識界有三種三論舌界味界舌識界有二種三論身界觸界身識界有一種三論如是一一隨相應知

十一若我依名內五故說名外者 訣曰實疏分科爲是光記據百三十八不符今文實

疏據七十四爲是。今論全依彼第四有說。故今論作釋引證全同。彼百三十八第二處內外全同。七十四初義而大異。今文光記非也。根不兩言明本如今。非也。光牒文。及解本。正理。顯宗作何有爲正。舊論亦其義。我執依止者。諸世間人謂心作用執爲我。我名是謂情。依止是心也。例如密嚴經第二

二十說阿賴耶識由先業力及愛爲因。成就世間若干品類。妄計人執爲作者。故順世想。佛世尊說心爲我。此我執依止與前我依名內各別。上心爲我。依是六根。今謂情爲我。心爲依故。已得名與未得名別故。又今釋。心名我之所以詞也。前是其名故下云。此所依。問。若爾心應不名內。是我而能依故。答。我及我所依並名內。下云。爲所依。親近顯此義。謂能所依而親近故。能所依俱名內。光記三十左我執依止三義。第

一約。我見相應非也。爲我見。爲是外道等妄見故。舊論云。我慢依止。又是心世間說爲我。云。心心所者誤。心所法界攝非六識界。何界門雜亂又爲相應義非也。今約世間情謂故。第二釋約。我執所緣中。無漏立我名非。今所調伏我。何爲無漏。第三釋自在義爲我。執取爲執。令通無漏心。而通諸心無妨自許取。亦非也。且順世想立我依義。何可盡法。況舊論云。我慢謂之。次破正理。第三解全無此論。何可成破。況與正理不同。如寶二十破。寶疏我執開相應所緣二。全非今論意也。次破光記正理大得矣。

眼等爲此所依等者。眼等者唯六根。此者假說我也。所依六根。我心之依故。六根爲內。能依所依親近故。我依俱總名內。光記爲眼等十二非也。色等所緣故名外。雖如我能所依同名內。能所緣同可名外。而疎遠故。唯色等。故舊論云。眼等爲此依止及親近故。

十二世尊餘處。心調能引樂者。正法念處經二十七十一左出。稽古上六右曰。按正法念處都七品。初六品明。瑜伽師觀境後一品明。身念處。蓋梵本來未盡也。後滅後聖弟子。纂集爲一部。不可必屬小乘部。如宋譯妙法正念處。可以見焉。果小乘所誦則無表中有。諍何遺此經也。諸錄屬小乘部者未深考耳。今云。婆沙百九十八十六右四行跡。及八十中劫。八大地獄。二十二根。九十八隨眠。四生門。五業。三業。二業各引正法經可檢也。

十一左論曰。恒名同分者。訣曰。文大分爲二。初釋頌。二解名義。初中爲二。初釋上三字。明法界唯同分。二釋下七字。明餘十界通。二。初中爲三。初總釋。二若境下別釋。三。是故下總結。別釋中亦爲三。初總伸。境同分相。二無一下正示。法唯同分。三。由諸下舉。事示由。初境同分文。光寶異解。光三十終。爲解法同分先總通。六境明。境同分相。法爲意定爲境。五境爲五識定爲境故。寶三十若境言簡別六根六識。定爲所緣言簡五境。五境各爲二。爲境不決定故。次引正理證義。圓暉依光記誤也。今按。光記爲

善正。所以者何。此論先總明境同分。次明法界唯同分。非彼同分。不爾者法界唯同義難顯。故言若顯六境無簡別。境識言亦顯通六境六識。若不爾何故不言。法界與意定爲所緣。梵本本廣通。故舊論如是。同偈曰。法界等分。長行釋曰。是應於識定爲境。若識於中已生及定生爲法。是應名等分。是故正理六七右云。法同分者。謂一法界唯是同分。今應先辨境同分相。若境與識定爲所緣。且如法界等。如寶所引。準之顯通六境云。今應先辨等。而意在法界故。次文於通中。且取別云。且如法界等。若局法界返達正理論。何故證違害文。應知寶疏非矣。無邊意識者。若無常觀唯遍有爲。不涉無爲。空觀等猶狹。唯無我觀遍有爲無爲。故此能觀心云。無邊意識。無邊名境。無邊之意。識境第七依主釋。

十二迦濕彌羅國等。訣曰。光師四一右云。惡名。花嚴音義三四右此云。阿難入。其因緣同西域記三十四左。是北印度境故。又云。北方師婆沙結集之處故爲名。又是榮賢論師本國也。對此乾駄邏國有部云。西方師。又云。外國師。是故今文云。西方師。婆沙七十一云。外國師。說有五種。又百九十五左云。迦濕彌羅外諸師。如元喻正理抄九三九左光三四十寶三六十等。光寶神太同破。西方師。光四十云。然舊俱舍云。是西方師翻者謬也者。現行舊論。明本。鮮本全同。此論。按此十三字後人誤見舊論傍。付光記而後難入爲本文。

云何同分至名彼同分者 同分分是一分義也。各自同有交涉分。又各自作用。同有用一分。又各自同有生觸果之能。由是名同分。前二持業。後有財。有觸分果同故。彼同分。彼指有用同分也。分種類義。同是相似義。與彼同分同見同一處同眼等種類相似故名。彼同分。

十四前及此色至親發起故 太寶兩師總通上三種為勝釋。何以知之。前異生性無非見斷言故。又舊論三種各有非見諦滅言。今合作文故。又舊論異生性色非六生次第而釋第二色。下曰。身日二業是色故是故非見諦滅何以故。不能達四諦理故。次有苦法忍反責。依文勢通異生性。光記四十三義第一義為可。第二義分配二因非也。第三義除異生性非也。

十四頌曰眼法界至諸色故者 訣曰。此二頌正依難心一二六左二頌。又五事論上九有婆沙十三初右亦有後頌意。問。諸論破三計四計。今何唯破識見。答。破五識俱生慧。彼眼識相應慧執自去。既破識能和合心所何成。故和合義亦遣去。

十四左譬如夜分等 夜晝二各註下二。如難心一二六右正理論等。光寶無異也。

如是世間諸見等 光記二釋第一為正。第二非也。下見言成徒然故。違舊論故。曰有染污無染污世間。有學無學見。

準此所餘等 光九廿二釋。第一指一切法為正。不爾何得知非見之法。準此言如上。

初有由此義準說餘無見。又六右餘十色界等名。無所緣義準成故。若不爾者何故前十四右終不言八種是見。義準餘皆無見。彼不言。義準今特言之思之。又云諸餘諸言指一切也。

十五右若眼見者至能見非餘者 訣曰。婆沙十三初左云。問。若眼見色者。餘識俱時何故不見。又無眼識時亦應見色。答。眼有二種。一者識合。二識空。識合者能見。識空者不能見。故無有失。五事論上九左。答彼問曰。答眼根能見。然與眼識合位非餘。譬如眼識了別色。用依眼方有。又如受等領納等用必依於心。此亦應爾。由此理趣。餘識行時眼既識空不能見色。亦無俱取一切境失。以一相續中無二心轉故。

十五又如經說至唯為見色 舊論云。眼唯門為見。衆色唯字所在。新舊為異。舊論恐倒難含九二十日。眼是門以見色。耳鼻舌身意是門以識法故。正理七初左有二通釋。初釋云。門是緣義。緣有二種。謂種類同及種類異。此中且說種類同緣。以眼為門為見色者。謂後眼起前眼為緣。為見色言顯起有用。又此契經如實引。今破初釋云。若爾應說言眼以前為門。既云以眼為門。對識能以破後釋云。二句二用者。一違經意。彼經唯問答門義全非餘。何得下句為取境用。二違文。既以眼為門者。必有能以非欲說眼有能為門義。若不爾何故不為眼是門。又唯者六境不共根境故。各互簡云。唯如心心

所以眼為門。同時起時必唯見無妨也。十六見與了別二用何異者 訣曰。自下識見家答。此二句標無別。次二句所由。舊論曰。若識能見何法能識難也。此二何異。何以故是色識即是色見。光記五十一。此二句屬上難者非也。

有餘難云 訣曰。寶疏四十二云。太法師云。犢子難。今云。犢子部同。世友眼根見。但為一眼見為異。如婆沙十三初右說。復有執一眼見色如犢子部。若此文彼難者招自害。故光記五十一左二釋。初釋為根見異師非也。後釋云。識見家異師為勝。而云根見者識見用未也。唯此難前也。又寶四十五犢子部心心所和合見者。達婆沙也。

十六有餘復言者 訣曰。光師云。識見家異師。是為允當。太疏二一三云。婆沙論十(五)左。如是。新論云。法救。而舊婆沙云。婆沙多羅說眼識。法法師云。婆沙多羅是曇曇德部。寶二左云。太法師云。曇曇多羅部。諄云。法救。新梵云。達磨多羅。舊云。曇曇多羅。是有部四大論師隨一。識見家。何可得言部。又曇曇德部者二十部隨一。出三藏記。翻曇曇德部云。法藏部。或法護部。或法正部。今有餘師應如三藏言。然太師合婆沙曇曇多羅者誤也。又嘉祥三論玄(四)左云。三百年中從可住子部(按)也。出四部。一法尚部即舊曇曇德部也。已上部執異論云。法上部。文殊問經云。法勝部。並取勝上尊尚義。故致向上勝異。而義終不參。十八部論舉梵名云。達摩壽多

勝部。並取勝上尊尚義。故致向上勝異。而義終不參。十八部論舉梵名云。達摩壽多

梨耶而即舊無德部者誤也。法藏部。法上部別部故。以梵名近。古人多相亂。又天台玄義六之一九十四止觀六之三。五達摩多羅翻。法尙文句三之三九左。翻。法救而各云。雜心論主。名義集一六左。又翻。法尙造。雜毘曇。按法救唯云。達摩多羅。法尙云。辭多羅新舊並爾。三論玄。達摩多羅造雜心論。西域記。光記等並如是。舊婆沙十五左云。曇摩多羅學者可擇可思。

十六。無如是失。至不言識色者。訣曰。識見異部答此有四。初約世間共同。二證有部婆沙。三結答。四通前難能見了別。此初也。此意世間同於眼識說能見言。何以知之。由彼眼識生時說能見。色不言識色故。如是於能依識尙不說能識。何況於所依根。可名能識也。論說能解本光實及獨是舉能依識通所依難故舊論二五左。若爾識依止故義立。應言眼能識不應立何以故。此眼識於世間義立名見。云何知。此識生時說色是所見不說。是所識已上然光記一五左。未曉大旨。而勞眼識言作五解。並非論意。第一義眼識言相達釋也。是見言唯爲根。彼言指前相達釋眼根與識二。能見色爲根。是符合會之甚。亦全無義味。第二義非大穿。而是見言爲根。能見爲根。並非也。第三第四猶如改眼識作眼根。如是深細決擇何有相從釋。不足俱言也。第五義猶預解也。況能見爲根大非也。實疏無妄釋。

十六。毘婆沙中至說名所見者。訣曰。證有部

婆沙。七十三十六右云。依世俗說。謂世共說。眼所受境名爲可見。百三十六右云。七極微成一微塵。是眼眼識所取色中最微細者。此唯三種眼見。故正理七六右會釋此文。亦者對世間同許。光記對自義非也。此意汝婆沙中同世間根與識並云見。不可致能識難。能依識既名見。不名識之。故所依根亦名見。光五二三釋並非也。初二義同文故來義。第三義合前二。若證識見義不順結文也。又有人意爲證不離識之根說爲見者。此何謂哉。今非成根見義故。

十六。於見色時至此無定準者。訣曰。此明見色一眼二眼。實爲正頌前問並頌釋顯然。而光云。明兩眼見前後者未勝也。

十六。頌或二眼更分明故者。訣曰。此頌依發智論也。或言顯不定。謂有兩眼互合一眼見色。而今簡別犢子部。經部等。二眼必前後見無俱時。故特言俱時。下句是所由。正依發智。

論曰。至不同礙色者。訣曰。文分爲四。初正釋頌。二更以開觸有無成俱時。三結成。四遮疑。初中除犢子經部等於阿毘達磨論師。或時俱見義無異。故言諸師咸言。或時等者。是依發智約明不明。第一八右曰。應言二眼見色。所以者何。若合一眼起不淨識。開二眼時起淨識故。今或時一眼一字應作二。鮮本正理。顯宗如是。開一眼應閉義不通故。本論云合故。正理。顯宗作閉故。又開下更以開觸有無成俱時義。光記五右

證俱生一識非也。此依五事論上十右說

頌外成立。故特云又。彼曰。問。眼見色時爲

一爲二。答。此不決定。若開兩眼觀諸色

時則二俱見。以開一眼按一眼時便於現

前見二月等。閉一按一此事則無。是故有

時二根俱見。又發智論說俱見。因謂雙開時

見分明等。兩耳兩鼻應知亦然。實疏四三右

二眼見也。此未檢本據。而以三正

顯二論無此文。自謂爲論主也。觸與按義終無

異。此意開觸時現同時見二月。閉觸時唯

見一月。若必前後見。開觸時既見。何閉觸時

不見。故定知有時同時。此文光實有證。即

同大乘護法。安慧譯。光記五右。依護法意云。

被觸眼所引意識妄謂見二。非觸眼見。實師

三。依安慧意破之爲眼見。故異大例。標二

類師不言有人。此安護譯。唯識二十論初右

云。內識生時似外境現。如有眩瞽等見。髮

繩等。第二月等。基疏上十六右云。由眼有病

以眼爲門。意見繩等。非即眼識能見。髮繩

如以手等。按一目時。意識便見第二月現。

非即眼識見第二月。第六意識以眼爲門

同時明了。狀如眼見。實非眼見。以五識中

無慧執故。成唯識七三十說。現量證時不執

爲外。後意分別妄生外想。此護法等說。唯六

七有執者解。若安慧等國唯識第八說。八識中

皆有執者。以此等論諸文。國唯識十五八左。爲

證。眼有眩瞽。見第二月。眼即能見。故眼識

等諸見相分皆是所執。暉按。於大乘安慧義

盡理。唯相宗家爲意識緣。今小乘宗既約眼

如眼鏡現遠或近又於一現多等又依眼根必眼識生故眼見二月何依眼直生意識唯令識根眼見非餘位故故光記非也寶疏精談最爲妙矣

十七若眼耳根至如鼻根等者 訣曰此破勝
論外道然光記五五云勝論外道六根皆取
至境者不爾彼宗意實非根十句論六有終
云如是九實地水火風空五根四非根亦復
今文唯破眼耳不及意何不思耶 實亦從光又

引成實論六根至境爲勝論外道者不然
彼文證三事和合爲觸契經成眼等至境

引獨行遠近等諸經立意至境。外道豈依佛教。又此論兼破正量部。正理七十八右曰。

有說。耳能取至境等。如寶疏四四引神太疏云。真諦云。聲來入耳者。是正量部計。

問。暗中見闇色。不答。光寶異解。光師五五許見次近闇色。寶師必不許之。今云。寶爲盡

理何者。於闇中。開眼。閉眼。同黑闇。不見色。故問。若爾。二十色。應非皆所見。答。由光明。

緣而見闍色。又解。閨中見闍色。晝隔物不能見色。閨中亦爾。不能見物。是見闍色。

故也。夜中開目黑闇卽意識起謂未明盡。若全黑卽謂夜中。是初念眼見闇色也。而

論下三調狐鳥目中瞳人其狀赤色夜中無障晝則有障是故夜見晝則不見人之目中瞳人黑色故反前犬馬瞳人黃色晝夜無障故俱見正理八十五左云夜行類識不藉明生水行類識不待空發人於瑠璃頗胝伽等障色亦爾天眼發識不假空明解云約識明與根稍別又天眼由自定力光故非別外明也

有執耳根至亦能聞故者 訣曰 第二叙

實論第四二十曰耳識二種或到故知或不到而耳鳴以到故知雷聲不到而光知五

右云發沙太疏云。眞諦云。正量部計。彼亦應異說。非也。

同此計。其能破如正理。寶統(四四)右引可舉之

十八右又和合色至同類相續者。訣曰。光寶依正理論爲第二師。今按。全不然。此於毘婆

沙師中。通相擊發聲難有兩意。一約極微以無間生通。如次上。此約麤色以相觸。

答於婆沙中。雖正無此通釋。然准是觸非觸問答。彼宗於塵色。許有方分及相觸和。

合。故論主得旨叙之。非謂第二師只隔細
龜以鎮。又言舊論云復次。今不言有說有

餘師或說等思之。又結婆沙文義善成立。豈是他乎。然魚色有相觸亦觸極微極微。

聚成龜故爲免此難。正理師轉計合此上下文。以爲有餘師義。而自不許和合色相。

觸還會。彼是觸非觸四句。爲別意文。由如是等。彼西天呼稱新薩婆多。何以是義本字。

義知者。二十唯識論六右曰。迦濕彌羅國毘婆

本圖

諸極微互無細分。問。聚色相擊事不散耶。答。風界攝持。故令不散。問。豈不風界能飄散耶。答。有能飄散。如壞劫時。有能攝持。如成劫時。問。若不觸者。相擊時云何發聲。答。即由此因故便發聲。若相觸者。如何發聲。謂諸極微體相觸者。手等相和。體應相糅。中無間隙。如何發聲。尊者世友作如是說。若諸極微互相觸者。彼應得往至後剎那。大德說言。實不相觸。但於合集無間生中。隨世俗諦。假名相觸。問。諸是觸物。為是觸。為因。故生等。全如今文。又七十三十六右曰。問。極微展轉既不相觸。如何觸處是可觸耶。答。依世俗說。不依勝義。謂世共說。身所受境名可觸。復次緣生身識故。此是勝義。了別境心。此所緣名觸處。尊者世友說。極微若觸。即應住至第二剎那。大德說曰。一切極微實不相觸。但由無間。假立觸名。有作是說。極微展轉實不相觸。亦非無間。但和合住。彼此相近。假立觸名。今論大德文。同七十三。舊論同。百三十二。彼曰。大德說。隣虛不相觸。於無間中。世間。假立觸名。然今論如舊論。義不異。始終依。百三十二。卷故。假立言顯順世俗。問。三師何別。答。初師但由。方分有無。成觸非觸。大德約無間。假立。世友異。此二義。故唯是散住。雖。文但不結難異。餘師。故理可爾。大德但言。簡初師。方分有無。由故婆沙兩文。並殊安之。正理師。有引文是也。曲叙。大德意。不可依信。此大德意。亦無斯過者。訣曰。第二論主評。

判。初稱取大德。何故取之。簡初師無方分。故因云。但立無間。由別世友散住。有間。言一切極微。簡和合色。通勝義。諸不觸。會處。處說。觸經文。立順世假立義。依之。無諸妨難。故取之。若異下破餘義。有三。先破世友。世友所立。雖不詳悉。異餘別義。極微散住。故致此破。光五九左四解。第一破世友。為是。而誰障其行。許為有對。二句。為二難。可謂穿也。正理云。釋。即由障礙。有對力。能障。其行。許為有對。何可分。二句。又離下破。和合觸義。全極微。成龜。龜外無微。故非理。如可變礙。此亦可爾者。例許龜色。可變礙。極微亦可變礙。成龜。是觸微。亦觸難。前第一論。十左曰。若爾。極微。應不名色。無變礙。故。此難不爾。無一極微。各處而住。衆微。聚集。變礙。成龜。法住云。此微。無細分。故因付。與分不定。彼變礙。成龜。意者。極微。不相觸。無細分。故。如虛空。如。虛空。等。而心。心所。相觸。故。是宗。品。因。之。光。實。等。未。知。之。彼。中。有。宗。本。義。已。為。同。喻。思。之。今。云。說。之。此。心。心。所。必。定。無。相。觸。無。礙。故。故。二。十。論。破。下。十一。左。云。我。極。微。無。合。與。觸。義。同。無。方。分。故。如。心。心。所。云。又。許。下。破。初。師。彼。以。方。分。有。無。成。觸。不。觸。故。此。中。初。設。難。次。正。難。謂。若。許。極。微。有。分。若。觸。若。不。觸。並。皆。應。成。有。分。失。若。爾。極。微。無。方。分。時。許。相。觸。何。可。有。斯。有。分。失。故。汝。方。分。有。無。為。由。其。義。不。成。

十九頌曰。取等量境者。訣曰。難心一。三。十。左。有。全。同。此。論。明。六。根。取。境。等。不。等。唯。者。簡。持。簡。餘。不。定。准。顯。餘。三。根。不。定。應。知。言。正。勸。示。鼻。等。唯。等。兼。含。餘。不。定。正。理。八。九。左。云。頌。中。應。知。言。兼。勸。知。此。眼。等。不。定。左。全。同。雖。言。唯。取。等。量。而。亦。少。分。取。小。於。自。根。境。若。

爾。唯。言。亦。含。多。分。義。正。理。八。九。左。云。豈。不。鼻。等。三。根。極。微。有。時。不。能。通。取。香。等。何。故。乃。言。唯。取。等。量。以。非。鼻。等。三。根。極。微。於。香。等。微。能。取。過。量。故。說。唯。能。取。等。量。境。非。無。少。分。三。根。極。微。亦。能。取。於。少。分。三。境。隨。境。微。量。至。根。多。少。爾。所。根。微。能。起。功用。全。同。光。記。依。彼。意。釋。

十九論曰。至鼻等識故者。訣曰。須定根微分齊。謂一鼻根微聚集。成根相起。功用。其分齊。何。謂。知。其。分。齊。當。辨。等。不。等。不。爾。終。墮。虛。妄。故。言。如。根。微。量。境。微。亦。然。

十九眼耳不定。如見蒲萄者。訣曰。難心一。三。十。左。云。依。大。緣。於。小。如。見。毛。端。依。小。緣。於。大。見。大。山。依。緣。等。如。見。蒲。萄。果。對。毛。端。眼。根。微。為。大。望。蒲。萄。果。云。等。知。是。以。眼。中。黑。瞳。子。為。根。微。量。然。寶。疏。四。九。右。云。如。半。蒲。桃。果。眼。取。蒲。桃。境。亦。名。取。大。者。未。盡。

十九蚊雷等所發。訣曰。應。鮮。本。樂。本。並。作。發。為。正。正。理。顯。宗。並。作。雷。舊。論。曰。耳。亦。如。此。或。聞。蚊。聲。或。聞。雷。聲。餘。文。光。實。作。雷。光。記。云。西。方。晚。雷。聲。為。雲。聲。雷。依。雲。起。從。所。依。為。名。今。云。雷。字。為。本。也。雷。下。言。等。等。取。餘。大。小。非。一。然。光。記。六。一。左。兩。釋。初。為。均。等。義。即。為。等。量。舉。義。取。事。是。依。正。理。後。釋。為。向。外。等。等。聲。聲。二。釋。並。欲。具。小。大。均。三。今。云。兩。釋。並。非。也。達。小。大。音。聲。文。故。不。順。舊。論。故。均。等。准。知。不。舉。唯。結。文。言。之。正。理。欲。具。故。加。聲。聲。作。者。意。別。綴。文。異。勿。強。會。同。正。理。八。九。左。曰。耳。根。亦。取。蚊。雷。琴。

聲。小大等量。更無文準。舊論。正理。種種小大言。蓋音聲傍註亂入。隨其所應四字。亦小大等量傍註亂入乎。語便煩故。

十九云何眼等。安布差別者。訣曰。婆沙十三五左曰。問。眼根極微云何而住。為傍布住。為前後住。耶。設爾何失。若傍布住者。云何風吹不散。若前後住者。云何前不障後耶。有作是說。黑瞳子上傍布而住。對外色境如胡荽華。或如滿器水上散髮。問。若爾何緣風吹不散。答。淨色覆持故。吹不散。有餘師說。黑瞳子中前後而住。問。若爾何故前不障後。答。體清淨故。不相障礙。謂如是類所造淨色雖多積集。而不相障。如秋池水以澄淨故。細針墮中而亦可見。耳根極微住耳孔中。鼻根極微住鼻孔中。如是三根繞頭而住。如冠華曼。舌根極微住舌上。猶如半月。然於其中。謂今論主不信。如毛端量。無故云。傳說也。有舌根。身根極微隨身內外。次第而住。復有餘師以喻顯。示諸根極微住相。眼根極微黑瞳子上。如藥杵頭。耳根極微住耳孔中。猶如燈器。鼻根極微住鼻孔中。猶如人爪。舌根極微住舌上。猶如剃刀。身根極微隨身而住。猶如戟稍。女根極微住女形中。猶如鼓額。男根極微住男形上。猶如指環。佛於經中亦以此喻說諸根相。已上對技可知。

十九眼根極微。至今無分散者。婆沙。及舊論云。眼黑瞳子上。今約喻云。星。傍布者。遍在其上。顯非堅重。香菱花者。應作菱。今作菱。

非也。宜佳切音雖。香菱也。本草二十六五五有云。胡荽。釋名。香菱。胡荽。荽。時珍曰。菜。許氏說文作。菱。云。荽屬可以香口。荽。柔細而根多鬚。綬綬然也。張騫使西域始得。種歸故名。胡荽。今俗呼為。荽。荽。夏復開細花。成簇。如。荽。花。淡紫色。已上此根上如散粉。勿例下。頤。頤。屬下。為清徹之喻。清徹下。通妨膜顯宗。如今從肉。正理從目。作膜。而音釋云。目不明也。膜末各切。說文。肉間脈膜也。廣勻肉膜也。若作膜。目。謂膜。是亦覆義。若依膜。令目上膜微覆不散。然義不穩。暢朝解本。及寶疏。四九並作。膜。最為正。清徹映力覆持。問。此兩說正不何。答。神太光記。六二右並前說為勝。後說婆沙云。有餘師。舊論云。有餘部。是餘部義故。寶師。九左後說為善。今云。泰。光唯約文。寶疏據理。然並未盡。婆沙兩說各立義通。難。謂初云。有餘部。有餘言何可。局不正。今論亦亦各通。妨難故。況正理。顯宗並舉未言正不也。寶疏難云。二根不取外香味等。隔清映故等者。不然。何者。根微是根清映力覆持。豈可混根境致難。亦復準。鼻舌後說為善者。誤之甚。彼樺皮卷雙爪喻。唯取形貌。全不取重累義也。五事論上。至全同。此論而除有說重累。而云男女根身根攝故。不別立。準。彼於有部宗。多初說用也。非謂正不。

如卷樺皮。訣曰。本草綱目三十五下。云。○集解。藏器云。樺木似山桃。皮堪為燭。宗。說曰。皮上有紫黑花句者。裏較弓鏡。時珍。

曰。樺木生遼東及臨洮河洲西北諸地。其木色黃。有小斑點。紅色能收肥膩。其皮厚而輕。唐軟。栗皮。匠家用。槲。槲。及為刀靶之類。謂之。腰皮。胡人尤重之。以皮卷蠟。可作燭點。應知猶如此方。櫻皮實爾也。

十九處無高下。如冠華鬘者。訣曰。光寶並約正根扶根會。前後文。然未必爾。正根依扶根住。扶根有高下。能依何無。故婆沙但云。繞頭住。如冠花鬘。今約無有。如舌高下。言無高下。非無少高下也。冠華鬘者。玄音冠猶著也。案。西國結鬘師。後用蘇摩那花。行列結之。以為條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身。以為飾好。則諸經中有花鬘是也。大鬘寶鬘等。同其事也。已上今云。冠是簡身鬘等。顯在首。猶著者。非也。

十九傳說舌中。極微所遍。光云。古德傳承。義。寶為不信。今云。寶疏為適中。婆沙云。然今改云。傳說。舊論云。彼說。舌中何可有微不遍。故不信也。

十九女根極微。形如指鬚者。譙廣。勻。蘇朗切。音。額。鼓。匡。同。樺木。玉篇。鼓。材。正理。顯宗。如今作。譙。為。勝。玄。應。及。鮮。本作。譙。未。見。舊論。作。額。額。蘇。朗。切。額。也。約。音。通。楞。嚴。云。如。腰。鼓。額。補。遺。云。今。取。杖。鼓。額。故。曰。腰。鼓。額。腰。鼓。如。今。杖。鼓。繫。著。腰。中。者。額。則。鼓。之。匡。也。腰。鼓。之。額。兩。頭。瀾。中。英。狹。今。按。女。根。相。內。外。並。廣。中。間。漸。狹。故。以。類。然。神。太。疏。外。小。中。大。裏。小。者。未。詳。顯。依。二。面。地。區。注。有。二。八。面。六。面。四。面。兩。面。故。神。太。誤。也。

十九玄眼根極微。至。所緣性故者。義便有。三。

中。自下第二同分彼同分。婆沙十三六左具。彼云。身根極微有時一切是彼同分。有時一分是同分。一分是彼同分。必無一切是同分時。今唯舉全無顯餘二句。準前可知。又云。問。若舉身入冷水池中。或鑊湯中。若在地獄山所。磨身如爛葉。或十三種猛焰纏身。爾時豈非一切同分。答。爾時亦有彼同分者。假使一切身根極微皆生身識。身便散壞。以五識身皆依積聚緣積聚。故云。今舉一略餘。故云。乃至。

二十右即由此理。不可見者。義便第三明極微見不見由。無一極微為依緣義。必積集之道理。婆沙一百三十二云。問。極微當言可見。不可見耶。尊者妙音說。極微當言不可見。慧眼境故。對法諸師說。極微當言不可見。非肉眼所能見。故此云。依慧眼作問。以於諸法無差別故。今舉不可見顯不可聞等。故婆沙百三十六云。極微是最細色。不可斷截破壞貫穿。不可取捨乘履搏擊。非長非短。非方非圓。非正不正。非高非下。無有細分。不可分析。不可視見。不可聽聞。不可嗅嘗。不可摩觸。此七極微成。一微塵。是眼識所取色中最微細者。此但三種眼見。一天眼。二轉輪王。三住後有菩薩眼。準之寶疏論王見眼得見於微之下。小字不誤也。

二十故如是說文。訣曰。寶師屬下為句。頭此依正理論八十一。曰。為顯顯中依義差別故。復應問。若見眼識所依性等。亦顯五事上九有。五識二依謂俱生依。無間滅依。由斯故說。

五識所依與等無間各四句云。準之承上通別過現差別云。故。指下云。如是。婆沙七十一。具分別故云。說。然有人依舊論曰。故說如是。破實而為句末。今云。舊論亦指下。謂是故當說如是。不爾五事論。由斯故說。如何可消。

二十隨根變識至。眼等名依者。婆沙七十一。左。曰。復次眼有損益。識隨損益。色不爾故。彼雖名眼識因。今以彼為依因。而次復取之為眼識因。論主巧旨也。

何緣色等及麥芽等。訣曰。今據多分。若依少分亦名。色識等。婆沙七十一。三。曰。問。眼識亦以色為緣生。何故名眼識不名。色識耶。答。亦有經。舊婆沙云。說此名色識。如說色界為緣生色識。乃至法界為緣生法識。問但一經爾。餘一切經何不說色識耶。

答。眼是內故名眼識。色是外故不名。色識。復次眼是所依故名。色所緣故不名。復次眼是根故名。色根義境界故不名。復次眼有境故名。色是境故不名。復次眼是不共故名。色共故不名。復次諸立名者皆就所依顯。所立名有差別。故。如依鼓起名鼓聲。依具起名具聲。乃至出世友尊者八義。一眼是眼識所依故。二眼是眼識勝緣故。三惟墮自相續。故。四眼唯在近故。五眼唯內故。六眼不共。故。七眼唯有執受故。八眼有損益。識隨損益。故。色並皆不爾故。今長行攝。依與根二義。云。根是依釋。不共云。自眼識。是攝。不共。自相續。又云。所依勝攝勝緣義。後舉喻攝隨。

依顯差別簡亂。一體多義故如是爾耳。五事論下七右云。眼不共故。如某種芽。眼所依故。如鼓聲等。今二喻如次所依不共。故殊云及。光記二喻各通。依不共非也。又大乘從境名色識乃至法識。隨根立名有五種勝相。謂依發屬助如根。具如成唯識第五。總十六右通記。第二。總十二右對疏。等。是五。末四十五左。雜集第二。五。六十四右。此五義配。知婆沙。

二十隨身所住。如是分別者。訣曰。婆沙七十三。三。右明。眼色眼識三法同地繫不同繫。又別。圖五右明。加身四法同異。今說寬影狹。此中四皆自為同地。若隨一沙他為異地繫。故論文。生欲界生初定並云。四皆同地。而顯餘是悉異地。婆沙。正理並爾。餘准可知。此中寶疏。四右判決。要略盡理矣。今為初學。以圖示之。

三十又經中說至皆攝非根者。訣曰。釋下兩句。明根非根為二。初正釋。顯明根。後準顯非根。初中亦二。初引經定根體。後配攝界。初中亦二。先正舉經。後辨列次。何故引經者。十八界中。根唯六。根境識三六故。爾今頌云。法一分內十二非。長途故。今引經定根體。光科未可六十九。右引經會釋次第。阿毘下辨列次。經約六處次。對法約有所緣無所緣差別。迴之。唯心心所是有所緣故。如次上論。六右分別。正理八。二十。如本經列而曰。經中建立六處次第故。身根後即說意根。阿毘達磨諸大論師迴。此意根置命根後。無有所緣次第說故。諸門分。

別易顯了故

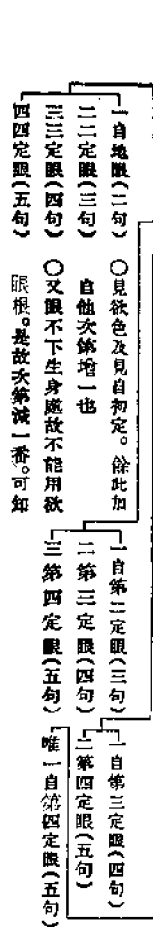
發智論十四十二左八捷度五初右婆沙七十一
初右百四十二初右品類六二左 舍利弗毘曇五
初右分根品並迴列故云諸師論主不信。故
如經文列而破有部諸師言越經如論第
一十六左越經及十四十四左遠越契經是故論
三五右云。即由此緣立次第光實未辨者未
可也。爾非彼無一理故言有所緣故問。意
根是七心界攝。何故後三無漏根一分意根
唯是意識二攝答前六處中意根。故於界

門是七心界也。三無漏根中意唯是見道所
修心故。無五識故但意識二也

阿毘達磨俱舍論卷第三法義

豐山寓居上陽沙門釋常快道記

分別根品 此有五品。分爲三段。初一品正明根。
初中亦爲五段。如光爲正。光師自宗說二科非也。
初四右一頌通兩師說。故顯宗舉之。實爲四段。彼
爲餘部。訣曰問諸論立名何故別答。雜心二
亦非也。

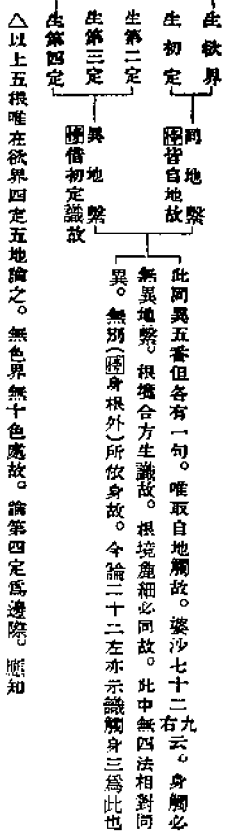
耳

全準眼知

舌鼻

此兩品唯欲界一地同繫。婆沙七十二云。身鼻香鼻識四唯同繫無有異繫。唯欲界身鼻香鼻生
欲鼻識故。雖有餘(國色界四靜慮繫身及鼻根而無香鼻識)因此論第二三故此不說。身舌味舌識。
如鼻說之

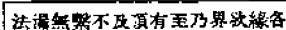
身

△以上五根唯在欲界四定五地論之。無色界無十色處故。論第四定爲邊際。照知

初後通名。行品有十四頌。彼初三十六頌
說俱有法及因緣。當此論根中後四品。二
十二根體相於第八下十七左 修多羅品中明
之。今何可立根名。彼後八頌明此論世品
最後一品極微。字。剎那等差別。未說有情
器世間成壞等。不得名世。故總約有爲法
遷流生滅。以名。行品。標諸識。初一品總
加。故標結各別也。此論八品名。次多依雜
心。然分。彼行品爲根世二者。廣說二十二
根體相是依發智。婆沙等根蘊。故殊置初
立根名。以顯不同。雜心。準以顯餘不。舍
信彼。於二十二根中五根眼等是色。命是不
相應。餘皆心心所。後四品總明。色心心所不
相體相。兼與根名有便。故別不立行品名。
又此論涉五品廣說。二世間體相。因彼說
極微。字。剎那等三分齊。故立世間品名。如是
離分。彼行品不立行名。正理論名。差別品
此品廣辨有爲差別。故根名局不通餘。故
改之作論意別各有其理。然未盡理何者。
未得論主名意。但欲約初故改之。若但約
初何迴後不名行品。論主深意學者思之。
光實辨不也
如是因界至根增上者。訣曰。叙本宗中爲
二。初明根名義。後明法門義。即是增上相。
此初也。字界字緣光記具。正理舉兩種。今初
也。實疏不誤。而自下(三左) 光記此處凡有三百
二字脫文。於中初依正理。第二解約性相
不依界緣云。又解。根體勝故名。最勝。根用
勝故名。自在。體用勝故名。爲光顯。此增上
義。今云。此依婆沙等。百四十二八右曰

○因二緣？

○上地身不起下地根。故除欲界。自地根最勝故。此亦順次逆次。順超逆超。及四法分屬同繫異繫。並皆如前可知。

○如是生第二定有七種。乃至生有頂有一種。各除生地下。餘義皆分別知。

○身皆法意識中。論二十二左云。身唯在五地。三法通一切。無色界除身。

○惠臨鈔分配並達婆沙等。如頌疏冠引。當攝之。

○問婆沙七十二右三釋營畢云。此中無四相對同異。以意界等遍在九地不必攸止身身起故。今何加身約四耶。答。彼約遍除不遍。今分別五地約四法。無色界約三法故無妨。

○欲界死有九種。初定乃至有頂死亦復爾。有九々八十一種。各具十句總成八百一十句。此中欲死欲生緣欲法爲同繫。有頂死有頂生亦爾。總同有九句。餘八百二句皆異繫。然欲死生初定。緣欲法時根必屬死處。身密識定屬所生處。境隨九地及不繫屬其處。婆沙等如是。惠暉鈔略誤也。

說。此一於染淨品增上。於染臘者非於

欲此無疑故。但由此二若壞若缺。於不律儀五無間業。不能受作。亦復不能斷諸善根。於淨勝者。便不能起一切律儀。亦復不能離三界染。不能種植三乘種子。此論十五十左。扇擲及半擇迦具二形者。今云及二形。三類各別指掌。又喻伽十十左云。扇擲及半擇迦名男形損害。又十四右云。若扇擲迦若半擇無形二形。是亦各別也。又解。本來無根名。本性扇擲。本來無欲樂云。本性半擇。初雖有勢無根。後雖有根無勢。故二別也。又生後彼損無根名。損壞扇擲。又被損無欲樂名。損壞半擇。根有無勢有無如前。故二別也。然玄應音義二十五三左。釋此文云。半擇迦此云黃門。總其類有五。今此第三扇擲半擇迦者。謂本來男根不滿。亦不能生子也。已上其第三者。彼二十四十三右釋對法論云。擲音勅佳切。舊經論中。或作般吒。或作般茶迦。皆梵音輕重耳。此云黃門。舊案音釋云。黃門。然新案沙十。四音釋此云。變今生變作。其類有五。一半擇迦。總名也。有男根用。而不生子。二伊利沙半擇迦。伊利沙此云妬。謂見他行欲即發。不見即無。亦具男根。而不生子。三扇擲半擇迦。謂本來男根不滿。亦不能生子。四博又半擇迦。謂半月能男。半月不能男也。五留擊半擇迦。留擊此云割。謂被刑者也。準。喻伽五十三十左說。雖非無扇擲之半擇迦依主義。而此論不然。總攝五種。豈但第三。況下論云。及相違釋。故玄應誤也。又本性損壞。通扇擲與半擇。喻伽五十三十左明說。林三木

引全故光三左初釋非也。後釋亦不善。何者。唯約根有無。未叙勢氣有無故。寶三右釋為盡理。婆沙九十。又四百五十三成就男根。四句義全同。對見。扇擲半擇迦等者。今按。彼文明三三界五根有無。並約正根故云。成就餘處約扶根云。無根若不爾者。長途凡夫可屬何句。而彼論不問正根扶根。並隨云成就。並為第三句所等。而光通釋三義。第一非。彼丈夫與男根四句。何妄立。丈夫男根。後二亦非也。寶釋於扇擲立。全無根分無根何謂乎。無根必無根。若男根半損為分無者。若爾汝先言損壞全非。無根。故知非也。又有人依舊婆沙五九右云。黃門般吒無形二形。此新婆沙十四。初左連又喻伽五。十三十四右同。曰。扇擲半擇迦無形二形。以疑諸師扇擲是無根。於扇擲外舉無形故。又九十明說。扇擲成就男根。今云。迷之甚。扇擲半擇二對二形云。無形。若不爾者。喻伽五十三十左分別決擇。唯以生便損壞二名。扇擲何為。又轉婆沙十四十四左。今文云。不成男性不成男無形二形。故。又古來二形。擲黃門。義非也。有及言故。二右如契經言。自在隨行者。雜阿含三十九六十九左出。善惡皆依心成。故云能導。於諸法心為主。故云能攝。是故於諸法中。唯心一法自在隨行。餘法亦隨行。今顯勝能亦言自在。皆者於諸法言。光記三釋第三為正。初二釋配上二句。舊解之穿也。故舊論二十七左云。意根於託後有相應。及隨從自在中增上。隨從者如偈言。意引將世

問意轉令變異。是意根一法一切法隨行。彼已無自在言。而義爾也。二左六出離依者。六謂六境。出離涅槃。依即喜等。善喜憂捨為涅槃。依與出離之依名。出離依。第四囑依士釋也。此出離依喜等三各緣六境。名六出離依。六之出離依。境依士。勿謂每數是為帶數。故舊論八十。曰有六喜等受是出離依。二左有餘師說。至眼等成根者。自下二舉餘師立增上。論主存此。故初傳說。今亦結言。傳說如此。光記五右言。識見等家。意顯經部。和合亦兼殊安等言。寶疏四左為曇無德部。此則五部律中法藏部。真諦三藏云。經部。今按。經部也。云見色等用亦不異。於識。亦言顯和合見。非異言亦亦合作見用。不爾何不言。唯是識用。舊論二十八右云。無有見色聞聲異。於識前導養身識了別而避難。故一向遮云。非眼等用。唯見無了別。兒等墮穴故。顯宗唯述自宗。此二頌及後。四左有餘師或流轉頌除之。以彼除去。舊案勿必謂非。識見家法救。於上已不舉法救故。設雖識見義。唯取增上義。不取識即見也。三右境於識中。二相違故者。正理九四右破之。寶六右舉文破斥。而今破寶疏不破文。反破初難曰。以嚴身成義不爾。前第一十四右已破云。本來然者。誰為醜陋。反破次難云。眼異熟生等約。因及能長養。以分此種類。無別極微。青黃等能造極微。各別故。反最後難云。雖言同而義別。根見根識見故。

又單複異。汝具四義。今了境增上一義故。遮汝三妄案。

三左言亦爾者。至各能爲根者。訣曰。正理九五右曰。又經主釋。亦爾言者。類顯一一各能爲根。亦不應理。不應疑故。由得後後道涅槃等增上言故。別義已成。不應於中後生疑故。若言性爲體。三根以九根。類無差別。故應生疑者。三根體類無別。謂一理亦不爾。見修無學三地各異。互無相攝。不生疑故。此破非也。故設有生疑得後後等。已簡別故。何煩類顯。雖同九根性無差別。而增上力有差別。故何容疑彼。應是一根非女男根。見此疑故。今釋彼言。更有別義。謂顯離九無別三根。如從身根別立男女。離身根體無別二根。三根亦爾。雖從九根別義建立。而非離九別有三根。此釋應理。已上云。正理破立並不應理。何者。論主造頌。前三門並立立爲根簡別言。此三根無。故置亦爾。以顯三根一一立爲根之義言。得後後等彼立爲根所由。豈得混宗因致破。次更立別義。通無別疑。例女男根。亦不應理。既隔命受等一頌。何可生類例智。復達作論者。若言古製頌未信。論主雖取古義。其言音必別。如界品等頌義同。雜心言各別。亦復上論^{第二}。彼及不共因頌。是論主新造。而正理八十五右異論主釋。更舉有餘釋。亦爾準。知今亦以隱說曲解焉。

三左等言爲顯至脫喜樂故。正理九六右破白。此亦不然。唯無間道名。增上者。見修道中。

加行解脫勝進道攝應。不名根。今云。據勝進道。約勝局。無間。

若通四道。皆增上者。順決擇分。道類智等。於見所斷煩惱滅中。有增上。故應初根攝。已知根性應攝第三。過失衆多。非爲善釋。今以別義釋彼等言。謂無漏慧於諸諦理先未現觀。今得現觀。有增上力。立第一根。若無漏慧已得現觀。於餘煩惱漸永斷中。加行希望猶未滿足。有增上力。立第二根。若無漏慧已離煩惱。於諸無漏現法樂住。有增上力。立第三根。慧爲上首。具三現觀。故且說慧餘八助成。理實所立等云云。今云。思以可擇。

若增上故。至增上用故。光約十二緣可也。實但舉正理非也。彼別義故。

四右頌心所依此。至此量立根者。光師分科立名。竝爲正。寶疏爲曇無德非也。何者。此有部義。故正理釋此頌。廣引經通妨難破。外計。若餘部者。彼何故不加破斥。又顯宗何故舉此頌而不舉前二頌及次下一頌。此中此別者。指上所依言。即六根下皆如是。四左此相差別由女男根者。訣曰。光初釋爲是。而辨差別不可後二釋。並非也。顯宗五三左曰。此根差別。舊論二十下曰。此六種依差別依男女二根。寶疏破立盡理。五右即由此緣經立次第者。訣曰。此簡有部次第。有餘師依經次第。前根義及今頌竝約六處次說。意根有部違經。故第二卷終云。對法諸師越經說。意根舊論二十左云。是故次第亦爾。不可顛倒。然寶疏九左云。不言。

論說次第者。以論意根於命根後說。不依此。此經次第也。此釋不順。論主意也。

五右又離手足。至如腹行類。寶疏十右有破曰。生中亦有。不依男女根。此亦不定。應非根。是約濕化二生。致難。今答云。今約六根論。生住。又約欲界有對無妨。

五左此中眼等。至故今應釋者。第三明根體性。有三初辨。已說當說今說起頌。次結頌。後長行。此初也。正理九十左曰。眼等乃至男根。前此品中已辨其相。謂彼^{五右}。識依五種淨色名。眼等根。女男二根從身一分差別。而立。光記依圓障三七左云。眼等六女男二根此之八。根界品已說。命根及信等五根此六。下文當辨。古今八根連讀破。唯指界品非也。今五左論曰。至識相應受者。訣曰。瑜伽五十三十五右曰。受二種。若色爲依名身受。若無色爲依名心受。何以故。由前五根皆色性。故問。若前五根皆是色性。依眼等受名身受。者。何故眼等非唯是身受。由相異故。所以者何。眼等五根展轉相異。問。若眼等相異。相異故非皆身受。依彼諸受。由是因緣。應非身受。答。餘有色根不離身。故就彼爲名。此亦何過。問。若不離身。故無過者。意根亦爾。不離身。轉依意根受應名身受。是即一切皆是身受。無心受耶。答。諸有色根定不離身。意即不爾。故無有過。所以者何。生無色界有情意根離身而轉。是故五根所生諸受合名身受。唯依意者獨名心受。故總說二。謂身心受。今亦準釋。此論第十五左。身心二。

受之分別。今六識分身心二。五識爲身。身聚集義親極微聚。五色根是微聚。總名。身故頌疏第十八右釋。身受云。色根名。身聚集義也。非唯對眼等之身。五識隨彼起名爲身。第六意識所依亦心。故殊立心名。爲差別顯了。身爲五識。心爲第六。故言即五識相應受。世間品頌疏云。色根名。身聚集義。受依身起名。身受。直依色根。一失。驢云。此但以聚集義釋。身故眼耳等亦名爲身。其失惠。暉云。身所依。所依即五識。與受爲所依也。未辨何故五識總光記十三左。云。身色聚名。身名。身者未可也。則諸有色根。依身起故名爲身受。從依爲名。全似圓暉釋。

六左謂在見道至。知當知根者。見道苦忍位作未曾知。苦智當知修行立初根。餘三諦亦爾。知者智也。約體七智。約用是知。七忍可爾。雖七智正知。諸位非。未知當知。猶後有其忍。居中間故。總八忍七智十五心見道名初根。暉鈔作未知苦諦行解者非也。論云。未曾知當知行轉故。光寶文言似異而義旨同歸。

六左若在修道至。立已知根者。婆沙百四十三六左云。何故名已知根。答。已知而知。已現觀而現觀。斷無智故名已知根。更重知已知諦故。已之知依主釋也。光記約智類初後釋婆沙非也。寶疏約利那初後爲盡理。

六左在無學道至。乃至廣說者。此中爲二。初正釋名。後謂得下示其具知相。初中亦有

二。初釋知。後有此下釋具。初中知已知知者。上知正今知也。次已行人自稱也。次已知即前修道已知。止訖義爲已。實已之已。已之已。已之已。三各別。字形相近經論寫誤。依義可知。顯宗五七右云。知自己知故名爲知。正理如今。於此光寶無異解。然古今誤。光記作知已知。以光爲知。畢已既已知義。今云。誤之甚。不足俱論也。釋具中。有此知者名具知者。初約有持。有是持義。正理曰。或護知護是持義。即同此也。前上首知云。此知。其體是盡無生二智也。知之具依主釋也。光師云。約成就義。不親達正理。亂下成性。故非也。次習。此知已成性者。是依成性釋具。於學位數習此知盡無生二智故。今在無學成此二智性。具是成辦義。亦依主釋。正理亦同此。光記約習者非也。混因果故。論已成性言應徒然。後示具知相中。體得二智故。是故發用如實自知等。此自知知具知之知。然寶疏初知已下唯爲盡智。或釋約二智判爲利鈍。正理鈔亦分配盡無生。今云。並非也。知義兩釋無別。只釋具名兩義。然何可約利鈍。

七右彼所有根至。當知根等者。第二釋通名相。彼行者所有九根名。未知當知之根。等言。餘二。並依主釋。此論且約總相。若分別。三根是智故。正慧根爲體。若兼助伴通。餘八根。故本論隨發智曰。問。具知根云何。答。漏盡阿羅漢諸無學慧。慧根。及所有根。慧解脫俱解脫。能得現法樂住。婆沙百四十三

三右釋云。此中無學慧慧根者。此說慧根。及所有根等者。說餘八根。總此九根名。具知根。正理九十二左。依此說曰。九根相應合成。此事。故意等八亦隨正約得此名。餘二根亦爾也。婆沙百四十二十五左有十一說。辨慧餘根別說。因緣然光寶輩。正理唯慧爲根。未知當知等即根持業。今論依主亦彼唯慧一。今周攝九根者。並非也。正理何持業。此論何不存。兼正故正理無破也。

七右七有色根。色蘊攝故者。初正釋頌。後更釋。七有色。眼等八字解叙七言。下一句釋。有色言。正理。顯宗全同。此論。光師十六左得論意釋曰。色蘊攝故名爲有色。夫於諸法。論有無色。五根。五境。及無表十一。並名有色。如婆沙七十五十三右說。今以色蘊攝故。因成七根是有色。女根男根身根攝故。眼等五根女根男根七應有色。以色蘊攝故。如五境等。然寶疏十五右云。詳此釋。義理不盡。無漏無表亦色蘊攝。是無漏故。此迷倒欲論主色蘊攝因成有漏。致破却誤矣。舊論三(二十)曰。有色七根。命根。苦根。憂根。一向有三。何以故。眼等有色。七根。色陰攝故。流。故是有流。此下一句未審。而何以故至。攝故。故。彼亦不礙。總結。故。有命憂等。故。

七左此非誠證至。說此言故者。光記略舉。前後經文。正理九十三右。如今論。更云。全無此者。此即此前所說無漏信等根義。若不爾者。唯應說言。無信等根。不可言此。六(五)右云。若比丘於此五根。若利若滿。足得阿羅漢。若輕若劣。得阿那含。若得斯陀含。若得須陀洹。若於此五根。一切

無者我發。彼爲外道凡夫之類。釋古上(七右)云。按論主以斷善根。釋外道生品。而釋言。外道者。未善。又經(五左)曰。若無此諸根。者。我發彼爲。作凡大類。作乃外形誤。據此則曰。外道。恐非也。或道字衍文。今云。舊論二(二十三右)引經云。我發此人。在正法外。住。凡夫衆類。正法外道。故云。外道。無妨。又作字非誤也。爲作。於凡。此初以上句此字通。後義以下句外異生會。意言。約斷善故云。外異生。善根人有有漏信等若不爾者。何不唯言異生而云外耶。

七左又契經說至。亦通有漏者。第四引經成。自義。正理云。爲有契經證。信等五通。有漏不。亦有云何。次引經云。又說佛未轉法輪時。先以佛眼。遍觀世界。有諸有情。乃至未轉法輪世間已有無漏者。如來出世則爲唐捐。

又世尊說至。乃至廣說者。舊論二(二十右)曰。又於經中說。乃至我未。如實知信等五根集生。及滅。滋味。過失。及出離我。未能從此世間。本。有。天有梵。雜含二十六右云。我此信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。不如實知者。我不得。於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脫。爲出。爲離。心離顛倒。成。阿耨多羅三藐三菩提。進念定慧如是。是亦說諸比丘我於信根。信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。如實知故。於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脫。爲出。爲離。心離顛倒。得成。阿耨多羅三藐三菩提。今上云。信等五根故。取如實知反顯文。云乃至廣說也。天人世間對出世總舉。及下別示。等沙門婆羅門。光等。已上諸天者不順經也。上乃至是爲解脫等四。前五如。次配五句。集沒

約因果。上論第一五左云。有漏亦名集。能招苦故。沒沒在三界苦報。味患約愛憎。品類足二四左有漏亦爲有味著。患是知患失法。以此四五根屬有漏。出離無漏。品類足。無漏爲出離依。上是言指信等。光記初釋言應可出離。未可後釋約四諦。穿說之最也。八右幾是異熟幾非異熟者。當體如是。故言是非。非謂善惡。如上第二十八右是觸非觸。論曰。至。定是異熟者。上唯簡餘二十一。根。非釋。頌唯。處在別故。定言釋頌唯。對通二不定故以定釋唯。

八右若如是者。引取受用者。自下通難中。先舉難後如本下通。此爲二。初正通。後傍論。初通中亦二。初就有部宗爲異熟。後論主依經部爲非異熟。初中爲三。初約留行。次兼示捨行。後舉妙音解。初留行中爲二。初學本論文。後叙異說。難中誰之異熟者。異熟是決定。其能感業未決。故問言誰之。本論者。發智十二十四左全文。婆沙百二十六初具釋。此文初問。後答。答中初能轉緣。後時彼下所轉業感。初中六勝。如光實。本。婆沙百也。此中轉招者。是轉迴富業成。壽業。而感壽果。故言轉招。非富業感壽果。如似我蜂轉蜘蛛等。以感自子果。然光師。實有五紙。布施爲正能感。爲現業受現果。又衆同分命根辨總別二報現非現等別。並非。以同分命俱總報故也。如寶疏逐一彈斥。業。後十一(九右)地獄品經業盡說。地獄。復五百世生。子食吐餓鬼中。復生飢渴畜生中。是彼惡業餘殘果報。又十三(二右)云。若人犯比丘尼。犯。童女。汗。其淨行。以是惡業。生。等活地獄中。無量受。重苦。彼惡業盡說。地獄。離。脫。復

五百世生。餓鬼中。畜生中。轉得人身。如龜過。孔。若生人中。一常貧。常病。身體色惡。常有惡。恒受苦惱。是彼惡業餘。叙異說中。婆沙有四說。今唯舉第四說。問。正不如何。答。婆沙四說中。初說全同本論。但具示其緣相。雖無評家。初說正在目前。又此論意。彼初說同本論。故不別舉。唯舉異本論義。以顯不正義。正理亦依同初說。解釋結本論說故。次示二異說。判談明白。實師大有眼目。然光記二十以三論明無立破而猶豫何謂。

八左云何。必獨至富異熟果者。二兼示捨行。是本論全文。婆沙有五說。四說同。前留行義。別有。龜妙一說。雖五說。本論文分明故。唯初說爲正同前。故今論一向不舉異說。光爲五說。可也。實加妙音。爲六說。非也。一文段別故。二後通。留捨。故。三若取。彼亦應。取。次有作是說。故。七。

尊者妙音。或違壽行者。後示妙音通二解。光二十有二義。後異熟義爲正。何以知者。有四因故。彼文置第三轉由聲。是增上緣。如妙藥留命毒藥頓死。又彼中雖破違。自宗諸根勢分義。而不破妙音。以不違。自宗異熟故。又此論唯以勢分義。爲非異熟。準知妙音不爾也。又次下左壽與。命分別中。先世業果爲壽行者。妙音義故。光後釋中現業感者。

九右應如是說。顯應如是說。光十四(三五左)云。顯作是說。是說。是婆沙評家正義。實十四(二十右)亦爾也。舊婆沙五十八(二右)曰。經曰。至皆是顯作是說。難心六至十一。右子注云云。如。上論一異熟者。第二論主依經部義。爲非異熟。婆沙百二十六左妙音次曰。有作是說。彼阿羅漢乃至住時勢分。彼說非理。命根別有。非根

大種爲自性故已上論主欲彼扶理取爲自義故言應如是說光師叙經部說者若同經部乎彼法勝論師既立非異熟故婆沙中亦有異說實師爲論主釋是依正理曰經主言今文勢全是論主解其所依應經部義正理九十四右爲長養等流性並破之光師救長養邊實長養爲勝論五九左明壽體有諸經證亦以此經部義爲勝

九右因論生論至無煩惱故者傍論中分爲六節並皆依婆沙於正理顯宗無之一明留捨因緣捨緣中婆沙兩說今在或攝彼也病等者光所引婆沙取事不取義彼退因緣故第二明處及能者中由彼下所由實釋

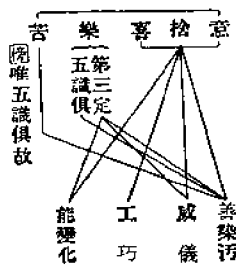
九右如有頌言 雜含九十八右身子說四偈半曰久植諸梵行善修八聖道歡喜而捨壽猶如棄毒鉢第二頌第四句云如人重病愈第三頌第四句云如出火燒宅前三句並如上今是第二偈婆沙依初偈故云猶如捨毒器

經說世尊至不應言行者 自下就如來明之是第三辨命壽差別依經問起又婆沙百二十六右左邊光二十五曰經說世尊留多命行捨多壽行其義云何有作是說世尊捨第三分壽釋壽量應住百二十捨後四十但受八十有作是說世尊捨第五分壽釋壽量應住百歲捨後二十受八十行經本曰不壽世上壽五分壽捨一處處經三左曰佛捨壽二十年有三因緣一同世人貪身故二所放已盡故三惡人誹謗又大乘有此兩說瑜伽倫訪之二得重罪故

記五下三十云准大集經後解百二爲勝彼說佛壽爲三分故今論略之謂正理三十二右決定捨第五分壽又婆沙七右命壽差別有十四說今論主詳簡但出三說此第一彼第一本論者彼云品類足第十五發智論十四十九右全同彼也又品類足第七右全文此第二說彼第十四妙音曰順現受業果名命行順次順後順不定受業果名壽行此第三彼第六有說曰暫時住名命行一期住名壽行第四辨置多言三說唯初一說婆沙有之後二說者婆沙無之第二有部義遮正量部多言第三經部義遮有部一實執多言論主意在第三故反責

十左世尊何故至煩惱魔故者 第五明留捨所以 光寶已下爲因便初約佛是婆沙未見故非也前經云世尊等故是婆沙未見故光寶云論主解第六明留三月此非也佛本行經曰今却後不久三月當捨壽命又曰佛以神足力更存壽三月佛昇忉利經曰三月將盡欲入涅槃爲度蘇拔陀羅延三月因緣廣如遺教經四三智論第三十九二十六十二北涅槃四十五右文句之一二二十八統紀第四等明留捨分壽婆沙六右有六說今舉後三說唯叙留邊然欲兩說當理故不云有說表不信後說云毘婆沙師光二十兩釋後勝婆沙六云有說欲顯諸佛世尊能伏衆魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨多壽行伏死魔故留多命行

十左意及四受至餘皆異熟者 善染汚並通五法無覆無記中威工變三意根無論四受中苦唯五識必非威儀等三樂根亦五識相應無之唯第三定中意地有威儀變化無工巧故下論七十一右異熟威儀工巧通果四欲界具足色界唯三除工巧無色唯一謂異熟又威儀工巧通果三唯五識是意識是故意識相應喜捨皆通此三於樂通二除巧也五識相應苦樂無此三唯善染汚故云隨應又有明文婆沙百四十四九右二十二根三性門云意根通三性善謂善作意相應意根不善亦爾無記有二謂有覆無覆有覆者欲界身邊二見及無色一切煩惱俱生作意相應意根無覆者謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如意根捨根喜根樂根隨應亦爾

能變化心與通果心有寬狹論二十七(十六右)云發語心起化心既無光記二十七(三十九右)及(四十右)具辨破諸師又二十八(三十二左)破三神泰

準此文已捨喜樂三例意根誰可生疑於樂第六意前五有差別故云隨應亦復意根無記非能相應捨等是不善故云隨應

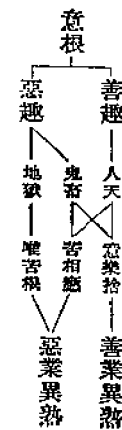
大別說苦云苦根善謂生得善。不善謂修所斷無記如光^{二十引}然光三釋並非。先威儀工巧中初釋^{二十}除喜樂非也。證婆沙苦根義准除樂。若爾彼於苦根下不言樂根亦爾何。於喜分分別任運二。若爾亦婆沙可例苦。何不爲之。第二釋除樂非也。雖通妨未遺難。一不例苦而說故。二於上地雖無尋伺發業故。第三釋約緣與似通苦樂甚非也。於分別門何用。如是漫說爲又樂全約五識達婆沙三性門。又借識及二通爲威儀爲通果。記第二^{四十七}三^{二十七}三^{二十七}八同也。而非也。彼並是自性無記。具如寶疏^二二十五^左釋能變化^二三^{釋中}第二爲^二靈理。論文簡云能變化。以顯意識相應。故除五識相應苦及樂。取意相應樂喜捨。初釋非也。十八近行文不成證。何者。生上不能成下喜樂故。唯取捨非謂非通果也。如光第一釋下答。實婆沙意也。第三釋非也。此論依法勝論^六四右云能變化舊論正理。顯宗竝爾。何穿空可攝五識。

十左一經說故。此難所由。實疏屬下爲答非也。爲施此重難於上加引喜捨二句文。正理等無設重難故。唯引順受受業一句也。

十左無逃難處。愛非別因者。意言。若喜捨約熟應二義。愛亦應爾。而彼非熟。若不爾者喜捨亦唯相應。爾達異熟宗以無可避難故。致如是通釋。實義如何。舊論曰。若爾由無能故。皆許如是。有何別道理能立。

愛非果報

十左以愛分別。異熟不爾者。婆沙百四十四左五說中第一說。後云毘婆沙師彼第五說。論主欲顯示正邪。故難絕前義。以別舉後義。成立愛非異熟。是故正理。顯宗唯依後說已離欲義。不舉前分別有無義。意根隨在。是惡異熟者。

十一頌曰。一一皆通二者。問。與前何別。答。前約當體論之。故言是非。此約因果。故言有無。謂性是有漏。而善不善有當感異熟果義。於無記無漏者無此義。應知謂是有異熟等。且如愛。前非異熟。今唯有異熟。差別天地。其義明了。約^二有^{前門約}是異熟等。婆沙百四十四右。解名義。與自故。二門別。婆沙百四十四右。解名義。與自異熟俱故名。有異熟非。與他異熟俱。若與他異熟俱名。有異熟者。則無漏道應名有異熟故。

十一論曰。至定有異熟者。釋初句。初三句總釋。正理。顯宗作所說。舊論頌前有此語曰。此中愛根於前無間已說。偈曰。一定有報。光記作譯。正理鮮本亦如。今兩字竝無妨。於愛上^{十左}有^三有^三。故譯字通。不礙前時故。又次上七右明。漏無漏中云。次前所說今亦可。爾說字穩也。前八右已說非異熟。性是善不善故。由此即有異熟。前說及聲已顯差別故。

今亦指令。知其相。光實解釋爲異。光意。依唯等二句總標。定字有二義。謂顯下。述釋二義。謂顯至。異熟釋。唯義。兼具至。次說釋越義。其二下別釋。越次中具二義。由此下總結。光由二義者。即彼標唯義越義也。實疏意。依唯等二句釋。定字。謂顯下。但以二由釋。越說所以顯言絕。兼具二義。故越次說一句。實上二由之結也。具二義下別釋。兼具二義。由此下唯結。越說。詳二疏。實大劣於光。謂標既二義。何不釋唯義。又謂言何不被二。又唯兼具二義。是越次由。何可加唯有異熟。又唯有異熟有二義者何謂。是此越次由故。又背正理論定義。越次別段釋義故。光亦非勝。何者定聲存唯越二義故。豈於定聲可有越義。今依正理。顯宗舊論三文。思付此論依唯越義一句。總標二義。頌說下釋二義。謂初釋定唯義。兼具下釋。越義也。由此下總結。唯越二義。結越云。越次先說。結唯云。說愛根等。顯唯義在文中。定字。越義。問此結唯應越。愛根等句。唯舉唱所說。故云定有。不云唯有。答。結唯義故還云。定不云唯。非作釋故。若不結唯義。下一句無用。故正理唯云。故越次說。不安下句也。依唯越義一句。蓋後人傍附攪入。三論無故。義不暢故。若爾與正理綴文同也。正理論九十五云。如前所說。愛根當知定有異熟。定言意顯。唯有非無。遮非異熟。因無記無漏。故。非爲顯示唯^二不^二說^二唯^二也。此愛根是有異熟。勿有餘根一切皆是無異熟過。故但顯愛唯

有異熱越次說者。顯無記無漏若總若別皆無異熱因。非如是有記有漏要總方是有異熱因。故越次說深為有用。兩義各有標結。而於定唯是一義。顯宗五九右曰。定言意顯。惟有非無。遮非異熱因。無記無漏故。更無越次釋。舊論二七右曰。此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法。此根無無記亦無無流在散動地故。是故憂根無無果報。

無無流在散動地故。是故憂根無無果報。何狂計。實二句為釋。定字。故知連三論也。十二。欲色無色繫。并除色喜樂。訣曰。此中繫言。別行本頌如今。頌疏解本。及正理。顯宗舊論並作界。並義通。準非得。第四十及名句。第五。等界繫門。界字亦通矣。又準。十八界。第二。界繫門。云。無色繫。今本為善。異繫。義明了故。然依。西天造頌法。音韻句調之式。未知誰是焉。第四句除字。光記牒文如論。別行本頌。正理。顯宗。及頌疏皆作餘。圓暉釋云。餘色者。眼等五男女根外。名之為餘。此為正。草誤作除。何知正者。上首除言。貫句短中長而顯。三界別。其兼并言示。漸次合前所除。故知唯一除。還致深用。然有人云。正顯於頌作餘。而長行云。并除五色及喜樂根。則明知除字為正。今云。若以長行改。此論。正理。顯宗釋色界。皆同言。兼除男女憂苦。豈第三句應加除言。不曉了論旨。而妄談。可呵可呵。彼長行云。兼除云。并除。為令。知一除字貫下。故云。無色如前除。三無漏男女憂苦。於女男上。不更加除。

十二。論曰。至唯不繫故。信等五。意。樂。喜。捨。通漏無漏。次上。簡彼云。唯。一向不墮界故。依之。準知。信等九根若無漏時。非界繫。故婆沙等具分別繫不繫。十二。除女男者。至身隨隨故者。此二因。對法者。常談故舉之。非謂論主。是信依。常談者。法勝毘曇六二左云。無男女根者。彼無受用事故。今雖。又男女根令身隨隨故。婆沙九十四左。百四十五右等。論主不信者。上論。右三。云。若言。不生由醜陋者。陰藏隱密何可醜陋。由此破今正理。此因標有說。如彼破破之。然光記三三左。救正理。全非論意也。寶疏。二十。為釋。伏難。此依婆沙百四十五。十二。右。有說。男女根於欲界有用。非於色界。是故彼無。問。若爾。鼻舌二根於彼無用。云何得有。答。彼二根於彼有用。令端嚴故。非男女根有端嚴義。可慚鄙。故。而述有部意。故無失也。非。述論主意。十二。若爾。何故。至男身所有者。契經。中含。十八十七右。曰。女人不得行。五事。若女人作。如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵王者。終無是處。若男子作。如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵王者。有是處。依此契經。說彼色界為男。以為男。可有男根。難意如是。雖無男根。而別有男子相形。以何知男。謂似欲界中男身所有形類故。婆沙十二右云。彼皆是男。雖無男根。而有餘丈夫相。無處無容者。光云。必無有處。必無容。有女身為梵。又二十六。右云。有是處者。處是稱合道理。相容受義。

法華玄贊四十二。釋。無有是處者。彼非道理故。十地論記。二十。光記二十七右。亦爾也。演祕四本十三左。釋。無處無容云。無受身處。可也。云。無容。道理。今意無有道理。無理故。無容有也。

十三。頌曰。至修非三非者。訣曰。此頌從寬向狹。據三斷次。故與前諸門單句為句首。不同。

十二。已說諸門。至。幾異熱根者。上來六門。唯依根當相。自下。望他差別分別。故前一云。二十二根。自下。不爾。是故特致此結前。故光分科。為是。寶無。大失。

十三。彼何不得。至。定染污故者。是據法勝毘曇第六四右。四卷第四十三左。大同。婆沙百四十七三左。說中。後說亦此同也。此義盡理。

十四。欲界欲勝。故但言色者。此釋頌但言。欲色。略界。兩箇但字。並簡界言。舊論二九左。曰。由欲勝。故名。欲界。或但名。欲。由色勝。故名。色界。或但名。色。

契經。至。過色。無色者。引經證。但名。色。難含。十四十三左云。寂靜解脫。超色。無色。身作證。具足住。此外。道須深。為佛弟子。約色界四禪。各問之。此第五問也。非必八解脫。故舊論。曰。過於色。非色。準。彼今無色言。是非。所過也。雖所釋。無而無色。亦略界。故證之。色。無色。如是。欲不待證。超過言。過。然光記三六右。云。便釋名。不繫言。過。餘文同。女。豈。特非也。寶為勝。

十四。上唯命者。至。故說上言者。難心八下。十四。右。

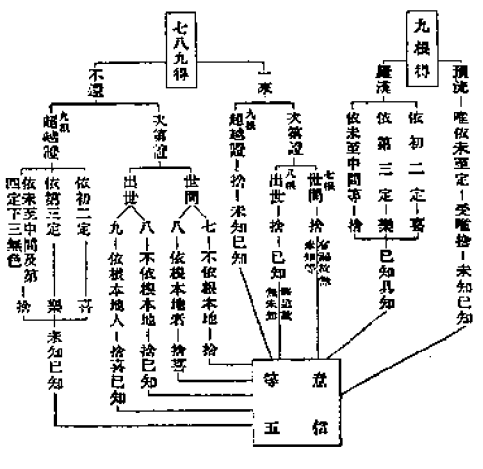
婆沙百四十七初右等說言無色法勝毘曇四卷第四十三左六卷第六四右。說言色六及上一同之。所以約定生勝釋上。以無色無別方處故。故不約處上下。寶疏三十云。非是在欲色界之上。無別處故。定勝欲色。故能感微妙異熟。生果亦勝。故八萬劫壽十四頌曰。四善增五者。與前三界列次別者。略有四意。上界唯頌。欲頌漸為分之故。二命意捨三後後兼前故。三二右義也。乘前門無色居後故。四數少多次故。

十四分別根中至皆應思擇者。訣曰。勸示餘一切根法義門差別。謂發智品類足。婆沙等中更有「多門」分別多門者。三學門(十二左)五部所斷門(十四左)有尋有何等門(十四左)五受相應門(十八左)因相應因不相應門(十八左)三界遍知門(十五左)舊論二(三十左)於根伽蘭陀中簡擇一切根法。應如此知。

於根伽蘭陀中簡擇一切根法。應如此知。論伽蘭陀。雜論五(十二左)云。天愛汝等執文迷。論第四云。天愛汝等今能離。伽蘭陀。是所說義。又翻梵語。伽蘭陀。此云。好義。復次何沙門若果山。幾根能得。然光實只為後段生起者非也。豈不正理如光實。彼曰。復應思擇。二十二根幾能證得何沙門果。謂綴文各別同舊論復次已下。勿濫矣。

右二十二根至何沙門果者。得亦名證。婆沙三十二十八右曰。得獲證。聲雖別其體同。無畏疏十一十二右譯。臘駄梵云。獲也得也。證也。此中對向立果名。未分別沙門性與果。與論二十四卷十六右各別論曰。此十六行俱有故者。示圖曰。

婆沙百四十七初右等說言無色法勝毘曇四卷第四十三左六卷第六四右。說言色六及上一同之。所以約定生勝釋上。以無色無別方處故。故不約處上下。寶疏三十云。非是在欲色界之上。無別處故。定勝欲色。故能感微妙異熟。生果亦勝。故八萬劫壽十四頌曰。四善增五者。與前三界列次別者。略有四意。上界唯頌。欲頌漸為分之故。二命意捨三後後兼前故。三二右義也。乘前門無色居後故。四數少多次故。

○見惑及有頂第九品不許有漏斷故。邊二無世間道得。
○預流一來未出欲界故。不能自在依初定等。但依未至故。受唯捨也。
○不退難獲二果。已離欲自在依諸定故喜樂捨斷一取焉。

○論。無間解脫此俱有故者。說此已知根於二道俱有。簡別前已知唯在解脫故。此言指已知。四耶解順文理矣。光初釋同耶耶。後釋非也。
十六豈不根本至極堅牢故。釋後兩句便通。達文難心。婆沙並如是通釋。會不還例難。故初約次第。後約超越。初次第中有二。一無初由樂後退義。二無初退後由樂義。以不還果次第必依未至初定故。後中有正示所由。非越人不還必有退。以世間出世二度所得故。正理云。超越無容有退失故。劉此難。婆沙二道所得者。前果道與後勝果道二道。論二十三(十五左)云云。

婆沙百五十六左難心八下十五左義旨全同。次第各別。今依數少多不約根次。又此頌舉其名並顯能成二十二根。所成不定。故唯標數。又此中初兩句三。遍定成。諸界地一切有情具故。次諸句十九根。不遍定成。有界地凡聖別故。又此頌中。成眼上及下二句各上。若言流至。長行爾也。問。婆沙百五十六六左云。若成就就男女二根。彼定成就就十五根。謂男女命意五受信等五根。定不成就三根。謂三無漏根餘不定。如前應知。何今不說。解云。今二十二根分別。無有二形根名。故不說之。又解。頌及言兼存之。以兼存故。長行不說也。如十善地中二及言。

婆沙百五十六左難心八下十五左義旨全同。次第各別。今依數少多不約根次。又此頌舉其名並顯能成二十二根。所成不定。故唯標數。又此中初兩句三。遍定成。諸界地一切有情具故。次諸句十九根。不遍定成。有界地凡聖別故。又此頌中。成眼上及下二句各上。若言流至。長行爾也。問。婆沙百五十六六左云。若成就就男女二根。彼定成就就十五根。謂男女命意五受信等五根。定不成就三根。謂三無漏根餘不定。如前應知。何今不說。解云。今二十二根分別。無有二形根名。故不說之。又解。頌及言兼存之。以兼存故。長行不說也。如十善地中二及言。

左。除此三根至皆定成就者。有云。寶疏為上二句頌中釋。不成邊。此義實為正。婆沙一一明定不定。今就初下準知矣。今云。寶疏不爾。下十句釋中總別。可分科見。又婆沙爾也。今論意不爾。已下為明十九根成位故。下云於非遮等。前所說者頌所列十九根也。若不爾樂身等何處何位成之而兼餘。故為十九根能成位明。此釋來也。故後十句釋也。況婆沙定不成不定故不說。今只示成不成。餘不釋。定不成根。而約處其旨別可思也。

於非遮位至皆定成就。光記屬上不可也。寶屬下可也。而彼中非遮者前命意捨三者。留心可見也。今云。次上十九根。於三界九地位有。成不成。上明不成遮位。彼非遮位。彼所說十九根皆成可思。故作應知勸位言。

留意。故如前所說者。即次上十九根體。有云。指頌十一句。今云不爾。於正釋十句頌中。何可云。龍。又舊論但舉初二句。其下有此結。次有十句頌。何可云。前彼云。於非適位中。如前所說。應知與餘根相應。

十七左耳鼻舌根。捨樂喜根。此中身字。鮮本及顯宗作。自爲正。正理如今。就是形誤。又喜根上。鮮本。正理。光記更有根字爲勝。分能所具。故爲成句。故。故舊論及顯宗在及言。如次下及已知及未知。次上及此身根。

十七左第二靜慮。餘未得故者。餘論無之。論主欲令知成喜定五成。致此問答。圓暉云。

此文意者。難前喜根必成就樂。第二靜慮自地無樂而有喜根。初禪有三識樂。今已捨竟。第三禪意地樂。今復未修得故。言捨下未得上。當成何樂根也。釋答文曰。未斷第三禪染污。必成就也。餘未得者。餘樂未得也。光記云。餘善無記樂。

十八若成未知。及未知根。新婆沙百五十六八右正理。顯宗。及舊譯難心八下十六左八。

健度二十二十六右。就如今論。然舊俱舍二十四。十三謂。意。命。身根。女男根隨一。及三受根。此四除。信等五根。未知欲知根爲。

第十三者。按彼梵本錯矣。勿謂正梵本誤而譯。如妙經提婆品梵本缺令。羅什所譯二十七品。後真諦譯入見寶塔品後。玄贊一二十具也。嘉祥義疏第一爾也。此中見道未知根不說。女男諸師異解。光師決斷約。

漸命終者。先已捨女男等入見道。有無不

定不說。實師全同。或一義云。念法師善會婆沙當文。彼百五十六八右曰。若成未知根。彼定成十三。定不成就。餘者不定。成十三者。謂如今論。不成就。二者。謂已知。只知根。餘不定者。餘七根。或成就。或不成就。

如前應知言。如前者。上文三右曰。成眼定成。五餘不定。餘不定者。餘十七。或成就。或不成就。謂耳鼻舌根身根具者。則成就。不具者。不成就。女根男根。若一形隨成就。一若二形具成就。若無形俱不成就。謂本不得。或得已。由漸命終。或餘緣故。失。準。彼文已一形隨成。一爲不定。不定成攝。而指彼言。如前。

詎容懷疑。又彼無形者。約半擇迦等也。彼極多極少文。並約入別。今約總相說。定成。何可一例。又如三世門名與數靜論。就一事會難破云。數定。今既就名列其名。最應依名字。何以一量萬。若不爾者。光寶此婆沙文何不引之。故知念法師義爲勝。

今云。似是不可爾。所引文男女隨一者。二形無形不定。故不說也。今亦無形入。有形一。根入。不定。故不說。所謂所引文中云。漸命終。全同百五十三左。漸命終入見道也。

十八諸極少者。善命意捨者。發智十五十一右。婆沙百五十二右。約五趣及凡聖。學無學等人別。各明極多極少。謂地獄極多十九。極少八。傍生極多十九。極少十三。斷善根極多十三。極少八。正定聚極多十九。極少十一。乃至廣說。今約一切少中極。但說八。故總標。

極少八。極多亦爾。今舉二類。婆沙云。斷善

根者。極少八者。謂身命意。及五受根。即漸命終。斷善故。無信等五。及三無漏根。漸命終故。無六有色。正理云。據漸捨命。唯餘身根。又婆沙釋。極少八中。生。無色界。異生。成命意。捨信等五根。

十八受謂能受。立圓滿名。論主依五事論下十右及品類足一七右等說。受謂領納性。有領納用名。領納性。以分體用。然正理論師前於受分。自性境界。二。五受唯爲。自性受。其非如前已辨白。

愚謂愚生。鮮本。正理。顯宗作。異生爲正。琳音二十六右云。或云。愚異生。言愚癡闇冥。不生無漏故。又第十六左云。正梵音云。婆羅必哩他。佉那婆羅。此云。愚必哩託。此云。異。佉那。此云。生。唐云。愚生是也。準之。今愚生本亦通矣。樞要上本。二十云。金剛經云。毛道生。今云。愚夫生。亦是此義。

十八又說愚生。無色界故。訣曰。生。無色界四字。蓋傍註亂入。成。無用故。招害故。生。無色者。非。無漏根。故。是故舊論但云。凡天。正理。顯宗唯曰。及說愚故。蓋顯前頌文。非契經等。後人更附。導生。無色界四字。

因分別界。至十二根竟。此一品總結。舊論亦在於此。正理次品初有者。非也。當論頌末。前後相續時。必無隔品。若因便說。法結其義。必有品終。如彼二十一卷終云。因。辨隨眠。分別斷竟。

俱舍論卷第四法義

豐山沙門林常快道記

根品第二之二

今應思擇決定俱生者 訣曰是各生俱生
兩端問也。舊論三初右曰。復次此義應思。其
是諸有爲法如後自相更互不同。爲如此
彼生亦不同。爲有諸法決定俱生已上二爲
兩端光初爲二問對後一問故。本依泰非。
答。無二故。後爲一問。而於異體別生之中
致定俱問是故亦非。不順亦言。於問何定
實疏直釋。而其釋義審悉最爲好矣。
無爲無生 今明俱生故除無生。然光記
非。約用有無。實暉如論。

一左論曰至細於此者 文分爲五。初正釋
頌。二於前下加釋有聲。三知有聲各增一數。
三若四下問答。四前說下準顯色界。五此中
下釋頌事字。初正釋頌中亦二。初別釋微
聚名義。後釋俱生。此即初也。光記二右。此論
爲持業。正理爲依主。各據一義。實師。初釋
持業。後釋同。正理爲依主。自云後釋爲善。
今云。論云。色聚極細立微聚名。不_{上思下}。言。
極細色聚立微聚名。明是持業。論十二初左
辨極微與微差別云。七極微名爲微。問。實
同。正理有有理有教。理者。不聚。極微初何
成聚。教者。今文三行。已云。無聲有根諸極微
聚。問答二右終中云。有多極微積集故。又難
心二六左曰。四根十種極微共生答。釋名。出

體釋義豈可亂耶。難心約體。下文亦爾。全

非釋名。又今文有聲有根極微聚者。豈與色

聚極細不同。謂色聚中至極微細故云極微

聚是即亦持業。不可執同名破其體。如

義林極微章及對疏二五五云。又有體用_{極微}。

微無體用。故_{極微}。中。最極少者所謂阿拏_{極微}。

此名極微。此復何失。又解。難心同。正理。依

主釋。故光記各據一義。最爲勝也。然凡名

有具略。依義勿局。約相對分別。極微與微

異。如論十二初左及今文問答諸微聚有多極

微。若但依消釋門。極微或但名微。如論一

十左曰。衆微聚集變礙成。述記二本七右。微

聚不異。同三四右。微本圓相。或微聚呼爲極

微。如此論及對疏等。不可局計。又光記八左

微聚是假。假聚依實。實有多少不同也。是

即約假聚明。有實數也者未審。述記二本

末三十九云。薩婆多等。能細俱實。然應分別

謂能聚物有假義有實義。其合聚義是假

離散即無故。其成。一物相是實。故能色聲等

能爲五識境。具如二十論疏下三右等_{阿毘達磨}。

一左云。何八事。色香味觸者。問。單八別極

微聚爲七極微名。微各自八物微聚生。謂麟

云。言八事者。且一色聚必具四大能造及

所造色香味觸故成八也。此論總相。若細

論者如。一色微。自有七微共聚。及成。方分

微也。今約體類同。故但言八耳。準此四大

恒不相離。問。極微俱生必不離。法性應難

亂答。難心二七右云。問。若眼根極微十種者

云。何不。眼即是色。即是餘種。如是則法性難

亂。與阿毘婆相違。彼說眼根一界一入一

陰攝。答。二種極微。事極微聚極微。事極微

者。謂眼根極微即眼根極微。餘極微皆說自

事極微故。阿毘婆說眼根一界一入一陰攝

聚極微者。衆多事。此中說聚極微。住自

相故。法相隨性不難亂。如心相應法。其

相各異。非爲難亂。彼亦如是。

眼耳鼻舌處各別故。叙由通二妨。妨云。

眼等隨一如身應九。何十事。通云。身不依

眼等。眼等必不離身。故有眼必有身。是故

十事也。又妨云。若必不離身。應眼等同一

聚。何云隨一通云。處各別故。無同聚義。

一左於前諸聚至。大種因起者。第二加釋有

聲。初正示。以有下所由。外聲易知。但就

內十十一兩種示由。不離根有聲故。猶

述約有情言。謂有執受等。光三釋第二隱

顯爲勝。第一通妨大穿也。第三影顯義何

可準。解聲等有無。三師各有異。光實解此

論文義旨全同。泰師別。而大誤矣。又述念

法師意。三師各別。實師獨得。光師誤見證

難心妄破。具如實辨說。今云。約成就恒有

就。全同諸論。阿毘婆沙古來云。七十卷。今見六十

卷。今同諸論。八至七十三。無文接殘闕。光依念

舉之乎。

一左於彼聚中勢用增。舊論曰。此聚中隨一

勢用增。

舊論曰。此聚中隨一

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

勢用增。

偏多、或功力最勝云云。用婆沙百三十一、十四左體增用兩義。今新論但用增。蓋梵本異。正理五四左取體增破用增。光師作救實五左敵光云不彈論主。意破婆沙一說。今云非也。正理五四左標經主名。述意趣廣破斥。實亦復簡用體二家。云法性隨緣。依有部宗非也。若依大乘可爾。然何混淆矣。又光舉現事用增為正。彼五事論上七右三右並但約用增通難會契經。

二右有說遇緣至用有勝劣者。是前用增家中第二師以相顯有體實為正。光云約緣疎也。如水下喻也。示水受聲三喻。夏中水中煖相難知。故約極冷。謂極冷時觸水即言是煖水。故云有煖相起。由極冷故。所由簡亂。故舊論云。於水中由極冷故。或得熱觸光七右三釋初二違理背文。第三為是。

實六右二釋。初約冬水。水上氣興起。未可也。後釋水分。上次時致前後甚非也。受用者。光師約地獄等處為是。實約多境。若爾境勝劣非受用勝劣。聲用者。實師約多聲為勝。光師約鼓聲非也。若爾手鼓勝劣。應非聲勝劣故。

二右有餘師說至界謂種子者。後經部師約種子顯有餘大。是體用增並取。謂諸法中可有體增微。亦用增故先現行。此聚中者。光二釋。初約所造聚釋。此即聚持業釋。後能造云。此之聚依主。今云。後釋非也。違問故。舊論唯云。於聚中故。契經難合。十八云云。若有比丘得神通力自在如意。欲

令此枯樹為地水火風金銀等物。悉皆成就。不異。所以者何。謂此枯樹中有種種界故。光記作水聚非也。經言枯樹。舊俱舍及智度論第二同作木故。無性論十一。成唯識三十六左並云。界是因義。即種子也。略纂云。能生現行。故名種子。梵云厭都。此翻云界。是因義也。以應準知。

如是已辨。今次辨者。前已辨色。後亦有。何云餘解云。前色自類俱生。後色與心等俱生。色類俱生之餘。是約俱生義。非色體無妨。或約多分故。舊論云。餘品。正理云。無色。

三右論曰。心與至餘則不起者。但王與所相望。論定俱非。幾王幾所誰與誰俱。故云隨闕。一是總王與所相對。實八右云。王必兼所。所必兼王。非謂心王而與一切種類心所俱也。餘者。若心王若心所隨闕一之餘。

三右言或得者。至是故言或者。總約有無。若細論者。於有情中前後得不。但俱得。俱又有前後俱則攝一切。婆沙百四十四(十二右)光記十七(十七)七(十七)七(十七)。

三右地謂行處。至一切心有者。光科為正。實疏釋地為總釋。以下略之。似有理。而穿之至矣。初釋地字。是所依義。心所行處以名心王。大法下二字釋。受等十名大。功用廣大故。心王與受等大之所依地。名大地。依第七。依主釋。何故心王立此名。為簡非餘心所所依心王也。此中下三字釋。正受等得名成立。此受等彼大之地心王所

有物云。大地法。第六轉依主釋。所有言顯所屬義。非餘心王所屬故。劉寶政九(丁巳)年五月晦日更考云。若作兩重依主。大是唯簡別不。能三十法通。諸心。應言三地之法。依主地法。即大故名大地法。若爾大是顯三。成十法通。三性心也。謂法下叙大義。婆沙(釋光引)云。受等十法通。諸心品。故名大。五地中前四皆名。大其義各別。故文並云一切。或云諸第五一名小。故釋云。少分待對可知。依之一義。即廣立成立也。

三左遍於一切心者。前三句列名。此第四句叙大義。以示廣立。神泰疏四九右云。自古諸師皆以多義廣立大地等。如猶法師五義立。遍大地長耳三藏以八義立。如休法師具九義立。今依俱舍但一義立。西域稱讚為聰明論。信不虛言。西明理門疏云。西方學內一部。數論中三篇文論。勝論中三篇論。者乃得其名。西方呼此三篇。名聰明論。故學者名。五天德高。於四主(明燈五本)(三十七右)引。謂甘密味。論妙音造。曹魏代譯失人名。上(十七右)下大地受云。捕。觸云。更樂。作意云。應。勝解云。解脫。餘同。

三左論曰。傳說至和合遍有者。先釋第四句。顯大地法為大地之義。言剎那者。此云念。此十法必心王起。同時皆具足。有傳說言。劉護燈五本(三三左)正法念經十七(五右)曰。而各各相。各各自體如大地法。何等為十。一者受。二者想。三者思。四者觸。九者作意。六者欲。七者解脫。八者念。九者三昧。十者慧。表十法皆是實有別體。不信同時皆起。以必別體。論主不信故。論第十三右。觸生或第二十八九左。依經部證。心所即心分位殊得名。又論第十

七右有十大地。不遍必諸心。經部證。有人(釋法云。是唯相承。表不信。未見證。破光云。何謂耶。實亦似不信。依此理。正理第十四右至第十一三左。廣立。破上座此中唯立。

合

受想思三餘七分位。

三在此中受謂至有差別故者。全如受蘊。然光師令與正理別爲得。辨強弱及述正理意。豈非也。寶疏令此論同正理。而破光師。豈非也。具如第一鈔。

勝解謂能於境印可者。又名解脫。婆沙三十八云云光。十五應記於此。勝解有多種。右云云學之。

四右。頌曰信及至。唯遍善心者。依正理論十一(七)一及之言。兼攝。欣厭。應婆沙百四十三(十)右(二十八)入論。而不正說。不(一)竝起。故。不遍善心故。問。一及足何更說二及。

答。喜根厭行俱轉。厭欣定不俱行。爲顯定不俱起。特說二及。已上正理意。如是正名大善地時不得欣厭。故婆沙四十二(七)左。界身足一初。品類足二十二右等名立十大善地。則不攝之。正理云。大善地法性不成故。

即是義也。而兼彰無有妨。故諸論只明善心說之。雖爾分位差別不許別體。是論主心也。於論顯末不說欣厭。而猶於二十五十九右曰。厭緣苦集慧。是婆沙二十八十五左百九十六二十三說中一說發智見蘊所說。全不依評家也。光記三非也。婆沙三說一厭以慧爲體。一以無貪爲體。評家別體也。

然麟記依之。簡正理兼存云。今此論及但十內自相及也者。未精焉。第四句唯遍善心者。此十法善故已簡不善等。而有善非遍善心。今唯遍言簡彼。是叙大義。謂十大地遍三性心。非唯遍善心故。餘亦不遍善心。

故然光十六左意唯遍兩字各貫善心。謂一。

十法自體唯善心。以此簡大地法。彼雖善心非唯故。二遍善心。若約色心相對似無失。今王所對論能所遍。何遍下善心可通。心所。故光釋中。兩處唯善心之心相過。善心從通心所。何云。寶疏爲精密。以言唯是善。不。加。心。故。

四右有說於諦至。故名爲信者。是入阿毘達磨論師義。曰上(七)信謂令心於境澄淨。謂於三寶因果相屬。有性等中。現前忍許。故名爲信。論主忍許義邊不爲順理。故標別。舊論云。有餘師。又雜心二三右曰。於三寶四諦淨心名爲信。法勝四卷一八右。信者成實真淨。六卷一十四右。信者不顛倒因果信。準廣五蘊十五右四諦三寶如是。福非福不動業爲業。預流等四果爲果也。問。根本對法有。

此說何彼爲品類足三初右云。信謂信。信性增上。信性忍可。欲作欲爲欲造。心澄淨性是名爲信。答。彼集多義。今評說。非必本論爲量也。

四右不放逸者修諸善心。品類足三二左云。不放逸云何。謂於斷惡法。具足善法中。堅作常作修習不捨名不放逸。

餘部經中至不放逸者。增一四六左曰。云何爲無放逸行。所謂護心也。有人(右)又上則中。中雖有部。增舍大眾。增舍一經大眾部本。在於斯者。今云。見片文隻辭。何可得定談。四左豈無經亦至。身輕安耶者。雜含二十七五蓋說十。七覺分說十四中三右云。有身倚。

息。有心倚息。彼身倚息即是倚覺分。彼心倚息亦是倚覺分。舊家有輕安呼爲倚息。如何可立此爲覺支。寶疏十二左難此非也。如契經已說覺支。故致此難。汝非爲切當者。坐學之罪也。

雖非說無至。應知亦爾者。雜心二三右云。身。

心離惡名倚息。法勝六卷第一八右云。倚者善心時於身心離惡故快樂。四卷一十四右大同。雜心。法蘊足八初左所有無漏作意相應諸身輕安心輕安。輕安性。輕安類總名輕安。亦名輕安覺支。此意也。品類七十一左釋。覺支中云。無漏作意相應。身輕安。心輕安。已輕安輕安類。是名輕安覺支。

四左應知此中至。身堪任性者。經部難絕有部已。此文示自正義。故言應知。又顯身輕安是色法。輕安觸。云身堪任性。若不爾者。此一句爲何。故神泰爲有部通釋甚非也。

四左喜及順喜至動名慧蘊者。此三例。初二例出。雜含三十七三右。次例者中含五十八三右云。正見。正志。正方便。此三道支聖慧聚所攝。問。品類足論。身心二輕安俱爲輕安。

觀雜含二十七(三)右云。有身倚息。有二心倚息。彼身倚息即是倚覺分。是智是等覺能轉。越涅槃。彼心倚息即是倚覺分。是智是等覺能轉。越涅槃。此文(已上)全文。舊家經安云。倚覺。華嚴音義二(初右)云。倚覺。倚於宜切。漢師文選音義云。倚。倚也。王雱爾雅曰。獸笑之詞也。字又作倚。郭璞注爾雅曰。倚。謂佳麗輕笑之貌。今此覺支由定加行。離。此。故引定。身心輕安和即當輕安之義。故得定者非。唯心安調暢。亦復容顏光潤也。婆沙九十六(十一)右云。喜圓滿曰。身心倚適。離。此。故起。輕安覺支。實何云。婆沙上下無之乎。倚適彼言釋倚適輕安也。何今分之而論之耶。彼第三初左云。身輕。

安也。何今分之而論之耶。彼第三初左云。身輕。

云。十大煩惱地法者云何。謂不信乃至放逸。界身足第一初右加一二三等字。餘全同。本論如是故。婆沙四十二十六次列異耳。云列也。一不信。二懈怠。三放逸。四掉舉。五無明。六忘念。七不正知。八心亂。九非理作意。十邪正解已上。彼等並說。五蓋文也。品類第三。右釋釋云。失念者。虛念。空念。忘念。失念。心外念性。心亂。謂心亂。心散。心流轉。心飄蕩。心不一趣。不任一緣。不正知者。謂非理所引慧。非理作意。謂染污作意。邪勝解。謂染污作意相應。心正。已當。勝解。是名邪勝解。此論。然古今人出。發智二十六右卷者。予親讀文。但雖說三性心所。而無十煩惱名。亦無此十法列釋。

六右即染污念。與此不同者。四十二十五左云。問。心亂以何為自性。答。以染污三摩地為自性。有說。有別心所。名為心亂。非三摩地。評曰。應作是說。前說為善。即三摩地煩惱相應。心於境數數移轉。名心亂。○十六左。此二種大地法。名雖二十。體唯十五。謂大地法中。受。想。思。觸。欲。名五體亦五。大煩惱地法中。不信。懈怠。放逸。掉舉。無明。亦名五體亦五。所餘十法名雖有十。體唯五。謂大煩惱地法中。忘念。即大地法中。念。不正知。即彼慧。心亂。即彼三摩地。非理作意。即彼作意。邪正解。即彼勝解。然大地法通。染污不染污。大煩惱地法唯染污。念等五法順善品勝。多建立在諸善品中。或有生疑。唯不染污。故復說在煩惱地中。有說。此論云

有作是說。此五順染亦勝。是故重說。悟沈順定。餘不遍染。故不立在此地。謂大地中。次說四句同此。又云。諸有。此論云。欲令心亂。非三摩地者。前出別彼說。此二種大地法。名有二十。體十六。所作四句。與前有異。初句六法加三摩地。第二句亦六法加。心亂。第三句四法除心亂。第四句同前。評曰。前說為善。難心二三左四句全同。初說。光師云。本論四句。非也。彼無故。寶師似論主自造。不順。故說。

六右又許悟沈。於誰有過者。自下第二通。增悟難有五。一論主標許理。尋不說過誰。意表本論不說是未盡理。舊論三。六右曰。有餘師執。無安與一切惑相應。於惑大地中。不說。於誰有失。今云。許執義。是婆沙四十二。七云。有說。此五順染亦勝。是故重說。悟沈順定。餘不遍染。故。不立在此地。中。既對餘不遍染。以悟沈順定。除於此中。彼許遍染必然。故有此責。又婆沙十八云。於誰有過者。意是汝過。不盡遍染法。故是故我說之。

六左有作是說。非掉舉行者。是婆沙十三。七有說義也。如上引文。然光記云。法救釋者。非也。蓋混婆沙十六。右云。大德曰。若心名有心亂。亦名有掉舉。有心名有掉舉。非有心亂。謂於境三摩地極操動時。如行一路馳走不息。復寶疏。七。見。光記言。法救而未考。妄云。難心等釋非也。檢難心唯有四句。而全無此分別。

六左雖爾。應知隨增說行。此為彼約用增。

通俱行難。此準擬婆沙。彼十三。六云。掉舉心亂。雖恒相應。然約用增。問。本論十煩惱中。說念等不說受等。何故耶。答。大地十中。受等五於染淨其用等。念等五順善增勝。故多於善處立之。若恐謂念等唯善。故於此地亦說。以顯通染。故婆沙四十二。十六云。然大地法通染污不染污。大煩惱地法唯染污。念等五法順善品勝。準知受等是均等。多建立在善品中。或有生疑。唯不染污。故復說在煩惱地中。已上準。此文念等重說。受等不說。理在不疑。然光師。四。右。勞設三解。初解雖似依婆沙。而於受等亦立強弱。是故非婆沙意。然復終不遮例難。令諸論皆悉未盡理。後二解大鑿不足論也。寶師自致名體違不違辨。謂理當然。今云。不爾。念等已通。三性據染邊云。失念等。何云。違體。受等若言。有漏受等。豈可違體。是二故還是拙智亂正理。何不見婆沙。

六左雖智說行。建立地法。論主縱奪破立。意本論不正。故加昏沈。問。此地立昏沈。論主案立。先師有之耶。答。未見明文。而理有。婆沙四十二。十八。云。悟沈掉舉。煩惱。纏。攝。通與一切不善心相應。又障止觀用強。故復建立在不善地中。已對纏云。煩惱攝。云。復立不善。準知已說在煩惱地中。問。本論何故此地不說昏沈耶。答。此論有作是言。是婆沙義。於本論可存此義。正理。寶疏十。八。左。引

有三說。第一無明昏沈中約勝顯。故云。無明覆故。如月光前衆星。非無其體。第三

無明一名詮二體是故不應理。彼說數言十大煩惱故。第二無明名呼昏沈。是不可爾。名體相違故。界身。品類等本論辨體云。三界無智。何可難昏沈。婆沙四十二十六左。無明等五。名五體亦五。何加餘。故知非也。亦復六煩惱中無明例亦應爾耶。招違宗失。六左論曰。唯二名此地法。唯者於能遍中。簡餘心所。下言但於所遍中簡餘善無記。雜心二三左全同此論。婆沙四十二十八左加。昏掉無明三為五故。殊今云唯二。問。彼此相違如何。答。今約唯遍不善心。故唯二。彼約不善用強亦加三。故彼曰。無慚無愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法。昏沈掉舉。煩惱纏攝。攝。通與一切不善心相應。又障止觀勢用強。故復建立在不善地中。無明一種隨眠所攝。遍與一切不善心相應故復立在不善地中。所餘隨眠及隨煩惱無如是義。光致和會於開合者非也。

七右如是類名為小煩惱地法。正理十一十右曰。類言為攝。不忍不樂憤發等義。小是少義。顯宗亦爾。正理師順論主旨。何者異餘處言如是類。顯攝如是等類故。今所指下第二十一。四左指法蘊足雜事品第八。憤發等多名曰。廣列彼相如雜事中。然彼雜事品。凡列七十九法。而非皆悉是隨煩惱。故不題隨煩惱品。立品言雜事。雜者謂於中有惡作。睡眠。貪。瞋。慢。疑等不定地法。有無慚愧大不善地。有放逸。昏沈。掉舉等大煩惱地。

法。有憂苦等大地法。而隨惑多。故指廣。雖隨事數多。今但列十者。約世有情多分發起。故根本品類足二十二右雜心二四右婆沙四十二十七右等。並說約十法。

七右論曰如是至煩惱地法。釋下一句示小義。初一句標終二句結。中間四句正釋。於煩前但云少分。唯約少一義。是同前四地皆一義。彼大義是遍無不至。乃不可別說。其小義者。多中一分。不知其小是何小。故今顯示小為小義。謂有四小。四句如次。其義一唯流下三句。故一義即四義。四義即一義。然如光記。二十六左九目。釋煩前少分。舉長行文似是。而闕各別現行非也。如實唯依長行為四義。未知即一義。豈是論意。如圖障四。十右為三義合意識無明亦非也。若一義何論不說隨一。是故婆沙四十二十八左曰。又此十種唯修所斷。唯在意地。若一起時必無第二。互相違故。名小煩惱地法。雜心二四左曰。修道斷非見道斷。在意識非五識。非一心俱生。行各異故。有一則無二。已上二論無。正理十一九右曰。非唯少分染污心俱。仍各別。起無相應義。唯修所斷。意識俱起。無明相應。

七左欲有尋伺至。有皆增一。此中唯者簡持決定。實不共見。二亦流下三種故。長行云。不約初在善者。有不決定惡作故。問。更有眠何可云唯。解云。彼亦不必。故云若有今就決定云唯。七左論曰。至無覆無記。問。何故分為五品。

答。無明唯不共。餘多共起。無記是有覆無覆大別故。問。若爾於善亦有生得自性善等。何不分明。答。彼唯義用別無體異。不同無記。二光實並依此五品為五節分釋下文。今按不順文勢。何者應隨煩分四。善。不善。無記。睡眠。故文言若於無記顯大科。於其中分有覆無覆。而對有覆云。於餘以顯小科。

八右惡作者何至。名宿作業者。所作事體惡故名惡作。是持業釋。此示所緣境名體。寶云。不稱情所作事。名為惡作。非是不如理事名為惡作。入阿毘達磨上十五右全同。並是惡鳥各切。入聲不善也。小乘諸論皆爾。若依大乘。亦用鳥路切。音汚去聲。憎也。惡作及南都。如成唯識第七初丁七本三右兩說。若依去聲。名悔一分有財。今入聲故。三釋並全取有財。而有差別。初境第七。次依第七。後第五從聲。或第三由聲。言如說者。增一十四五右前論二九右亦證。以此文當簡彼光實等非義。

八左何等名為至。貪煩惱等者。正理十一十一左不共問答全同。而次釋唯中。兼存別義。意即雙存婆沙三十八九左兩說。此論及法勝四卷一八左六卷一十五左雜心二十五左。並唯依婆沙初說。然光記似正理唯依後說可。簡九右略說不善至。有二十一者。上來廣散釋五別。此示略攝。如論一九右無表色略說表業等。雖五品別約數兩種無餘。無者以散釋不繁。然光實為結非也。無已說及如是。

等諸詞故。前後無結。何唯此一。不順舊論

曰。若略說。故況光云。將明無記結者。若爾應唯言。已說不善。多言爲何。

九右外方諸師。心所俱起者。光記三十云。前

十二是迦濕彌羅國諸論師說。今外國諸師有十三。即是印度國諸師也。故正理論云。有執惡作亦通無記。憂如喜根。非唯有記。此相應品便有十三心所俱起。不云有部經部。唯約國相對。意欲有部異說。寶疏但曰。叙異說。同暉四及麟記等爲經部。今按是非經部。是有部異師。舊論曰。闍賓國外諸師等。又云。於此諸師。今指法勝論師及雜心論師等。法勝六卷一十五左曰。悔三種。不善悔有二十二。善悔有二十三。不隱沒無記有十三。四卷一(九右)唯別。不違雜心二五左頌曰。欲三。二文說也。不順頌文。故雜心二五左頌曰。欲善二十三。不共有二十。無記說十二。悔眠俱即增釋第四句曰。心進變名悔。是善不善及不隱沒無記。非除自力起故。毘婆沙者不欲令悔有無記。以悔健利故。雜心師是乾駄國故。如西域記二(二十左)故云。外方諸師。若依正理。憂亦通無記之計。非彼法勝法救。彼等並憂唯善不善非無記故。而今論不舉憂無復有妨。又外方諸師言非必有部。有理有教。理者總迦濕彌羅餘云。外方外國。西方等。其中可有諸部故。教者。此論六五左叙。色法無同類因之計。正理十三初左爲譬喻論者計。婆沙第十九左指之爲外國師計。又百三十一(十二)有西方諸師譬喻尊者語。對文於義其名不限。又或諸國中

雖有部不同。宗義問同何無之。故約見聞所指各別。

九左唯不善者。及無慚愧者。釋所除不善其體何物未顯。故約本隨二煩惱曰。瞋煩惱。如前門貪瞋癡疑煩惱。忿等隨煩惱。或四煩惱。及隨煩惱例矣。故正理云。瞋煩惱及無慚愧除諸誑惱。所餘忿等。除諸已下約隨煩惱。然此中重牒釋所除即所除諸等。却此地相應。能除却被捨防。

十右我於梵衆。是一切父。衆梵中勝故稱名大。於三十三。爲主上故名爲自在。執器世間能造之人。故名作者。教化萬有號爲化者。能出生有情。故爲生者。非但出生令養育相續。亦名養者。如是皆是如世間父於諸子。故總結云。一切父。上是言皆流下。已上述記標要等意也。光釋有未可當簡也。

十右於諸功德。至說名無慚。兩說中第一說正依入論上十五右又婆沙三十四十七左十六義中第一。品類三初左法蘊八初左並此義也。無敬等四。初二諸德。次二有德。各如次約心身。心無敬重身無禮尊等也。光實未可也。

十左此中怖言。至能生怖故。今云。怖言所目。是非愛果。此非愛果必能生怖法故。以所生果怖名。呼能生因非愛果。以名怖。是一字義相從全有財釋也。有三重。謂從業有非愛果。由非愛果有恐怖。今以彼所生怖。即呼非愛果名。怖。寶疏詳悉也。此怖者依毘

婆沙是心所名。唯欲界但染無記。如光二十然惠暉云。現當二世惡果是怖境。能生心所怖。故已上。今嘆罪名。怖因罪受怖果名也。並非也。論文已云。於罪不見怖。罪是怖。不見之境。故言於也。罪惡果因故可見。怖不見。爾故名無愧。於罪業境不見惡果極苦也。今呼惡果取所生果怖名。

十左不見怖言。至名不見怖者。見不見並約怖果。故反顯云。於罪見怖名愧。勿謂見罪。以是境故。約果。初關約業。後關罪。十左有餘師說。至說爲無愧者。婆沙十六義中。第五復次。雜心二四左第三七左全此義。此意一體兩用。不許別體。故終不同婆沙。故於正理十四右不見怖外更舉三說。總結云。故一心中二法俱起。於當處而不舉此有餘師。顯宗六八右亦復如是。而彼正理無慚愧反顯畢。後舉此有餘師。釋曰。謂異熟因當時現起故名爲自。其異熟果後時方有故說爲他。彼義意言。諸造罪者。意樂不淨。於現罪業及當苦果。皆無顧盼。由此已釋。經主此中誤取彼情。橫伸過難。謂設難言。若爾此二所觀不同。論作云。何俱起。以婆沙說彼如是解。今作俱舍師破。有餘已云。自觀觀他。何可橫難。還汝因果異熟是妄釋。亦復與婆沙第十五復次無差別。彼曰。復次於諸毀。是無慚。於諸惡果。不能厭怖。是無愧。

十右有說信者。至故愛非信者。此師分前後以爲因果。按應愛體爲貪。次上四右信中。現前忍許有說。蓋同人

十二 心之龜性 之聲依主顯別體。遮經部

等。婆沙四十二左。曰。國婆沙四十二(十三左)

破初二說。有第三解家。或有執尋伺即心。如譬

喻者。為遮彼執。顯尋與伺是心所法。前第

二卷五左。自性分別體唯是尋。後心中當辨

釋者。指此尋伺段。自性分別之為體。尋伺

相指此文。

十二 有作是釋。俱有作用。婆沙四十二十四

右。證要義也。

十二 若爾尋伺。以別尋伺者。論主依經

部難有三。一引喻不齊難。不齊龜細性是

尋伺法說。故次相對無窮難。三界相形。又九

地相形。又地地九品相形。故後體性無別難。

龜細相形上義別。非有此性是有龜細物。

十二 契經具足五支者。中含五十八。法樂

尼經三右。曰。初禪有五支。覺。觀。喜。樂。一

心。二。心。三。心。四。心。五。心。是謂。初禪有五支。

十二 有餘師說。說名為慢者。法蘊足八十四

右。曰。醉極醉悶極悶等名為。發智二十八右

全同。婆沙四十二七左。釋云。名雖有異。而體

無別。皆顯。慢自性。依此異名釋故。舊論頌

云。慢醉愛。又婆沙八右。說。慢自性中。有意

愛。慢三師。第二師云。愛為自性。此中說染

著自法故。次有評家。曰。有別心所。愛所引

起為。慢。準此評家。前說皆分位差別。今亦

貪愛為體。彼分位假立義。

十三 是謂慢。慢差別之相者。此即第三總結。

光寶未盡也。問。何故相似差別唯此四對。答。

諸論多於此四對論差別故。不能悉辨談。故上云少分。

十三 如是已說。俱生異相者。不同約五地。

俱生有二。一三左王所俱生。二七左心所俱生

定。今竝取。不爾唯應言。心所。更言。心

無用故。

論曰。集起。別故名識者。婆沙七十二右

第二。有差別義中。有總別八由。第七復次云。

復次滋長是心業。思量是意業。分別是識業。

集起是滋長義。故舊論曰。心以增長為義。

能解故名。意。能別故名。識。五事論下六右。全

依婆沙說中。復次由採集義名。心。由依趣

趣。義。為意。了別義為識。舊婆沙五十六

四右。曰。增積義是心義。依之唯一不可云

積。必增。加多。故增長是積集義也。有部本

義。然光師四三左。唯舉。婆沙不同義。而有釋

左初。曰。下云。第二有部解。故知為前非有部

解非也。寶疏為正。後為異說故。難心一

約名。義。業。世。等。分別

十三 復有釋言。故名為識者。有部中第二

說。彼婆沙第六復次云。彩畫是心業。如契經

說。茲芻當知。諸傍生趣由心彩畫有種種

色。歸趣義是意業。如契經說。如是五根各別

所行。各別境界。意根總領。受彼所行境界。意

歸趣。彼作諸事業。了別是識業。如經言。識

能了別。舊婆沙五十六四右云。復次種種雜色

義是心義。如說比丘當知。畜生趣所以種種

雜色者。皆由心有種種故。有種種雜色。歸

屬義是意義。如說比丘當知。此五根雖行種

種境界。必顯明也。待意分別終歸屬意分。

別總體相。是識義。令淨善不淨惡諸法種族

種種差別。是由心力。即以種種差別義釋

心。故正理十一十九左云。或種種義故名。心

顯宗。舊論曰。善惡諸界所增長。或能增長

彼故名。心。準彼有能差別所差別。光師以

差別釋心者正也。實師界釋因義云。依為

種種因。非也。彼意。境萬差不同故。因。起種

種能緣行相。故心從境種種為種種。大非也

太疏。同前集起義者非也。境有種種不同

由本心有種種義。此心也。他者五根。他根

取境之所依故。識能了別必依根故。今相對

云。能依。婆沙約起用邊云。了別終不達也。

十三 如心意識。而體是一者。自下釋。下三

句為二。初總例。釋名異體一。意表上體一

言流下。實師三十二唯云。結前引後深非也

十三 或名有行。起行相故。舊論三(十)曰。或

說有相。是所緣境隨類差別能分別故。今亦

言起行相。知是行解相貌也。能起心體故

云等起。所起作用故云行解。小乘意心上

現。相是能緣心用即名行解。如鏡現物名

能照。勿執大乘見相二分勞通。故行即相

說皆能緣行相也。光四釋

十三 有五義故。皆平等故者。大乘四義

為本除行相。是故有多差別。如下應知。今

論婆沙十六十四右解相應義。總別合有二十

四義。今第七等和合義。次約五義平等。今

依彼述等和合義。入論上十六右五義故。彼婆

沙云。一時分齊。心心所同一刹那而現行故

光第二二所依等。謂心心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

心所同緣一境而現行。故非也。三所緣等。謂心所同依一根而現行。故非也。三所緣等。謂心

十三已說心心廣分別義者。廣與分別相違。釋前一尤心心所俱生並五地等心所俱生謂

之廣義。正所明故。故品首標有為俱生。無漸等四對差別並名釋義謂之分別義。因便

故。故舊論云。說心及心法廣義及差別義。已。光記問答今結心王。本依元瑜。並未得

論旨。今須標簡去。元瑜正理鈔云。問。前正理第十(三)云。於前所說四有爲中。廣辨色心。

如前品說。心所等法。猶未廣辨。今先廣辨。心所法。於心所初。舉四有爲。結一生下。理應於

此結前心所引。不相應。何故此中乃於無色結。二心所生。一應不。未詳其旨。解云。由

於次上活。異名中。兼亦明心不唯心所故。於無色結引可知。今云。元瑜問元非。答豈

可正。何者正理第十三依。心所出體遮疑。色心出體何。指云。前品。全非結前文。故

此論三有但云。向言。心所何者是耶。無有彼語。何例彼難今。又正理第十一十九右。異名

初云。如是已說諸心心所品類不同。然心心所中。於契經中。隨義立種種名。相今當辨。

相應反云。不相應。通結起。不相應。最有便也。十三頌曰。名身等類者。自下不相應中有

十四頌。分爲二。初一頌標名數。後十三頌隨列解釋。後中亦有二。初二頌別解釋。後

一頌。論五。總辨餘義。實科爲正。光爲三門科非也。論五。右義門差別唯名句等差別。

得等一一有之。何可爲大科。今論依別釋。等唯等句文二。數但十四。問。依準是誰。頌

後類言其意何。解云。諸論不同。如品類。第一(左)法蘊第九(十)並立十六。除非得加依

得事得處得。出沒可知。習沙。尊者甘露味論上十六右列十六種。於品類足十

六除命。更加凡夫性。如難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除

非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除

非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除

非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除非得。入異生性。不難心。數十四而除

勝等雖不說非得同本論。如異生性迷本論文相故述記一本五云。雜心說異生狹退不成就等無處攝故俱舍立非得。不說異生性即非得攝故以成不成相返而立。寶師令今論同正理破光記甚迷執矣。今論何處有和合性十四外有別體作如是判。又怖及厭欣例不決定。光二十釋怖雖三釋。第三義云論意各別。又欣厭。光師許別體次上三右終。今按亦不許欣厭別體論主意也。如前談之。亦不云餘有善心所。左論曰如是至不相應行。別名下顯。今釋總目有三。初一句標十四法。下八字結名。中間釋名。心不相應者釋名中四字。非色下釋行言。舊論曰與心不相應。非是色性。說名不相應行。今略與言。不成能釋彼省等言。不簡法盡。如是互有具略。得旨忘答。故正理十二曰諸法不與心相應故。說名為心不相應行。非如心所與心共一所依所緣相應而起。此中得名有具略。釋名有異義。須知之。先得名具略者。極略云不相應顯揚一初左略名不相應行。如入論上六右下六右瑜伽第三十四右唯識一三左舊俱舍等中名心不相應行。如此論正理十二顯宗第六十及大乘諸論顯揚十八廣云心不相應行蘊。如法蘊足九十二右。又法勝六卷六右四卷第四十八右雜心九二右名非色不相應行蘊。非色者約體也。非色而不相應行蘊也。極廣稱非色非心不相應行。如寶疏三五左等。國對疏五云色而有差別。初二就作用後心不相應行。

約體非心。心與心不相應。心大別死活別。表達異然基對法疏五二十云。應言色心不相應行。然心是主略色言。但言心不相應行者此釋誤矣。次釋名異義者。此論心不相應者。如舊論與心不相應之義。心是死字。所對不相應自體。不相應簡心所。不如心所五義平等而相應故云不相應也。復此不相應其體非色性。非無為性。非心王性。以行簡去五法中簡法盡寶疏三五左心不相應者。簡心心所。非色等性行蘊所攝者。簡色及無為法。上句簡心王者未可也。光四六右初釋約五法闕心王簡。非也。後釋約五蘊。此意具名不相應行蘊。法蘊足九就蘊門釋。然其失有三。一設雖蘊門受想思豈不心所。何心不相應言可簡漏彼二得名不必敵對。必有通局寬狹。不相應雖簡一切心所。恐亂色等。故為簡彼所簡所餘法。重云行。何殊餘受等可入行所簡。三不相應言不得簡受等者。受等是應不相應。問不相應言簡心所應名。不心相應。心所名為心相應行。故何云心不相應。相應是名心相應行。答。善致此難。今須辨尋。夫五法中約體色。不相應。無為。三是非心。餘二是心。若約相用。餘法並是不離心。故俱名心相應。心不相應。若言不相應。唯遮不如心相應心所未能顯。自相心種類。若不能顯應是無體法。故舊論云與心不相應品類足。初左云與心不相應。總名心不相行。是略釋而終顯成心種類。

故云與。正理十二初左曰。說心言者為顯。此中所說得等是心種類。國非謂即心是種種心所法所依。所緣。皆與心同。亦心種類為簡。彼所依等同故言不相應。諸無為法亦心種類。無所依緣亦是不相應。為欲簡彼故復言行。顯宗六二十。正理不簡色。與心易知故。謂無為已以行簡。非行理在絕言。故不說也。此釋最盡理。然有人忘立名心字上下。問。若爾目連尊者法蘊足第九十二右曰。不與心相應是名心不相應行。正理。顯宗亦同。圓暉依之云。不與心相應名心不相應。五蘊門中。是行蘊攝故。名心不相行。何故如是異。此論品類等諸論耶。若不字倒。答。為顯示名中心言。死字不動。不相應言。活字動物是不相應。為不相應之旨作如是說。若了知造語之差別。句逗之法。於此有何疑。故結名云心不相應。圓暉善了知目連旨。通達造語寬急。句逗差別。故迴不字。釋之矣。又有異釋。對法疏五二十基云。今但言簡心故名心不相應。簡無為故名行。既不簡色。應色。相應。即是雙簡色心。應云色心不相應。然心是主略去色言。但言心不相應。其無為亦非。心相應。然非是行已上今云。若但簡心其心所何。又心不相應言。是心之不相應。即但簡心所。何簡心王。若言簡心王。心相應言即簡心王。非心與心自相應故。今云心不相應。不能直簡心王。復不相應簡色者。若爾心相應言應名色心所。今論已以行簡之。述記二本八云。不相應

者。簡非色心（簡非色心）及諸心所不相似故。行簡無爲已上是亦未審。顯揚第一十四云。心不相應行者。謂諸行（諸行簡）與心（諸心）不相應。與此論等同。

十四論曰得有至。與此相違者。此不相應段。

據入論下六有。當校了。今於今獲開二。者於事有二故。謂先得今得。先得失已而今亦獲故。於成就就不分者。初念今獲已去無差別故。總云得已不失。故舊論得有二種。謂未至得。已失得。與正得同隨。初得必有成就故云。正得同隨。約文解如是。若從義由今獲有二。隨彼亦成二。謂未得今獲得已不失。已失今獲得已不失。又恒成就法得已不失也。然圓暉分得已不失爲二。曰言成就者。先未得法今時已得。先已得者今復不失。此釋如次。配前今獲二非也。得已不失義無別何以故。得已是不失。不失是得已故。若強分之。成就中初後。謂成就初云得已。已後云不失。然豈有此義。若如汝者云。已得。不失。既不爾云得已。以知非也。實疏令此論與正理一同而成就開二。一無始恒成爲得已。二今獲已去爲。不失。今云實疏非也。若爾何不云已得。或云。不失。已得。得已言顯。必有初得。又令同。正理甚非也。達教達義。達義者。先未得言。何可入已失。達教者。婆沙於得成就差別有七說。而無評家。今論正依第七說。兼存第三說。正理依第二說。本說已別。豈有令同之理。婆沙一百六十二十五左。問得成就何別。

唯。有說名即差別。唯。有說未得而得名得。已得而得名成就。（第二說。正理依之。通第二說不中二即彼。有說最初得名得。後數數得名成就。第三說。有說先不成就而成就名得。先成就而成就名成就。有說先無繫屬而有繫屬名得。先有繫屬而有繫屬名成就。有說初得名得。得已不失名成就。第七說。婆沙爲別最順。婆沙得二論意。）

十四於何法中至。及二滅中。光寶圓暉並云。明得非得所依相。是故論點於中依聲（正理。顯宗。）入論。示有得處。然近世有自號轉聲學者。難光寶別立於是境。謂雖自相續若爲依。如二滅唯是境非依。故光寶誤解。論已云。墮在自相續故。是等就是約能得之所得境。今詳詳曰。何好。寄之如是甚哉。何致惑之。如是大哉。夫得者他相續。虛空上無唯自相續法及二滅上有故爲依。二滅之得就二滅論之。何誤云二滅非依。復不能離有情唯說二滅。又於中連字何可約境。冥境依岐疑譯察師。猶如蟻向於車轍。是故舊論三十四右曰。此至非至屬何法。仍曰。至非至屬帶自相續二滅。彼云屬顯依屬。何爲境。

十四於中依。通疏下（五左中）十四左（光三初左）通疏七末（十七右）

十四故對法中至一切有情。發智論十九九左。日諸成就等覺支。彼成就無漏法。有成就無漏法。非等覺支。謂諸異生（婆沙百八十六）（四生皆成就。非擇滅。隨離。何品染。亦成就。隨緣故。）

十四除初剎那至皆成擇滅。已上成得非擇。

自下成得擇滅。簡苦法智已上四向四果離縛聖人云。初剎那等。簡有漏觀斷惑異生云。具縛異生。故餘有情通凡聖。不云凡不云聖。總云有情。意在於斯。故舊論三十四左曰。所餘一切聖人。及所餘凡夫。然圓暉唯云聖人誤也。

十四諸有得者。不別釋。準顯非得別釋。雖前有爲無爲俱總釋云。非得。然別釋中於有爲唯就成就釋。唯所簡。無爲中亦唯據成就論二滅故。今準顯示別釋。

十四以生以得以成就。光記云。以者由也。舊論三箇以並作由。又今所引經。廣義法門經十紙右彼云。由證得十無學法。依之觀之。二十疏上九右釋以言三釋。第三爲由義。乃第三轉也。爾輔轉義。八右。彼三釋並爲第五轉強曲致解。思可簡也。

十五如是非理。至是爲非理。經部顯非理爲右。初正示。後破救。此初也。非理者。上達教失。此達現比二量智。故言非理。初一句總牒。後二句總結非理。中間別釋。別釋中。約因明意。謂所執得他比量而顯有法。無體下。舉難體因。是達現量智。貪等雖亦比智。而約他心智現量知故。今爲現量得。顯色心別云。或無用下。示難用因。無容下。是能別宗法。今量云。汝所執得應無別體。執無體可得如色聲等故。如龜毛等。貪等爲因。亦爾。無用爲因。亦爾。三因故成三比量。今約根境識三法。舉相顯心所以等心王。成唯識一二下。廣破不相應大同。此經部破對。

識一二下。廣破不相應大同。此經部破對。

按有助益彼基疏二本委釋

十五若謂此謂理不成立 自下二破救大

四一總破生因救二破俱得轉救三破餘

因轉救四結不成初三中各有舉救與能

破破中有別難置又言初中有二難初無

為應無得難量曰汝擇非擇無為應無有

得執無作用故或以無生故如龜毛等

後未得法等應永不生難初諸句皆是有法

彼現無得因也當云何生能別但略喻量

云汝所得法未得等應永不生以現無能

生得故如畢竟無三界九地往來轉易其

過去法必是不成就無得離染法謂諸凡聖

也離染是斷也不成就也故者但貫上界

地轉易故施相違合集及言舊論云由易

地及離欲是則舉四事也第二段破有三

難一生相無用難量云所執有情數法應

無二生所作許有能得因故如汝擇滅

等然基疏二本五二生言屬有法非也二非

情應定不生難汝諸非情法應不得永生

執無俱生得故如龜毛等三惑品無別難

具縛異生簡分斷者具三品惑者彼三品

現起時頓起差別應無能生得無差別各有

之故成唯識論一五右云若俱生得為因起

者具善惡無記得者善惡無記應顯現前

今亦準知光記五三右不得論意誤解釋云云

煩勞一向不通也量曰汝具縛者三品惑起

時應無差別執得無別故如許諸非擇滅

十五此由所依無有別物者 自下經部辨

斷未斷成不成相於中大為三一約煩惱

種子二善法有二下約善法種子三故所依

中下結成初中初總釋後謂諸下別釋別釋

中為四一明斷二與上下翻顯未斷三諸

未下配成不成四如是下結假初斷中亦有

二初約出世道後約世間道初中有法譬

合三節第二善中有三一標數開列二即名

下合二得三不由下隨列別釋初正示二

如下結假初中亦分二初釋生得後釋修

得初生得中初總釋成不成後謂斷下別釋

斷斷是不成就影顯成別釋而言名斷斷

即不成未斷是成就前段配釋為避文煩

唯示一影餘後非所下示非永斷二釋加

行於初中初釋成就後反顯不成就

十六此中何法至生果功能者 此但明經部

種子所目法不關種子功能名義及能所熏

相故問中云何法名為種子答中諸師異解

紛紜並皆由失立意如後當辨先叙正

義初正示種子所目法後此山下叙功能

名種子由初中名與色即五蘊是功能所

起之法故先標於生自果者舉所生果以

為所對辨能生功能非自種生他果故云

自所有者簡所無取餘一切非所無展轉

七右者互為因互為果無定主故曰展轉

設經多劫無隔其間曰隣近有功力作

能名功能此功能非唯隣近義而有展轉

故亦唯展轉有隔間可生果已不爾故云

展轉隣近功能勿於中為句逗言名色

五蘊法對生自果展轉隣近有功力

勢用此功能名種子種子者唯色名上生果

勢用非名色即為功能為種子 是正示種

子所目法而答問中何法字問異體法展

轉若同體前後念唯隣近無展轉何不為

句逗解云異體法豈唯展轉若唯展轉有間

隔應生果如論五七末明經部色心互熏

今且就寬示所目法非分別門故後中此

者此功能目近故由者因由第三轉聲相

續等從寬向狹三義即一義正歸最後差

別生果功能故云和續中餘準之言此功

能由有為法和續轉變差別圓正理三十五八

十左引釋經部義云思業為先後後心生說名和

續即此和續於後後時別別而生說名二轉變即此無間

能生果時功力勝前說名差別又論十三八生果

左河論十九五云是時和續生得微細轉異勝顯

功能故是故名為種子故下論六十三云

果具二義方得熟名一由和續轉變差別

其體得生二由隨因勢力勝劣時有分限

彼文亦由差別生果功能其果得生今亦取

功能生果勢用以立種子名功能生果如

世種子故是叙功能名種子義答問中名

為種子如是解者正依此論立意及義旨兼

依舊論文勢舊論曰何法名種子 是名色

於生果有能或現時或當時由和續轉異

勝類故何法名轉異是和續差別謂前後

不同何法名和續生滅因果三世有為法何

者為勝類與果無間有生果能已上彼論略

所有展轉隣近句唯是示生果功能其義足

故今論具示其相並無妨彼今此字替在

或現時或當時六字即取果與果時舉時以

成功能名種子有人改現時或當時為二後辨諸 師是非光記未得論旨猶豫為三解並非

也。第一解展轉等。上下各爲三義。如次配當爲能所由。此言隨應若展轉。若隣近。若功能而六種皆爲種子異名。詳曰。豈可異名。如是三三各別。離隔文義。何可得理。誠似鳩鴿食豆。第二解此言爲所生果。是本論六十二文。餘釋全如前義。詳曰。支離文義失如前。下文其義旨各別。今示功能名種子得名義。下叙果依此此生旨。言義同其所歸意各別。故此言指果甚非也。第三解功能通上二。相續亦通下二。各有二依主釋。如次爲能所由。此言隨應指二功能。詳曰。如是上下各爲依主。爲別義大非也。復相續之差別者。不爾。論文已爲相續中轉變。何忽背論文。令轉變離別相續。又神泰師云。名色中有功能生於自類果。所有展轉隣近生果。此功能有三義。一由相續。二由轉變。三由差別。種子義成已上詳曰。解上無失。下爲各別三義大非也。離不可離失莫大焉。故新舊兩論雖上句有具略。於下句無具略。唯是一句也。勿迷次論差別釋義文相況相續者。是總三世因果。一切有爲法。豈唯此相續是種子義。

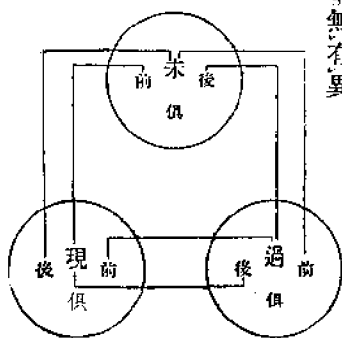
五十八有三成就。有人云。經部大同。瑜伽五十。二與對法。別然普光等不曉。大乘宗教也。振古讚言。大乘光者。可謂虛名矣。碑曰。此破甚非也。約文相親於瑜伽。而普光等意。但辨薩經異。謂有部一向不同。經部同大乘。必非欲指同所明親。故唯列對法三成就名耳。復於二善等段不言。至此總指同何未得指同意得。加破。又汝還達不達。大乘宗教。瑜伽。對法雖文相且別其意終同。故基（六十二）云。對法文盡。瑜伽少分。故知二論各據一義。依之瑜伽餘處文亦同對法。又大乘光嘉名由譯事之功多在大乘教。非由通達宗教。汝未知得名所由。妄吐龜言。何不慎哉。

爲各三。若約別說。非無於其中有差別。故云。容有云。雖總說。是故上下一致法相。下已據前後俱得差別。以判三世單復。今亦當依得前後而辨其三世。夫於世無別體。但寄法判之。（光二十四十三）時無別體。依法而立。是定規故。是故依法言三世。凡有三種別。一未來現在過去次第是約生滅以辨。如四相等是也。爲欲顯。叙生者必滅之道理。斷遮凡夫常著故。二過現未來次第。是據因果以說。如十二因緣等是也。爲欲顯。說酬恩報答之旨。以勸遮惡持善也。三過未現是依生起次第叙以顯。有爲法生起之次第。故雜阿含（三十四）曰。諸所有色。若過去。若未來。若現在。（上論四左）釋云。無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。（已上品類足五十三）右曰。有三世。謂過去世未來世現在世。集異門（三十四）又標過去未來現在具釋。非滅則現起。必滅與現起中間有未生位。故依生起次第。必過未現。今文依後義。故過未現次第也。得前後俱必依未來現在過去次。是生滅義故。以不由法生滅不能辨前後俱故。而三世門依得前後俱有無以論世單復。據容有總相難言。各三。於其中有三種別。或有三世法各具三世得。如欲界善不善四蘊等者。有前後俱三故。或有在過去具三世。在現在唯二世。在未來唯自未來。如欲界善不善色。色界善色蘊者。以無前得唯有法俱法後二故。或有唯在三世。但有自世得。

如欲界無覆無記色等者。唯法俱得無前後起故。如下引婆沙應知。如是由前後俱有無有其差別。今且總相施言故言。三世法各三。別說已由前後俱。總說何不爾。是故判得前後俱。必約未現過生滅次第。如下判得三世門。今論正理。顯宗婆沙等。並皆據過未現生起次第。雖據過未現而論得前後俱。必未現過次第。一百五十七四左曰。所得法類有十一種。欲界有四。謂善。不善。有覆無記。無覆無記。色界有三。除不善。無色界亦爾。及無漏法。欲界善。不善。無覆無記。各具五蘊。有覆無記。唯有四蘊。色界三。各具五蘊。無色界三。各惟獨除色四蘊。無漏法。具五蘊。及擇滅。非擇滅。除虛空無為。非所得法。故此中。界四種。欲界善。不善。色。無覆無記。若在過去。有三世得。若在未來。唯有未來得。若在現在。有二世得。謂未來現在。善。不善。有覆無記。四蘊。及無覆無記。中通果心。俱生品四蘊。彼得。世難。剎那難。謂在過去未來現在。皆具三世得故。無覆無記。一切色蘊。異熟生四蘊。及威儀路。工巧處。多分。應前少分。四蘊。彼得。世不難。剎那不難。若在過去。亦得。若在未來。亦得。亦未來。若在現在。亦得。亦現在。威儀路。應前少分。四蘊中善。慣習者。如佛馬勝。及餘有情所善。慣習。井工巧處。四蘊中善。慣習者。如佛。妙業天子。及餘有情所善。慣習。彼得。亦皆世難。剎那難。謂在三世各有三世得。故。此論言。無。前。生。及。後。起。於。未。來。一。切。前。起。無。故。不。有。過。現。故。唯。有。未。來。得。於。現。自。俱。得。及。未。來。後。得。有。故。有。現。未。二。世。得。

於過去。自俱及未來後得有。故具三。之知。得前後俱。必依未現過生滅次第。而三世門。據生起過未現。今文其說也。若不爾者。因何未來未現在。其。二。過。去。具。三。耶。蓋。四。種。等。勢。力。強。故。有。前。後。俱。得。此。論。及。顯。及。入。論。等。其。說。分。明。故。世。難。剎。那。難。三。世。各。有。三。不。得。離。三。前。後。俱。而。判。三。世。門。以。世。難。剎。那。難。無。覆。無。記。等。者。今。論。意。無。前。後。俱。得。故。應。有。自。世。不。具。他。世。婆。沙。只。以。三。世。一。邊。今。論。具。示。因。由。依。之。準。知。有。前。後。俱。必。各。具。三。世。若。無。前。得。但。有。俱。得。後。起。二。於。世。有。三。三。不。定。猶。如。向。自。日。聽。明。論。說。豈。可。不。信。哉。色。界。三。種。善。五。蘊。有。覆。無。記。及。無。覆。無。記。中。通。果。心。俱。生。品。四。蘊。彼。得。世。難。剎。那。難。謂。在。三。世。各。有。三。世。得。故。不。定。善。色。蘊。如。欲。界。善。不。善。色。蘊。說。一。切。有。覆。無。記。無。覆。無。記。色。蘊。及。威。儀。路。異。熟。生。四。蘊。彼。得。世。不。難。剎。那。不。難。隨。在。彼。世。即。惟。有。彼。世。得。故。色。界。上。無。色。界。色。三。種。善。有。覆。無。記。四。蘊。彼。得。世。難。剎。那。難。謂。在。三。世。各。有。三。世。得。故。異。熟。生。四。蘊。彼。得。世。不。難。剎。那。不。難。隨。在。彼。世。即。惟。有。彼。世。得。故。色。界。上。無。色。界。色。三。種。善。有。覆。無。記。四。蘊。彼。得。世。難。剎。那。難。謂。在。三。世。各。有。三。世。得。故。此。則。總。說。若。別。說。者。則。別。說。下。今。論。總。別。各。別。成。總。別。此。論。後。從。次。第。相。續。故。三。世。法。各。有。三。世。得。今。約。最。初。以。辨。單。複。此。已。下。約。初。得。重。得。是。別。不。依。三。前。後。俱。得。故。與。上。差。別。文。中。未。現。過。生。滅。第。三。世。得。今。約。最。初。以。辨。論。無。此。細。分。別。學。者。可。便。意。也。諸。未。曾。得。無。漏。初。五。蘊。及。未。曾。得。有。漏。修。所。成。井。未。曾。得。聞。思。所。成。彼。最。初。得。若。在。未。來。彼。法。惟。有。未。來。得。若。在。現。在。彼。法。則。有。未。來。現。在。得。若。在。過。去。彼。法。則。有。三。世。得。擇。滅。非。擇。滅。法。雖。非。三。世。攝。而。有。三。世。得。然。擇。滅。得。有。二。種。謂。有。漏。無。漏。有。漏。擇。滅。得。由。離。欲。界。染。乃。至。無。所。有。處。染。故。起。是。世。俗。道。類。若。未。離。染。彼。滅。惟。有。過。去。未。來。得。若。已。離。染。彼。滅。即。有。三。世。得。無。漏。擇。滅。得。由。離。三。界。見。修。所。斷。染。故。

起。是聖道類。欲界見苦所斷法擇滅。若苦法智未現在前。彼滅惟有未來得。若現在前。彼滅則有未來現在得。若已滅彼滅則有三世得。如是乃至有頂第九品法擇滅。若盡智未現前等如理應知。非擇滅得惟是有漏。彼最初得。若在未來。彼滅惟有未來得。若在現在。彼滅則有未來現在得。若在過去。彼滅則有三世得。已上彼論世門與此論同。彼無今論總說。此無彼論別說。為異而於義意全無有異。

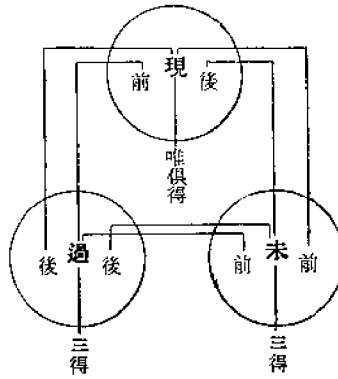

圖為顯三示此旨。諸論過未現次第。諸師未。曉。

今過去法有三世得者。過去法。過去。得。即唯俱得。以前後起。餘。未現所帶。故。有。未。來。得。若。約。有。前。後。起。是。前。得。過。去。未。來。隣。近。如。未。來。現。在。現。在。過。去。隣。近。故。若。約。隔。越。相。續。亦。有。後。得。猶。如。欲。不。善。色。等。有。現。在。得。即。法。後。得。未。來。有。三。世。得。者。未。來。得。唯。俱。得。現。在。得。法。前。得。過。去。得。後。得。現。在。法。有。三。世。得。者。現。在。唯。俱。得。未。來。法。後。過。去。法。前。是。且。約。前。後。俱。具。足。一。相。叙。之。其。單。複。等。如。論。次。文。及。次。上。辨。後。質。古。非。者。光。

記七右前後俱過去皆爲過去非也若前後爲過去何亦爲未來現在過去法未來現在皆法後者非也未來前得故

顯光記依三未現過次第一判三世門而爲相望二對一爲前後唯現對前後未過又約生起二示細論並未現過次也而古來三世門約過現未生起約未現過者非也實就三世門約過現未三得門約未現過其文唯思可今光圖曰

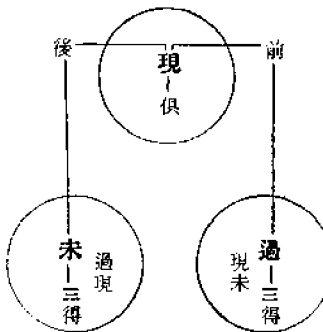

若橫相望有唯俱得可具三世而唯自世何

次據世及起用辨未可。不依起用何可辨前後俱。是未曉論過未現次第意及總別兩段婆沙意。故致此慢說耳。又未來法有過去現在得者皆是法前者未可也。前得隔世或有之何可起。復全不知論意。次前後俱未來皆爲未來亦非也。又現在有三世得一段無大失。而三世法得各有前後俱。而與世橫望差別非也。又四五七左引百五十八云。若依爲如寶疏二論是別。爲只四種六種所明別。若如初者非也。二論同故。若如後者無失。又五八右現在道類忍三釋初釋約現未忍總相依種類同。實現唯俱得。未來有

前得。第二釋約現在忍依容有。先未現在前前容有前得故第三約能有。謂此現忍能有未來忍前得故。今云。三釋並未盡。現忍於未來有法前得。若彼住未來未來法俱得也。雖所得法約種類不分別利那三世等。而判前後現在法於現在法一法立之。何三世法合集可論前後。寶疏四二左分兩門。一三世得。不據在法前後。二法前法後法俱三得者。未全得此論。婆沙意。若不由前後俱差別而辨三世得。何可辨之。是互相依論也。而令三論各別者是何謂。其義意全同。此論前雖總說等。正理此說容有等文如何之一

顯實師全不知據前後俱得論三世及論文過未現次第婆沙世難利那難等文意。自立過現未次第作釋義亦如是。而總相互得之豈可有此理。且過去法何可現在俱得未來得。又未來中法後法俱唯未來者虛說。具思可前也

次四三左道類忍釋。勝於光記而未盡。彼意言。現起者容有法前法俱。未來者亦爾。謂今現起者正有俱得。若不起前容有前得。未來者未起時有前得。若起必容有俱得。

如是不定故。與光第二釋言同義別。彼一法現未相對容有。此現在未來二法。各法前法俱相望辨容有不定故。今云。非容有就決定論之。三世法各有三得。故。道類忍有法前法俱。有法前。者此法前得即未來起故。未來法有現在得者即是其事也。而光師未現二法總集通之非也。若爾俱是法俱得。

十八前雖總說至其中差別。此說總別上下一致不可異求。正理十二九右曰。前言三世各有三得。諸有爲法皆定爾耶。不爾云何。頌曰等

十八頌曰無記至色無前記。第三句有覆言。顯示初句無記是無覆言。亦者對初句言。欲色者是欲界色。非謂欲界及色界相違釋。

十八論曰至得亦現在者。訣曰。是叙唯俱得者。唯有自世得。以影顯有前後俱得三世各有三。及有法俱法後無法前者若在未來唯未來得在現有現未二得。若在過去具三等義於婆沙百五十七四左入論下七右等。唯說前後俱差別無叙三世。今論主配

三世聰明論號豈非爲斯

十八若工巧處至得亦許爾者。婆沙入論皆如是。論主意不信此有前後俱故。於頌不唱而云若云許舊論曰。工巧威儀。極所數習有餘師欲此至得同三世。世。已上至論七十六右得心應辨之。光六三云。威儀工巧以不定故。故不別標者。全不得論意。識身足論十三五左云。若成就欲界繫善心。定成就欲界繫無覆無記心。又六左云。若成就不善心。定成就欲界繫無覆無記心。今何爲不慣習無前後得。答。今分別習不習。

細論前後俱有無。彼但總相明成就。未分別前後俱有無。而若細論彼約慣習者也。光緒第一後釋及寶疏義爲正。

十八 謂欲界繫至及後起得者。入論全同之。婆沙百五十七四左。此色在未來唯未來得。

在現在即現在未來得。在過去具三世得。彼意無前得。故有如是單複。彼此二論對開自明。嗣後得已後相續故。隔世以成就。若得是今將生爲前故。隔世以無去俱爲前得。非也。過準之若法唯有前俱。無後得者。在未來唯有自俱。現前得。在現在即有現俱。過去前得。在過去有自俱。未來前得。此約一相。若約得相續未來如前。若在現在未來俱得相續。及現俱。過前。在過去亦準爾。

十八 非得淨無記。頌疏曰。淨謂無覆也。覆是覆障。無覆障者。必是淨故。

十八 許聖道非得說名異生性者。許言顯有部自許簡他許。全非表不信故。顯宗等亦如今云。許此意如法救難心九二右。妙音甘露味論等。別立異生性。簡彼云許也。

十八 論曰。至三世非得者。訣曰。理實難。去來後當說現在。頌文準顯故先說之。如上得三學三斷門等。故正理十二右。顯宗第七初右。婆沙。入論等並過未現次也。夫非得與得相翻諸般各別。略有二別。謂得有前後俱非得唯前後。必無俱起。以得與所得法相順。非得與所得法相違故。故婆沙百五十八五右非得說三類。無俱非得。而云必無非得可與法俱。以法現在前時是所得

者必有得故。百五十八初左曰。得與所得法或俱起。或不俱起。非得與所得法必不俱起。光記七十云。得有同時得前後得。非得有前後非得。無同時非得。如是三世門亦不一例。得三世法各有三世非得。現在法無現在非得。餘大同。又論世能所有亦各別。謂得據前後俱得差別談。三世能所有非得唯依法互不成就之道理。不關前後非得有無。如後辨。何以故。性相違故。無俱起。故三世門今先依此理當辨三世門。過去有過去非得者。過去世諸法中。此法不成就彼法。是名過去法有過去非得。此非無俱起。若有前後。有未來非得。謂未來法若今世門故。不論彼也。有未來非得。現在諸法。隨應不成就過去法。未來法有三世非得。準前可知。現在有過去非得。亦準如是。無現在非得。於一法成不成不並故。故婆沙百五十七左。一曰。諸不得過去法。彼論作不得過去耶。答。彼非得。或過去。或未來。或現在。不得過去法。過去非得者。謂法分三品也。過去善。不善。有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。彼所有過去非得。此中斷善根者善五蘊。離欲染者不善五蘊。諸阿羅漢有覆無記五蘊。一切有情多分。諸阿羅漢有覆無記五蘊。無覆無記五蘊。以無覆無記法已過剎那及未到剎那多分。不成就故。百五十八五右。未剎那多分。不成就故。左云。然諸非得性。麻有故。唯成就現在。剎那得已。即捨。光六五左終引。今無覆無記準思之。諸異生類無漏五蘊。不得過去法。未來非得者。謂過去善。不善。有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。

彼所有未來非得。如前釋。不得過去法。現在非得者。謂過去善。不善。有覆無記。無漏無記。無漏五蘊。彼所有現前非得。隨所應如。前釋。乃至廣說。未來有三世非得。及現在法有過去未來非得。無現在非得。如是不關前後非得。說文分明。前得約前後俱故。於三世有單複差別。今不爾故。唯一相問。得一世法具三世。必依前後俱三。今非得亦去未具三。設於現雖無俱非得。於去來應有之。不爾何可具三。答。不一例。如前言。得非得相返。遮表各別。故得不依前後俱不能辨三世門。非得若依彼壞自性。及不能辨三世。何者現在全無現非得。而去來各有現非得。若在過去者。現後非得。若在未來者。現前非得者。於現法既有前後非得。必應有俱非得。若爾達處處文。若有俱非得。應非現在法。故不關前後非得。但就不成就說之。

△非得三世門圖云

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

過去 自法不成就自法
現在 自法不成就自法
未來 自法不成就自法

問。如三去來自法互不成就。現在亦互不成就。何無現在自法非得。解云。現起爲現在。不成就爲非得。於現互不成就者。是去來非得。若未生不成就是未來。若已捨不成就即過去。

自情妄案大造理違文。違文者違論過未現次
第三婆沙等分明也。違理者非得不依前後判。
三世如前引婆沙文也。

光法師破舊俱舍甚好事如先辨焉。釋六五
左畢竟不生云世俗智等等五識等畢竟不
生。寶師破一概也。入無餘最後心是現在心。
若第二念斷滅無非得所依。故現在心得法
前得。然云未來者非也。又六五左最後心等
問答以過現未次第問。約未現過次第答。
而約起用論前後非也。夫前後必依所不
得法前後生起。如無為法無生滅前後。故
不云前後而有非得。故知所不得法未滅
已前。未來現在二位有非得。竝為法前非
得。法滅後非得為法後非得。何約非得
起不起。可論前後。次六十六字釋云。返解
且約加釋十六字。實初二句婆沙正文直遮
唯後非得。此光釋實三藏加意。難意約未
捨時已入過去見惑故。唯以非一字通之。
然彼難本非也。夫前後非得若未來。若現在。
其法體留其世不涉後世者。唯法前非得
也。若捨若未得其法體涉他世者。必有前
後二非得。如非想見惑斷道已前已有法前
非得。斷已入過去。是法後非得。約斷致問
難。光記尚非也。況約未捨位難三藏。不足
論也。故不加十六字其理炳然。寶師云。四
意約已斷後過去惑。非直釋文無失。然問四
十九約已斷過去。舉難者非也。答文約未捨故
次以非想見惑問答。是約剎那問難。答中
三釋。第一約種類同。婆沙等正意總相種類
同判。得非得所得不得法。必不分。別三世

剎那等。故於得非得差別文。唯云六種三
種。不約世等也。此第一釋。順三藏意不
違婆沙正意。爾問本非問違理故。何分別
一法中未來過去可致難。答亦雖無大害
許問答之非也。應言涉二世法故是二非
得。非局在未來者。現在前見惑有法前非
得。可斷捨法故。斷已後是其法後非得。第
二釋約容有第三釋約能有竝大非也。寶
疏四七約未現過次第。最上非也。現在唯
二無法俱非得者未可也。顯成去來有法
俱非得故。現在法前為過去等者。非前
後非得即為過去。而迷例如是釋。過去法前
唯過去等者妄釋。有何理何教。一唯自世。一
通三世。次無涅槃法下。如寶疏一卷辨攝
地者。聲地音誤。瑜伽第二十一。九左聲聞地
說畢竟無涅槃法無性故。寄客說本者。借
用者為客。其正意者為本。非必關法勝劣
親疎等。有人說改文作。次四八左釋畢竟不
生。唯取世俗智與光全同。唯改文令精密
為異耳。意畢竟言唯約終得非擇滅已去。
通五識等得非擇滅者。爾彼前生後不生故
通二非得。故改文言定。定始末不生故。簡
彼五識等最後不生者無難亂失。而光師見
畢竟文。而約世俗智解。雖世俗智始末不
生故唯法前非得。此文依彼光釋見。若闕
謂唯三類智邊世俗智文乎。無彼簡何可。
唯約世俗智。若文言寬故取一切畢竟不生
法。無所闕失。亦有同悲想見惑過去者。未
來畢竟不生故。得非擇滅而通二非得。第

二句攝之失。是故改文作定。唯取世俗智
可去彼等難為言。古人解。寶疏云。雖似精
密未順文。既云未來畢竟不生。設改定未
來之定。全不顯違。往昔現在生其始是不
生。故畢竟言為勝。而畢竟不生得非擇滅
者五識。意識。約分別門。其。切五義等。
法唯法前。非得亦無妨。今不分。別三世
剎那故。無有從未來入現在往過去法
妨難。如三類智邊世俗智。非取一切世俗
智。故婆沙百五十八十七右云。問。頗有諸法
先起。非。國彼手。爾。得。一得以去。更不起。非得
耶。答。有。謂諸非擇滅。及無生智等。一得以
去。乃至無餘涅槃前。恒成就故。次四九右準
俱有因。破光第一義非也。婆沙文約種類
決定。故得六句。非得三句。竝但總指法。
不分。別三世三界等。又得於所得法。非唯
定俱起。二或有後。或有前。故云。或前或後
等。何以彼可成過去煩惱約容有有二非
得等。
十九。如本論言。至不獲聖法者。入論下八右
右。如說云。何異生性謂不獲聖法。舊論曰。
如發慧阿毘達磨藏說。發智論第二。二十云。
云何異生性。答。若於聖法聖煖聖見聖忍聖
欲聖慧諸非得已非得當非得。是謂異生性。
顯品類足六十一左云。異生法。婆沙四十五。初左與
異生性。問答。一各舉二名。互顯。一今勝異生法劣。發
足後造故說。餘名。婆沙四十五。初右具釋。此文。
彼五左有多說。釋聖法等六句。一說竝皆顯
示苦法智忍。初一是總。後五是別。有說六句
皆共顯。示一切聖法。謂諸聖法義有總別。初

一是總後五是別今取要云不獲聖法

十九非說異生至無漏應理舊論云非至得即是非至若非至聖法是凡夫性凡夫性不應成無漏正理十二云云不獲即是非得異名如何無漏法可名異生性

謂不獲一切至應名異生自下兩說婆沙四十五已下兩說前却今論主欲苦忍義是非也故後舉以難絕

十九如說此類食水食風寶疏蚊食水蟬食風爲正光記未盡也

此亦應言至唐捐其功者聖道約五部三乘有十五種前說云一切皆取之今云一切雖言同唯苦忍中一切取三乘苦忍不殘故依體分全大別何得難言同前有難謂於體雖爾於苦忍有分全唯言聖未知何故應有純苦忍聖道簡別故致此難此通如前更難云汝欲前義有妨難未盡立別義爾同前有難故重說功唐捐況約少分猶非也

二十第二利那至後後轉增者第二念得初念三法之大得有三得其大得之小得亦有三大小合有六此六落謝前成九法故第三念得彼九法大小得各九成十八故前六總有二十四第四念二十四能得二十四小得合四十八並前二十四總成七十二第五念大小得各七十二合成百四十四餘應準思

二十如是諸得至況第二等者讚得無礙通妨初正叙後反顯如是諸得雖極多集會

而無有對質礙故互相容受不隔礙舊論曰今諸至得最大集會希有生起唯有無失一德謂不相礙故得所處若不爾於一人虛空非其器何況第二已上今第二等者對一有情故第二人有情等第三第四等有情神太釋可也光記初爲問答後釋第二念並非也

阿毘達磨俱舍論法義卷第四終

阿毘達磨俱舍論法義卷第五

豐山沙門釋林常快道記

同分有情等婆沙二十七右曰國釋本論二云衆云何衆同分謂有情同分猶如命根體是一物偏與一切身分爲依是不相應行蘊所攝惟無覆無記性惟有漏通三界是異熟及等流非長養非色法故異熟者謂趣同分等如地獄趣有情展轉相似乃至天趣等有情亦爾等流者界同分等如欲界有情展轉相似乃無色界等有情亦然已上大有今四句入論下十右曰謂有情類同作事業同樂欲因名衆同分品類足一七右曰衆同分云何謂有情同類性順彼今且頌有情同分同分名義有兩意一分是種類相似義二

是因義述記二本六十八右相似義要上末二十右是四右分是因義正理依因義同之分依主釋入論亦爾此論依相似義故以等釋分同類相似名同分同約能同能似是持業若約

所同同類之上相似故依主釋或同類相似並舉果取因全分有財釋同類相似也何以今論類義相似義文曰諸有情展轉類等舊論曰衆生等類本論云有情同類性加之法勝論難心論甘露味論等唯名種類故爾光記初釋分爲各別義達義及背諸論後釋依正理爲因義而不順今論寶疏亦爾也識疏二本六十八右大乘同一義分相似義持業小乘分因義同之分依主今云且依正理論未同小乘諸論未詳

論曰至名衆同分者初述已宗中爲四一正釋明人同分二叙法同分三證實有四明得捨初中有三初總釋二會異名三別釋此初二也發智二十五左品類一初左等指云本論令衆多法同類相似名衆同分衆之同分依主釋同即分持業若依正理衆即同衆同之分如次持業依主也

此復二種至各等有故者下同入論下十右但因義相似義爲異耳無差別中正釋意彼有情與此有情同類相似故名同分述所由意一切有情各各一一無差別平等有此同分故名無差別同分舊論曰一切衆生與衆生同分隨一衆生同分於一切衆生悉有故入論曰無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名衆同分然光記云諸有情者順所依也有情同分者顯能依也者非也又光就體一多有兩解初爲正順婆沙云衆同分謂有情同分猶如命根體是一物故五類門故云又

光引正理令知

然唯識演秘二本四四左。叙如光兩說而云。後說有憑。前無文也。故正理論云。如光所引。若同命根。即唯異熟。何有等流。今詳。演秘迷惑矣。前義反有證。後却無文。正理五類門兩說。全同。婆沙二十七四右兩義。復命根例。體一。不取唯異熟。當檢婆沙去迷執。問。有差別無差別相如何答。一切衆生無差別。平等有之名無差別。謂皆有我愛。食所資等是也。有差別者。欲界有情與色界不相應。是有差別。而其若欲界有情中。亦彼此樂欲事業等同。此爲同分。故論文。無差別云。一切有差別云。一類。顯示二差別。實言之則總別謂無差別。總同分。有差別別同分。一左復有法同分。上來頗長行。並皆約有情同分。諸論皆不說法同分故。已下更明法同分。是論主加顯故。故唯云。復。先云此復。此言指有情同分。然光實分科作釋。並非也。亦令兼顯文猶非也。述記二本六六右云。若六足。對法文無。法同分。唯俱舍。順正理師立。

爲別段非也。一不順文勢。無又言故。二背正理論。彼不救無用難。只因三量致。此難。兼道前三行目有部反徵。非正難故。三不。會舊論。彼曰。復次世間亦不曾見有人同分法。以無色故。智惠亦不能分別。衆生種類不異。但許如此衆生同分。若實有於中何所能作。已上。二右又應顯成。由此發生。五顯成外道難。此中顯成言有力。不可得。佛宗顯示成。立外道故。然光實只應同外道難者非也。內外法門相似非一。如五。以同成難。彼正理師以五根等相同。救釋。圓底方蓋。今以顯成爲難。不約同故。是故次八行目云。顯不顯。舊論亦云。由此執得顯成。不言同彼也。問。今論舉二句義。舊俱含三。二十。唯同異句。彼曰。若爾。神師外道由此執得顯成。何以故。此執即是神師悉檀。釋云。此彼立六句義中此執。是同異句義。由此法於不同物中。生起同。釋云。無智。說。名。同異。已上答。頗疑未晴。何者。夫同。論四左。句義於一切實德業有。證。緣。之因。全非起。同證智。故亦名大有。名有句。故此論十八右說。彼大有云。有性。彼處舊論亦云。有性。學者可知。而彼論云。同者。遍一切同令。有就用周遍云同。與今同分天殊地別。彼五右同異句者。於諸法異品類。令。亦同亦異。名爲同異性。是順。今同分。謂彼總。邊。順。今無差別。彼別。邊。順。今有差別。依此理。舊論但舉同異句。一爲精神。問。若爾。

今論云如何答。應作兩解。一云。彼同異句有總同總異。有別同別異。彼總同異。邊今云。總同句義。合無差別同分。於無差別一向無異邊故。缺。如異言。是全非大有句。以何知之者。一云。總同。故必對別同。彼宗於大有。無有總別故。二云。總同言智由此發生。故若大有應言有言智。三舊論唯舉同異句義。故。然正理。顯宗云。二句義者。一種中總別。非謂六句中二句也。一云。約二句義。兼正。正同異句。兼同句。有部同分。正。同證智之因。ナレトモ。而非。無體法因。兼爲有體證智之因。故。兼舉總同句義。舊論約正略去之。而云總者。大有體唯一無差別故。對同異句多體有差別云總。又總同言智者。且約名強。雖設兩解。前解爲勝。正理亦云。二句義。應非亂入。光記實疏等。唯泥名言。令全同同分。未辨差別。猶配有差別無差別等二釋。並非也。寶。三左。二釋。初隨文配。二後釋。唯同異句者。意依舊論。勘本宗所立。兼正存知。可謂有眼目。二右毘婆沙師。乃至廣說。彼宗大有其體一。同此約。所通一多。同異其體非一。三十。論十句下云。一者。且於實俱分中。言之。諸句之俱分皆顯。故猶是體多。述記一本四十六左大同。和合。唯。一。體。實句。亦。一。多。今云。一物。總同一物。同異一物。非。體一多之二。故不欲以體一多分別彼此別。但以於多轉不轉判差別。謂彼同句等。遍情非情法。此唯於有情轉故。若不爾者。何不云一體多異故。況云一物。不云一體思之。有人不知此旨。一物言謂體一。

故迷倒。初會大有。又從下會同異句等者。不足評也。問。正理二十五左。反示中云。此二句義其體非一。利那無常無所依止。展轉差別。設同彼亦無多過。準彼彼正宗二句義其體一何。答。約總相說。謂大有體一。同異體多。且約大有。反實云非一。大有論十句俱分論十三句立常故。反爲無常。故依止實等故。反云無依止實約和合非也。光記約能遍一多大非也。

二左卽如是類。至豆等同分。此經部叙自所立假立等者。等取法同分。如諸穀等者。顯示許非情同分。如前十七左。得云遍一切種識疏二本九右云。然大論等中論加五十二。唯趣生上立彼同分。諸論不說外法之上亦立同分。以理而言。外有亦好。教中且說勝所依處。非外無也。俱舍。經部然卽許之設立外法有。亦無過失。

二左論曰。若生至名爲無想者。入論下八左曰。雖滅一切心心所法而起。此定專爲除想。故名無想。如他心智論七左。圖能遮未來云云。婆沙百五十三。二說中初說。光十六右引。

二左此法一向至謂無想定。此唯說無想事是無想定所感。未示無想定唯滅彼若亦感餘等。故如實疏辨爲正。光記十左。誤解。故舉下論問答。亦復非也。

三右從彼沒已至生天之業。此中有二。初標立。後先修下釋相。此亦有二。初明退相。後若諸下明生欲相。初中。初約力盡。次約不更樹因。後示喻。謂如箭唯初力盡下。復

中間不能更加力故。此婆沙一百五十四七右有六說。各立所由。今取彼第一第五第二說爲三由。合成一義。而實疏。若諸下爲第二釋。未曉論旨也。

三左說如是聲。至與無想同。唯言實師得意。唯顯心心所滅一分同。餘五類三性別體數法等。皆各別故。光約大同小異不可也。爲成小異。引百五十一。無文。按百五十二初左善心次第入。光意入出同故如是言之。

前說無想。至一向是善。正理二十八右例難云。豈不此是異熟因故。善性所攝不說自成。此於無想有情天中爲因。能招五蘊異熟。不爾。顯中猶未說故。又染無記誰能遮。若爾此中應言純善。不爾。離言見義有故。此準前論此論四。異生性釋。或唯言善已顯非餘。顯宗七七左全同。

三左此是善故。至五蘊異熟。是明性攝中。兼辨能所感。前云無想是無想定異熟故。舊論三十分明屬性科曰。無想有是果報。故成無記法。此定偈曰善。釋曰。此無想定一向是善。此定於無想天五陰爲果報。若善於三報位中是何位。偈曰。必有生報。釋曰。此定唯生報。非現報及後報。亦非不定報。云云。然實師爲大文別科非也。

唯順生受。至不定受。此答中有三。此初正明順受。四業中唯順次。非順現及順後。亦非不定受。婆沙百五十二四右曰。非順現法受者。以於餘處修此定。已生無想天方與果故。非順後次受者。此定猛利速與果

故。非順不定受者。不可退轉。故

三左若起此定。至正性離生。二明無退轉。婆沙百五十二三右有兩計。初有部無退轉。設退亦現身生。彼天故。次有譬喻者說。此有退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業若遇勝緣。亦有轉義。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。評曰。初說爲善。論主意明。經部不信有部。故曰傳說也。故得下。三叙不能入見道。婆沙百五十二三右有兩說。評家以不入爲正。故同彼。正理四左引。亦顯後說不正義。云一類定執也。三左又許此定。至必不修行者。此凡聖門釋。顯非聖。正理二十八右云。顯中已說。求脫言故。卽顯此定唯屬異生。復言非聖。便爲無用。顯宗七。八右全同。今云。求脫明修定之作意。此辨能得人差別。故不同。細分別。爲與婆沙下五。滅定辨差別故。

四右餘亦不得。光實意。餘者指凡夫。亦者對聖者。不得未來無想定。舊論曰。猶如諸定。雖聖非聖亦不得。而指要斥光實。此聖人中對有心定去來。無想定去來爲餘者非也。

四右彼雖會爲至方便修得者。自下釋有四。初舉加行得爲由。百五十二左入論下八左有。加行得離染得門。今兼於此。故別不顯也。二故初下叙初念唯現世。正釋顯。三得此下叙後後得過去。四以無下示未來全無。百五十二三右有兩說。今同初說。云問此無想定亦得過去。得未來耶。有說不爾。惟

有心定可有是事。非於無心有得修義。若作是說。定初剎那惟成就現在。定餘剎那成就過去現在。出此定已但成就過去。第二

四右頤爲靜住有頂。光記科十五云。爲靜明。作意住有頂明。依地釋長行十七云。爲求寂靜而住等。今云非也。四障。住屬爲靜。爲正。順論長行。及會舊論。爲靜住與有頂各別。據釋故。

四左如說復有至名滅盡定。此定出體。婆沙多說。光記述評家意。約欣厭隨二。加前爲二十二。寶師八云。準義。無想有二十二。謂加欣。滅定有二十二。謂加厭。麟記斥疏云。今詳此但一相未爲盡理。以無想定厭想故。滅定亦欣入定故。又婆沙解。滅定欣厭隨一。若唯厭者。何名隨二。碑按。光寶對論。光爲長矣。然實並非也。彼評家意。隨應滅一切心心所故。云隨滅爾所。何但勞欣厭。故入論下八左釋。無想定。云滅一切心心所。又所滅法三世中。今論取婆沙初說。故上二左釋。無想果。云滅未來心心所。

四左以出離想作意爲先。光記兩釋。初想爲能離後爲所離。今云。前釋爲正。雖約體二定俱滅想。今以明作意不同。故入論下八左釋。無想定。說唯非聖者求。解脫想起。此定故。舊論曰。寂靜住想爲思惟先故。今與想所相應。作意云。想作意。

四左此滅盡定至。得般涅槃。此定順受中有二。初正明順受。後此定下兼辨所感果。顯

能感功。初中初標上順生與順後決定故云。及。二謂約下釋。此亦二。初釋上二後或不

下釋不定。此亦二。初標二。後謂若下追難。述釋全不受也。是非約所得定說之。約所感相續異熟。有四別故。言約異熟。第二

生爲順生。第三生爲順後。現生後未決。或有受不受爲不定。或全不受爲不定。無學

聖人更無後有。預流一來不生無色。非此所論。今就那含言之。於中但身證那含有此差別。如樂慧那含。生五那含天。不生無色。及於下得此定入涅槃。並全不受有頂

異熟也。具如論二十四三右光記十七右至。問全不受何爲不定。論或全不受應加說。答。不爾。若不入涅槃。應受果報。既名不定。故入論下八左云。起此定已未得異熟

便涅槃。故不定受。四左此定所招至。四蘊異熟。兼辨所感果差別。前無想定招無想天五蘊異熟故。寶科云。後依地別者。大非也。明所招果間詞分明故。蓋前依地差別故。前三左無想定招五蘊異熟。自科八右云。明果通局。一何乖違

五右此滅盡定至。勝解入故。此三因。初非凡由。次二唯聖由。初意。有頂無色更滅心歸斷滅。異生畏之故。彼不得入論下九右云。異生於此怖畏斷滅。無聖道力故。故不能起已上婆沙百五十二初左說。無想定無於無色

自成。後現法涅槃勝解爲得。現法涅槃之印可勝解力。入此故。異生怖畏必無。此勝解入論下九右云。聖者爲得現法樂住。求起此定。如是二定。凡聖別顯。然正理十二十九

云。破此論曰。彼說非理。於無想定與此同故。彼此心斷。涅槃勝解無差別故。解云。二定同滅心。何以斷滅勝解無差別。若異生怖畏斷滅。何起無想定耶。又異生起出離想作

意。今云涅槃勝解亦無差別。今詳正理破甚混亂。滅心心所與斷滅天地殊別。斷滅貫色心故。如前婆沙若異生不怖畏斷滅

何於無色界不立無想定。又現法涅槃勝解與出離相作意不同。彼妄計故云。出離相作意。今非妄。爲求得真涅槃。入此。即可決定勝解非滅定。是即涅槃勝解。設出離想

作意。彼於無想異熟起此想。聖者如入深坑不樂。此於真涅槃起此想。異生怖畏斷滅故。彼唯凡非聖。此唯聖非凡。誰可入疑。光記約依地別及怖畏不同致救。而言據此義邊雖無差別。猶墮在彼破國中非也。寶師十一右約加行遠近。通彼亦未盡

滿。有人謂法作別作一解云。下論二十四九右釋身證那含云。由身證得似涅槃法故名。身體身證已似。無學豈執滅定爲真涅槃。故今第三因是自勝解力也。作意差別如前已說。今云。非論意。下論身證釋名。今舉所求果。言現法涅槃故。前止息想近果。現法涅槃遠果。前作意差別。今唯聖所

由其別可知。

五右此亦如前至 亦成過去 第六釋 第四句

下四字明 加行得 此中有二 初正明 加行

得同後又初下兼明 成就同前無想顯曰 得

一世今顯曰 加行得 爲顯二門互現 各於

長行互兼釋 而顯二門別說 又言 後中

現在初念故言得 過去後念故言成 是即

說得成就差別 實師成就門爲大科 難無

五右世尊亦以至 成俱解脫者 第八釋 下兩

句明世尊得相 於中有二 初釋 上三字

明唯離染得 二西方下釋 下七字明 前後

初中亦二 初正明離染得 後世尊下舉難

通 初有問答微釋 釋中初略釋 後廣釋 此

有標釋結 婆沙百五十二十四右云 佛起此

定 不由加行 正理 十二 曰 成佛時得 彼

謂世尊盡智時得 標立豈不盡智於成佛時 亦

不名得 況滅盡定 釋也 以 釋也 諸菩薩住

說成佛 終元喻。正理鈔。及光記等。近爲成佛。遠爲

初得位。而於後念成就位。說得。以初說後。光師

救云。於因立果名。俾按。正理破却是好

事已言成佛。將成佛時得此定。次釋中言

佛世尊盡智時得者。世尊先得盡智時。同

時得滅定。故入論下九右云。惟佛世尊於此

滅定名離染得。初盡智時已於此定能自

在起。故名爲得言。成佛言佛世尊。不言菩

薩。恐謂菩薩言是廣。其位何生疑故。猶

如正理釋中云。菩薩時離染言。如來一切功

德皆離染得。舉難通中。如百五十三說。得

於滅定入出。心自在。非得定體。此論。正

理光實。其義一致。光記云。又唯示釋相異

如五地心中。然圓暉等謂。此論與婆沙

各別爲兩義誤也。故正理云。於起滅定等

與今論同。又前引入論自在起名。得。簡得

沙一百五十三右曰。外國諸師作如是說。

一切菩薩先起滅盡定。後證無上菩提。問。

云何名爲不起意樂。答。彼說一切菩薩先離

無所有處染。起如是決定意樂。我當不起

于座。依第四靜慮。入正性離生。得不還果

起。滅盡定。證無上菩提。如所思惟。後皆證

得由此故說不起意樂。已上此論問答不出。

彼婆沙意。西方師者。正理鈔九右云。乾陀衛

國薩婆多師。光記亦云。健駄維羅國諸師云

叙異說。此論有部中異師。圓暉疏五(九

右)暉。爲經部實疏。十一左云。叙異部。是健

駄維羅國師。非有部。必而未指何部。按諸師

意。顯宗七十五舉。此西方師爲所對故。元

喻。普光爲有部異說。又論主意。朋西方師

故。圓暉爲經部。況結文云。前說爲善我所

宗。故故而實師意。論主依理長。不局經部

不執有部異師。今西方師是何部。誰可知

之。不知而言是矯矣。故唯云異師。又光記

云。何等二句。屬上科非也。若許下云。論主爲

通。是何謂。實師亦云。西方師證自義。不順

彼說言也。理目足論。舊論曰。道理足論。慧

暉云。理者道理。此論所詮道理。與世爲眼

目及出世足也。今云。理者真實。此論明諸

法如實義理。此義理爲有情遮惡持善出離

得道。如目如足。若不依此論。不能通諸

法真實理。喻如盲跛。依此者。如目足具全

成行

五左外國諸師。元喻正理鈔九 三十 釋之云。

俱舍中云。外國師說。即印土諸國薩婆多師

俱舍中云。外國師說。即印土諸國薩婆多師

俱舍中云。外國師說。即印土諸國薩婆多師

俱舍中云。外國師說。即印土諸國薩婆多師

釋意同故隨舉光記依之爲與上西方別者大非也。寶疏但云外國返問釋理實云西方師釋明知與上同說。今云與西方師同說。如前引婆沙言舊論三十六於最後有此語曰此義如前是外國諸師所說亦正理有此已下問答不標外國師名故

六右前說爲善我所宗故前說者毘婆沙師豈不西方師先列彼故是不應爾以釋義絕外國師故故知是指毘婆沙師前已言傳說表不信承今歸本宗方作此語

六右論曰言一至後復修起三更明二定同異此長行大爲二一釋頌二初行辨餘義初中先釋初局後釋第二句初句中爲三一正釋二舉異說破三結同相破異說中

破婆沙三說中第一師故云有舊論云若人婆沙中於滅定無異義故舉無想異義結文依本論決定故俱結二定然實師

十三右云不許起二定者違諸論非也能破中有三初一句標達二示所違文三由此下結成自義本論者發智十九十七右曰

諸色有有想天彼一切五行耶說五行彼一切色有有想天耶答應作四句一有色有

有想天非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定一有五行非色有有想天謂欲界有情住同分心若無想天不得無

想三有色有有想天亦五行謂色界有有想天住同分心一有非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡

定若無想天得無想若生無色界八變度

論二十九初同新論而第一句有結文曰是謂色有想天彼有非五行餘句皆爾新論就略省譯今依具譯結問發智新舊兩論第一句無生無想天得無想異熟何此論及正理顯宗並說之解云今取彼第一第四兩句意非但必舉第一句故有其異謂彼本論色界有想天與非五行相對故於第一句除無想天入無想今唯色界與非五行相望有想天無想天俱色界故加之標結俱於色有下去有想天言置兩

簡或生言以顯示稍不同問何故加說之解云無想天是色界第四禪皆所共許而彼天入無想果是無想定異熟果故依色界起無想定之準證故特加之言色有者約三有名即色界色界衆生云此有五行即五蘊非具足五蘊言非五行色蘊者明本樂

本正理顯宗及今論樂本並實疏並如今從系解本正理顯宗此論及光記顯疏作塵去系今云塵光記云市塵也三界分難如市塵也禮王制曰市塵而不稅註塵市

物邸舍稅其舍不稅其物又說文曰一畝半一家之居詩魏風傳曰一夫之居曰塵方言曰東齊海岱之間謂居曰塵今等意是色

界居住有情言色蘊不可附會分難之義纏纏纏纏義色界繫有情言色蘊理亦通或二字並澄延呈延一切音同而用或塵

亦作塵寫者誤從系玄應二十五右釋今文者市塵人誤作釋市塵而後治連切梵言

阿縛遮羅此云市塵無性論如色無色二塵俱

三界者有情所居之所猶禮記市廛而不征如市廛而費云阿縛遮羅三市廛也人所居也方言東齊海岱之間謂居曰塵舊云欲行疑誤也案梵名行爲僧泰迦羅也今云應師爲一琳音四九右云玉篇城市內畝半空地謂之廛又八十四右云考聲云城市中空地也或生有想天者別次或生無想天此一句貫下三類不同類者國不同類心者命根同分此三蘊非色界義故下具色五行也婆沙百九十二又入二定一無三蘊故亦不具也婆沙百九十二

五右釋此發智中云若生色界以色界心爲同分心以欲無色界及無漏心爲不同分心已上分是類義得入無想者無想異熟非無想定廣果與有頂其所依別已上四類唯有二蘊謂色蘊及行蘊中不相應命根衆同分彼得四相無有受想識三蘊於行蘊中亦無心所也故言非五行舊論云二十

曰若人不許於色界修得無色國想乎定是伽蘭他於此人相違或時色有不成有國想利此中有五種判國行乎一色界衆生二有想諸天住不同分心三入無想定四入無心定五無想諸天已得無想天生各是彼有由此文句是故此二定決定依止欲色二界已上

今云錯誤矣謂不成下有字刺判應行誤而見錯本後人妄入一二等言當按善本三六左言異相者至後亦修起下釋第二句爲三初正釋初起別二明滅定退相三如是

下總結上來二定異此即初也此中先示無想初起後滅定初起後中初正釋此在下通妨有妨云若唯初起人中何可云二定同

依欲色界依身故通釋

六左此滅盡定至色界受生者 二明滅定退相爲二。初正示。後破異部。對無想退言亦也。此中爲三。初證經。此意成下別釋。今意成天是色界滅受想定下結證退義。此經文出中阿含五四右成就戒經其義全同。然正理論四十六十五右曰。佛於毘陀經中言。我昔說有四受更代現前。彼經今時亦已陰沒者。與此別也。按一經多目。或同名異本。或佛自命之。或結集者立名。或引證者立稱。勿怪矣。此中初記依欲界身修起。後明復依色身起。毘陀夷者。光_{二十}有此云出現。述記七本_{六左}此云出現。日出時出故。玄應亦爾。具壽者。舊俱舍云淨命。法華等曰惠命。有云_{釋云}蓋少年茲稱。雜事十九曰。少年慈獨應喚老者爲大德老喚少者爲具壽。唯識演秘曰。沙彌者非也。窺基曰。單云慧命義便闕。具壽慧命奚別。可謂泥矣。玄贊六四七右云。慧命者應言具壽。世俗之徒皆愛身恒之壽。聖者之輩竝寶智慧之命。歎願變成。故言具壽。單言慧命義便闕也。智慧之命應稱。滿洲最勝王經疏一四十五云。言具壽者。具福惠二命。然舊論者多言慧命。今顯變成。故云具壽。光記三十三左曰。具足壽命故華嚴玄談六_{六左}云。舊云慧力闕。福力文句六之一七左有二意曰善吉解空。空慧爲命。此約行也。諸慧人中。佛慧第一。佛於般若令其轉教。其爲慧人所命故言慧命。記云新名具壽。具不及慧壽豈過命

此破新也。俾按妙樂釋爲允。是此出家名。何可世

俗通貫具壽爲善。又具壽言。何可存福。若如福壽海存命亦存之。於此處者。欲人中處。次云超段食天故。淨尸羅者。簡惡戒。淨言通下二舊論三各言淨。意成天。上二界通名。中含四十三曰。初靜慮至有頂名。意行生。今生彼中第四定。故言隨受一等。唯識義演八本上_{三左}云。意成天者。即是化生有情隨意而成。故即欲界六天。色無色諸天皆是化生。皆名意成天者非也。寶疏。應如實知竝爲句頭。而於彼現法已下云雖下正證退。然上亦經文。故引經言未也。正引經證者非也。

七右此意成天身佛說是色界_{五字}意成天通。上二界。今非無色。故別釋。前經次文云。世尊問曰。烏陀夷汝說。說意生天。爲是色耶。尊者烏陀夷曰。世尊曰。是也。世尊。世尊面呵烏陀夷曰。汝愚癡人。盲無有目。以何等故論甚深阿毘曇。此中是色當作無色。蓋草誤婆沙百五十三_{五左}引此經曰。汝以何等爲意成身。定不欲說非想非非想處耶。彼答如是。故又婆沙百五十三_{五右}云。舍利子說。生色界者。毘陀夷說。生無色界者。舍利子說。退者。毘陀夷說。不退者。由此不了故三達之。

地後依彼下。論主設叙彼意。謂依汝所執。若滅定無有退。汝第四定義亦成。而滅定有退必定。故不成。舊論三_{七左}曰。於此部若離退墮是義亦成。此中若言亦字有味。然寶疏_{八行}無退義得成也者非也。有人論主評取有餘部者非也。

七右第四靜慮隨樂超入者。二論主破。三此若下異部難。此滅定以說九次第居第九必定九定次皆應爾。何得餘處說有超定。四此定下論主通釋。此意滅定唯有頂爲依依初學論若已達後何妨超入。若約超入。通九地。何局第四定。有人謂法住以此爲大眾部通釋。以有部如是通無詮故。今云不爾。不順文勢。若異部通絕有部救。應異部爲正。然云執云必不成。定不正義。復若此異部通依有部何可通前難。又無詮者非也。二定依地皆約初學。若得自在後。何有局定。故彼有餘部第四定義亦不成也。七右如是二定最初起故者。第三總結括上來二定異。此六門皆前已說。今總集結令知差別。故正理十二_{二右}曰。如是廣釋二定異相總有六門。異地。加行。相續。異熟。順受。初起。有差別故。更無釋文。然光實唯科云諸門分別全非。論意言順定無想不定生二受故滅定者。初順定是無想上_{八左}云唯順生受。不定生與二受滅定前頌四右云。二受不定。故舊論曰。復由受報有異。謂定受報。不定受報。及二受報故及言顯示二別而一滅定順受。光記作兩釋云云穿空勿用_{光顯受}

與不定一生二受故非也

七左二定總以名他心智 大文第二辨餘義有三段一釋名二辨心後起相三論假實此初也婆沙百五十二右有十復次今依第十復次證施設論加行增此入論下八左亦如今又正理論十三初右依婆沙第八復次而指立總此論第一(十六左)正理第三(十右)靜根生死因等頌而實疏令彼同此論旨判也

七左今二定中等無間緣 自下第二明一定後心起相有七節初問二有部答三叙異部此有二初經部異師互薰義後問論細心義第四妙音破問論第五由此下結有部都無第六若都下經部難第七此令下有部通釋此即初也

有餘師言至有根身 此中初所立後證先師初中先示例後如是下正示由色心起無性攝論第三七下曰經部作如是執色心無問生者謂諸色心前後次第相續而立論主意取經部互薰義以何知之不云執故引先師故不叙有部破故於尼婆沙師云許故於問論廣加破故

七左尊者世友故無此失 雖約滅定而無想準附二定問答故光記舉婆沙滅定細心又婆沙百五十一十四左曰譬喻者分別論師執無想定細心不滅彼作是說若無想定都無有心命根便斷應名為死不名為定此亦準問論準法勝思量終有問論品尊者世友問論光記五左云經部異師印土國名世友者非一非是婆沙會中世友梵云伐蘇密

多羅舊云和須密訛也唯識述記四末二十左云俱舍云尊者世友問論中說經部異師世

親成業論唐三藏云尊者世友所造問論說然異譯魏晉目業成就論七左曰若尼婆沙五百羅漢和合衆中婆須密多大德說按舊論譯記云字數凡四千八百七十二字今現行者有四千九百字餘二十八字蓋若尼婆沙五百羅漢和合衆中十二字後人無智者傍註亂入而彼未決故云若此理定爾此論舊論成業論竝無故

八右尊者妙音至故差別者 此正破破救竝同大乘成業論十一右成唯識四七四末破顯示論主不用問論細心義

八右由此道理至諸心皆滅 婆沙百五十二四左曰為止彼意細心顯滅盡定都無有心

八右此令大種至故名爲定 婆沙百五十二九右曰問令心平等說名等至此中無心云何名等至答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引等至大種令現在前故名等至今初義同彼後義却所斷何成釋答婆沙總說等至兩種故如是今釋無心定定初從果立因名後由令心平等定心得此二定故從因立果名舊論曰復由三摩跋提心故至此定

八左有說此證至餘說如前 此經部以假破有部實此義最勝天分爲二初正約二定後應知下類釋無想異熟初中有二

初總非二由前下通叙二定假相初總釋謂前下別釋此有兩意初約不轉位後或即舊論云下約所依身初不轉位中有二初正釋後此唯下通妨初正釋中爲三初釋前心達起次由此下叙不轉相此有正示所由別後唯不下結假立實無分文如是前定心者此加行定心謂欲令想受也與所餘心者是所滅所相違心所爲顯所與置與言非如相違釋相違而起者前定心欲滅餘故能滅心相達於所滅心而起由此起故者由此相達心起光唯云定前下文亦通妨中難云中間不轉位假爲定其非也通妨中難云中間不轉位假爲定其

此難有或釋來彼就所依有根身立定名無妨難所依有爲能依亦可爾故問前分文忽違光實兩師有何勝利耶謂彼師初滅定後應知下無想定故答有多勝利一論文唯言定無簡別何局爲滅定二應知下約無想定其言義全同豈不唐捐三所破國所破合說能破國破別說何證有四有闕無想異熟假立失於十四不相應皆釋假實故五前定心與前心二文別故謂應知下無定字爲顯此異具辨不轉位六三無心論以定言分無想與無想定今唯標無想結無想故如是六種爲理證更有教證此前文云假立爲定後云假立無想如是定非定分明也謂舊俱舍三二十說無想異熟名爲無想有如彼出體文而今文標

初總非二由前下通叙二定假相初總釋謂前下別釋此有兩意初約不轉位後或即舊論云下約所依身初不轉位中有二初正釋後此唯下通妨初正釋中爲三初釋前心達起次由此下叙不轉相此有正示所由別後唯不下結假立實無分文如是前定心者此加行定心謂欲令想受也與所餘心者是所滅所相違心所爲顯所與置與言非如相違釋相違而起者前定心欲滅餘故能滅心相達於所滅心而起由此起故者由此相達心起光唯云定前下文亦通妨中難云中間不轉位假爲定其非也通妨中難云中間不轉位假爲定其

此難有或釋來彼就所依有根身立定名無妨難所依有爲能依亦可爾故問前分文忽違光實兩師有何勝利耶謂彼師初滅定後應知下無想定故答有多勝利一論文唯言定無簡別何局爲滅定二應知下約無想定其言義全同豈不唐捐三所破國所破合說能破國破別說何證有四有闕無想異熟假立失於十四不相應皆釋假實故五前定心與前心二文別故謂應知下無定字爲顯此異具辨不轉位六三無心論以定言分無想與無想定今唯標無想結無想故如是六種爲理證更有教證此前文云假立爲定後云假立無想如是定非定分明也謂舊俱舍三二十說無想異熟名爲無想有如彼出體文而今文標

九右故世尊言至如木無思覺難含第十七
 左曰壽煖及諸識離此餘身分永棄
 丘塚間如木無識想爾四諦論壽煖識離造異識論
 引此偈云。煖命及識捨離身想是時名死。第三右云。如木無知
 煖命及意識。若捨離於身。既屍橫在地。如枯木無知。
 又二十一十四右中含五十八四右法樂尼經又
 十三左大拘絺羅經並釋此頌問經文三法今
 能持身豈成壽能持煖識二之證答三法
 互持故亦能持身如策簾三法互依而持
 物故成唯識三十一右圈四
 本七十六右云契經說壽煖

九右理不應然至 恒異熟故 此意業所引恒
是異熟生而識通是異熟非異熟故不得
言業所引然光記約三性非也論言異熟
不云無記故文親疎義寬狹識者可思
九左既爾應言至何須此壽 此經部難意言
既識非恒異熟業不能持爾應煖一業爲
能持恒異熟故煖更持識若爾何壽爲一
能持

九右豈得隨情至說名為壽者有部責經部
難不一定成立自義初責後是故下成初
責中初標數轉或說下示轉相謂叙三別

十有謂有行^至恒行不息。叙經部自宗中。此因破勝論有勢分相亂故。舊論云有人十句論^三云曰。行云何此有二種。一念因。作因。念因者。謂我和合。一實。現比智。行所生數習差別。是名念因。作因者。謂積擲等^{ヨリ}生業。所生依附^{スル}。一實有質礙。實所有勢用。是名作因。行謂勢用已上。今破彼勢用行。述記一末四左略釋二種。此德句十四。第二十一。故爲德差別。

彼體一故至無差別故。無障礙者。彼論十
右云。二十四德皆無質礙。問。彼行德作因。依
極微子微。比智境。依孫微等。現量境。故多
物。何云體一。解云。從所依判。多物。共一法
上勢用。皆始終一體也。急緩至時者。光爲二

位非也。實爲二位爲得。而亦分。初後猶未脫。光誤。今云。或急行。或緩行。約二別破。又應下約無障礙因破。光爲正。實約行一因非也。又光約因明門有其理。實師約性相門。亦無有過。

十右爲壽盡故至枉橫緣故者。大文第二傍論。此中分爲二節。第一明壽盡死等差別。第二發智下明壽轉住。以成有橫死。第一中初問。施設下答。此有三。此初舉施設論四死文。婆沙第二十五有標。復次。施設論說有四種死。具舉指事宜說全文。今即取要。彼第四句曰。四非壽盡故。死亦非財盡故。如有一類有長壽業及多財業。彼於彼時雖財與壽二俱未盡。而遇惡緣非時死。已上施設論作彼論者。顯有橫死。故作是說。佛雖財壽俱未盡故而般涅槃。然非橫死。邊際定力所成辨故。功德威勢未窮盡故。諸餘有情於命終位威勢窮盡。佛不如是。施設論本指事說過。惡緣非時而死。故今言不能避脫枉橫緣。是實本論意。問。唯財盡壽未盡。第二句何名死。答。雖有壽業。衣食等財緣盡。由之死故。

十右又亦應言捨壽行故。二論主叙第四句中更可有此一因。如光師三十。依婆沙解釋。實得此論婆沙意。正理破俱舍。光師返破。亦爲允當。然實疏十九有說。穿說爲兩不全是。亦不全非。而云此論謂同橫緣。今云甚非也。正理不約一片。全攝初句。故破此論。此論唯攝第四句非俱業盡。非謂同橫

緣。故云捨壽行故。此意示橫緣故指事上更加此一指事。故婆沙言。然非橫死。豈以拙智得害巧智。

十右壽盡位中至俱盡故死。三通第三句妨。初難妨難。故盡下通釋。初言壽盡位中。簡第二句福盡故死。光記二釋。後釋通妨爲正。有理由教故。有理由文中難通。義炳然故。有教者。舊論曰。若壽命已盡。福業盡。於死有何能。

十左發智論說至一起便住者。第二叙發智壽轉住相。成有非時死。故婆沙百五十一八左唱此本文。而曰。問。何故作此論。答。欲止他宗顯已義故。謂譬喻者不許有非時命終。如契經說壽盡不可救。由此故知無非時死。準之可知。此中爲四。此第一舉發智文。釋者正理如今。鮮本除系作。發智現本及舊俱舍作界。並無妨。

十左彼言何義至後顯無障者。第二解發智隨相續轉一起便住。初一句問也。光記爲句末云。實彼說意。實疏爲句首爲問。其義終同也。然實第二釋。發智中自釋者非也。彼無文故。若所依下。答有兩義。初論主解。後昆婆沙義。婆沙百五十一九右釋。隨相續轉等有三說。今論主欲第二說。自依身爲相續順理。故取爲自義。彼第一說災橫爲相續。今云。昆婆沙師是也。近世此義。婆沙亦云。昆婆沙師是也。沙無者非也。彼第一說云。有說。災橫名爲相續。謂生欲界不住。無想。滅盡等至。壽隨災橫相續。而轉。乃至釋。九左一起便住云。隨因起已便相續住。不隨災

橫違害而轉。言如起而住者。如言似未審。然說文曰。如若也。今訓若義通。不起已。若起而住故。舊論及正理並有。如言。又正理十三八左。除迦濕彌羅國昆婆沙師言十字。餘全同。今彼衆賢師意。初顯有障文與初義不異。唯具略異。非別義。故除簡別言。然非也。婆沙釋相續有災橫自身他身三說。今初依第二說爲所依自身。次依第一說爲有障。其義大別。雖爾成中死。並成故舉之。

十左由此決定有非時死。第三結成非時死以簡別經部等。十左故契經說至輪王胎時者。第四證契經成發智。開爲二。此初正證。經得自體四句。此四句婆沙百五十一十右引。經具釋又瑜伽第五七左有此四句。大小通滿也。第一句中。初正示經。後論主加說。初中戲憤二天。光記依婆沙兩說。寶師不信婆沙。唯爲上四空居是同。基沼景等師。今云。光所依婆沙一相說實通六天。故演祕主異基沼等。安立通六天義實順。正旨。具如別章。又應等者。論主加說。今約佛自涅槃。佛留三月。而涅槃時非他害故。若依正理。十三八左曰。應說捨壽行者以不依他自捨命故。不盡舉故。且標以例準第二句中。胎卵唯欲界故。人畜等是也。第三句。前二句餘也。第四句中。中有者。舊論及婆沙云。一切中有通三界。實疏云。勝業感。豈中有勝業感。欲界一分者。上三句餘欲界。卽下所列者是也。是等並皆定命住無自他橫害。佛所記。謂等者。實指婆沙。已下

六人皆是記別。故婆沙云。佛所記者。如。一。苑著羅。二。殊底羅迦。三。長者子。四。恒羅。四。長者子。達頭羅。五。長者子。治奢。六。勝織師子。七。時轉迦。八。鳩摩羅。等佛所記者。準。彼時婆與。鳩摩羅。別人。雖。文字異。而。光。三十四。左。初。行。等。同。云。活。命。其。梵。一。必然。光。寶。爲。一。人。未。詳。又。於。時。婆。下。舊。論。及。婆。沙。有。等。言。爲。是。也。正。理。如。今。記。別。鮮。本。及。正。理。作。記。別。別。分。別。差。別。義。瑜。伽。六。十。四。音。釋。云。記。別。謂。授。當。來。成。佛。記。劫。國。名。字。等。別。也。妙。經。一。如。註。三。六。七。右。云。剪。子。剪。四。教。義。集。註。中。六。九。云。剪。應。作。剪。分。別。也。分。契。也。字。典。云。剪。玉。篇。彼。列。切。音。與。分。別。之。別。同。又。釋。名。剪。別。也。大。書。中。央。中。破。別。之。也。剪。方。別。切。音。筆。廣。韻。分。剪。也。一。云。分。契。也。準。按。剪。別。音。義。同。約。差。別。義。謂。記。當。來。幾。劫。成。佛。故。是。分。限。差。別。義。作。剪。從。竹。非。也。右。若。爾。何。故。受。生。有。情。後。更。引。餘。經。問。答。第。四。句。具。略。初。難。後。答。此。初。外。人。難。寶。爲。正。光。云。論。主。引。經。難。非。也。婆。沙。百。五。十。一。右。有。此。問。答。舍。利。子。謂。者。彼。經。云。佛。告。舍。利。子。今。佛。呼。彼。云。舍。利。子。謂。下。佛。答。故。云。謂。不。云。言。也。

十一。豈。不。有。頂。至。應。名。他。害。者。大。難。殺。前。義。如。是。應。說。至。亦。有。如。聲。後。論。主。詳。叙。好。解。此。婆。沙。三。說。中。第。一。師。義。此。有。三。初。正。示。次。外。人。難。後。論。主。返。責。初。中。有。正。釋。舉。例。例。中。有。總。標。別。釋。並。可。知。右。豈。不。經。說。至。故。經。不。說。者。後。舉。難。通。中。初。難。於。此。下。答。此。答。中。大。有。兩。說。初。住。相。不。說。義。後。合。說。義。婆。沙。三。九。六。右。有。不。說。合。說。兩。義。初。不。說。中。有。六。復。次。今。彼。第。二。相。似。無。爲。由。第。三。復。次。二。出。述。記。二。末。初。左。二。俱。舍。二。說。初。云。除。住。第。二。師。說。住。異。合。說。二。說。四。左。是。也。光。爲。三。初。中。有。五。一。示。實。意。二。微。不。說。物。三。釋。四。然。經。下。通。伏。難。何。故。有。此。難。者。契。經。說。有。三。有。爲。之。有。爲。相。有。爲。之。起。亦。可。了。知。盡。及。住。異。亦。可。了。知。故。入。論。下。十。一。初。右。此。經。如。是。標。三。有。爲。釋。住。異。故。此。通。妨。彼。三。九。七。左。出。五。若。法。令。下。正。釋。不。說。住。由。有。二。由。初。約。厭。怖。後。據。相。亂。初。中。有。二。初。明。三。相。可。厭。相。後。正。叙。住。相。不。說。初。中。有。法。譬。合。法。中。有。總。別。兩。說。傳。說。言。表。論。主。不。信。此。喻。又。無。爲。下。婆。沙。第。二。相。似。無。爲。復。次。非。第。六。墮。在。無。爲。部。中。復。次。以。相。亂。是。相。似。義。故。又。舊。論。云。復。左。二。有。謂。此。經。至。四。有。爲。相。入。論。下。十。一。左。唯。叙。此。一。義。婆。沙。第。二。合。說。義。彼。云。有。說。舊。俱。舍。四。左。云。有。餘。師。執。準。彼。謂。是。情。謂。妄。計。義。顯。示。論。主。不。用。光。師。合。上。總。爲。三。釋。非。也。言。黑。耳。吉。祥。者。大。隨。求。陀。羅。尼。云。黑。耳。吉。祥。天。婆。沙。說。如。示。室。利。與。黑。耳。俱。舊。

論。曰。如。吉。祥。王。位。與。災。橫。相。應。爲。令。他。於。中。不。生。愛。著。舊。譯。云。功。德。天。黑。闇。天。如。北。本。涅。槃。十。二。八。了。解。會。又。第。七。卷。喻。生。死。善。惡。釋。摩。訶。衍。論。六。十六。右。有。開。二。以。二。喻。染。淨。齊。等。天。日。經。疏。五。二。六。黑。耳。云。黑。夜。神。探。女。記。第。五。云。開。夜。神。大。日。義。釋。四。四。一。左。吉。祥。天。女。舊。譯。云。功。德。天。女。四。卷。金。光。明。經。云。功。德。天。女。品。新。譯。云。大。吉。祥。天。女。品。三。條。通。主。夜。神。守。三。條。難。是。日。本。最。初。示。現。之。地。也。則。施。佛。影。古。花。嚴。五。十。二。八。左。五。十。三。知。識。隨。一。也。梵。云。婆。娑。婆。夜。天。探。女。五。十。九。三。一。左。新。花。嚴。六。十八。十四。左。之。二十四。左。名。婆。娑。婆。夜。天。探。女。神。形。貌。化。儀。廣。說。大。疏。抄。六。十八。二。千。手。觀。音。二。十八。部。衆。定。律。記。釋。云。室。利。有。二。義。一。功。德。二。吉。祥。由。此。無。識。及。伽。梵。達。磨。阿。地。獄。多。等。三。藏。諸。師。同。云。功。德。天。餘。諸。三。藏。翻。爲。吉。祥。如。文。殊。室。利。或。云。妙。吉。祥。或。云。妙。德。今。云。光。師。云。舊。家。誤。者。非。也。又。有。別。體。功。德。天。大。佛。頂。儀。軌。云。爾。時。功。德。天。女。大。辨。財。天。女。吉。祥。天。女。嘉。祥。疏。中。云。吉。祥。天。女。及。功。德。天。右。三。頌。曰。此。有。八。一。有。能。初。句。答。初。問。示。體。後。句。答。後。問。通。難。正。理。十。三。二。右。曰。此。中。有。言。兼。顯。定。義。意。顯。此。有。惟。四。非。餘。顯。宗。七。七。右。全。同。費。三。十。此。有。言。正。表。本。隨。能。所。有。故。生。生。等。者。光。三。十。兩。釋。初。生。大。生。故。後。大。生。之。生。故。並。屬。主。釋。但。主。客。異。今。云。後。釋。爲。勝。準。得。論。第。四。有。之。法。得。法。之。得。故。名。法。得。不。目。得。法。故。又。準。下。論。生。本。生。後。釋。爲。是。右。諸。行。有。爲。至。由。四。隨。相。釋。初。句。中。初。釋。此。字。次。釋。生。生。等。後。示。由。相。成。有。爲。此。

其第三也。若不由相何成有爲，故諸行由本相成有爲。本相亦是有爲，當由四隨相不爾不成。本相是有爲，故此中學本相爲例顯隨相。故舊論曰：由諸法有本相，故成有爲。本相亦（釋例前）爾，由隨相故成有爲。故立本相更有四隨相。然光三八相乘故說者非也。實疏本意爲是，而設二義。第二非，今非得名所以故。

^{十三}無斯過失。至無窮失者，婆沙三十九四左三說中，第三誣家義。彼云：問，何故生能生八法，生生唯生。生耶？答：法性爾故。不應爲難。如鷄犬等有生，八子有生，一子，豈應爲難。

^{十三}經部師說至證體實有者，自下第二叙經部義。已下一段，光記無細科，實疏分節未善。非決擇頌，故。今分科云：此一段大有五節。第一總破有部實有。第二若爾何故下，廣述經意破彼執。有爲相是不相應而行，明也。同大衆，生住異三相，現在法上，滅相在過去法上，然經部計過，離離不離，與大衆不同。如燈三初右釋，又未總部離，論俱生，同大衆及本計。明也。異本經部，而謂生用未來，三相用現在。如攝要上末，第三十四右，諸行相續下，叙已宗。

第四左六目，云何所相下廣決擇，第五十七故依相續下結成自宗義。第一可知，第二中有四。一有部引經難。二經部調責。三有部問實義。四經部示實義。此亦有三。一示有爲之相文意。先舉所破執，次世尊下示能破意。後故作下合文。二十四右，非顯諸行下示可了知文意。先標非剎那三相，次由一下釋其所以。後故彼下合文。三然經重說下

示有爲重說意。先示自意，後遮他避執。第三中有六。初正叙自相續四相。二世尊下引經證相續四相。三故說下自頌前義。四復有下引先師頌。明自相續義。五又有下引先輩頌。破有部有住相。初先引後結正。六由斯下叙有部本論亦順相續義爲二。初示順先標順。次故彼下學文。後非生下述文意遮執。二雖發智下會違。此有兩義。第一約相續此有二。先舉文。後通也。第二又一下據剎那前後會。此有五。一總標。二徵。三別釋。四於前下通伏難釋異差別爲三。一正通妨。二彼差下徵。三謂金下釋釋中初約。金剛等所造，次準成大種。後總約餘諸行通妨。五若爾下問答決擇。初有部問。後經部答。此答中有二。初正答難。二然經下略述經意遮實有。第四中大有二。初對有部決擇。後雖餘部下十七終，破正量部。初中有六。初有部難。二如何下經部返責。此有三。初約喻。次合法。後雖了下辨能所相不即不離。三若離下有部問非理。四一法下經部示非理相。五此離下有部通釋。六且應下經部廣破。大爲二。初破未來生用。後又住下破現在三用。此有二。初正破前義。二諸說下破別師住等三用不同。初中有二。初審定。後若時下破。第二破別師解中有二。初總破不同。後若言下別破。一剎那解釋。此有二。先牒彼所立。後汝今下廣破。此有三。初難破體用銀鑄。二若住下破強弱救。三若言下破生相例救。先牒救。後生應下破。此

有四。初引例不齊破。二又誰下徵住用。實異滅不先。三又住下異滅無用破。四又應下別破異相有二。先將破異許生滅。後異於下正破有三。一總破後所以下示進退不成相。三故說下自造頌破。第二破正量部有。二初破色法有一緣後破心法依。一緣此有三。一牒彼所立。二應滅下審定。三。是則下破。

^{十三}若爾何故亦可了知。舊論四五左云：有爲法者，若生可知。及滅住異可知。此難意雖無現比有數量。光記第六轉及了知言釋成。實唯約第六轉。今云以了知言成義。色等有爲可了知。對彼云亦了知。故不引。三有爲之有爲相。及答中約了知故。不依第六轉也。況第六轉言下十八右別有評。然實疏引有爲之相經釋非也。又解準舊論第六轉成義也。

^{十三}薄伽梵說義是所依。涅槃經第六四依品云：諸比丘當依四法。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。章安疏六七十云：中阿含。法了義及義智次第。故正理十四十五左。經又言。依義不依於文。費五三。然稽古云。增一二。二十曰。義者解經之原也。者迂曲也。有人約文義能所詮等云云門別也。
^{十四}顯行相續至及緣生者。顯色等諸行體是有爲。說初有爲言。亦爲顯彼色等行體是緣生性說。下之有爲相。及言一體上兩義差別非體相違。經部意之言同體聲。爲

述經部宗。而亦非也。能述論主故。應言經部述己宗。上云經部師說故。故婆沙三十九

相稱古今云有頌舊論曰此中說偈可以見者相當誤也今復有頌舊論云復次偈

右妨下二句正通舊論四七右曰若爾有

法生不異。此義云何。雖復如此。不無別異。光記爲善。

^{十五}速遲墮落。光兩釋。寶同。後釋。今云。後釋爲勝。順現量故。符舊論四七右故。彼曰。強力擲。弱力擲。金剛等物久速落時。有差別故。

大種轉變差別義成者。上約所造金剛等。彼已成立。能造隨成故云。義成。而光記從強言大等者非也。

^{十五}諸行相似。而見相似。是除前能所造。餘心心所等諸行。寶疏云。除諸行爲得也。光記未詳也。舊論曰。諸有爲法。不由大差別異。雖復別異。顯現相似。解云。諸心心所有爲。不由色法大種差別有別異。唯有微細異。雖有微細別。而現相似。相。今文。無多差別者。按梵摩訶有。大多勝三義。故翻多。

^{十五}若爾最後。無不遍失。此中聲先者。光記但作。先寶疏更釋義。云住最後先。並非也。鮮本作光。舊論曰。光明。此難意前後差別名異。最後聲等無後念。故應無第三住異相。有部。一念三三相。實有。具有無有不遍。經部。前後相續故有此難。此唯難異相。不難住相。寶疏及光後釋云。難二相非也。因前差別若爾言來故。若難住相答中言。若有住何可成。問。前後後前。前前爲住相。今以無後念難。何可除住。今亦答中云。不說住爲有爲相。豈可云不難。答。後後念前前前爲住。今已云最後。必有前念。何可難住。如異相前後相望故。此最後念無對。

望復後念。故異義不可成。答意汝未得。契識名住異之深意。故致此難。此住異名顯不說別。於異相之住爲有爲相。若住與異遙各別。若有此難。其義云何。謂住之異。前後相續有住必有異。相續邊爲住。前後差別邊爲異。是故住與異定不相離。爲顯示此旨。經說名住異相。光寶云。竝皆非論意也。

角羖胡。羖。集韻方容切。音封。牛名。領上肉。羖然起。今音。如。羖駝。亦作封。前漢書西域傳。屬寶國出。封牛。亦作峰。後漢順帝紀。疏勒國獻獅子封牛。註曰。封牛其領上肉隆起若封然。因以名之。即今之峰牛。胡玉篇云。頤洪孤切。音胡。牛頤垂也。與胡同。釋名云。胡在咽下。垂者也。

^{十六}此難不然。而不相違。此婆沙三十九初左有。兩說曰。答作用時異故不相違。謂法生時生有作用。滅時老滅方有作用。體雖同時。用有前後。一法生滅作用究竟名。一剎那。或生滅住非。一剎那。然一剎那具有三體。故說三相同一剎那。初解約用究竟解。一剎那。後說約法體同時釋。一剎那。而生用未來。住等三用現在。兩說不別也。

^{十六}諸說住等。剎那滅義者。此破現在三用中。上來破前義三用同時。已下破別師三用不同。別師故言諸說。舊論亦曰。有餘人說。此師加生四相用皆不同時。而約四用究竟云。一剎那。前師用究竟爲。一剎那生時現時別。勿相亂。

異謂前後性相轉變。舊論曰。老謂前後不同及變異。此示退不成。自下示進不成。即顯非即非離。

^{十七}故說頌言。立異終不成。此亦如前相續初名生頌。經部自造頌。破有部有別異相。舊論即云。此中說偈。光寶此已許自造。何前頌不爾。寶疏前法與異相望解。即異實爲論意。光記四七。曰。異相時法。即是前住相時法。異不成。此即進責若異相時法。此十七有。異。前住相時法。法即非。一法。前法與後法。相對全非。論旨問。若爾何論言。前不云此。答。經部自立前後異故言。前法是故上非。即此法。思之。義燈三六右。曰。若所異法即前住所住者。異義不成。非前所住者。即非。一法。此亦如光約法與法非也。

^{十七}雖餘部說。不應正理者。正量部。法上部。賢胃部。犢子部。密林山部。此五部竝立。色法一期相續如鈴鐸等。心心所剎那滅。如宗輪論八左。二十論疏上四右。下三。述記七末三十等。

^{十七}何不俱生。俱言光寶。應如是。寶無釋。光至作釋。以頌釋頌疏引。論作頓有人云。順光解釋及長行作頓爲勝。今云。光師等。據如今。解釋爲頓。以皆頓起。釋一切俱。故舊論長行作俱起。由是今本爲正。

^{十八}又第六轉。色之色言者。此能所破大乘。爾成唯識第二。初右。曰。非第六聲便表異體。色心之體。即色心故。基疏二末四左。曰。彼

有部立量云。之有爲相言別有體。有第六

轉言故如天授之衣。祠授之鉢。今爲作不定。異品過。應由。此有部許。同轉等六。又如世言。色心之體。非離色心而別有體。返成生等。非離於法有體亦然。謂立量言。第六轉言。所目諸法非定別體第六轉故。如色心之體。識之了別等。

十八如世間說。毛石之體。光記兩釋。初約左。能所簡。後就體有無。今云。此同體第六喻。必是無別體。而屬主聲必有通別。能所簡是一法兩義。非乖角別。

十九名謂作想者。名者。正理十四十三左。曰。此中名者。隨。歸。赴。如如語聲之所歸赴。如是如是。於自性中名皆隨逐呼召於彼。

隨者如其所作。即往相應。召者爲此義立。如求便應合者。隨造頌轉令與義會。舊婆沙十一四右曰。名者亦名隨。亦名求。亦名合。

以是名求。有此物應。復次求者四陰名求。以四陰能取諸界。能取諸趣。能取諸生。是故名求。合者於義於造相應故名。合。光記依正理舉四義。名義者古本作召義。爲正寶疏除召加趣義。依正理七十六釋隨歸等。各有少異。或隨自性。或隨音聲。或隨法作用。並具含義。竝取全備。作想者。梵云僧若。光云。因伽反。若因嘉反。成耶。寶疏云。因阿反。又音耶。然寶疏古本作日阿反。準彼

光因恐日誤。應日伽反音惹。是箇入聲。故廣韻又人者切音惹。煩疏冠注引光寶。正理十三

十二左曰。想謂於法分別取著。其約義。所安立字所發想。即眼耳瓶衣車等。如是想身即是名身。顯宗全同。入論下十二右曰。名句文即是想章字之異目。舊論四十一右頌曰。名句。及字聚號。言。文。總集長行曰。名謂所立號。如色聲等。準正理字所發想。今依字於諸法共分別度量立爲想。約能安立名想。所安立是名。從因。因。名爲想。而非總約想心所。但分別取著。共所安立至極成就位爲想也。光大三釋。初從因。次從果。後直爲異目。第二中有境第七由第三轉別。今云。初釋以作爲想所作非也。一違經文。二背正理。是字所發作之想故。第二從果義不順理。句文皆能發想。故如言字所發想。寶疏唯同。此義竝非也。後直異目義非也。今將釋得名所以約已得異名。何是可釋名。

如說色聲。此中如說言顯口中不相應。簡書分文字等。非證契經說也。十九句者謂章詮義究竟者。舊論以言釋句。不須章字。詩關唯疏曰。句古謂之言。秦漢以來來儒各爲訓詁。乃有句稱。句必聯字而言。句者局也。聯字分疆。所以局言者也。故舊論用言。今云章者說文曰。樂竟爲一章。從音從十。十數之終也。但用詮義終竟義。全非篇章之意。天竺之風不別立章篇等。故彼但四句成偈。積偈爲若干數。元瑜鈔云。外典以數字爲句。與章不同。此以詮義爲句。與章相似。此意章句雖長短

詮義相似。故以章釋句。此釋非也。約篇章故。光記五一左約方俗別。似是而未善。以今非。擬此方章句之章用。但竟終義章故。寶疏約寬狹。是亦同元瑜。約篇章之章致和會非也。故光記。梵云薄迦。唐云章。義林一本二十四曰。梵縛迦。此云言。此義云言也。對破四右。曰。梵縛迦。此云言。此義云言也。當中道所說句。義周圓故。梵云鉢刺迦。此云章也。卽一章一段以明諸義。此無所當。以此應知。今釋句之章唯詮義究竟。豈以篇章鉢刺迦羅可致和會。

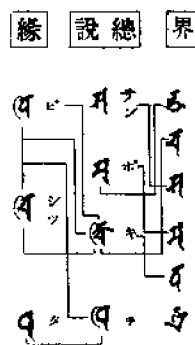
十九如說諸行無常等章。是常談諸行無常。是生滅法等文也。是顯口聲不相應云。說非欲證經說也。故云如也。小乘出曜經等。雜含二十二初右出。四十八二十八大乘北本會疏十三。含四十四二十八右帝釋說。此偈。又十二初右。增一三十五十九左。出。各諸稱別。大素出衆經。摩耶經。又彌勒成佛經。八右。曰。講。過去佛諸法。世尊無常之偈。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。本有今無。論終成諸釋有。

或能辨了。此章稱句。前總釋。下別釋。於句詮種種差別。所以別釋。明不可。舊論四十四右曰。若由此言事。得時。相應。差別。顯現。此言稱句。如偈言善友一時遇。對體云業用。舊云事是事業。寶疏舉善力二法。釋爲是。有人圖指要。寶疏善力分業與用者。大非也。得與德通。內得於心。云德。業發於外。云業用。時者詮剎那一期等時節。相應是詮相順。引偈中遇當相應。一時當時。善友當業用德二。差別者對自相。寶後釋爲是正理七十六。初左補光二十七。十七右。曰。辨。所詮義說之爲句。卽是辨了法差別義。光

記五一左三釋。初釋以時爲助。並相應差別義皆非也。第二釋業用爲二。相應差別爲相違釋。並是非也。第三釋非準可擇也。若依大乘諸論（釋論十）約因及約共立亦有之。
十九文者謂字至壹伊等字者。舊論曰。字謂無義文。婆沙十四十七右曰。如世尊說。文即是字。釋曰。巧便顯了故名爲文。此即是字無轉盡故。（釋論云。何故諸論名句文次不顯不逆耶。字爲最後。若列文名句。恐顯名句顯文。故以文不依。後其文是有。故名。文名義即是也。）顯宗論八六右曰。文者謂能有所彰顯。依此由。此彼彰顯故。此即是字。謂令繁念無有忘失。或復由此之所往（正理）持。令無疑惑。或能持彼轉寄於餘。故有說言。如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了境而爲梯鄣。文於名句及義亦爾。（正理十四）據文與名句爲所依能表彰二云彰。亦就與名句爲所由令彼名句顯了義云顯。是故云依此由此。引證中云名句及義。（光但云能顯。彼二未可也。）據實於阿阿等有共三名約表彰名句二名文。依令義顯了名顯。依自不改義稱字。正理以同體故以彰釋文。故五蘊論七右曰。文身謂諸字爲性。以能表彰前二種故。亦名爲顯。由與名句爲所依止顯了義故。亦名爲字。非差別門。所變易故。對法二三左曰。此云文者能彰彼二故。此又名顯能顯義故。此復名字無異轉故。兩種亦名。對法又名復名思惟基疏（二末）依之作釋明白。正理七十六初左曰。文謂不能親自於義。但與名句爲詮義依（論宗三十七）（四右）同之。實問。

前婆沙無轉盡故者云何。答。無改轉亦無盡期故。無改轉義對法論二三左云。此復名字。無異轉故所以者何。如眼名眼。異此名外。更有照了導等異名改轉。由彼（釋論）同顯此想故。非壹壹等字離壹壹等差別外更有差別能顯此字故。無異轉說名爲字。無異轉者謂不流變。此能實是字無改轉。義然光記（五二左）云。隨方不轉改。意梵字至漢猶是不改故。然只隨度無有文亦無理。諸國字各改轉故。又梵名句至漢猶不改。若言翻令知義。名句改文。字亦改令知故。無盡義每劫初梵王授人天。故名句隨時有改。唯四十七言無盡故。若約觀門有種種說。如玄應慧琳等辨舊譯中。或云文。或云味。真諦三藏舊俱舍第四十一右云字云文。又第十一。五右金七中二左等云味。北涼浮陀拔摩舊婆沙。僧伽拔摩譯雜心第九三左並云味。是梵音有多義故。雜心第九三註云。味者是字也。梵音中有味聲。謂是字摸法。非今形色字也。述記二末（七左）曰。梵云便善那。此有四義。一扇。二相好。三根形。四味。是體中味聲。此即是顯能顯諸物中味故。味即文是。此中四義總是一顯義。古德說名爲味已上應音二十四右云。梵云顯（音顯）。膳那此云顯了。但以文能顯義故以代之。舊云味身。或云字身一也。斥舊爲業。基法師等既取舊味。然光實等云舊云味譯者誤者。反迷謬。未知味有能所顯。謂顯味是能顯諸物食味故。最能顯。然謂一切味皆

是所顯迷之甚。光記釋字。云亦是能彰顯義者非也。字之義豈能彰顯。實取絲文喻轉義。十九右爲竺漢相亂失非也。
十九言總說者。溫遮界故者。界緣。光實同義。凡於界緣其別非一。或單合界緣。如根增上義伊地等。或合界緣所有義。如今總說是也。古今云云。並皆不善。今爲初涉圖云。

顯遮是界。三摩婆即界所有。是依第七轉之聲。今界與界所有義合取。不同。餘單唯界緣之法。也。除者入一切義。一切。根兩重反切。有義通用矣。全真梵語集云。此云種種。花嚴音轉。一曰。實多此云種種。多羅要妙云。思實多羅是種種轉。端嚴。述記六末（七左）昆種轉約。極略。今依彼即不得成三木訖底也。

十九此中名身至迦伽伽等。此論意唯示身聚集義。於中爲別三標名身等。不欲顯名身多名身別。然光記（五十四）必以多名等爲集。而問答婆沙爲各據一義。是論中於名唯出色聲香三句亦唯舉三句。文亦只示三言。故謂爲多致此判。今云誤之甚。二名名二積故。是聚集義。何不名名身。若不爾名身。多名身中名身應除身言。實疏（三七五）依理順婆沙一名唯名。二名名身。三名已上多名身。如是爲勝。而未得論意。故論中

名句文各唯示三數故。謂多初是三故不至四五等唯爾。今云。若爾何不。論標多名身者。今云。論只說身聚集義。依之未集者唯呼名。聚集名身。未分別身中名身多身。又於名句文各舉三字句名。是譯者意也。故舊論四云。如色聲香味觸等。云如迦法伽伽餓等。於句全如今。又入論下十二左。曰。文者即是。第一等字。此三各別合集同類。說之爲身。彼亦唯示集義耳。何可求穿乎。

二十諸有執名至能詮定量。此中亦者。光意對經部自爲正也。今文云者亦。舊論曰此人亦故。寶疏以名亦聲非也。如是義名者。此名字。光五五右有三解。初九義方獸等爲名。次義之名依主釋。後聲即爲名。次由名亦準三解。暉云。共約音聲直爲聲名。故約其體名即聲。以聲爲即名。故。故舊論第四句曰。智者說聲名。故是九義聲名也。光第二釋爲正。若依此聲名。詮九義。是即雖名是聲非。有別名。故經部義成也。有人。寶疏同。光第一者非也。二十爲由語顯爲由語生。此微破前有部云。語發名。此顯與生異。約喻如光五五右釋。約自體如寶四十四右釋。若依轉聲者。生第五所從。聲顯者第三具聲。由言五三五具。如匡補八囑中辨。若依因緣顯是增上緣。生謂因緣。又準例外道聲顯聲生計。寶疏左初舉。正理能破。未反破。何謂今反破云。我經部雖去來無自體而假立之。聲前後相續分位假立名句文。如汝依名等假立顯。

又我宗聲前後相續。聞聲持生解誰唯爲最。後。

二十又父母等至立子等名。光記五六右約初後破俱。謂初生時名無。後父等立名故。此師釋非論意故。作釋中闕隨意言。是所以不得論旨。論旨以隨意言破。謂若名與義俱應初生時已與名俱起。既不爾。父母隨意立求名。若不爾。不可得隨意。舊論曰云何父隨意立子名。寶疏爲勝。

二十然世尊說至安布差別。大文第三。經部通經破實有爲。一。初釋。後破。初中分二。初舉經。後此於下通釋。於中有四。一。標立二聲。即下示成。頌之相。三。由如下合釋經。四。此頌下結。此經文雖含三十六七。曰。天子說。偈問。佛。何法爲偈因。以何莊嚴。偈者何所依。何者爲偈體。世尊說。偈答曰。欲者是偈因。文字莊嚴。偈名。偈所依。造作爲偈體。小本雜含第八二十五左。偈以欲爲初。字爲偈分段。偈依止於名。文章以爲體。八。體度論一十三左。世尊亦說。頌是偈相。字是味相。名是依。偈。造者偈體。舊婆沙十一。五左。曰。如說欲是偈本。字即是味。偈依於名。造是偈體。發智論一十左。曰。如世尊說。欲爲頌本。文即是字。頌依於名。及造頌者。新婆沙十四十七右釋曰。此中欲者。是欲造。頌欣喜愛樂。爲頌本者。此欲是頌因。集生緣。文即是字者。巧便顯了故名爲文。此即是字。無轉盡故。此即顯示能顯頌文以字爲體。頌依於名者。頌是假有依名而立。亦依文。

句。且說依名。此中依言如林依樹。及造頌者。思惟觀察作諸伽陀。名造頌者。頌依造者。如蛇依穴。水依於泉。乳依乳房。與依名異。今論云。生者。猶造者。故舊婆沙釋第四句云。造是偈體者。造者是造偈者。偈從造偈者生。如泉出水。偈從造者生。故以爲體。光記五六左得此意釋。及造頌文士。造釋生士釋者。然近世依光記。改論生字作士。以者爲。陳辭者誤也。問。經文但名爲依。今何加文耶。答。取意舉之。婆沙亦依文句。且說依名。依之佛餘處說。伽陀因謂闍陀。文字正釋下四。然光記未得此意。釋文爲頌文。曰。及造頌文士。以但爲名與士二種。此意生。頌文人故言。文生者。是豈論意亦可。及言所顯但二種。文是頌文。本經中不說文。何可舉之。故舊俱含四。曰。世尊所說依名伽陀成。工製造伽陀。問。及文生者。何故來耶。答。有人云。同文故來。今云。不爾。兼爲成。假立。謂雖頌所依。彼生者是假故。又加文爲次縱奪破。謂文字積集成。名句頌等。且應有體。餘名句等無體如頌。

二十執有實物至便爲無用。通經畢破。實有初總約喻破。名句文實有。次或唯下別縱奪破。光記五六左約頌實有非也。寶疏爲正。於大小乘。頌爲實有未是有矣。婆沙既云。頌假有故。

二十毘婆沙師至所能了故者。光寶並示名句文差別。光記五八右釋多名身設三解。前後大誤也。中約名多無失。然未明所由。不答問。故寶疏破光三解甚爲允當。又破牒。

詞最爲精密。以三字作一名。言三字生名。若一字生中。多名身。一字名三集。故言說三字時。然寶師判兩說。方下及四五左。二目異。初說依語法三已上名多。後說約位相倍二名名。名身。此二倍爲四名。多名身。依此義三名集猶是名身未得多名。今亦助解。西方依聲明法。必三已上爲多。初說依彼。若依內道受戒法。必四已上爲多。後說依之。故婆沙百十六四左曰。四人已上爲僧。三人不爾。又百二十四初左約五戒曰。受一名一分。受二名少分。受三受四名多分。具受五名滿分。此亦三已上名多義也。

二十此名身等。此皆應說。寶疏意。於名句。
一右。此名身等。此皆應說。寶疏意。於名句。
文中。二分。出體義。門科。爲正。順前例。故。光記。
爲大段諸門。分別。大非也。

二十論曰：『至然不可說。』此界繫門中，唯者簡
無色界，亦者對欲色界。此兩說本婆沙^{十五}亦
下說故。舊婆沙十一、八右有說名隨語處。此亦
有兩說：有說唯欲界初禪二地有說通四
禪地，謂有而不可說。評曰：不應作是說。
前說者好。新婆沙評曰：彼不應作是說。寧說：無不應說。有而不可說，以一無用一故。有
說名隨人處。此亦有兩說：有說欲色二界。
有說通無色，謂有而不可說。評曰：不可
作是說。如前說者好。新婆沙言：今同前也。如也。深法師依現行婆沙文，謂於二論不可有隨語隨語者非。二評隨語下評實也。隨身下評唯評無色有各名無。非謂取隨身義。終成隨語唯二地義。然實師加勢自是。是謂取者。問：此論舉兩說正不何答。前說爲善，本顯示之故。後說不取。對正說云。

有說故。婆沙評家破之故。正理顯宗不舉故。又前說唯欲色界中。大有二義。謂隨身隨語。此中亦各有二。謂二地與五地。總有四義。一隨語二地。二隨語五地。三隨身二地。四隨身五地。故正理光記六十有。正理全文也。意。隨語唯二地。以語由尋伺發。唯欲界初定繫。故隨彼語名等亦爾也。隨身繫義。身是色故。通四禪。隨彼判繫名等通五地。而語唯欲界初定。共許。問此論總說何爲是。答。雖正理並舉二不是非。於顯宗八十三云。曰。雖有二說。然隨語二地。初說善依之局。二地爲正。原上二地。隨語初定。初定。光實別立。理評取隨語二地。會顯宗意。皞按。有部正宗。聲名句文四各有別體。雖由語發用。於上三禪。何無體。不可必判隨。所依聲界繫。既於名等有隨身隨語兩說。於上三禪必有名等。婆沙中並舉隨語隨身兩說。而無評家。唯各於其中。破有而不可說之義。云。以無用故。豈非爲此耶。國約。隨語二地爲正。依隨身五地爲正。婆沙意。以二義門異。取二隨語隨身兩說。並不相違。但破二不可說之邊。光實等未達論旨也。又下論曰。法無礙通依五地。謂欲界四靜慮。以於上地。禪無色無名等故。詞無礙解唯依二地。謂欲界初靜慮。以於上地。第二。定曰上。無尋伺故。上地無色無名等故。顯彰五地有名等。詞無礙文亦例爾。故隨身繫義盡理。光實會。下論約能緣全不成釋。下論法無礙緣能詮法名句文身。詞無礙緣方言詞。如是皆約所緣故。義無礙緣所詮義通九地。然顯宗云初說善者。且約名由語發。有餘說。難云

若爾何故正理七十六四左釋法無礙通五
地云。上地中無名身等故。彼不別緣下
名等故。準彼約上三禪緣下名等。非云
通五地耶。若爾實名等唯二地。答。彼無色
有二因。一自地無名等故。二亦不緣下名
等故。故釋詞無礙。唯二地中云。上諸地中
無尋伺故。彼地必無自言語故。然近人。此論
沙迦舉兩說。是故兩是。機門別故。光實偏隨
語爲正非也。今云。故不見顯宗。返非也。
二十又名身等至非所顯義。能說者成者。顯
有情數攝所以。非所顯義者。顯不通非情
數所以。所顯義通情非情。彼所顯名等是
能顯故。光記釋爲是。惠曜非也。
二十又唯無覆無記性攝。唯言簡善不善兼
簡有覆。或唯但簡二。無覆言簡有覆。光記
自性無記非四無記等。夫自性無記名攝。一
切有爲無記。如正理三十六五左。具如上辨。
然光記六二右非四無記下。前釋上文脫今依
古本出之云。攝非據所顯判性成就。故唯
無記。問。何故名等不隨音聲通三性耶。解
云。作意故欲發彼語業。所以音聲隨發語
心通於三性。非正作意引彼名等。故唯無
記。故婆沙十五三左云。問。名等爲善爲不
善爲無記。答。無記。非造業者故思起故。
如四大種。問。准下論文。虛妄語等緣名身
等處起。是卽緣名起語。解云。緣名之心
據遠因等起。非據近因等起。若近因等起
但緣音聲。不緣名等。如上所說至非得定
等流者。此卽第二明同分等。論曰。至類通
二義者。釋同分文意可知。此顯同分通三

界唯有情唯無覆無記。通異熟等流。與三界相似法爲因。故通三界。唯是有情不通。非情如^{上二百一十八字}

^{二十}無想命根如前已辯。十四不想中。前

段三。謂名句文。此頌中有九種。其餘唯有

二。卽此兩前說外更無有別分別。故唯指

前說。謂無想事論^{二右}云。異熟。是五類門。既

言異熟。無記不待言。又言居廣果。唯色界

繫。又云。彼有情中。中間想不起。是有情數

門。命根具如第三十二根中。彼^{七右}唯有

漏。又八右唯異熟。又十二右唯無記。又十二右

通三界繫^{圖又次上九右}。又十三右唯修斷。又唯有情

數如次上九右壽頤識能持。

^{二十}何緣不說得等者。等取非得二定問。等

言無隔。何唯知非得二定。解云。名。句。文。同

分。無想。命根六有情已說。四相下說之。故今

唯明。得非得二定四種。得非得如論四十四左

云。一切有情無不成。就非擇滅。有得必有。

非得。其二定次上五右無想定唯異生得。滅盡

定唯聖者得。是竝皆有情數理在。絕言。

^{二十}餘所未說隨應准知。得非得二定四相

等義門差別。如前具說。應檢各自文處。

俱舍論法義卷第五

阿毘達磨俱舍論法義卷第六

豐山偶居沙門釋快道林常記

一右頌曰：許因唯六種。初三句列名，及與并言顯各體相違，而示合義。第四句結總數，簡異餘部。故言許。此論一部顯末許言不表不信，故此頌顯宗亦同。此六列次：顯宗^{八十五右}說寬狹次，慧暉云：因名即親緣名，即疎就名親故。先說因也。六因次第者，能作因體通七十五法寬故。先說第一。俱有因即七十二法次寬說在第二。同類因通七十二法，與俱有因體等^不不通。未來世狹俱有因說在第三。相應因雖通三世，即唯心王心所狹同類因。說在第四。遍行因就心心所中唯染者狹相應因。說在第五。異熟因若欲界即通五部，若遍行因即二部一分。據上八地，異熟因即唯修部。遍行因即二部一分狹。遍行因說在第六也。已上發智第十一有相應為初，能作為終。餘四如今。彼曰：相應俱有，同類，遍行，異熟，能作次說。婆沙第十六^{七左}妙音尊者甘露味論上十六右入阿毘達磨下十三右等並爾也。何故如是。答云：並作者意。

一左對法諸師如是六種。寶疏舉正理，本出婆沙十六^{八右}小乘經中無六因明說。於大乘有十卷楞伽第三十一右云：六因者，一當因，二相續因，三相因，四作因，五了因，六相待因。七卷^{二十左}云云。

一左論曰：至無障住故。寶疏分科為是。然體有二種者。但是義門異。總想言體何是一切法。通七十五法故。若於有為中因果相望，自體不自因故除之。婆沙第二十八^右云：問。此中何故不說言云何能作因。答一切法答若作是說應自性與自性作能作因。問。若爾何故不作是說。云何能作因。答一切法除其自性。答若作是說應無為亦有能作因。無簡別故。問若爾何故不作是說。云何能作因。答一切有為法除其自性。答若作是說應無為法非能作因。問。今此初說取無障與生力。何故所由但言無障住故。解云。且約通總顯別途。故下^{二右}此別通說。依之妙音甘露味論上十七右^{五右}云：何所作因^{依依士}立此名。一切諸法各各不障。或生力他所許。今為簡餘特云無障。故婆沙第二十七右^{五右}有執能作因皆有作用。取果與果。為止彼執顯能作因亦^有有不能取果與果。但不為障亦立為因。一左雖餘因性。總即別名。此通妨謂通得名妨。故云餘因性。然泰光寶疏云釋名非也。夫得名釋名有差別。釋名者如顯宗^{三左}九^四釋是也。

二右有作是難。至有親作力。寶疏釋難及通為善。神泰光記並不為指南。

二右雖無障用而亦為因。此中亦言顯無障有力無力並取。

二右種等於身等。光記亦作身非也。鮮本。泰寶舊論並作芽為正。問。種於芽是親

因。何為能作因。故舊論曰：田等於芽。答。能作因通親疎。無有妨害。

二右有餘師說。有能生力。此婆沙二十七^右曰。復有執諸能作因皆有作用。取果與果。當彼義也。問。兩說中何為是。答。論主意在後說。何者。以婆沙略標而破。今舉難通釋廣辨。故亦既云因。當有順益義。何一向無障。故標舉此義。

三左頌曰：俱有。至心於心隨轉。初二字標名。次三字釋。俱有義。後二句叙相狀。同時為俱。非無名有。俱即有。持業得名。與俱有法為因名俱有因。依主釋。又此法與彼法同時俱有。而為因名。俱有因。亦俱有亦因。持業得名。互為果者。雜心論第二十五^右說亦如是。彼說當知。共有因展轉為因果。長行云。若一時起展轉為果。是共有因。自分因異時共一果。共有因者諸行展轉力一時生於婆沙無此義。但同一果義。故正理師彈之。更成立同一果。依此理顯宗改此頌言一果法。又第三句改作心心隨轉等。若約此論示法未足。故正理師曰。此中所說因相太少。謂諸心隨轉及諸能相各應說互為俱有因。故由此理顯宗改之。今云。此論一向無有疑難。

二左論曰：至為俱有因。長行開為四。此初叙俱有因義釋初句。發智論十一^右曰。云何俱有因。答。心與心所法為俱有因。心所法與心為俱有因。心與隨心轉身業語業為俱有因。相反之心與隨心轉不相應行為俱

有因隨心轉不相應行與心爲俱有因復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂俱有因此亦示法未盡甘露味論上十六左曰云何共有因諸法各各相伴心諸心數法因諸心數法心因復次共生四大共有因造色心不相應行心心數法不相應行因已上準此等文於本論不言同一果還言展轉言相伴互爲果順本論故雖婆沙評家約同一果而論主評家不爲量故就互爲果由此理於入阿毘達磨三下左並不可默止而說兩義悟入尊者親見聞世親此說故然衆賢論師偏婆沙評家爲定章緊破此論廣如正理論十五左說由此理於顯宗論改作頌如先舉然衆賢又辨相應俱有二因差別時正理十六十五左標有餘師舉互爲果義是意懷猶豫於顯宗九十五左云有餘師互爲果同一果並舉蓋實謂互爲果無失也問互爲果同一果其相云何答互爲果如東蘆相互依住如有爲法互爲因互爲果同一果者顯宗論九初右曰若有爲法同得一果可得說此爲俱有因由助彼力得一果故如四大共同生一造色或如東蘆共依持一物次下論四左終三杜相依住衆異類法共同生一果故名俱有因是爲二別相今難同一果云若爾是和集因何

於心所唯一心王無有多法何有和集共同義亦汝言互爲因若爾是應互爲果由此論主爲互爲果順理會本論故大乘宗(十七左)等亦是互爲果義正理師難如光記救釋反破然實師二論並約因明俱顯一分兩俱不成過於正理更加不定失而判爲牛角無優劣然正理破之非也彼意云若約因明量云除四大餘一切有爲法隨應俱有因互爲果故如四大如無爲法此因不遍有法與隨相故是一分兩俱不成若依正理師改因言同一果故宗喻如上此因亦不遍有法與隨相故過失同前此理若有而云通異品辨不定失誤之甚矣次取變礙色例成立若約因明者何以彼例得遮因明過故實疏釋並非也光師約性相取彼例似是然未盡善無表有變礙義具如論第十一右問答決擇有人(顯宗)云婆沙十六十六右心與心所展轉爲因及十八右四大互爲因是互爲果義相依之婆沙有部存二義故入論雙舉兩說者今云不爾婆沙十六十五左辨二因差中云伴侶義是相應因同一果義是俱有因又十九右有對造色與有對造色爲俱有因不問答中評家以同一果爲俱有因義成有對造色與有對造色無俱有因義何婆沙云有互爲果義又正理顯宗常談展轉互爲因而偏立同一果義故又婆沙十六十七右云評曰心與隨心轉身語業展轉爲俱有因所以者何同一果故辨一事故

又十七十二右云問何故名俱有因俱有是何義答不相離義是俱有義同一果義是俱有義相隨順義是俱有義如是中全無互爲果又正理十五十四右云又對法者不許俱生互爲果法

二左其相云何則俱有因二示俱有因相狀釋下兩句寶科爲勝正理云因相二故初微後釋釋中初正示後一句結此且舉三類例餘如前所引論示法此中初四大一類舉自類相望准顯餘一切後二類說異類以彰彰餘異類然於顯文爲顯能所因果別點於言長行爲顯互爲因果置與實是相違義言與非爲與義次下云更互故舊論曰心於隨心法隨心法於心有爲相於有爲法有爲法於有爲相已上不同發智論爲與故言與結中是則者則言意簡一果義故正理亦爾顯宗約一果而亦同之結云是則俱有因彼簡互爲果

二左由互爲果至如其所應三就所立義示體意若由同一果不攝有爲盡光記云結非也婆沙十七十二右云問俱有因以何爲自性答一切有爲舊論曰若立如此義一切有爲如理皆成光記釋所應示五類未大足何

二左法與隨相至此中應辨四辨因果寬狹通妨初二句舉妨難然法下通下一句明攝在難云法與隨相非互爲果應非俱有因所攝何云遍攝通云然法望隨相爲俱有因故依此義此俱有因中應辨攝初與

相違義次下爲與義各別。舊論曰：俱有爲因若離更互爲果，謂法於隨相爲俱有因，隨相於法則非。應攝如此義，已上辯與辨通具義也。光實並未得論旨，如光出有部互爲果爲俱有因過，此中應辨句勸通釋於彼，圓障依之，是迷之甚。婆沙中有部於何立互爲果義，復若破互爲果爲論主據何義，若言彼置顯依經部，此義不然，以不舉經部故實疏辨差別者似得，而此中應辨句入下甚非也。辨所攝句故，有人引正理論十五六左彼應更辨文，加勢光記屬上。今云彼正理全非例，破此論主結辨釋文故。彼曰：「（此光師達此文云）又不可說唯互爲果爲俱有因，法與隨相非互爲果，然爲因故，彼應更辨今辨具義天地殊別。」

三右頌曰：由時果善等。泰寶兩師竝等言通時非也，達理達文，達理者時言通攝生等，以時是總名故，更有何所等，達文者長行唯牒由時故，光師等不通時者爲正。問若爾果言亦攝一切，何更言等。答雖總攝，而於果中有別名一果，今標別果故更等之。問舊論長行但牒果而釋三果，今何加牒等。答今隨義加等，舊論直舉頌並無妨。
三左由此十因名心隨轉。但據大位非必具十。如三性者不可俱故，無漏隨轉無異熟果故，故婆沙十六十九云：此十多少根蘊當辨。
三左此中心王至知說有餘。上來三節中第

一釋頌訖。自下第二指法明俱有因。此中初叙俱有因多少，後辨俱有因非因差別，此則初也。此中初叙正義，後舉異說破。於中有四：初舉異說，二破以違宗失，三有說以不誦通，四毘婆沙師正於餘師誦文。是依婆沙，彼十六十七曰：問，何等隨心轉不相應行與心展轉爲因耶？答第一心心所法，及隨心轉身語業，生老住無常，與心展轉爲因。第二此中有說，心與自生老住無常爲俱有因。唯（此大相）自生住與心爲俱有因，非老無常，以能增益說名爲因故。老與無常衰滅法，故不名爲因。第三有說，心與自生老住無常爲俱有因，自生老住無常與心爲俱有因，皆互相助辨一事故。第四有說，心與心所法及隨心轉身語業生老住無常爲俱有因。惟心生老住無常與心爲俱有因。此第四說評曰：應作是說，心與心所法及隨心轉身語業生老住無常展轉爲俱有因。（此評家謂第一云何知然，品類足說，今正義是也）云何知然，品類足說，云何心俱有因法，謂一切心所法，道，俱有戒，定，俱有戒，及心，彼諸法，生老住無常。問若爾品類足，說復云何通。如說或有苦諦以有身見爲因，非與有身見爲因，謂除過去現在見苦所斷，隨眠，及彼相應苦諦，除過去現在見集所斷，遍行，隨眠，及彼相應苦諦，除未來有身見相應苦諦，除未來有身見生老住無常諸餘染污苦諦。（依之今論云有餘師答，品類足應作是說，除過去現在見苦所斷隨眠及彼）

相應俱有等。加解三苦諦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有。（有二字，苦諦，除未來有身見相應苦諦，除未來有身見及彼相應法，生老住無常諸餘染污苦諦，應作是說，而不說者當知彼是有餘之說，已上依此文云，準婆沙問答，品類足初節中俱有等三字，第二節俱有二字，第四節及彼相應法五字，於源本無之，然迦濕彌羅諸師準第六卷四左俱有因文，常作如是誦，故西國梵本多有彼增加，今論亦以彼責有說理決定故，現行品類足亦全如加增，故今言彼文必應作如是誦，必應言源本無之分明也，或應下設不作如是誦，準第六卷四左俱有因文，知是文略義無不足，何有說唯依一略文立爲唯十四。（依此觀之，舊案亦分諸梵本不無強文）問今論何以彼第六文不破耶。答於此文有彼有說疑，故特舉之以決擇而破彼也。除未來等，舊案事分論第九十六左曰：除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，見與相應四相所依白雲矣。彼文必等，舊俱含曰彼師，其義穩暢。今論意汝彼文必應作如是及彼相應法誦，其義不異也。四有諸由俱有或俱生故。自下二辨俱有法是因非因，即二句分別。初標二句，謂諸下釋第二句，初列法，二如是下釋義有三。初標立，二所由，三別通得妨。此中由俱有因故成因者，夫因者廣通六因，諸有爲法隨應皆是因果法。於中如法與四相由俱有因以成自因義，如下八對法非由俱有

因以成因。由餘同類因等以成。自因義。由故聲是第五轉也。上因言是能成俱有因。下因字所成自因。然驪云。上因字是因由所以之因。下因字是因緣之因。謂若由俱有之理得成。因者。必是同時故言。必是俱有者。誤之甚矣。八對中。第一對本法由隨相不生任異滅故。第二對此本法之隨相自類相對無俱有非俱有因。隨相唯相一法故。如論第五十三石說。第三對次上說。隨轉法體中除隨相。彼諸隨相不能相於心故。第四對此諸隨相自類相對亦如第二對。第五對質礙造色各共體極微各別不藉彼力。故非俱有因。婆沙十六十九石曰。問。有對造色與有對造色爲俱有因不。答。無。有說亦有。如眼根等有。多極微俱生展轉爲俱有因。評曰。不應作是說。如前說者好。所以者何。同一果義是俱有因義。彼非同。一果故。第六對散七支無表同類相望非俱有因。無一果等義故。定道戒隨心轉餘云。少分。第七對雖四大共造。所造色各極微各別非。一果等謂水大造水色。不造火等色故。第八對雖俱生法俱得似俱有因。而亦有前後以不定故。非必一果等。故除之。通妨文此故來。光爲正。寶釋^{十五右}又加非定俱行。即俱生得可或前後。前得可後等者。誤之甚矣。何者。今總約類分別以非得中俱起爲因。餘非也。於得中不定故不俱有因。得一法中有三別。謂前後俱故三箇或。然令前可後等。實是狂心也。又前^{左修}四對法無

一果等。極難解等者。今按有何難解。此論云。一果舊論曰。同功力果。顯宗九初右曰。由助彼力得。一果故。如三枝相依住同功力故持一物。又證正理文非也。彼以五因釋心隨相非心俱有因。此多非彼果故因外更說非。一果因。何多非彼果故因。今同此非一果。驪云。此即通前七對無。一果義。第八得與所得以不定故。論別明之。又上八對於十因。前之四對第六對皆具。七因。但無果等三。第五一對有時等四。無善等三及果等三。如色聲通三性。香等唯無記故。第七對亦爾。第八得與所得雖有同性。然時不定。由此或前或後偶然相濫故。四互互影同時。鮮本泰寶作芽爲勝。舊論作芽。是互異字。按寫人誤牙作芽。互互字今文終成互。論第十六左有部同時因果喻云。如影與芽豈非俱有。光記作形不可也。雖形影亦同時。如論一十左影依樹。而不順今文。

四左善因明者。舊論^{四左}曰。丁。別因果人。按舊論爲善。明言寫誤也。順。此定爲因彼定爲果故。若不爾何不云宗因。而上總說因果相俱有下別叙俱有因。光寶等隨現論因明文。而解釋並皆非也。五右令彼三杖。彼光寶作後。而今本爲正。光古本如今作彼。舊論作此。義終不異也。五右頌曰同類因。釋名。寶疏依此長行依主爲勝。今云不爾。自體已有同類義。故頌但云相似若如所言。顯示所似法耳。豈有

此理。故持業爲正。如次下十五遍行因文云。遍行因者。謂前已生遍行諸法。與後同時染污諸法爲遍行因。可思之。五右謂善五蘊。皆不爲因者。此中唯於無記有四異說。無記五蘊中。四蘊互因全無有證。但色與四蘊相望有異說。第一說色心互爲同類因。與第四說相返。第二說四蘊勝色劣。勝非劣因。劣爲勝因。勝劣相對。色是心因。非心爲色因。色爲心因。以勝爲劣因故。心非色因。第三說心勢力強故爲色同類因。色勢力劣故非四蘊因。後三說雖有少異。唯色與心差別。故舊論唯舉一有餘師。彼云。色是無記。於五蘊中四蘊非色同類因。餘師說如是。問。婆沙。正理。顯宗。并此論並有四說。無評取。何爲是。答。明顯示正否。何者如是。謂正釋頌本相似。次云。有餘。更無評說。前說爲正。誰疑。故正顯俱文勢如是。由此理。難心第二十四左妙音甘露味論上十六左。並唯舉初師說。然光記第四師爲正。其誤說如寶疏。彈。故如圓陣於此。依寶師。又定寶師判談爲是。指要文引。寶師染污攝有覆者。依婆沙。彼十八二左云。染污五蘊無覆無記五蘊故。若發智。難心。甘露等諸論約。善不善無記。今依婆沙。故

五左又一身中五十位爲因。婆沙十八初右有五說及一評家第一說。唯礙位與礙位。非與礙位。阿部等及餘身。第二與。同位異位。非與異身。第三此身礙位與此身礙位。餘身礙位。唯與同位非與異位。第四此身礙位與此身

十位餘身十位爲因。總非自他前位。第五說非與自前位爲因。此同。與餘身前位爲因。此異。評家義此身餘十位各互爲因。前後亦互爲因。此論同第五說。故自身中云除前位。餘身中云若。又但言。一一不云除前。正理十六一左破此義云。若爾最初羯刺藍色應無有因。最後老色應無有果故。理不爾。而舉評家意云。有師言。前生十位一一皆與後生十位各自類色爲同類因。顯宗第九十左全同。光師二釋。初爲當不正。義後解同評家。寶疏亦合同評家。今云。反破正理破云。豈令初位色必有此同類因及果。亦有餘因果故。此論非。評家爲是。故光寶非也。

五左若不許色因增上等。正理云。譬喻者。婆沙十七十九云。外國諸師。蓋譬喻者亦居外國故。故婆沙百三十一三左言。西方諸師譬喻論者。不可局定。本論者。發智十三十四左曰。過去大種與未來大種爲機緣答。因。增上。未來大種與未來大種爲機緣答。因。增上。今舉初等後。問。譬喻者以達發智。寧可爲苦勞。答。實然。故婆沙十七十九右以此文難。彼答云。我於他論何事須通。若必須通應作是說云云。如正理論說。勝義引十。遠近增上緣通。問。若爾此論何九右九行。故特以發智可責彼。答。且順婆沙故。六右唯諸前生。生未生法。舊論四左曰。前已生於後法已生及未生。正理十六曰。唯前生與後相似生未生法爲同類因。是謂

圓滿同類因。唯說前生與後生果爲同類因。緣謂未來無。未生言故。於義便闕。不說與未來爲同類因故。唯說過去與未來現在爲同類因等。於義亦闕。不說過去有因果故。若如前說通攝本論所說。前生與後生法。及說過去爲現未因。現在但爲未來因義。未來何故無同類因。彼無前後次第故。難心論二十三右頌曰。前生與後生亦說彼未生。長行云。前生與後生者。謂過去前生於過去後生及現在自分因。亦說彼未生。未生者謂未來。如是前生後生因當知過去現在於未來自分因。未來於未來無自分因。無前後故已上據此等文。寶疏國二十右九。於現無。實非也。妄解當簡擇矣。今以過現爲已生未來爲未生。故

六右如發智論至因故成因。發智一十二右曰。云何同類因。答。前生善根與後生自界善根及相應法爲同類因。婆沙十七十一右牒釋亦爾。鮮本俱舍全同。彼今論自界言上下。爲字脫落。故成因三字爲剩。然不可妄改。舊俱舍同之。彼云。前已生前根於後生善根及與彼相應法於自部自界。由同類因成因。蓋鮮本後人依發智改之。梵本如今。今舊同爾。故而梵本錯矣。實如發智好焉。六右如是過去至皆應廣說。論主依發智約三世辨前後因果。指發智前後故云。如是。一世者過去現在。過去對過去。自世前後。對現在。自他世前後。過去對未來。現在對未來。亦自他。等者等。不善無記。亦等。

諸相應法。問。此文豈非發智要略。故彼云。過去善根與未來現在自界善根及相應法。爲同類因。現在善根與未來自界善根及相應法爲同類因。如善根不善無記根亦爾。差別者不善中除自界是謂同類因。已上依之二世未現何。答。不可然。彼無如是。又無過去對未來。文如正理。又若二世爲未現次過去言成煩重。猶招闕過去對過去之失。故論主釋義。舊論云。如此若過去於過去現在。若過去現在於未來。應說如此。又按前引難心。問。未來無前後。故未來與未來非因理應爾。未來與現在過去。何故非同類因。解云。未生法非與未生爲同類因。故論言前生。已簡別訖。問。過去前生與過去後生爲因。準例於現中前亦爲後因。何故諸論不說。解云。現在一刹那於現中無故。正理論曰。現在但爲未來因。

六左若爾何故。即所除法。此難意在及彼言。身見別相應法入俱句。是故身見與身見爲同類因。而未來身見故於未來有同類因之證。答意正義家不誦及彼言。故身見之相應法不取身見體故無妨也。正理通云。是誦者失。文無此言。彼論但言除未來有身見相應法苦諦無及彼言。設有如是言。準義應知謬。八右展轉相望。一特與九地爲因者。此總相說。有展轉爲因之義。故謂以於九地各修九地聖道。然於中亦有差別。言然唯得與等勝等。與正理全同。正理十六六左曰。言

同類因唯自地者。定依何說。定依有漏。若無漏道展轉相望。一皆與九地爲因。謂四靜慮及三無色未至中間是名九地。餘無等引非。猛利故。皆不能發無漏聖道。九地道諦展轉爲因。所以者何。此非繫地故。非諸地愛執爲已有故。由是道諦雖地不同。展轉爲因。同種類故。然非一切爲一切因。與誰爲因。謂等勝果。加行生故。非爲劣因。初定聖道有依初定。乃至有依無所有處。二定等道應知亦爾。光引於依自有。於依下地無已上。然光記辨。差別。龜見之失。寶疏八左但引之耳。爲正。又德光論師解釋未善。遂加行生道理故。

八右此於諸地至執爲已有。如客住是下二因。譬說。謂客非自家攝。亦非應爲已有。難心二十三右曰。若無漏法一切九地展轉因也。離愛故不墮界故。前引正理亦爲二因。然寶疏以喻爲別因者非也。頌疏意如次。爲喻宗因彼云。解云。無漏非界繫。論不墮界繫雖起諸地如客人住也。有漏愛攝故墮界攝。若無漏法非九地愛攝爲已有故。論三無漏道非界繫攝也。此論非欲成不墮界繫。但彼爲因。成展轉爲同類因。

八右又諸已生爲同類因。此論約總相。正理細分別。如寶疏論二十九右引。文辨白。光記論三十有同不同辨。並未可也。

八左如隨信行至爲同類因。問。何故初六四二。後非五四一耶。答。隨信隨法。信解見至。時。不時解脫。爲六。此各初鈍。後利。

如次三道各有二。與等勝。爲因。故初六四二。後各舉利。非利與鈍因。以勝不劣因。故。隨法非信解因。餘亦例爾。故唯三二一也。

八左諸上地道至爲未來因。雖九地互爲因中一邊。答意非由地力有。道勝劣。謂三道九品各後後勝。故約道判勝劣。不由地上下。如上地見道與下地修道無學道爲因。上地地下下品道與下地中上等爲因。上地鈍根道與下地利根道爲因。是劣與勝因。非勝爲劣因。論主立二因通難。謂見下唯釋因增上略由根。鈍利相對前具說故。此一段光記爲勝。

八左謂聞所成至名彼所成。舊論四二十右曰。如欲界聞慧爲欲界聞慧因。若思慧但爲思慧因。無修慧故。色界聞慧爲聞慧修慧因。無思慧故。若修慧但爲修慧因。云云。圓暉約三慧解說。光記云。此所成言通相應俱有等。若言聞所成慧。但目於慧。思修準釋可知。此意。頌釋俱但言聞所成等。慧言無一。故通涉。今云。設雖言慧何可局慧。必有俱有。如淨慧隨行故。舊論具有慧言。又正理十六右。頌釋全同。此論而云。有作是釋。即於欲界有勝方便所攝善根。雖思所成而極寂靜。似修慧故名修所成。以可視已。

九右思所成法。以彼劣故。圓暉云。思與思修爲同類因。麟記破云。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望又

不爲因。如何乃言思與修慧爲同類因耶。

源信正文亦同之。有人云。然泰云。正理論云十六右有餘師說。思所成法與修所成爲同類因。豈不欲界有思所成無修所成。若於色界有修所成無思所成。然世間法唯自界爲同類因。前說自部自地爲因。依有漏故。如何彼說思爲修因。有作是釋。即於欲界有勝方便所攝善根。雖思所成而極寂靜。似修慧故名修所成。思爲彼因說亦無過。有餘師釋。得盡智時所修欲界思所成法。是阿羅漢修慧果。故似修慧。故名修所成。思爲彼因說亦無過。已上泰疏準此圓暉非全無由。勿事永執。今詳按。汝有人只眼見之。意未思之。致如是誤。如彼有餘師於欲界立相似修慧。今論不許之。夫圓暉釋此論。何偏可依有餘師。又圓暉自云。欲界無修散地故。豈爲依有餘師。彼圓暉聞思修一具相對故。偶然此誤來矣。

九右色界無故。圓暉云。論七十五右釋。色界思時即入上二界無思。舉心思時便入定故。大乘義章云。思惠局在欲界地中。上界則無何故如是。上界寂靜斂心。思量則與禪定修惠相應。故無思惠。九右以無故劣故。舉二因。後假設。設有以劣故非因。何故色界非思中不說劣故。以彰顯故。

九左欲界化心至而無所獲。論二十七十五右曰。神境通果能變化心力。能化生一切化事。此有十四。謂依根本四靜慮生有差別故。

依初靜慮有二化心。一欲界攝。二初靜慮。第二靜慮有三化心。二種如前。加二靜慮。第三有四。第四有五。謂各自下。如理應思已上。依初定通化俱與。自。上三定化為因。依餘三定並自。上。因。非。下同類因。今論說遮顯表。

九左因如是義。至以彼劣故。上來明同類因。訖。自下問答簡非因法。指上來前生因果。等勝等言。如是義此中有三重問答。初明已生勝法非未生劣法因。因果前生等雖成勝劣不順故。謂前勝智後劣忍故。此答中有別總。初別依苦智苦忍。後明一切勝劣不順。影顯下兩重通。一切法。第二重明。前雖劣非後勝法因。實疏前劣勝雖成因果前後不成。故非同類因。第三重明已生勝法非後已生劣法因。此與第一問答未生已生為異耳。此中明得。準知前二重亦如是。

十右如退上果下果現前。且指事。光云。如退上無學等下不還果等現前。正理十六十一左曰。經主此中以上果退下果現前用客所問。此非決定。退上果已。容有練根起勝無漏現在前故。彼應簡此。今破正理云。此論說退上果無間現下果對退說。現前故。如練根者。待練根初後勝劣。豈可得對退時。

十右頌曰。至心心所同依。上三字。勝名。次五字。正出體。後二字。釋相應義。言決定者。簡俱有因。若心心所。若色不相應等不定。是定。

心心所法故。故長行云。唯因釋。釋名有。依主持業。持業為勝。心與心心所之相應因。心所與心及心所之相應因。

十左方得更互為相應因。問更互相如何。答。離心二十五左曰。是故說。心於心法相應。心法於心法及心因。非。心於心因。何以故。三事故。故無一剎那二心俱生。前心不待後心。一切諸法自性不自願。色心不相應行無相應因。無緣故。婆沙十六十左曰。阿毘達磨諸論師言。心與心所。心所與心心所。皆展轉力持而得生故。更互相應。一身二心不並起。故無相應義。

十左此中同言至應知亦爾。此中顯眼識同時依言。此剎那。此者是此眼識現起同時剎那眼根。然光記四四十五釋。論四十三左五義平等。會此論云。且約同時依。自設二義。並非也。如前破。又顯宗第九十右曰。今應思擇眼耳等根所依性同。何緣說彼能依之識所依各異。何勞別問。諸識所依。依性雖同。而類別故。若爾何故。知同依言。惟就俱生剎那依義說。眼識等同一所依。非就長時種類依義說。諸眼識同一所依。又無間依種類同故。應眼等識為相應因。是故頌中應如是簡。謂心心所同時同依故。彼釋中自攝二義。謂若眼識用。此剎那眼根為依。乃至廣說。頌中既缺同時之言。如何得知。此同依者。非一種類。是一剎那。若謂釋中攝故。無過。應所造頌不說同依。但說相應因決定心心所。又相應言足遮諸難。非時。依。異可有。

相應。已上正理十六十四右。尚廣思擇。依之定不可取。無間依。況置同時言。簡彼五義中有時平等。何陰時得論無間意。根。普光三左穿說極於斯矣。又同依意根者。約文同依言似能依。而寄能依顯所依一。以言意根故。舊論云。意識及意識相應法依義亦爾。十左相應因體至互為因義。自下辨二因差別。初舉體因問起。後由互為下答。此有二。初辨二因差別。後是故下結二因不同。此二因有寬狹。相應因唯心心所。俱有因通。一切有為。故有二句。有相應因即俱有因。心心所是有。俱有因非相應因。餘色不相應法是。雖如是。體有不同。今欲辨同心心所為體而有為法。同類因謂一切過去現在法。遍行因謂一切過去現在遍行隨眠及彼相應俱有法。異熟因謂一切不善及善有漏法。能作因謂一切法。然實疏三十左。此論體即言。正理義差別少文。云。六因辨異。就用非體局情可簡。此中互為果者。正理標有餘師。舉此論義。此論同難心。甘露故。而眾賢懷猶豫。何者。前已彈斥之。今亦舉故。然顯宗第九十左不云。有餘師。並舉同一果互為果二義。豈非猶預耶。其中闕一皆不相應者。光記二釋。初約五義作用。後約心心所體。二義相望前釋為勝。然並非也。此喻說文故。何約法說。又違舊論故。實疏三十左為簡。

光記。就喻問答闕一爲是。問。顯宗論略喻不說而云由五平等立相應因其中闕一。餘不得有。約五義平等。光記順彼答彼約法。今依喻。經文異耳。義不相應。是故極成互爲。因義者。此則並結上二差別。雖其體同心所。由如是義有差別故。極成相應俱有二因各互成爲因義。故舊論四三二。是故此二因其勢有異。然光記但約相應因互爲因非也。是誤。互爲因言焉。

十二右隨眠品中 論十九十二右曰。唯見苦集所斷見疑。及彼相應。不共無明。力能遍行自界地五部故。此十一皆得遍行名。謂七見^{下見見疑無明。集二疑。二無明十一。下邪見見疑無明。}如是十一於自界地五部諸法。遍緣。隨眠爲因。遍生五部染法。依此三義立遍行名。十二右此與染法亦生長故。辨同遍二因差別明別立。初標立。後亦爲下述釋遍因義。寶疏圓暉。泰疏爲是。然光記意爲二。因一爲遍因故。二爲五部染法因故。今云達文理遍五部外何有通因義。是達理失。以述釋故更別建立後在之。若別因何不彼前。是達文失。

十一右毘婆沙師言 婆沙十九^{五右}云云

十一右故品類足至染污苦諦 此有三文。卷次非一。第一節第六十四右全文。次文云。

修所斷爲因。法云何。謂惟一切修所斷法。對修斷因唯修言諸染污明知聖人修惑不出此中。下一句光記云。同文故來。準婆沙

等中亦具引非。必可爾。準修斷不言修所斷法所惑異熟果。一切異熟皆是見惑所惑。以顯示見所斷惑強。如是多文及句逗分同文故來豈有此理。次文者第七七右全文。證意不得易。具如光辨。後文十三五右三句分別第一句文^{光記十三右全文引}。

十一右若爾云何通施設足論 正理論全如今。婆沙十九^{四左}兩處俱舉此文言識身論。更舉識身論不善眼識文。今檢識身論彼不善眼識文見第四三左而未見此文。開舊婆沙第十四^{四右}兩處俱舉此文言施設經。又舊俱舍^{四右}言假名論。蓋新婆沙錄文人誤。或梵本錯誤。而檢現行施設論亦未見文。按今譯施設論梵本闕第一卷。若闕文。

十一左依未斷因至故廢不說 舊論^{四右}曰。約未滅因說此言。何以故。見諸惑是此因已滅是故不說。婆沙十九^{六左}立五理以通此第一。彼曰。答彼依未斷因說。故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一已斷。二未斷。彼論但依未斷因說。復次彼依不善因說。故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一不善二無記。彼論但依不善因說^{復次}。

十一左頌曰異熟及善唯有漏 正理十六^{十九左}因。頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜。唯言爲遮。異熟因體攝諸因義。謂有餘師說。一切果皆名異熟。彼亦應許異熟因體攝一切因。唯言爲令勿同如是餘師橫計^{顯宗第九十}。

十一左異熟法故 此示善不善名異熟因。所以謂彼法是異熟故與異熟同名。且依持業釋意。舊論^{四左}曰。果報爲法故。法即異熟亦唯持業。光記^{三右}法目因。作依主非也。寶疏爲是。

十一左餘法具二 舊論 正理。顯宗並如是。一。真實^{銅鑄論。光記。及詳本正理如令爲正。現本正理。顯宗作真實形說也。}二。水沃潤。是言二。論喻說明矣。謂前無記力劣朽敗種非真實。雖有水潤不能結果。二義都闕。其無漏力強故。如真實種。而無水潤沃。唯真實一義闕。水潤一義。餘法真實種而亦水潤故。是言具二。婆沙十九^{七左}具也。光師最得論意。然寶疏^{五左}力用水潤繫地爲三義。改論爲具三乎。若謂論外判三法差別。何不判別耶。又麟記云。餘法具二者。翻前無漏二義。可知依新^{國新者更寶疏也}加力用增強成三義也。者。一失論旨。二誤寶疏意。正理十六^{二十右}曰。毘婆沙說。無漏無愛潤故。如真實種無水潤沃。又無漏法既非繫地。如何能招繫地異熟。何緣無記不招異熟。由力劣故。如朽敗種。餘善不善能招異熟。如有水潤諸真實種。彼無漏無記次第故喻況亦潤實次。此論無記無漏次。故喻亦實潤次。當對校得旨勿釋邪義。

十二右若異熟因至已如前辨 正理十六^{二十右}曰。然異熟因。或持業釋故。契經說。異熟生眼。或依主釋故。契經言業之異熟義如前辨。基中邊疏^{上四十}云。釋自性之障云。之障者顯依主釋。因明前記^{上十}云。文

中之言意顯依主，今能生為異熟，故持業次所生果為異熟，是依土釋。

十二右所言異熟，兼同異熟。已上三字釋自下約二字。婆沙者彼十九十七右曰：有處異熟說名異熟。如此中說色等異熟，果名為異熟，熟有二種：一者同類，二異類。同類熟者，即等流果，謂善生善，不善生不善，無記生無記，異類熟者，即異熟果，謂善不善生無記果。此無記果從善不善異類因生，故名異熟。準之非謂餘五因皆名同類熟言等流果，以等流果唯同類通行二因引故，故正理十六^{三十一右}謂破此俱舍言。毘婆沙師非決定說，六因所得皆名熟故。設許爾者是果異名，亦無有失。何今通餘五因而破彼耶？答：約全同類通行感等流果，然同類熟義五因隨應有之，故不相違。又果異名者，今破云不爾。果名熟由具二義，若不具不得熟名。

十二右熟果不應至簡別餘因者。論主依經部義破婆沙。婆沙十九十七右第二十七右疏唯異類義無反異義。正理轉計問用反異義也。簡長途果標以熟果相續等者。前論四之十曰：何名轉變？謂相續中前後異性。何名相續？謂因果性三世諸行。何名差別？謂有無間生果功能。由此下述，自義結破。

十二左於欲界中及彼生等者。自下依婆沙十九十四左問：何故無五蘊共感？答：正理十六^{三十一右}曰：欲界無有隨轉色，故無有五蘊為異熟因共感一果。問：何故於三界

無三蘊共感？答：受想識三蘊隨應必俱起故。問：此中一果者其相如何？答：十八界中除聲及無為餘隨應是異熟生。今初門所得本法為一果。第二門善不善身語業當感果也。餘準知。

十二左於色界中及彼生等。非於第二定已上有諸表業，無能起不與尋伺俱故。故簡云初靜慮。於上二界無有不善，故特云善為顯散位云非等引。非等引故無定道隨轉色，是故但受想行識四蘊。故婆沙十九十四左曰：有四蘊異熟因得。一果，謂無隨轉色。心心所法及彼生等。

十三右無色界中及彼生等。以無色蘊故無二共五共。無二共如前已辨。正理結曰：如是總有九異熟因。謂三界中如數次第三四二種品類差別。

十三右有業唯感至命根等。此等言等衆同分，亦兼取得及四相。定同感故。光二釋：初釋非也。後釋唯云生等。前五蘊共感論文云生等唯四相，以別非四相故。若爾不取得未詳實疏^{三八左}取得不云四相，亦未詳。若爾何故？婆沙但云命根同分，謂學本法以攝得四相，如婆沙十九十四右說發智與品類足異熟因不同言，此有彰顯。

十三右有業能感至或多果故婆沙兩說。正理三說不同。不同所由如寶師辨^{三十九右}而未言勝劣。未也光記^{四十右}各舉兩解。今謂此論婆沙初說為盡理。應依光初解。

十三左諸瞿陀。應音二十五十六右云：諸瞿陀。

舊言尼俱陀樹，或作尼俱律，或作尼瞿類陀。亦言尼拘履陀。又云尼俱盧陀，皆一也。舊譯云無節，二云縱廣樹也。又法蘊足第六音釋。此云無節。頌疏第七三左云：諸瞿陀樹子甚少而生大樹，蔭得五百乘車也。麟云：攝云似此方柳，非正翻柳。古譯云柳，謬也。智論八四左云：尼拘盧陀樹蔭覆賣客五百乘車，蔭猶未盡。此種子大如芥子之三分之一丈。

十二左有一世業至如上應知。初約大三世，後約剎那。光^{四十左}第二釋為正。實疏^{四十右}亦爾也。勿設等。舊論云：無是處勿果滅因故。

十三左然異熟果方能辦故。辨與餘因別。初約時。又異下約果。初中初簡俱有相應同時因果。故云無俱。後簡同類通行剎那因果。故言非無間。山天下辨所由。光記大有兩釋。初以剎那為未來生相法。後異熟因由後念助力義。此有三釋。初總辨。次分利鈍。後剎那與無間相違釋也。今云：後義三釋並非也。所感果由無間力。何云異熟因由彼力。此違理。又違舊論。彼^{四卷二}云：亦無無間次第熟。何以故？次第剎那。次第緣所引故。初釋為善。有人取第二非也。約果中簡同類通行感等流同類果。故云感異類果。如前引婆沙說：實為正。光記亦云：非俱無間非也。因果性三世諸行云相續。辦者正理顯宗亦爾也。韻會皮寬切。音辨。說文致力也。集韻具也。異於從言作辯判別之辯辨。

辦也

十三左如是六因至故應重辯 詳曰義雖已

說者造頌時無長行何頌釋相望可論已說重說故舊論四_{五左}曰復次此六因定在何世彼定世由義已顯行釋述迄也末以文說是故應更立言釋揭曰

十四右頌曰至無爲無因果 舊論第四_{六右}曰

無爲非因果無遮用非遮體故新舊破舊俱舍謂無爲雖無有六因五果而自體爲能作因如擇滅亦爲離繫果如三無爲如光六_{七右}義燈三_{六左}等今云不應爾真諦意非有六因五果故云非故長行釋義無全違宋求那拔陀羅雜含十一初右非常非我_{又二右}無常無我_{又隨聞}那崛多起世經八_{四右}云非想非非想處西晉法炬樓炭經

四十九左云無思想亦有思想凡語有緩急有通別何齊可責之如無常無我非常非我等於義已不違何偏可質之故基法師義林四末_{二十左}釋非想非非想處云非者無也非全無體故

十四右如本論說 品類足第六五左文也擇滅簡虛空非擇

十四左經說諸因至識亦如是 雜含第一_{五右}曰世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常如是受想行識無常若因若緣生諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常今上能生因緣無常故於常法無有因緣下因緣所生皆無常因緣所生中亦

無有無爲然光記下句云同文故來不可也

十五右擇滅許 四諦論三_{三右}同此分也

十五左已起隨眠生種滅位 光三義初爲過去煩惱初四字標體次二字彼能引後後煩惱及後有如能生種子生即種持業釋是依主意也次過去已起隨眠種子所生現在種子謂已起隨眠生之種亦依主意文中云所生故後唯爲現在種子此能生力爲生種是三義竝非也初分過現失而爲依主之失次亦爲過現種失而爲能所生失後爲現法體用失今云舊論_{第五}曰由簡擇力現在隨眠惑及生離滅後餘集苦不更生說名擇滅已云及二法全別現在現行爲已起隨眠現在種子能生未來後後煩惱等種子爲生種然有人光記第二釋順舊論者非也過去舊論無故光所生言顯依主豈可順及言釋滅位光記三釋第一似是而爲一物非也後二釋穿說不可依也

十五左隨眠緣闕後苦不生 由隨眠緣闕無愛潤故後苦不生是則上句所由舊論曰此中後苦不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成於中般若無功能說此滅名非擇滅然實_{四十四右}云隨眠緣闕不生及苦果不生名非擇滅者全見日不思意也光釋_{五十一右}爲是也次能破文準之

十五左如是所執至未滅無故 已下文光記

爲經部破等經部雖不立如有部擇滅爲常住然爲常住非有義是自然不由造作故故云無爲名唯無別實體也實疏爲論主是勝也

十六右何者不生本來自有 實疏二句八字爲大衆部微是順文勢會道理舊論曰所執云何先時已有諸法無生光師唯以何者二字爲徵非也不順非造不生結也

十六右經言五根至衆苦永斷 雜含二十六_{八右}曰於此五根修習多修習過去未來現在一切苦斷舊論曰信等五根

十六左或此經中別有有趣 此通前有部所引經第二釋非唯通餘經之別釋故正理十七七左舉此論中略中間設有餘經乃至義亦無違而呼言初釋後釋就前經以通釋也

十七右如說此聲至有義得成 此現在聲有先過去聲非有義亦有後來聲非有義說如是有義爲無爲不可彼過去未非有即說爲有故全非都無光記_{五十三左}過未配釋非也

十七右此於一切有非有中 此意有衆多非有於其中此非有爲最勝謂水有火非有等此惡事有善事非有此善有災橫非有於中最勝舊論_{五十三左}曰此不有於餘不有最勝然光記_{五十三左}云此涅槃性於一切有體法非有體法中者非也亦不爲指前

十七右聖見有無皆無顛倒 此唯於苦說有無非互四諦別釋亦爾舊論曰此二亦無

倒。光記^五右後釋聲說也。

十七左第二無間聖見及說。光記^{五四右}說爲

佛未必爾。畢見而說。寶疏^{四六左}總判爲是。

舊論曰。第二次無間聖所見所說。故成第三。

十八右謂契經言。名爲涅槃。雜阿含十三

五右曰。若復彼苦無餘斷。吐盡欲離滅息沒。

餘苦更不。相續不出生。是則寂滅。是則勝

妙。所謂捨一切有餘。一切愛盡無欲滅盡

涅槃。已上此經初總說。衆苦斷滅。雖斷捨等

名字別。而俱同斷義。全勿穿矣。如婆沙三

十七七左釋。身重性。心重性。身不調柔。心不

調柔。身重性。心重性。身不調柔。心不

謂。悟沈言。文雖差別。而體無異。次餘苦

下明。後不續。由衆苦斷。故。後未來苦不。相

續。現未各別。結上二言。此極等。次謂捨

下合釋涅槃。上唯說苦斷。故今以彼則示

是涅槃。捨諸依等。次上文^{九六左}云。未來衆

苦及諸煩惱畢竟不生。說爲斷。準思可知。

光記^{五六}總分爲十名。非也。混現當故。又

分因果。並非也。釋謂捨等有。三釋第一

爲是。後二甚整矣。寶疏未。論經本。誤解

釋當擇焉。

十八右依此無生故言不生。無爲即言無生。

此即無性。論第四初右曰。無爲無生。光記

五六左。三解。第一此無生即爲擇滅。第二此

爲擇滅。無生爲苦無生。第三此與無生

同。第二不生爲擇滅。寶大同第三。神泰大

同。第二。今云第一爲正。後二全非也。若

不爾。只言何意故說。依此應不加無生言。

此即無生故言。依此無生。有部意本有。實物

無爲。有彼故令諸法不生。是則此擇滅無生

與彼諸法不生所依。故云。依此無生。舊論

左^{五四}曰。云何不許。如此於彼不生。故名無

生。於依聲。不生無生互用爲異耳。

十八右我等見此。都無功能。寶疏^{四八}意。經

云。苦不生。故約第六聲。有功能。如汝約第

七轉。無功能。此順舊論云。我等見此義。與

理不相應。今案。依今論云。第七轉聲。無功

能。此意第七不必別體。亦有同體第七。故

正理三十三右云。或第七轉謂世中別光十

三初丁

十八左如燈焰涅槃。涅槃滅義。大乘義章十

八三左曰。外國滅有多名。略有三別。一涅槃

翻名爲滅。二彌留陀此亦名滅。三毘尼此亦

名滅。婆沙百七十四音釋云。摩訶般涅槃

此云大滅度。

十八左阿毘達磨。無爲法。品類足第六十一

右曰。無事無緣法云何。謂無爲法。有以事

聲說體故。今經部以體釋。如婆沙五十六

初左云。一切法自體以事聲說。此論四二左事

約體說。

十八左毘婆沙師。第五十六初右具說五事。

一。中指見蘊發智文。二。中文指品類足。三。中

文指結蘊發智三十七右文。四。中指品類足六

十一右文。五。中學契經田事等文。而舊俱舍

五種皆云經言。蓋本經亦有此文。或舊婆

沙等中。施設論。發智論等皆呼稱經。今亦

如是矣。

十九右今於此中。都無有因。前阿毘達磨文

約因解事故云。此中婆沙五十六二右云。因

事者。如品類足說。云何有事法。云何無事

法。彼意說有因法。無因法。

十九左鴉足藥草。舊論作鴉足。於加反。又

五下切。廣雅曰。純黑反哺者謂之鴉鳥。小而

腹下白不反哺者謂之鴉鳥。古有鴉經占

吉凶。南人喜鴉惡鴉。北人反之。又與鴉

同。

十九左醉象將軍。光二解。後非也。以將軍

爲象名。不順上喻。不名次第。故今將軍勢

力似彼故爲名。

二十右唯於無覆無記法中。唯言簡善染。於

中言是依聲。簡別辭於四無記。簡威儀通果

工巧三。故言於中。

十九左爲此亦通至及所長養。光得論意。寶

疏統爲疑問。於中分三問。應知下通答。三

問者。此甚誤也。一。頗有情言成唐相故。二

唯局有情言此答。若屬問於所長養下。何不

言唯局異熟。三。遠正理。顯宗。彼云。若爾則

應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼說有情

言。唯於有情有異熟故。若爾於彼有情數

中長養等流應是異熟。又爲簡彼說有記

性。四舊論衆生與有記生各別。釋故。

二十左此果但由地等染故。舊論曰。由此果

約地約染汚同本因。不由一切種類。準

彼論者。遍行因唯自地故云。地。簡同類因

自部不遍五部云。但。而唯染十一遍支不

兼善無記。故言但染。等是齊等。地等與染

欲今文隣行亂寫。此亦初學難心後論主據婆沙正彼難心二十四云。與而不受者阿羅漢果。退時最初得婆沙十八五云。有時與果非取果。謂退離欲染時即住過去。所捨不善得。正理亦有彈斥。並準前應知問。最後所捨得。何一法是兩單句。解云。以時別故。謂第一句斷善終故。唯有正取無與不續後斷善故。第二句續善時故。前所捨善得有與力無取果。以前已取不善故。

三十有覆無記中 婆沙第一句。離有頂染時。最後所捨得。第二句。退離有頂染時。即住過去。所捨有覆無記得。第三句者。未離有頂善。於所餘位。

三十謂與果時必亦取果 正理云。無覆無記同類因乃至涅槃恒相續故。

三十約有所緣至準例應說 是準難心彼曰。已說無緣有緣受而不與等。婆沙十八七云。已依不相應法分別。今依相應法分別。

雖名言有寬狹其事不異 依婆沙略示其四句。善四句者。第一如今。第二句不善無記心。無間。善心現在前。即住過去所間善心。第三句善心相續無間斷位。第四句除前相。不善四句。第一句不善心。無間。善無記心現前。第二句與上相違。準前第二句。第三句不善心相續無間斷位。有覆無記四句。第一句有覆無記心。無間。善不善無覆無記心現前。第二句第三句等準前。無覆無記心四句。第一句無覆無記心。無

間。善染汚心現前。第二句第三句第四句準前可知。三十頌曰染汚。餘及除相應。初五句唯明心心所。第六句明餘色。不相應。四法。初五句中。初八字標四法。次二字二句辨因多少。第五句指四法體。除言餘生言並四讀。二字兩讀。及者顯兼。上二。正理十八十二云。及言為顯。亦除異熟遍行二因。此者。上餘生四法。餘及者。色心心所不相應中。心心所餘即色不相應及者。顯除相應上亦如心心所次第除。難心論二十七左說。此因生法有四頌。今唯一頌半耳。所謂聰明論俱舍論法義卷第六終。

阿毘達磨俱舍論法義卷第七

分別根品第二之五 快道暉林常 記 豐山寓學上陽沙門

初右說有四種緣至 增上即能作 訣曰。初一句標數顯契經說。麟云。前六因。無經說。故所以言許。今之四緣有經說。故所以言說。即四阿含經說也。稽古云。見緣生初勝分法本經。唐譯分別緣起初勝法門經。然此經大乘所誦非今證也。婆沙十六曰。六因非契經說。契經但說有四種緣。況唐譯經曰。餘處說則最宜詳於四含。而經無文。蓋四阿含殘缺不可得而稽矣。次五句正

出體。初後二緣以前六因顯示其體。謂有五因義。法即是因緣。有能作義。法即是增上故。中間兩種於六因全無其義用。故各別示其體相。光記云。此論同婆沙後師。今云為勝。以等無間所緣兩種於因無其義故。是故入論下十四左甘露味論上十六有難心論二二。並同。彼後師。又光師體用辨大有其理。六因四緣建立各別言。相似無有妨。寶疏以有作用無作用能作因差別判婆沙兩說。然以前師相攝為善。今云非也。諸論婆沙唯說增上如有障法。未說開避無間任枝緣。亦為增上四義全別。豈互相關。但說不障法攝。一切能作因。雖於事有力無力別。而立能作因者。依不障義。是故今不言唯不障。如婆沙百三十一。七目引云。增上者謂不礙生及唯無障者約事也。是一又達此論同彼後師。又會顯宗初有說。為有餘說。汝未曉彼旨。彼以二緣不攝。因以成餘二。因與緣名義別。必非謂餘二不攝。因。正理第二十二右盡理決擇等無間所緣緣非因攝。結曰。故等無間非。即諸因又二左云。是故不見等無間緣及所緣緣有因攝義。此與因別理不待言。次辨初後二緣義別。全如顯宗豈是可。有餘義。又圖三右判婆沙後師。但取不障者非也。總云能作何簡有力。次舉光記破。並皆妄破。又生等五因。光記兩釋。初為因緣攝為善。本論各別說因增上故。寶疏亦爾也。寶圖六右更問答十一因最精矣。

初左此緣生法至

初左由此色等至不等生故

初左謂欲界色至多所蔭映

二右豈不心

二右豈不心所至三摩地等 等取無尋唯伺
無尋無伺上論第四七左曰於善心品中二

二右唯執同類相續

二右唯執同類相續者說。光記云：此述相似沙門義。婆沙第十七左云：問。爲心但爲心受等。但爲受等。作等無間緣。爲不爾耶。相似相續沙門說曰：心但與心作等無間緣。受等亦爾。各與自類作等無間緣。彼不應作是說。所以者何。若必爾者。應善心還生善心。不善心還生不善心。無記心還生無記心。貪瞋痴等亦復如是。便無究竟解脫。相似相續者。從所計境法立此名。（十六左）
議疏五本云。若名沙門。七本（五十三左）云。相似沙門轉。首翼云。然彼義演云。若名沙門者。非眞沙門。相似沙門轉。未曉二本原一致比觀。今者相似相續法故立也。與非眞沙門假名假名沙門。名中相似沙門。職別一名。

故婆沙第八十一右曰：問。何謂非常。答。諸有爲法。問。何緣外道計彼爲常。答。由二緣故。一見諸色法相似相續故。二見心心所憶本事故。初緣者。謂彼外道見老時色似小時色。見今日色似昨日色。便作是念。即小時色轉至老時。即昨日色轉至今日。後緣者。謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶見昨日所作所習所受今日能憶。便作是念。老時心心所法即小時心心所法。今日心心所法即昨日心心所法。由此二緣。彼外道教於五取蘊妄計爲常。世友說。彼外道教於五取蘊相似相續覆故不知非常相似相續等立意炳然。

三有故如經部至

三有故如經部至不可思議 諸佛境界經。是增一第二十一八左 又十八十六左出。故衆賢取經詞。依婆沙評家意。以立自義。於今所破二師雖爲救而非爲正。故竝云。有餘師。今此經部義。如來常定心。故舉意剎那知法。遍知言簡別有部。以有部說如來次第知法無同時知法故。猶宗輪論八左。大衆部說。佛一剎那心了一切法。有部心次第知之。如婆沙第九七左云云。然光記九右有同異二解。今云三說同者非也。若同何殊云。經部後解分定散。而遍知與有部大非也。又經部許散心。卽同有部者謬誤也。三左若法與心至心心所故 第一句。出心是入定前心等故等無間。而隔無心是非心無間。又一定第二念等剎那前後等相續故。是等無間。而是無心第二念等故非心無間。問。出心隔二定。第二念隔初念。而爲心等無間。何非心無間耶。答。直接心起名爲心無間。出心及第二念定非。是直接心中間隔剎那故。非心無間也。而爲等無間者。定前後其心等而無餘心隔故。第二等亦是定前心果而無餘心隔。故爲等無間。第二句。此二種四相是直接。心起是心無間。而是四相故。非心等無間緣所生果故。非心等無間也。第三句。初念一定。是定前心所生果而亦直接。心起故俱是句。諸有心位心心所相續故。易知。第四句。四相故非等無間緣引生。

果而隔初念及二定故非心無間。此中等無間者。雖隔多剎那前後等名為等無間。與心無間有差別故以等言簡別也。次

下六右宋明二藏舊論五十二右曰。第二句者。初三摩跋提剎那於有心位及生等。第四句

者。第二三摩跋提剎那等。及生等於出定心。光寶同義對校義易顯。宋本舊論第二句

及字在有心位下應是倒寫。第四句中曰及生等於出定心生等兩字應入迥最後

四右所緣緣性即一切法。顯宗第十六左曰。一切法者即十二處。謂眼耳鼻舌身意識。及

相應法隨其次第以諸色聲香味觸法為所緣境。六根惟是意識所緣。眼等根皆非五

識境所攝故。所識所知遍諸法故。五識所緣唯實非假。意識所緣通於假實。諸心所

緣有非無已上。四左緣事剎那三皆決定。鮮本及光寶釋。緣

字作處為正。是十二處之處故。故舊論曰。入物剎那

四左應言亦有如是決定。光記總十成立一剎那眼根通與多識為依。今云。若爾招

二心并生違宗之過。豈一剎那多識起依一眼根。彼第三文依前後說通因第一文現

未其世各別。十八界三世各有故。次重重微難並皆非也。思可擇捨。有人。第一文說明

四左然於現在親附處依。此通六識辨三世差別。謂根境識三和合方緣境。初說意據

正緣唯言現在。其過去已依故。未來未依故。後說兼會依故加過去。然光記總十七左

云。五識及相應法於所依所緣三定皆通三世等。及科此文別釋五識及相應法者。並非論意也。

四左此緣體廣至增上緣故。明餘三緣雖增上而總即別猶得增上名。如左。光。四。故此但釋

別得名。非謂增上義。若依正理有三說。初舉作用廣。次體類廣。後所生廣。於此二說並云有餘師。今為顯無優劣唯云或也。

五右頗有法於至為無為。一切有為無為法統貫以為四緣。雖總相然若依相望。或有全非。因故問答簡擇。自於自如指押指

有為對無為等用四緣。必約生法。而無為非生法。故非也。若無為對有為。作能作因增上緣也。對望勿亂。

四左頌曰二因至而與於作用。終句作用是與果。故正理二十三左曰。如是二因雖俱一時取與果。而今但約與果功能。問。何故但與。答。惠暉云。為因義成。方是取果。是四緣故不論取果。但言與果用。頌不說增上義準應知通。一切正滅正生時。如論第六十三左。頌六因三世門不說能作因。實疏十六左兩釋。後解非也。此中就所與法現未位論之。不約能與四緣位。故問中云。諸緣於何位法。長行云。頌法現在。若不爾者與前說因取與位相違。論六十二右。因。取。唯現俱相。與果唯現同通。過現異。唯過五右正滅時言顯現在故。舊論曰。何以故現在法已得生。今向滅故。光記總十八左云。住

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

異雖亦同時。滅相義當在後。故偏此意對正生初故言滅順義。實疏。六右云。然此二因義得兼二。兩住異。尋其理趣。住滅同時。住時。此二取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。又考。泰寶實同義。論云。顯為對正生初。今知。前論五十六右云。生作用在差別。殊云。正滅也。云。俱生。總取現在。而於未來。正現在時住等三相作用方起。問。何故不言現未而言滅生。解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今為顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼故。今約住異滅用究竟。舉終云滅也。

五左已說因緣至與此相違。恐謂頌言二因三因是六因門作用故。為顯因緣中差別有此結前。

五左唯增上緣至一切無遮。泰云。諸師釋增上緣疎離即乎能作因。故通三世及無為。於一切位無遮。今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位。皆能與果。故言一切無遮。故正理第二十左論云。其增上緣法。生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮。況上云。生位滅位。今云。一切位何異求。

五左頌曰至非天次等故 第二句但言簡所

緣緣復流下句簡所緣等無間又此但字

兼顯無想異熟由三緣正理云如光記

二右顯宗又爾是同婆沙十一六右四說中第

一師光十一左引爾非此論意也第三句緣

生二字通上二句此中由者第五囑故難心

及甘露說為從顯宗十一三左曰此中由言

為顯故義謂心所四緣故生第四句諸論

不同顯宗如今正理作非天次第故舊論

云非自在次故義同本頌上八左云非無次等

故釋按本頌誤天作無終成無今文非

天為正下三字正理為勝此論等作等形

誤何者非天是立宗次第故是所由見下

釋次第因外無更出餘因故宗中雖學我

勝性等但為例天故終釋七左例微自在天

復於此論舊論正理顯宗無釋等言然

光記云天等等取我等次等等取無義利

等者無義模索謂無義利徵責全非所由

若又等取宗中我等何不言非天等次故

去可等處置不可等位豈有是處又解

應作非天等次故等言等我勝性等

問雖理似是而言自在天我勝性等又

釋因言次第等故依之等言貫上下明

解云下因所等義成已彼既不成故流上

全無世間次第法非一言次第等是向內

等故舊論正理顯宗但言由次第故無有

等言出我勝性為例破自在先預標之

非必頌含故舉之若不爾前頌外增上一切

位不違等何為必勿泥文語

五左論曰至由四緣生 光記據婆沙破正

理為是彼正理師分別作用功能以成生

義達婆沙總名生故然寶疏但舉婆沙正

理乖角文而未辨別者非也

六右滅盡無想二定由三婆沙百三十六七

難心甘露味論一同但明二定不論無想

異熟然正理兩釋疏非也初說許心等無間

是同婆沙十一六右釋光四說中初說而非彼

正義第二義存但言猶未盡理於婆沙此

論等同唯約二緣不說為三緣故

六右一切世間至一因生論者 自下釋第四

句有四初總結正破邪第二又諸下別

破自在第三釋七左我勝性下例破餘第四

奇哉下論主復歎妄執初中有三初正

示二此有何因者外道問所以三若一下佛

家反徵自在天者識疏七末釋五右舊言摩

離首羅今應言莫離伊濕伐羅即大自在

也探玄第九二十六云摩離翻大首羅翻

自在是十六異論中隨一義林一本十七左云

七自在等因釋宗謂不平等因素計隨其

所事即以爲名如莫離伊濕伐羅等或執

諸法大自在天變化光寶泰等爲塗灰外道

玄音二十五八左云釋論第九播輪鉢多此是塗

灰外道遍身塗灰髮即有剃不剃衣纓蔽

形但非赤色爲異耳奉事摩離首羅天者

也西域記七初右曰波羅泥斯國外道數

萬人或斷髮或推髻露形塗身以灰求

出生死從所敬事名自在天約行業亦

稱塗灰我者神我是亦十六異論隨一義

林釋十云四計我實有宗謂獸主等一切外道

皆作是計有我有薩埵有命者生者等由

起五覺知有我也謂見色時薩埵覺等顯

宗論第九十五右破此計中云勿謂此我是

實有體或彼諸法即我性相準知我一因

計然光寶神泰等並爲勝論外道者不應

爾彼雖我作者唯是智相等能起不能作

諸色法彼立九實中地水火風四實有極

微而造諸色法何爲一切法一因計勝

性者數論自性諦因明疏釋四左云自性者

古云冥性未成大等名自性將成大等

亦名勝性勝異舊故亦識疏一末釋四左云等

者等餘外道玄應二十五八左云般利伐羅

句迦亦言婆利婆羅闍迦此云普行事那

羅延天頂留少髮餘盡剃去內衣在體纓

蔽形醜其衣染以赤土之色也此有何

因者外人問從諸因緣生非自在等所以

實疏釋十爲是光師云復非論意也次答

意汝作此問若爾有非一因生之所以

即許從諸因生若許由諸因汝廢自宗

義由因者即前諸因諸緣云許故實疏

爲正光記云餘因不順文理也

六左又諸世間至一因所起次第等等應生

誤以無詮故別說云次第而生若有詮要

加等可去而舊論亦曰次第生故光記

二十叙比量全非論意又唯應生爲能別

背義旨今據論意量云諸世間法應非一

因生次第生故如屋舍等又除苦汝諸法

應一切頓生執一因故如執苦光記諸

量皆應簡別

七右信無始故至因緣正理 顯宗十一六右曰。不越釋門因緣正理。徒異名說自在爲因。嘉祥中論疏五末二十曰。由正因緣破邪因緣。此一偈是佛法之大宗也。止觀八之二四弘決曰。夫因緣義。佛法根本。背邪向正之始。入道修觀源故習佛法者。不可全迷。七右咄哉。應言云。都机切。字林咄相呵也。如金七十上初右云。咄哉。在生死盲闇中。與咄咄是驚怪聲義別。

七右由險利能燒 光記。舊論作險。實疏如。今竝虛檢切。音檢。說文中竝云阻難也。集韻險或作險。釋此一偈。光記二釋後解神泰解。彼云真諦三藏所說。實疏同後釋。今云。前解順云善說。若如後解化身天化用何可云善。今彼顯惡逼害等。爲惡惡者。故讚云善說。今解。初三句各在用字。以知險利而能燒。以可畏相恒逼害他。三句但三事。後釋意而不約。化身實是論意也。七左魯達羅。大日經疏十四左云。嚕捺囉。佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍那。又五二十七云。嚕捺囉即是商羯羅忿怒身。攝大軌說嚕駄羅云。鬼首伊舍那。觀自在授記經八左云。伊舍那鬼神首。烏揭邏摩儀軌摩醯首羅真言曰。嚕捺囉也。

七左且止破邪至互爲因緣 自下別追難中。顯近人改。光記。顯前文有二。初總結前生後爲大科。二非也。顯前文有二。初總結前生後實爲。顯光二前言下別牒前問起。光記結前言。自記非也。他者。顯中初二句如次大自他後二句所造

自他。因緣者。四緣中因緣。以四緣門故。牒前因緣增上二緣故。是故但就因緣問答。

八右顯曰至爲大唯一因者 婆沙百三十一八右具說。彼各加增上緣。今但就因緣一中差別。故不頌之。依之唯者但簡因緣中俱有等。不簡增上緣。以非對明故。非心心所無等無間緣。今不對心心所不說所緣緣。問前廣破外一因。今何云唯一因。答。如前言今但約因緣。若加增上。必是一因。爲顯此理次下說言。能作因無差別。轉非恒數。然麟記答此問云。此且約所造望大種唯一因。非謂大種起但因由一因。故不相違。其謬可簡。

八右謂生依立持養別故 大乘亦有此五因。雜集第一六下大同。對法疏第二五與此論對釋。經部不許之。正理二十三右云。此中上座妄作此言。生等五因非聖教說。彼謂聖教曾無此名。未審彼宗何名聖教。爲鳩摩羅設摩文頌。爲扇峽略所造論門。且佛教中有此名想。廣集處處以證此名。八右如是五因至作因之差別者。準此論文。約六因門非餘五因攝。故說但聲。若依四緣門亦但因緣。故答互爲因緣之問中說之。

八右能任持故至說爲立因者 問。舊論立因稱持因。此持云住。今論結亦云持住。何得名言立因。立是何義。答。字典立置也。建也。如壁能置。畫地能置。物故名立。爲顯非此

立立任義 直立義。成立義等於釋義云。任持。立因名已成故次云。持。爲顯非任持是住持義。故云不斷云住。若如舊論云。持因住因。亦是一義。各據譯者意安置文字。於義無異。

八左其能作因至故不恒數者 通妨舊論曰。隨造因平等起。故不恒數之。大造。自他各有增上緣。然平等轉故不恒數。因緣多少。且省之不數也。故加之各增上。

八左俱有因者至非餘造色 顯但定道二無表色言。隨心轉。前第六三右說俱有因中云。二律儀。此諸相謂心隨轉。此二餘一切云。非餘等。前第六四右說俱有非俱有因中云。一切俱生有對造色展轉相對。少分俱生無對造色展轉相對。婆沙百二十七八右亦爾。

八左異熟因者至眼根等果者 顯宗云。異熟因者。諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼等色等。

八左前已總說至云何十二者 光記分科爲是。近人改之。此顯前文分二。初總牒前生後。是。大非也。光云。結前云。此中牒已說。顯未說。標今說。問起。非也。在文可見。能生善惡心等云何心。所生心云幾心。次此能生心復從幾心生。故感。何心。前却思之依之。相生顯中以生與從別之。是總標屬前段之例也。後謂且下別生起。此中初叙說十二後微起。顯宗云。如何依彼可定說耶。且略說心有十二種。云何十二。舊論云。此中若略說有十二心。云何十二。今文就略。直言謂且等。

十二。今文就略。直言謂且等。

八左善惡覆無覆 以簡有覆應言不善故
長行然頌文言惡惡雖通不善有覆今約
不善又有與不善別婆沙百四十一三五云
問惡與不善何差別耶答惡謂有覆無記
不善謂諸不善有作是說惡謂色無色界及
欲界少分染法不善謂欲界多分染法有說
惡謂欲界身邊二見品不善謂欲界諸餘煩
惱等

九右頌曰欲界善生九餘從五生四 此中
順前問八左欲界善約生與從次第色界
等並皆爾而為顯相生言染下從生次
第餘悉亦如是 又欲初具說之云此復
作二句為令易了色等亦爾次就省略
但作一句 又此相生總約種類非必是
此一心如是染從十生四者染言實不善
有覆欲令文簡言染舊論曰從十惡心
生從此四覆爾今合置染聲蓋譯者意平
從者第五轉聲染是所待所生果十即能待
生因勿謂準長行生言是二讀而穿鑿有
覆從七生者本頌如是準上從八生等
唯顯有覆能生顯此所生幾是寫倒矣正
理顯宗及頌疏作有覆生從七為善本而
準餘有覆應從生次雖爾但此長行釋生
從次故如是

九左欲善生九中自界四者 麟云自界四心
相生並約前後互相引起隨其所應理皆無
妨

九左為依下善防彼退故 圓暉云二色界染
心生欲界善謂入定者作如是顯我寧起

下地善不起上地染汚由此顯故彼染汚
定所逼惱時從彼染汚定生於下地善為
防退故是則色染生欲界善也

九左謂十二中除學無學 無漏後心必是善
心其不善覆不能起故

十右餘無生理 餘八種無從欲不善有覆
生理同次下云謂唯自界餘無生理然圓
暉云餘無生理謂欲界染心不生上定及
往彼界故無生理國正文猶非也云云此釋全非論
意

十右謂除無色無覆無記心 頌疏云以無色
界唯有異熟生無記心夫異熟心不許異地
起故不生也光記三十

十一右上界都無至工巧事故 慧暉云上界
無身工巧有語工巧此約身工巧說無也
今唯約等無間緣據心心所故

十二右無色界無威儀路等 頌列異熟等今
從威儀舉即顯無色唯有異熟一故等唯
取工巧通果

十右餘數如上 約頌文者七種顯本及舊論本舊論及新論並如今作七為餘謂三界有覆欲正理顯宗無分七言也

十一右威儀路等至緣十二處 於頌文列異
熟等今威儀為始以顯異熟通緣十二處
依之等者唯等上巧通果是所以異於婆
沙十一十二威儀工巧異熟通果次第工
巧處等者等取通果準頌列次亦應知舊
論無等字唯意識者簡五識舊論曰此四

心唯是意識今上標三故云三舊論據實
云四心約加行中於威儀無聲故言通
四識於工巧有聲故言通五識如次配
之問通果心於加行何不說 答光記
國三十二云若通果心加行唯是定心意識不
左八口通五識故論不說婆沙百二十六十八左曰
處處說威儀路及起威儀路威儀路者謂色
香味觸四處為體起威儀路者謂能起彼意
法二處為體眼鼻舌身四識是威儀路加行
非起威儀路意識是威儀路加行亦是起
威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣
起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威
儀路有餘由此所引意識具能緣十二處
處處說工巧處及起工巧處工巧處者謂
色聲香味觸五處為體起工巧處者謂能
起彼意法二處為體眼等五識是工巧處加
行非起工巧處意識是工巧處加行亦起
工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣
起工巧處意識能緣工巧處亦能緣起工
巧處有餘由此所引意識具能緣十二處
已上今云 兩論義旨不別差別炳然謂
約根本唯意識緣四境五境若據加行
通四識五識若約後起如有餘師唯意
緣十二處又婆沙辨威儀路起威儀路差
別今唯言威儀路而彼威儀路唯色法
起威儀路心法今約心法云威儀路
是威儀路心即彼起威儀路 泰光寶等未
辨其差別未穩 又光國三十分起緣似三
類以屬當論文光師前第三十六亦分別三

類然全非論旨。而亂岐路。謂緣威儀路有二緣。威儀緣起威儀。何總云。緣威儀。又似威儀者。加行亦是似。何局。後起意識。又今云。所引意識何爲通六識似識。是全不得論意也。實疏於當文無細釋。具如疏第二十五辨白。有人云。四識五識與正發方便加行。與起名何有。巨害。例如下論^{第八十}意說。中有名起不得生名。然死有無間中有起時。生方便故亦得生名。今云。混同甚矣。若有四五識名起文。應相從通釋。何特新可與之。威儀路等釋名。光^三有依主持業兩釋。倫記一上三十右全用兩釋。元喻正理抄約依主。圓暉取後釋。今云。後持業爲正。順婆沙故。實疏^二威儀多依路。工巧多依處者。意約喻故云多。麟記所引實云。威儀多依行路。而起名威儀路。工巧多依壁等處起。故名爲處。^{依主}麟破云。今詳此釋不應通語工巧。暉按。處者十二處之處。路亦處中差別義。故婆沙七十三^二云。路義是處義。如道路中通生諸物。由此長養諸有情身。如是所依及所緣內通生種種心所法。由此長養染淨相續^{十三}。左勢力劣故至可能生彼。此中初明無記有生。後出心下辨加行生彼。初中有四。初一句通三總因。二非作下異熟別因。三樂作下工巧威儀別因。四不能下結遮。正理二十九左曰。且異熟生由先業力所引發故。勢力羸劣非作功作所引發。故不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心

不由功用轉故。加行無間生彼無違工巧威儀勢力羸劣。樂行功用引發工巧及威儀。故不能引發加行善心。出心不由功用轉故。加行無間生彼無違^{顯宗十一}。實疏^二爲勝。光記^三未也。劣故因局異熟故^{十三}。左若爾染污至容起無間。正理第二十九左云。若爾染心不應無間生加行善。染著境界違背善故。勢力劣故。無斯過失。厭倦煩惱數數現行。作是思惟。設何方便。令無義聚止息不行。便如實知。起過失境。能生功德。脫我當起煩惱現前。尋復覺知起善防護。由斯願力能起加行。無始時來數習染故勢力不劣。故染無間生加行善^{十四}。右有色解脫。八解脫中。初三約有色。次四依四無色定。第八依無想定。具如論二十九^四。右今簡後五。故殊加有色言。光師於婆沙作兩釋。後釋爲正。又於持息念有兩解。前義爲正。今科論文。初約三作意明。聖道入出大爲二。初叙三作意。二明入出。後中有三師。初師中。初所立。後示順契經。是即顯正義。故評家取之。此論亦爾。第二師中。先所立。後會前所引經。婆沙。此論。正理。顯宗同舉而無破斥。按出已約三。無有大害。故不破。而會俱行契經爲展轉。未盡理顯於此。故不生義自顯也。何況標有餘故。光師爲正。實疏^四。前兩師通爲正。不可也。此論意同婆沙。故實師謂。正理論取第二者迷矣。第三師中。先所立。後破。破中。初與門。後奪門。奪中。初正破。後破救。正破中

有三。一非欲共破。二無異會得破。三不可重發破。後破救中。先舉救。後破^{十四}。右不淨觀俱行修念等覺。婆沙云。契經是離念^{一十七}。云。是比丘心與慈俱修念覺分^{十五}。左若爾有依至共相作意。婆沙但云。未至。故次云。上地但言以遠故。今初云。三地。故。次云。第二等言極遠差別可知。雖文言別而義意同。新婆沙十一^九右曰。若爾依未至定^等入正性離生者。出聖道時。可起欲界共相作意。若依上地入正性離生云云。今云。未至舉初顯後。如光^八。第二釋爲勝。或定字應等誤。舊婆沙第八十左曰。若依未至。若依初禪。若依中間得正決定。出聖道時。欲界總相觀現在前可爾。若依二禪三禪四禪得正決定。彼無欲界總相觀。所以者何。大遠故。新婆沙依省略經文。見舊婆沙與此論義意全同也。實^{二十}欲會同此論與婆沙。云。未至初定中間靜慮同是初定者甚非也^{十四}。左非於彼地至順決擇分。實疏^四。云。亦不可說。於一定等地異順決擇分有會修得共相作意^{十五}。右若依未至。自非餘地者。光記。依未至者欲界身約自在不自在。又有頂身依無所有唯出有頂。身下地依無所有唯出自地者。此判未審。何者。若欲界身依未至有自在不自在別者。欲界身依中間初禪等亦應有自在不自在。彼此差別不可得

故。若言欲未至。隣近故令爾者。唯是隣近故。不關身欲界及自在不自在也。又有頂身依無所有必出有頂。異熟生心無異地起者。若隨身地者。下三無色。上身依下。定亦可爾。何唯自地。若言彼無漏地故不例。何故下地身依無所有不出下地。唯彼地耶。亦復何緣唯約異熟生。無學出心有五心故。由是今詳曰。論意不問依身上下。唯約依定以判出心。故但言依未至依有頂等。不言生有頂。婆沙。正理等悉皆綴文如今論。彼欲有頂。隣近故依未至無所有。或出彼地。依餘七地無隣近有漏地。故唯自地。

十五右此中五種。以明利故。訣曰。聖道繫屬下除生得所由。從聖道無間下明出心。言亦者。顯餘五心發生。正理二十二右。欲界開思作意無間。聖道現前。聖道無間具起三種。以諸聖道起必繫。屬加行道故。非生得善作意無間聖道現前。色界開修無間聖道現前。聖道無間亦唯起彼二無色。唯修作意無間聖道現前。聖道無間亦唯起修不起生得。顯宗全同。

十五左頌三界染心中。餘皆自可得。正理二十二。雖舉此頌釋。而多據本論加別義。故顯宗十一十七右改頌曰。三界染如次得。七六二種。色善二學三。二無餘自得。具如光寶辨。言自可得。無記唯無記。善唯是善等。初三句明自得他法。十五左論曰。至今得成故。長行為三。初釋頌

本二學異說破。三總攝前義。下二頌就是長行便頌非本頌。故別行本頌無之。釋頌本中有六節。初明欲染得六。此有四。初總釋二彼先下示得相。三由疑下別釋。四下一句結合。此即初二也。今約前後諸位總相說六。非必同時故言容得。彼者指六心。未曾得者為得。非謂已成。

十五左由疑續善至及得學心。頌疏十七左釋。初由文曰。解云。由疑續善者。謂疑心發生正見能續善根也。疑是染心。此即染心生欲界善也。界退還者。謂從上界退還來生欲界染心也。於欲界續生必是染心正起染時。欲界善心此時亦得。起法前得之也。釋次由文云。由起惑退者。此據離色界煩惱後時起欲染退也。正起欲惑退染心時。欲界不善及有覆心。兼色界有覆心此時總得也。界退還者。從無色界退還來生欲界。受生心中得欲界二染。兼色界染心也。釋後由文云。由起惑退者。阿羅漢起欲界惑退正起欲染時。得無色有覆及學心也。餘準十六右有餘於此。至無記唯無記。叙異說破此叙異說。彼不分別三界。不開漏無漏。唯約三性故言總說。據其大意無異。但單重異也。難心九十右曰。此十二法。幾穢污心中得。幾善心中得。幾無記心中得。答。

若得九種法。當知穢污心。當知穢污心。善心得六種。無記即無記。若得九種法。當知穢污心者。界及地來還時。欲色界得七。四數心。上界後還生色界時。得欲界化無記心。及色界三心。

及欲界善。善根續時得。退時得三界穢污及學心。餘不得者。謂無色界善。不隱沒無記。及無學。雖無色界善少有退得。謂退分。但此中說。悉不成就而得。此則通說非一人一心。中得九法。善心得六種者。善心中得六心。欲界不隱沒無記。色界善。不隱沒無記。無色界善。及學。無學。此亦通說非一時。無記即無記者。不陰沒無記即得無記非餘。漏劣故已上論文。

十六左於善心中。應知其相。後論主釋彼頌為二。初破善六。後準釋染無記。初中唯不說欲善為失。然正理救以加欲善。合學無學。都為六。無失者非也。彼長行具如前引。各別說學無學。而不說欲善。何違造主。令不說乃說。而開以合。光記舉正理其文不足也。能破似通。寶疏舉正理為是。而未加反破為非也。阿毘達磨俱舍論法義卷第七終。

阿毘達磨俱舍論法義卷第八

豐山寓學上陽沙門
快道林常記

分別世品。舊論曰。分別世間品。本頌亦如是。光記同今文。唯釋世。寶疏。圓暉言世間。今云。但具略異。故此次文云。器世間。何故具略。謂無畏疏八。五右路迦翻為世。又五十六右。拉路計翻世間。勿謂梵音無間義。

光記約可壞有對治二義。依常無常是可毀壞。據漏無漏是有對治。實疏云。三界有漏可破壞。未盡更因明疏中本云。云。可破壞義。有還流義名世也。墮世中故名間。宗輪疏十一右曰。可破壞故云世。沈沒於中曰間。唯識疏十二右曰。可毀壞故。有對治故。隱真理故。名之爲世。墮世中故名世間。基法師諸文皆以中釋間。非墮是間釋故。圖下(三)探玄一(五十)世者是時。間者是中。時中顯現。故云世間。勿依義相字義門。約因明量。辨還流等義。圖下(三)此品次第生起及分科如光。寶辨。正理。顯宗題辨緣起品。以此中明緣起義故。緣起是殊勝。故別爲名。

頌地獄傍生。由地獄洲異者。五種釋名等至。下應辨。光記十二左。初十三字答初問。後七字答後問。初兩句列五趣名。梵云。那落迦。此云受苦。義翻爲地獄。似世牢獄。而在地中故。識疏五末八右云。捺落迦者。此云受苦。受罪處也。那落迦者。受苦者。慧琳五十八右云。那落迦此譯有四義。一不可樂。二不可救濟。三闇冥。四地獄。經中言地獄者一義也。應音二十三十四全同。又二十四三右具如下。辨(圖下)下無用。光傍生者。正理二十一十九左云。彼趣多分身橫住故。或彼趣中容有少分非傍行者故。又類多故。多愚癡故名曰傍生。鬼者。又云。餘生中喜盜他物。又復多是所祀祖宗。又多希求以自存濟。又多怯劣其形瘦悴。身心輕躁。故名餓鬼。

鬼。人者。又云。或彼自心多增上慢。或多思慮。故名爲人。天者。又云。光明威德熾盛。或復遊戲談論勇悍相凌。或復尊高神用自在。衆所祈告。故名爲天。已上此天有欲名欲天。是有財釋。此有六數帶數得名。故言六欲天。此上十七處者。惠暉云。此上者約處所在欲界上。亦約有情勝處名上。後釋勝也。今云。欲色並有方處。初釋爲正。故長行云。此欲界上。不可亂於無色界無方處。論第三(三)釋頌上唯命言。無色界定勝生勝故說上言。

一四天王衆天。鮮本。正理顯宗。光記。頌疏。雜集六初左下論十一左。竝曰四大天衆天。又舊論及寶疏云。四天王天。法勝四卷四初左。但云四天王天。今王是天名天王。有增上。廣目。持國。毘沙門四。帶數得名。稱四天王。衆是所領伴類。即日月星等諸類。主伴各別。是相違釋。故顯宗十六十四右初釋云。彼有四天王及所領衆。顯宗後釋約。依主不正義。未顯主體故。三十三天。探玄記二(三十)云。梵云。忉利。此云三十三天。已上何等名三十三。正法念處經二十五四左。曰。一善住法堂天。二住樂天。三住山頂天。四善見城天。五鉢私陀天。六善俱吒天。七難殿天。八住歡喜園天。九光明天。十波利耶多樹園天。十一險岸天。十二住難險岸天。十三住摩尼天。十四旋行地天。十五金殿天。十六靈影處天。十七住柔軟

地天。十八難莊嚴天。十九如意地天。二十微細行天。二十一歌音喜樂天。二十二威德輪天。二十三行天。二十四閼魔婆羅天。二十五速行天。二十六影照天。二十七智慧行天。二十八衆分天。二十九住輪天。三十上行天。三十一威德顯天。三十二威德焰輪天。三十三清淨天。已上諸經三顯忉利因緣。智論五十六夜摩天。光。寶並翻爲時分天。蓋依顯宗云。夜摩天謂彼天處時時多分稱快樂故。按舊論翻以曰唱樂天。善順顯宗所說稱快樂哉。其時分翻是不了義。正法念經二十五四左具列三十三天名。統記三十(二)卷引之。又忉利因緣智度五十六宗輪疏十六丁明之。

樂變化天。舊論(第六)初右又八云。化樂天。又智論第九云。化自樂者。自化五塵。而自娛樂故。言化自樂。南都興福寺及叡山去聲讀之。東大寺三井寺入聲用之。新譯家多皆去聲。依顯宗十六(十四左)圖正理三十一(十)曰。樂變化天謂彼天處樂數化。欲境於中受樂故。應音二十四十一左云。樂變化天。五孝切。但此天雖有實女於變化者心多愛著。於男亦爾。故以名焉。舊(初右)等。言化樂天。音洛失之久矣。不可強破矣。智論文分明也。又顯宗云。化欲境受樂故。住心論第三互用兩名。顯無偏黨。一左。南瞻部洲。論十一五右。曰。於此池阿彌側有瞻部林。樹形高大果甘美。依此林故名瞻部洲。或依此果以立洲名。應音二十四十一右瞻部樹名。舊經中或言剌浮。或

作閻浮皆訛也。花嚴音義一十五丁云。閻

浮提正曰瞻部提。瞻部樹名。提此云洲。阿

耨池南有瞻部樹。其葉上潤下狹。此南洲似

彼故取名。案部捺河西域河名。近其樹金

出河中。或閻浮果汁點物成金。因流入河

染閻浮檀金其色赤黃更帶紫真氣也。瑜伽

倫記一下二十丁瞻部樹者。起世云。於樹下

有閻浮檀那金聚。高二十由旬以此勝金

出閻浮樹下。是故從樹為名。一切閻浮檀

金從此得名。應音十九十四左云。閻浮者從

樹為名。舊譯云。穢樹。提者略也。應言提摩

波。此云洲。智度三十五二十四此洲上有閻

浮樹林。故名閻浮。提名為洲。無和當故不翻

名。惠暉云。舊云。閻浮提者。提者河名。即無

熱池四河一數名。拔提河。河中有金名。閻浮

檀金。河邊有林菓大如八石瓮。新譯取樹

名。瞻部洲。此有二失。瞻部閻浮但是訛正

異。何為河與樹名。二提為河失諸文為洲

略梵故。又頌疏云。南瞻部洲北洲南邊有

瞻部樹者。樹處相違。下論十一云。此瞻部

洲從中向。北三處各有。三重黑山。有大雪

山在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南

有大池水。名無熱池。此池側有瞻部林樹

正理三十一。或洲南字倒應言此南洲邊。先

音義。然冠注云。此洲南。據立世毘曇云。

樹在此洲之南。以達此論。不可取也。今

云。立世毘曇第一卷南閻浮提品云。佛說

比丘有樹名曰閻浮。因樹是洲地曰閻浮

提。此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南

岸。彼注者蓋檢錯本。若迷南岸言。

東勝身洲。光記三右釋勝。初自體身形勝。

後釋對瞻部勝。又應音二十四十一右云。東

毘提河此云前。在諸方之前也。

西牛貨洲。應音又云。西瞿陀尼。瞿此云牛。

陀尼此云取與。以彼多牛用市場。如此間

用錢帛等也。光寶又起世經云。斤提樹下

有一石牛。高一由旬。以此因緣名。瞿陀尼。

北俱盧洲。應音又云。或云。瞿單越。或言瞿

多羅拘樓。此云高上。謂高上於餘方也。亦

言勝洲也。光同後琳音十二云。正言。瞿恒羅

究瑠。此云高上作。謂高上於餘方也。鳩留

此云作。亦云姓也。又二十四云。此云上勝。

亦云勝生。

初左若有情界。至皆欲界攝。唯器界無有欲

故云攝。舊論曰。若兼取器世界。乃至風輪。

麟云。準之至風輪。即過有情界也。又

對趣辨者。趣唯有情。界通非情。即界寬趣

狹也。

無煩天。集異門十四十一左同之。而云。身

無煩擾。心無煩擾。故領受寂靜遍淨無漏

微妙諸受。故名無煩天。頌疏及雜集六初左

亦作煩。正理顯宗。光寶作繁。並約繁難繁

廣二義。今云。煩繁通。而煩名廣義疎也。又

正理云。或名無求。不求。趣入無色定故

梵音有此義。故舊論六二右云。無大求。

二右六善現天七善見天。舊論。正理。顯宗等

並次第如是。集異門足論十四十一左列。五淨

居中亦同此論。大乘中雜集第六初左亦爾。

住心論第三三八左依此。又雜心論第八

十三右及法勝六卷五八左四卷四初左。又舊花

嚴五十四六丁唐經二十二。及起世經第一。中

阿含第九。長含第十八。並善見善現大第。祕

藏寶鑰卷三依之。

二右迦濕彌羅至俱有十六。是有部正宗。論

主依。西方師有部。頌言十七處。又有部異師

立十七。而初福唯二。大梵攝梵輔。如迦濕

彌羅師。於第四禪立為九。謂開無想天。婆

沙百五十四八左說無想天中云。外國諸師

說第四靜慮處別有九。此其一處。迦濕彌羅

國諸論師言。即廣果天攝。然以高勝寂靜故

別立名。猶如村邊阿練若處。正理二十一

三左有餘師是也。光同經部立為十八天。正理

二十一四右云。上座色界立十八天。故作是

言。修諸靜慮各有三品。謂上中下。隨三品

因生三天處。第一靜慮大梵天王自類相望

得有同分。與梵輔處勝劣有殊。如聚落邊

阿練若處雖相隣近。而處不同。無想有情

於第四定為第四處。與廣果天有差別。故

處成十八。已上如是四說。並小乘。十七天有

兩師。迦濕彌羅國師唯十六天。此三師皆有

部異也。故雜心八十二左頌曰。色界或十六。長

行云。此十六處說色界。有欲令十七。如前

十六及大梵。非有部者何如是。法勝毘曇

六卷五八左四卷四初左但約十七天。經部立

十八。然頌疏五左經部立十七。薩婆多唯十

六天。上座部即十八天。國二藏經亦全依有人

應問諸要文。依彼作。略頌云。十六七八天薩經

上。彼未曉正理。西方師指乾馱羅國有部言。上座者即是經部而致此誤。乃引千歲之迷。今應辨之。西方者。婆沙九十八十五云。西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。迦濕彌羅諸論師說。初靜慮地處別有二。光記二十六十七云。西方諸師即是健馱羅國諸師也。婆沙百九十五云。外國諸師。同云。在迦濕彌羅國外。故名外國。在迦濕彌羅國西故名西方。又此論五五云。西方師。光記五十五意為有部異說。正理鈔九云。乾馱羅國薩婆多師說。又云。俱舍中云。外國師。即印土諸國薩婆多師說。又論四九云。云外方諸師。指雜心論第二三左說。彼法救論師是乾馱羅國人故。分明也。次上座者。基疏二本三六滅後四百年。室利維多。正理所言上座是也。光記第九二十八寶疏第九三十四及正理鈔並爾也。次因辨大乘諸天異說。雜集第六初左色界十八天。全同經部。初定開三別立無想。孔目二十八亦同雜集。又瑜伽第四三十八數同而名體別。謂無想攝廣果。別立大自在天。略纂二二十倫記二上六丁義燈六本八左並具釋。又本業經。仁王經等中說。十八梵天。其名體各別矣。二左一空無邊。至非非想處。立世論。舊俱舍真諦釋云。入。雜心論八十三右宋天竺僧云。處。立世論六六右曰。云何第四名為非非想。非非想入天。非想者細故。非前七定故說。非想。非非想者若無想定及無心定。如此兩定名無想定。同無心故。今則有心故名。非非想定。因於

此定業所生故。故說為非想非非想入。光記依義林四末二十云。不同。彼地有龜相故名。非想。仍有無此極寂靜心在。故云非非想。非者無也。非全無想故。已詳。非者是無。何偏簡舊論無為非因果。次又諸天數不一準。起世因本經八三左曰。於三界中有三十八種衆生種類。諸比丘欲界中有十二種。色界中有二十二種。無色界中有四種。欲界十二種者。謂地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。三十三天。夜摩天。樹長含云。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。此名十二。色界二十二者。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。長合二十四左云。較少廣天。少廣天。無量廣天。廣天。下注皆是長合文也。無色界四種者。謂無色天。善現天。阿迦膩吒天。此等為二十二。無色界四種全如今論。長合說無色四天。空智天。識智天。無所有智天。有想無想智天。樓炭經四十九右云。欲界人有十二種。一泥梨。二禽獸。三蘼荔。四世間人。五阿須倫。六四天王天。七忉利天。八焰魔天。九兜率天。十無貢高天。十一他化自轉天。十二魔天。色行天有十八梵迦夷天。梵不數樓天。梵波利沙天。大梵天。阿維比天。波利答天。阿波羅那天。波利多首天。阿波羅天。摩首天。阿波羅天。維阿鉢天。波利多維天。阿波摩維阿天。維呵天。維阿鉢天。阿答和天。善見天。善見尼天。阿迦尼吒天。是為十八色行天。國經結十八其列名二十

蓋有。無色行天有四。虛空智天。識智天。阿竭然天。無思想亦有思想天。謂於是處至中有起故。是處光記二釋。後為正。次通。大衆部問有兩解。第一為勝。寶五之。何此論談無方處。故所依處。是欲色二界。非離欲色處。別有無色處。故修定處云。是處。光第二解證婆沙六十八十三右文。今詳彼約三界分別。別四有屬處。故有彼說。今論方處有無其義旨別。故不成證。頌疏解復從等文云。後時從無色沒生欲色時。還即於過去修得定處中有起。故知無色無方處也。惠暉云。又受無色界畢。即於是處中有起。故準疏釋。即於過去得定處中有起。若取得定處。豈無色界生經二萬劫等無行動等也。詳頌疏唯指得定處。故招難破。光記云。所生處。言緩而無有失。三右能持自相。如前已釋。持自相如第一九右能造四界釋。種族如同十五左釋。三科界。故並指言。如前。三右欲所屬界。故作是說。合釋三界名為二。初約性相。依界種族。後約轉聲。依界能持義。界言寬。通三界故。於中欲所屬界邊名欲界。以欲別立。總界名舊論曰。此界與欲相應故名欲界。如論第一三左曰。擇力所得滅名為擇滅。如牛所駕車名曰牛車。略去中言。故作是說。三右如胡椒飲如金剛環。椒唐韻即消切。音焦。說文蒙也。爾雅釋木椒檳醜菜。註蒙莢子。

聚生成房貌。即今山椒也。本章三十二、九丁具也。舊論六三左曰。如金剛耳瑠珍梨蓮飲。瑠者彼音釋耳珠也。

三左是變礙義或示現義。光九右變礙即十色處。示現即色處。寶七左變礙通十一色。示現謂色處。今云。光記言十色處。次上論二右曰。去來。無表。無色。無方處。義理決然故。故除無表乎。蓋脫一言。論第一十右變礙義通。無表色故。婆沙七十五十四丁。或無表色約相從作如是說。而非當體故除之。之而非也。示現唯眼所取境。論第二初右云。十八界中色界有見。以可示現彼此差別故。

三左又欲之界。應知亦然。後約轉聲。依界能持義。雖之亦第六轉。今即顯依主釋。故。故光師云。約依主釋。基師中邊疏上四八左釋。彼自性之障文云。言之障者。顯依主釋。前記上本十一右云。文中之意。顯依主。例如正理論四十二九右曰。惑業之道故名業道。亦業亦道故名業道。有云。何以知第三轉界有能持力。由之名欲界故。故二十論疏上七左引此論中云。由此界能任持欲彼既除。力加由以顯界能差別。欲是所持第三轉。舊論曰。欲界。此界字本文有。家界。能持欲故。今云。今論云之。又舊論云。家。決是第六轉也。彼二十疏於界欲上安。由。非欲與界間。故必非轉聲式。勿迷。

三左此中欲言。至於中已除欲。於欲略有二。一五妙欲。是所緣境。欲具故亦得欲名。二貪欲。是希求為性。緣彼妙境。能緣心。有如是亂。故問答。又外道妙境為欲故。故引經以證。貪愛名欲。非境。真欲者對妙境約相從名欲。自性云。真非謂無漏故名真也。三左邪命外道者。泰疏云。尼乾子裸形邪命外道。舊論言尼乾子不云邪命。識疏一末八九左尼乾子今正翻云離繫。亦云不繫。即無差也。離三界繫縛也。以其露形佛法毀之曰無慚。即無慚羞也。應音二十五八左云。離繫亦云不繫。梵云尼乾。亦云泥健連。其外道拔髮露形無所貯蓄。以手乞食隨得即噉食也。佛法毀之言邪命。識疏四末初丁及西域記十七三座達多國人皆是此尼乾子外道。

應名愛欲人。愛言鮮本。光記。頌疏。舊論。法蘊。婆沙。並作受。次反質頌亦復如是。於中隨增。至三界繫。於中簡別言簡。無漏法。寶釋為是。光略不釋也。

四右今此所言。至名欲界繫者。以寬狹能所增別通難。謂欲貪體狹。唯是貪愛故。而是能隨增。與此相應諸有漏法為欲界繫法。其體是廣。以體非一故。而所隨增故言此所隨增。是以不同。轉馬答。問。論云。隨增三界貪者。何餘有漏法為能隨。答。能所之詞非一。准。言此所隨增者。辨貪與繫法之差別。故貪為能隨。前唯示繫法體。故彼為能隨。實是互隨增故。

五右當言。傍住。至應知亦爾。此二說中。論主意在初說傍住。故直言當言傍住。次言有

說。然難心論前後。彼第八十三左曰。問。云何建立界。答。處所次第說。有說從下次第上。謂最下無擇地獄。次大熱地獄。如是次第乃至色究竟。色究竟上復有無擇地獄。次第乃至色究竟。若離一欲界欲則離一切欲界欲。若得初禪神足能到一欲界及一梵世。復有欲令周遍傍立界。

大乘亦據十方說。雜集論第六三右不標經名。而全寫雜含文也。智度論亦證此經成。十方世界。

五右餘部經中說十方故。舊論六五右曰。於別部經中言有上有下。光寶並為法密部所誦經。然稽古上十八右說十方者出。別譯雜含十七十一右彼經自判為欲光部經。光寶未知何據。且不言出何。經果乎隱說也。或三藏相傳說。亦不可從矣。今云。法密部所誦經若未檢究盡者。何為不爾。彼亦應立十方故。而宗輪論中飲光法密並不說立界。

五右自所生界梵世。界及梵世相違釋。難心說。一欲界及梵世。故光記亦云。及。然光云。自界及自生梵世。所生言令彼梵世未詳。實云。自所生界。所依定處。為勝也。

所餘通惠應知亦爾。光二釋初釋為勝。後釋非也。前未言何通。所餘何為餘四通。五左論曰。至是名五趣。婆沙百七十二。四右至。廣說。五趣釋名出體及身形言語並修羅趣攝等。光記略引正理等辨之。婆沙百七十四右云。所往義是趣義。是諸有情所應往。所應生。結生處故名趣。於中地獄者。梵

云捺落迦義翻地獄似世牢獄而在地下故。正翻云受苦。識疏五末八右曰捺落迦者此云苦器受罪處也。那落迦者受彼苦者。光記十一五右捺落迦所依地獄。那落迦能居人也。應音二十三十四那落迦此譯有四義一不可樂。二不可救濟。三闇冥。四地獄。經中云地獄二義也。琳音五十八右全同。又應音二十四_{右云云玄贊六_三十四}論疏上_{三十}九右人者婆沙七十二_右曰問。何故此趣名末奴沙。答。昔有轉輪王。名曼駄多_{此云}告諸人曰。汝等欲有所作。應先思惟。稱量觀察。爾時諸人即如王教。欲有所作。應先思惟。稱量觀察。便於種種工巧業處。而得善巧。以能用意思惟觀察所作事。故名末奴沙。從此以來轉立此號。_{舊婆沙第九_{二十三}左}爲顯善惡二趣於人天上殊云及也。此論次列同婆沙等從下向上。入論下二左四天五人。何次列異。答。婆沙百七十二_左云。經云人有三事勝於天。一勇猛。二憶念。三梵行云云。

五趣六趣差別 無畏疏一云。毘婆沙說有五道。摩訶衍人多說六道。圓於李和三寶改年道章以判二大小乘諸經論異說以而六道爲正道六義文在慈恩法藏等故有參差難爲定量也婆沙百七十二十四左曰。有餘部立阿素洛爲第六趣彼不應作是說。契經惟說有五種故。俱舍。正理。顯宗。雜心等並唯五趣。於大乘經中註維摩第二十二下說。五道故無畏云多也。智度論第十三十四左曰。佛亦不分明說五道。說五道者是一切有部僧所說。婆

蹉舛妬路部僧說有六道此云三十三十四曰問曰阿修羅卽爲五道所攝是阿修羅
 非天非人地獄苦多畜生形異如是應鬼
 道所攝答曰不然阿修羅力與三十三天
 等何以故或爲諸天所破或時能破諸天
 如經中說釋提桓因爲阿修羅所破四種
 兵衆入藕根孔以自藏翳受五欲樂與天
 相似爲佛弟子如是威力何得餓鬼所攝
 以是故應有六道乃至問曰經說有五道
 云何說六道答曰佛去久遠經法流傳五百
 年後多有別異部部不同或言五道或言
 六道若說五者於佛經迴文說五若說六
 者於佛經迴文說六又摩訶衍中法花經
 說有六趣衆生觀諸義意應有六道復次
 分別善惡故有六道善有上中下故有三
 善道天人阿修羅惡有上中下故地獄畜生
 餓鬼道若不爾者惡有三果報而善有二
 果是事相違若有六道於義無違又同卷
 五左云法花序品曰又見彼土六趣衆生
 又方便品云我以佛眼觀見六道衆生
 瑜伽第四十三右佛地論第六二右爲五道修羅
 攝天法花玄贊二十學諸經論瑜伽爲勝
 又對法疏第一四丁依瑜伽第四十二丁爲六
 道天台寶持坊真記第二四丁亦判爲六道
 又婆沙百七十二十五左有說天趣攝評家鬼
 趣攝雜心第八十九左自爲天同趣更舉
 有說鬼攝正法念十八十三左鬼畜二趣攝
 伽陀經五右鬼畜天三攝佛地論六二丁同伽
 陀經文句六二六右開鬼出修羅光宅

疏五五右云。鬼中最勝者離名。修羅。一家立
義不爾。善有三品。下品感修羅。曲諂多故
貶在鬼道。法花授記品三三右曰。四惡道
地獄。畜生。餓鬼。阿修羅。又化城品云。三三
惡道增長。阿修羅亦盛。文句一之(一五左)止觀二
(四)之(二十四右)一之(二)二十
五左法蘊足論至修成中有。彼第九初左根品
明三十二根中云云。何眼根乃至謂四大種所
造淨色。或地獄。或旁生。或鬼界。或天。或
人。或中有。及修所成。所有名號。異語增誦想
等想施設。言說。謂名眼。名眼處。名眼界。名
眼根。名見。名道路。名引道。名白。名淨。名藏
名門。名田。名事。名流。名池。名海。名瘡。名瘡
門。名此岸。如是眼根是內處攝已上舊論六
六右曰。何者眼界依四大及四大所造清淨
色等
六右契經亦簡至異諸趣故。稽古未考。按
長含十法報經下十右曰。當知七有。一爲不
可有。二爲畜生有。三爲餓鬼有。四爲人有。
五爲天有。六爲行有。七爲中有。不可有者
是地獄。約不可樂義翻爲不可。此經並
證中有非趣攝及趣唯無覆。故於標述中
有非趣。彼經下述唯無覆。及并言顯此旨
趣。因方便三各別故互相不攝。此中有者所
成果名爲有。亦業爲有。婆沙六十四左多說
云云。述記六本云。有三有果文
六右彼身語意曲穢濁故。舊論曰。淨命身口
意。諂曲。憎忿。麤溢業。曲穢濁是發業煩惱
即癡瞋貪。身口意各有之。論十五終。婆沙百

十七七右具說。正理如今。婆沙百七十二顯宗論疏曲作。由應知形誤。

六右於捺落迦中。都不可得。捺短聲。所依地獄故言於中。那長聲。能居有情故云。彼那。舊論曰。於地獄色受想行識果報熱果報起已得名地獄衆生。淨命此中除色等法。地獄衆生皆不可得。彼文捺處唯云於地獄那位加衆生。然正理。顯宗作於那落迦中。音相近故寫手誤作那也。除五蘊法者上所言受五蘊異熟之五蘊。故婆沙云。除此五蘊。由此大有說通釋之。

品類足論。彼第九卷辨攝等品第六之五十四云。地獄趣十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智六識識。欲界一切隨眠隨增。傍生趣鬼趣人趣亦爾。天趣十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智六識識。三界一切隨眠隨增。有人指第三八左辨隨眠品者非也。

六右彼說五趣至總名村落。婆沙百七十二三左有兩說。初說彼文應說五趣攝。五蘊十一處十七界少分。而不作。是說者當知是諸者錯謬。第二說同此論。

六左有說趣體亦通善業者。第二示異說。通難。論主意憑此說。此中爲二。初標異說。後然七下論主通前所引經。此即初也。婆沙百七十二三右曰。有說趣體通三種。問。若爾則品類足說善通。云何諸趣不相雜亂。答。若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就就現行。於乃

至他化自在天業煩惱成就而不現行。乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行。於乃至地獄趣業煩惱成就而不現行。是故諸趣無雜亂過。已上大有評家取前說。今碑按。是有部中異說。以言品類足說善通。又上云迦濕彌羅國。今云有說。應是西方有部。又正理如實十一標經主言證故有說。然光寶等並言大衆部說。按宗輪論中無有論大衆部趣體。若依舊俱舍第六六左曰。餘部說諸道不但無記有善有染汚。

六左然七有經如實十一說名中有。後論主以彼意通前所引經。先通七有經。此中有五。初正通。二若爾下前師以中有難。三不爾下以。後師意通。光記云。異說通難。是對下論主好解。寶師十二右云。大衆部通難。其意不大異。然古今人謂。次下十三左及宗輪論六十等。大衆部不許。有中有。此許中有而通。寶疏非也。光記是也。今云是本非。大衆部設大衆部但本宗。依末宗者立。中有無有妨。

趣謂所往等者。婆沙百七十二四右曰。所往義是趣義。是諸有情所應往所應生結生處故名趣。已上大乘有二說。成唯識三十七左曰。雖惑業生皆是流轉。而趣是果勝故偏說。或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名。述記三末八左釋。後說云。業惑中有是能趣。何故能趣亦名爲趣。趣是所趣業惑中有相從名趣。無性四二十四釋。六十二見趣云。趣品類義。四若爾下前說以無色例難。五既爾下論主別作好解。以前通不成故。既爾

者許前無色例難也。正理中悉破之。釋如引云。經主是非有說通。而論主依彼致通。故。然今文破謂有別所因。順品類足故。又難。難難婆沙中分明辨釋。豈得成難。顯宗十二八左曰。言中有者。謂中有地死生中間決定有故生有無間容起。死有。故無。本有名中有過。或容彼在異類二生。釋四生中中間起。故名爲中有。不可說在二趣中間故名。中有。對執中有是趣攝。宗因不成故已上。

今破云。死處趣生處趣中間故。云二趣中間。故次下十三右頌云。死生二有中間。長行云。二趣中間。與汝義終不異也。設執中有是趣攝。約相從。何可勢彼。六左然彼尊者。故作是言。通第二經。初通表文。次會遮文。初意已對未。未起異熟不得。地獄名故云起已。非謂唯異熟。釋必無也。寶疏左終十一釋似通意。光記不成示南。大意除者唯遮外道實有神我。全不遮惡業。

光寶同義。七右毘婆沙師亦通長養。此中初標。次舉兩說。婆沙百七十二三左有二說。然寶疏十二左三說者非也。舊論曰。毘婆沙師說。五道定是無覆無記。果報爲性。有餘師說。增長爲自性。

七右即於三界至識住有七。於中簡持顯寬狹別。惠顯云。七識住更狹。於五趣中取入天二趣少分爲七識住。故言即於三界等也。七右頌曰。餘非有損壞。於欲色二界身與

想相望全異全同互一種異分立四。加下三無色成七。初句及聲顯一識住中身想殊兼示俱是一識住。而影第二句同一上第三句身想中間亦在翻此者。此是目近翻第二句燦然。并者舊論云復。正顯有色無色別而示合前四想成七。

七右論曰契經第一識住者。是經文也。七識住經全文。舍利弗集異門足十七四左出。今各別標釋。本說見中含二十四十一大因經。增一三三三九右及四十二二十五右長含第八十八左衆集經等第十三左(圖增)同十七右(廣大)等十報法經上十五左(緣方便經)。

七右一分天者。除劫初起。論主述釋經文爲三。初釋一分天。諸對法中說七識住。第一不言初定。謂法勝毘曇四卷第四二右六卷第五九右雜心第八十四右及集異門。又光記所引三文等皆爾。竝約定全未盡理也。

今論依盡理故取初定中除劫初起餘時。是則契經(圖此論七左)說第二識住簡云劫初起。以知其餘時是第一攝。故妙音甘露味下十七云。一欲界中諸天及人色界梵衆天除初生天。光記判決爲是。故正理。顯宗全同此論也。

七右言身異者。至說名身異。二釋身異。初正釋後彼由下釋。名有情也。中者鮮本光寶頌疏正理顯宗作由爲正也。此兩釋初約現起故云。由身異。後就成就故云。有異身。彼竝指有情。又初依第三轉故云。由。次約第七轉故云。有。正理七十三七左云。是於盡

言是有第七聲非境第七。光記二十六十左云。託聲是有第七非境第七。又於文身異與異身別。又初約當體故云。身異。次依義用故云異身。光記十七約體成就辨不遠矣。寶疏十三初別指色身。次總標假者非也。然古今實爲是迷之甚矣。想異兩釋準之可知。

七左有色有情至第二識住。釋第二句先此舉經文。如梵衆天者婆沙百三十七六左云。此顯梵世諸天。集異門足十七云。此義中總顯生在梵衆等天。舉初顯後。如上論十五左梵衆天是名第一樂生天。

所以者何。至故名身異。後釋經文爲四。一釋想一二釋身異三引經示想一相四明梵衆想起相。此初二如文可知。

七左經說梵衆至彼同分內。三廣引經示想一相。光寶意別。寶疏十四引經證想一。是爲是光記十八依經起問。全非論意。何者。集異門足論十七六右曰。一種想者。謂諸有情有時有分。於此世界劫將壞時。多往生上光音等天衆同分中。於彼具足意成色身根無缺減。支分圓滿形顯清淨。喜爲所敬。喜爲所食。長壽久住。有時有分。於此世界劫初成時。於下空中有空宮殿。欽然而起。有一有情。由壽盡故業盡故福盡故。先從光音等天衆同分沒生下梵世空宮殿中。獨一無二無諸待者長壽久住。時彼有情長時住已欽然生愛及生不樂作。如是念云。何當令諸餘有情生。我同分爲我伴侶。當彼有情

起此心願。有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故復從光音等天衆同分沒生下梵宮。與前有情共爲伴侶。時前生者便作是念。我先於此獨一無二長時久住。長時住已欽然生愛及生不樂作。如是念云。何當令諸餘有情生。我同分爲我伴侶。我起如是心願之時。是諸有情便生此處。滿我意願爲我伴侶。是故當知此有情類是我所化。我於此類及餘世間。是自在者。作者。化者。生者。起者是眞父祖。時諸有情亦作是念。我等曾見如是。有情獨一無二長壽久住。時(圖今俱舍論)彼有情長時住已欽然生愛及生不樂作。作如是念。云何當令諸餘有情生。我同分爲我伴侶。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內。爲彼伴侶。由斯我等是彼所化。彼於有情及世間物。是自在者。作者。化者。生者。起者。是眞父祖。故名一想。婆沙九十八十二右云。等起云何。如梵網經中說彼等起。如彼經說等與集異門大同。此中同分者。分是類義。舊論曰同類。義林二本三四左樞要上末二十左竝分是類義。

梵衆何處。至起如是念。四談梵衆曾見處。光記依經起問者非也。故婆沙九十八十三左云。彼經復說。梵衆生已作是念言。我等曾見。如是有情長壽久住。問。彼住何處曾見。梵天。今云。彼論依經起問。故更舉經而其文短。今不爾正示想一故文長。勿亂矣。答。中三說婆沙有五說。今第三彼初說。今第一二彼第二第三。破亦在彼中。

八右有色有情至故名身一 明第三識住。釋頌翻此二字。初牒經文。後此中下述釋經文爲三。初釋攝餘二天。二釋身一。三釋想異。此即初二也。

八右樂非苦樂至擾動心故 三釋想異。初約有部。後示經部義。此初也。此有四。初略釋五受門第一定喜受。今三受門故喜亦名樂。二廣釋。三難。四通。傳說論主表不信樂捨交參。此廣釋法譬並婆沙百三十七六左全文也。亦同雜心八十四右說。

如遍淨天 是亦舉後攝初。同前不釋。集異門足云。總顯示遍淨等天。百三十七七右釋云。此顯第三靜慮諸天。

九右初靜慮中至故言想一 顯宗十二左曰。初靜慮中由染污想故言想一。以於非因起戒禁取執爲因故。第二靜慮由二善想故言想異。由等至力二受交參而現前故。第三靜慮由無記想故言想一。純一寂靜異熱樂受而現前故。正理全同。

九右三無色至即三識住 集異門足十七四左舉經曰。無色。彼釋云。無色身。無色處。依蘊界處。超一切色想。超一切眼識。滅有對想。立有情。超一切色想。身相。滅有對想。相。不思惟種種想。無五識身所引意識和相。入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處。是名第五識住。無色有情超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊處。是名第六識住。無色有情超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。如無

所有處天。是名第七識住。

九右此中何法至是名識住 明識住體。有色四。無色三。如次五蘊。四蘊爲體。故云。所應釋。名者光記。云。識於其中樂住者故。是名識住。寶疏云。此中說識於處。總樂住。故兼取識也。非如四識住唯取四蘊也。識之住依主釋。故婆沙百三十七四右釋四識住中。云何因緣故說名識住。答。識於此中住。等住。近住故名識住。如馬等所住名馬等住。又釋。七識住中。釋識住義。已如前說。又九左云。問。何故四識住中識非識住。七識住中識是識住。答。由別因故立四識住。由別因故立七識住。謂已下文如光次下。引文是也。然釋記云。問。既取五蘊。何獨言識。答。以強從強立。目者迷倒最矣。

所餘何故至故非識住 說餘處非識住。婆沙百三十七八右。有八說。初說義彼三處亦爲識住。第二世友尊者三惡攝。初識住。第四定攝次三中。有頂攝後三。第三說以愛見二義簡別。第四說以見修不斷三事簡。第五說以五部及不斷六事簡之。第六說約識所樂住簡別。第七說約壞識法。今論依第八說由定及生二義簡而無評家。法勝毘曇四卷論第四右。同第七說唯約壞法。六卷第五九右有三說。初約見修無斷。次依識樂住。後據樂於境樂想。無之。正是也。難心論八十四左兩說初約樂著。次依壞識法。今論主約壞法。欲當理故以結

頌。次復說取婆沙第六樂住義。以開遮表爲二。前法易了故。又依彼十一右九有情居不攝惡趣等。第三說也。

九左謂諸異生至或無色處 寶疏云。準此論文。豈可第四靜慮處三天前三異生皆悉愛樂無想異熟耶。應非正義。頌疏云。於第四靜慮無雲福生廣果三天通凡聖居。若是凡夫求入無想。若是聖者樂惠者求入淨居。樂定者求入無色。已上又云。上流有二。一有難修即樂惠也。二無難修即樂定。若難修者生色究竟。無難修者能往有頂。

九左如是分別至九有情居者 於前七識加二成。九故言因茲。是亦契經所說。見長含第八衆集經及十上經又第十五左難含第七二十九右增一四十初右含中九有情居品等。同四十二。依之婆沙百三十七三左曰。契經說。四識住七識住九有情居。而別說三段各自標契經。又法勝難心論等。並於修多羅品說七識住九有情居等。以經說故。又集異門足論十九三左九法品云。時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於九法自善通達爲諸弟子宜說開示我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖謬。當令法律久住利益人天。此中略有二種九法。所謂九結九有情居。已上正理二十二三右云。由此世尊與諸識住一處合說爲有情居。顯眞涅槃非爲如是。大乘義章八末云。九衆生居如經中說。何故說者爲破外道想計也。有諸外道。想計衆生以爲神我。擇善而居。佛爲破之故說斯九

是衆生居非我居也。然實疏^{十七云}九有情居非經所說。因釋經中說七識住。故便釋也者。獨坐談惑於後生矣。

九左頌是九有情居者。有情能依假者。居所住諸蘊實法爲聲別體依主釋。然有別有色界五蘊。無色四蘊。集異門足第十九^{五左}云。有情居者。謂諸有情所居住所依所止所樂生處即總顯示。此中所有有漏五蘊四蘊名有情居。

十右頌四識住至四句攝。四識住者標名。當知者勸下諸句意。文句私志記^{二十九右}云。當知者決定應知。此言意如是也。四蘊者正出體。下諸句明諸義門謂唯自地者自他地分別。第三句明除識蘊。有漏者簡無漏漏無漏門。四句攝者辨寬狹。光記云。三句及有漏明體。四句攝明寬狹者未精也。

契經言等。集異門足八十右舉經中列名已云。云何色識住。答。若色有漏隨順諸取。於彼諸色若過去若未來若現在。或生起欲或貪或瞋或癡或隨。一心所隨煩惱是名色識住。受想行識住廣說亦爾。

十右謂隨次第有漏四蘊。有漏雖出體中實是共相義差別。四蘊正出體。欲令文簡作是說耳。無漏非故。法勝毘曇^{五十右}曰。取俱識生住執著長養故名識住。是故無漏非識住。彼壞有故。彼亦非取和合識住處。難心八十五左云。無漏非識住。彼壞染污識故。十左又此唯在至依著於彼。婆沙百三十七三右有兩說。初說唯有情數。後說通非情數。

彼問云。有情數蘊爲識住。此事可爾。非有情數蘊云何名識住。答。有多種識住。謂相應識住。俱有識住。所依識住。所緣識住。所行識住。非有情數蘊是識所緣故名識住而無評家。難心八十五左云。有說衆生數蘊說識住者不爾。何以故依行緣相應分。義故名爲住。子註云。依者識所依。緣者能緣非所緣。分受生胎分相續。過去未來現在。非衆生數亦有此五蘊。故得爲識住。正理論依前說唯有情數。光^{二十四}實^{十八}並令此論同。正理。今按未必然。何以故以唯辨地自他未分別情非情。復云依著。著中攝非情數蘊。此中名識住。因緣據婆沙^{四右}三說中第三執著安住義也。光記^{二十四}釋依云。俱生依同時助伴無失。釋著云。所著境通俱不俱者。違下^{十一右}俱時文。

十左若爾何故至識所乘御。依經難。難含十五七左曰。於此四食有喜有貪則識住增長。識住增長故入於名色。乃至純大苦聚集。經文總說。今別依識食致難。識所乘御一句非經文。實疏此一段科引經難。稽古上^{二十左}破云。識所乘御一句。法實似屬上爲經文。亡論譬古籍亦昧於文者矣。今云。實疏意不爾。不言以經難故。

十左雖有是說至於餘可說。答於中有三。初正遮難。二又佛下引經成義。三又法下就理明。此初也。此中亦爲三。初正通前二難。次然色下辨。今四識住相後是故下結上二別。答意識食七識住約總相五蘊。故識亦得往名。非獨立識名住。今不爾。四蘊與識

蘊離別。四蘊所住。識能住故言非住。正理^{二十五右}破云。亦不應理。彼契經說於識食中有喜有染有喜染故識住其中。識所乘御。如何乃說但於諸蘊總生喜染。獨識不然。若言食中不立田種二分差別。故無過者。應說因緣。何故不立。既於識食別生喜染識住其中。不應總說有取諸識。皆如種子。識既於識可爲良田。何理獨遮識爲識住。故彼所說非善釋。今返破云。前難中所引經以總說證別。依義作文。故如本說致總說通釋。然汝但依引文加破斥。豈得當理。

十一右又佛意說至教意如是。二引經成識非住。難含^{二六右}曰。彼五種子譬取蘊俱識。地界者譬四識住。能所依種田喻分明故。正理^{十五右}破云。理亦不然。異識相望有所依著。豈非田義。又於識中應無有取。然契經說有取諸識。故知亦有識住。識中此破意契經解釋非教意。今返破云。彼契經於四識住五蘊相望喻種田。故云不可種爲田。非約諸一切。故破不成破也。

十一右又法與識至故非識住。三就理成立。婆沙百三十七五右曰。復次若法與識俱生。俱生俱滅於識有用。立爲識住。識於識不。然今依彼說。光記引婆沙^{四七}分別文亦不遠。然正理論師廣破此義^{九右}引。今返破云。於俱生中雖俱有依而取。識能依何云非識所依。又誰得言所依識不依彼。又欲談俱生於識無之。非謂但俱生爲識

住唯所取爲住多義中一何以俱生難所
取又約相應依著實不相應等以異門難
異門非中非也故難心八十五云識陰非識
住二非分故先後不俱故不顧自性故
初後二因如此前二義第二即今俱生義
也又無漏難既以愛力言及著言遮訖正
理自義廣述對俱舍以應辨差別彼但任
自意違婆沙等也寶疏舉不辨何矣

十一右第一句者至除前相者取第二句所除
識蘊次爲雙非句此四句出婆沙百三十七
十一左彼四七次第今七四序故初二句相翻
十一右略有四種總略言略非對廣言

十一左頌曰至鬼通胎化二者於中者所依
義即於三界五趣中有此四生是亦契經
所說婆沙百二十左具舉經文也見增
一十七四右有一經又彼十二右云問何故
名生答諸有情數和合而起故名生問三
界五趣亦和合起何但此四答此四惟令
有情數起亦通攝有情數界趣不爾以界
雖遍有情數而非但有情數起通非情數
趣雖但有情起而不遍有情數不攝中有
故由此但四說名爲生次說生義有情現
義起義出義是生義第二句云有情顯示
如是差別

十二左論曰至是名爲四此列次全如契經
何故如是謂由具緣多少如寶疏二十排
卵生先入胎次入卵
論九六右云云

卵藏玄音云卵外堅也尚在卵中謂之
藏說文云凡命無乳者卵生也象形字也

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

十二右般遮羅王五百子等者北本大經三
十三初右云彌迦羅長者母尼拘陀長者母
半闍羅長者母各五百子同於卵生今等尼
拘陀等琳音二十六十八左對見光云般遮羅
地名唐云執土此王從地爲名是十

六六國隨一婆沙百二十四寶疏二十應音及倫
記一上八左竝作執五爲正故翻梵語集
般闍云五又般闍尸佉翻五髮琳音十
八十三左云般遮羅上半安反梵云般遮唐
云五數名也羅名爲執此乃國名王之美
稱也言彼國王性多慈愛縱有犯死刑者
不忍殺之但縛五體送於曠野山林時人
喜之因爲國號博物志第八見入卵生
又第四九穴具足必胎生不具是餘也山海
經十五本草五十二十四又事文類集後集
云徐君官人因產一卵卵開生一男子乃
徐偃王是也吾朝肥後八代曰舍利尼亦是
卵生也如釋書十八六丁也

曼獸多者舊論六十二右云頂生王事緣
如光寶又論二十七十八右說此名彼光四
寶並云我養舊譯曼茶多王經涅槃第
十二會集十一大寶積經七十六中含十四卷
珠林八十丁五十六七丁大乘義章八三
第三十三又十二遊經說似頂生王與曼茶多
王別也

舊論存梵云迦富多摩梨夫人
菴羅衛等於奈女經具說因緣也正言
菴沒羅或菴羅婆利肇云此云奈也維摩略
疏云又翻云難分別樹其果似桃非桃似
奈非奈故云難分別應音二十六十一右
云舊言菴磨羅亦作阿摩勒皆訛也葉如
小漿果如胡桃其味酸而且甜堪入藥分
立世毘曇第一十右六六國品云是閼浮樹
外有二林形如半月圍繞此樹其內有林

舊論存梵云迦富多摩梨夫人
菴羅衛等於奈女經具說因緣也正言
菴沒羅或菴羅婆利肇云此云奈也維摩略
疏云又翻云難分別樹其果似桃非桃似
奈非奈故云難分別應音二十六十一右
云舊言菴磨羅亦作阿摩勒皆訛也葉如
小漿果如胡桃其味酸而且甜堪入藥分
立世毘曇第一十右六六國品云是閼浮樹
外有二林形如半月圍繞此樹其內有林

舊論存梵云迦富多摩梨夫人
菴羅衛等於奈女經具說因緣也正言
菴沒羅或菴羅婆利肇云此云奈也維摩略
疏云又翻云難分別樹其果似桃非桃似
奈非奈故云難分別應音二十六十一右
云舊言菴磨羅亦作阿摩勒皆訛也葉如
小漿果如胡桃其味酸而且甜堪入藥分
立世毘曇第一十右六六國品云是閼浮樹
外有二林形如半月圍繞此樹其內有林

舊論存梵云迦富多摩梨夫人
菴羅衛等於奈女經具說因緣也正言
菴沒羅或菴羅婆利肇云此云奈也維摩略
疏云又翻云難分別樹其果似桃非桃似
奈非奈故云難分別應音二十六十一右
云舊言菴磨羅亦作阿摩勒皆訛也葉如
小漿果如胡桃其味酸而且甜堪入藥分
立世毘曇第一十右六六國品云是閼浮樹
外有二林形如半月圍繞此樹其內有林

舊論存梵云迦富多摩梨夫人
菴羅衛等於奈女經具說因緣也正言
菴沒羅或菴羅婆利肇云此云奈也維摩略
疏云又翻云難分別樹其果似桃非桃似
奈非奈故云難分別應音二十六十一右
云舊言菴磨羅亦作阿摩勒皆訛也葉如
小漿果如胡桃其味酸而且甜堪入藥分
立世毘曇第一十右六六國品云是閼浮樹
外有二林形如半月圍繞此樹其內有林

名阿梨勒。外名阿摩勒果。阿摩勒果此子熟時其味最美。不辛不苦如細蜂蜜。果形大小如二斛器。其核如自性阿摩勒核已上。
十二左。化生如龍揭路茶等。舊論云。龍伽雲羅鳥等。光記八十示二梵二名云。揭路茶此云頂髮。或名蘇鉢刺尼。此云妙翅翅殊妙也。舊云金翅鳥非正所目也。

翻梵語集及全真梵語集竝伽樓羅翻金翅。華嚴音一五左云。伽樓羅或曰揭路荼。此云食吐悲苦聲。謂此鳥凡取得龍先內嗔中後吐食之。其龍猶活出悲苦聲也。或云大陳頂鳥。謂此鳥常貯龍於嗔中。其頂益龜也。舊云金翅妙翅竝就狀等云云。法花義疏一二十八文句二之二四竝迦樓羅云金翅。又文句龍王經迦樓羅翻鳳凰加破斥真記云。同名異體。有亂故破之也。玄贊二十五左貴疏上二十六右俱迦樓羅翻妙翅。而云金翅訛也。決定毘尼經音釋云。其翅金色相去三百三十六萬里。頸有如意寶珠。以龍爲食。其壽八千年也。珠林第十十五丁云云。龍與金翅竝有四生。器世經第二等。文句二之二四十復須彌龍經說之。集異門足四生各云一類龍。

十二者趣唯通胎化二種 婆沙百二十三
左爾說初說鬼唯化生第二說如今亦引經
通胎化

十二有一切生中至皆化生故 大文第二。問
答分別大爲二。初勝劣問答。後多少問答。初
中有四。一問二答。三難四現受下通。此通中

爲三。初正通。二舉異說。破三。因論生論。初正通中。初二句總標涉下四由。謂爲下別示述四由。婆沙百二十四右有十一說。彼第九說此第一。彼第八此第二。彼第四說此第三。彼第十此第四。今此有餘師。彼第十一說。光實分科。竝非也。光記混邪正。以分現當故。寶疏分爲前三後一。第四豈不利益。初標句何不通。第四

十二左無外種故。舊論曰：無外種子故。化生皆依內起而不依外。四大種因既無故果亦無遺形。然麟記云：無外種者死後不留大種身也。以離識根故名爲外。今謂混宗因亂因果。此無外種爲因以成無遺形。何外種直爲死後大種。

十三左此身已起至故不名生。已言顯許前自體起。實釋委詳。光記無細釋。或中有有五種名意識。求生。食香中有及起。論第十四右引經。故云已名色。又婆沙百二十三右釋四生云。現義起義出義是生義。

十三左所引異熟論所應至處 中有亦業所引異熟。而未究竟如生有。又不分明肉眼見如生有。言空竟分明。故舊論六十三左曰。業所引果報明了顯現。及究竟是所往處。既有及言顯二義別。光記未足也。

十三左右餘部說至故無中有 婆沙六十九
左云分別說部自有部云應理論者乃相對
施名也 宗輪論三十六大衆一說說出世 鷄
胤四部本宗同義中云都無中有又八十化
地部本宗同義云定無中有 偷記一上四十

云。若順憶師云。乃至。然中陰經云。無色中陰禮如來者。是大衆部經不勢會釋。述記七末六十丁亦如是。然中陰經中具說四有何爲大衆部。義燈五末五十通釋。又笠置師同學七四（二）宗輪等約本計。述記約末計。又正七十四方理二十三元喻鈔釋有餘部師執無中有。即大衆部。上座部。化地部。立無中有。上未見上座部有無中。大乘義章八十二右云。四有之義出阿含。

經。生死果法是有非無故名爲有。有別不
同。二門說四。乃至中有相隱定其有無。經
論不同。毘曇法中定有中有成實法第三五
右無中論中
品中一向定無。大乘所說有無不定。上善重
惡趣報速疾則無中陰。如五逆等。餘業則
有據。經中。中有有無皆不解釋。我意。有二十一種譯
有據。經中。中有有無皆不解釋。我意。有二十一種譯

七(三十八)十門分別。述記四末(三十八右)唯識七(十六右)莊嚴論三(十六右)佛地六(二右)述記七本(五十七左)發五末(五十二)秘四末(十二)五末(十四)瑜珈第一等發四(二十右)十三左頌曰至及五經故初六句理證中次四句破大眾部等疑中有與誓第三第五

用字。於及未知有掌馬經妄謂爲額外故釋中不舉。七有經及掌馬二經者謬之甚矣。惠心正文云。不舉。七有經。違論及光記者。半似是半非也。何不正掌馬經。

十三左相續轉法要處無問者。此中處者。謂前後相續不斷處即名爲處。非依別處而相續名處。

十四右豈不現見至處亦有問。大衆部等救也有法之有字亦字。若依性相。顯喻非一準而亦有間隔續生若依因明示不定失。是亦言是相返亦也。然光記不定作法樂意爲先違教理。教者違入正理論。謂彼共與異分異全並。不樂爲爲先故理者。是此顯過相。須先標其失。故玉四(三十九左)五(五十右)同(四十九左)同(四十五左)樂爲爲先非也。又第五(十六右)述記四(二十九左)不樂爲爲先正。

然曾見鏡至謂二並生。舊論曰。曾見鏡在影中。日光顯然。若影是實有光不應得於中生。以相違故。麟云。如將鏡置屋簷下。即有外之光像現於鏡面。屋下即影也。慧暉云。影中鏡。鏡中光。色既與影同處生。故光像色有假也。

十四左鏡面月像謂之爲二。此釋同處無二並。於鏡面處直無月像。懸遠見月像如觀井中水遠是鏡面與月像非鏡中人面鏡中月像。故舊論曰。復次共一處二無者。何者爲二。謂鏡面及月圓。於別處見鏡面於別處見鏡中月圓。如井中水。若此月影於中生不應見。左別處。既言鏡面及月圓。又但破鏡中月影不破。面及不云鏡中面。光

寶並得論意。然圓障解論鏡面月像。鏡與像二字各貫中間面月。爲鏡中人面像鏡中月像者。謬大也。彼云解云。於一鏡處有面月二像。看面像則近。觀月像則遠。二像若實豈容一處近遠別見也。是並欲破二像。忽違舊論標破此月影。又正理二十右倒句云月像鏡面。豈鏡像二字得互通面與月。

十四左然諸因緣至難可思議。舊論曰。諸法聚集有如是勢力。非有顯現似有。何以故諸法功能差別難可思議。

十四左二。中勝者像依彼生。於質鏡中取其依因以爲勝者即鏡是也。次別勝依當之。故正理二十三二十右曰。一者本質。二者鏡等。世間現見生有不爾。所以者何。生有如像。死有如質。更有何法如像所依已上。寶疏二十八云。鏡像生時。因於本質。依鏡而生。左九曰。云。鏡像生時。因於本質。依鏡而生。由二緣故。與此不同。生有生時。唯因死有。無別所依勝緣如鏡。故不等也。爲正光記三十解釋未審也。

十五右以外非情精血等緣。彼救意云。以父母和合時精血等爲勝依性。能順像依。鏡精血何非情。謂身外出故名。非情。舊論云。外色無意亦白爲勝因。正理云。若精衆等如像所依現亦不爾。非有情故。又於定等歎爾化生。於中執何如像依處。依正理有二破。初情非情別故精血非例也。又於化生全無可言。勝依而光記計精血等以化生奪會也。今云。光記疎于不可說言。

十五右健達縛經。中有五名中隨一。此云。食香。具如論九三左。

如契經言。正現在前。是依婆沙六十九五左略出經也。彼第七十九左具舉經云。經中說。三事和合得入母胎。父母俱有。染心和合。母身調適無病是時。及健達縛正現在前。彼釋云。母起貪身心悅豫名身調適。言是時者。諸母色有諸惡事。月月恒有。血水流。出。此若過多由稀濕故不成胎。此若太少由乾稠故亦不成胎。若此血水不少不多。乾不濕方得成胎。光略依。

十五左五不還經。五者上流。長含八十七右衆集經曰。復有五法謂五人。中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。上流阿迦尼吒般涅槃。雜含二十七。二十亦同。今論爲作句於上流略般涅槃。正理二十四七左同此。顯宗三十三右云。五者上流般。舊論第六(十)具有曰。世尊說有五種阿那含。中滅生滅。無行滅。有行滅。上流滅。光記二十四十二右曰。前四於此生定涅槃故與涅槃名。上流不定故前不言般涅槃。稽古二十云。僅讀此所引而不睹經本。陋哉。中含亦言。上流阿迦尼吒般涅槃。今按不必爾。集異門足十四八右列釋五不還中。並唯上流不言般涅槃。故應有不定之理。設有此理而鑿空之理。故難心第五十六左列名亦云。上流般涅槃。故。

十五左有餘師執。故名中般。是即前十三左有餘部。即大衆部。化地部等通經文。婆沙悉

號分別論者對應理論者故

十五左此則應許至故執非善 婆沙六十九七
左破中天有兩破彼初破云此中天名佛何
處說經但說有二十八天及色界十八 正理
二十四七左出二破

十五左又經設有至善士亦爾 第五正證中
有兼遮異執此中含第二初有善人往來經
是也彼說七善人故立此名初人喻曰如
燒經纔燃便滅第二喻曰如鐵銅燃俱熾
以鎚打之進火飛空上已即滅已下五人並
皆此喻有差別第三飛空從上來還未至地
滅第四墮地而滅第五墮少薪草上若煙
若燃便滅第六墮多薪草上若煙若燃盡
已滅第七墮多薪上燃盡便燒村邑曠野
已滅彼音釋經芳無切麥之屑皮也正證理
在絕言何以故謂頌已言七故次前云中
有若無何名中般故是亦有般說故兼遮
異執若不述何須知故次別言非彼所執
等 正理二十四八左具示兼正彼舉經畢
云若無中有此依何立非彼所執別有中
天等光記左二十五兼破異執者得論意
寶疏左二十云又引七善士證無中天者但
經文相失意味矣札火者應音二十五
七右云莊點切今江南謂新削木片為柿關
中謂之札或曰柿札柿音數癢切又云進
古文作𣎵同班孟切進謂散走也此三喻
舊論鐵火星纔出即滅次鐵火星出遠方滅
後鐵火星出去最遠未至地滅如是約一
鐵火纔遠極遠與今別也又雜心五十六左子

註三喻稍別彼曰一如小迸大火二如少
小迸熱鐵三如迸燒鐵丸此即契經所說

十六右有餘復說至是名第三者有餘部以
別義通七善士三別總別兩段光記得論
旨寶疏左二十初兩師釋五不還經中般次
兩師釋七善師者非也汝迷婆沙失此論
婆沙六十九七左有四義通五不還經彼第
三義云或受色界衆同分已未經多時而
入滅名中般第四云或生色界壽量未盡
而入滅名中般今論會意彼以令通七
善士前中天義不爾故前舉破此二義
意於七善士應通舉此若通五不還經何
於此出之又於由此上無或言顯總別二
段故舊論左六十曰有餘師說於壽量中間
立三人或執近諸天邊中若非七善士
何言三人又正理論二十四九右光三十
曰有說諸有說壽量中間斷餘煩惱皆名中
般由至界位等云云彼既但舉初義總別
文連說豈可通五不還經近天中間者
光左三云近根本天中間稍居邊是順舊
論近諸天邊中說然寶疏左三十云未至
法會中間者非也次論云入天法會故又
寶左二十解三品中趣向本法會天中間若
爾未入法會有三別何論云入光記本
天與法會不同為正也舊論曰第三人入
誦法藏堂已般涅槃
十六右入法會已至故名生般通妨婆沙六十
九八右難受色界衆同分義云此亦非理
生般左二十四三右生色界已不久涅槃名生般依此立故舊

論云若爾生般何相今通此妨顯中生別
光記但云義便非也此中兩說即逆次前二
說滅多壽者寶疏如今光記牒及舊論作滅
為正以此非壽量中間滅盡色界壽量涅
槃故滅少義非論限也

十六右以彼處行無差別故是並破兩說約
處及時差別設三喻欲色二界中間為處
別而彼兩說唯時別非處別同色界故光
寶行為行至義為是舊論云行處所無勝
負差別故
又無色界至般涅槃故準此文偏破初說
而義亦破近天中間故婆沙六十九八右破
受色界已未久入滅名中般云若爾無色
亦應說有七善士趣便達契經以契經說
七善士趣唯色界故是故寶左八十雙破兩
說者無有失
十六左總集衆賢聖至唯六謂非想此頌舊論
略不錄婆沙亦無之釋十數釋家任情取
義光二釋初釋四凡六聖後釋二凡八聖圓
暉取後釋於二中後似是免穿說故而寶
解猶勝順解脫分已上為賢故經云賢聖
故
十六左若復不誦如是等經舊論云若汝
不誦誦如此等經我今何所作大師已般
涅槃等
十七右何故經說至即是生有寶疏釋為勝
也問中有亦名生何故前三左唯名起
不許生名答前約自性故不許之今
約助具故與生名謂論十四右中有五名

中云：一名來生常喜等來當生處故。今從所求生處果立名。顯此義言生方便。故中有是生有因故。寶疏疏云：生有因故。寶疏云：生有因故。寶疏云：生有因故。

十七右再生汝今無所止。新婆沙六十九

五右如令。小本雜含五三右曰。壯盛及衰老三

時皆過去。餘命既無幾。常為老所患。近到

閻王際。婆羅門欲生。間無住處。汝都無資

糧。舊俱舍六十七右曰。已度四位至衰老。二

生汝今近閻魔。於其中間必無住。路中資

糧咄不有。舊婆沙五十二右曰。壯年便

老病當生。閻羅邊中間無息處。亦不用資

糧。再生二生言異義同。秦疏曰。真諦云。

一從出胎至三歲名婆羅。婆羅此為嬰孩。

從四歲至十五歲名拘摩羅。拘摩羅此云

童子。從十六至四十名誘婆。誘婆翻為少

壯。從四十二已去至百歲名體婆羅。體婆

羅翻為老。從最後一剎那將死之時已去

中陰最後死一剎那名為摩羅那。摩羅那翻

為死。尊寶鈔云。十六至三十為少壯。三十

一至四十為盛年。光寶立五位以釋。

按談如是位必可一定。準舊論度四位。

光寶為得。神泰解不當論意。第三少壯

故。又或曰釋古上。今按毘奈耶雜事十二曰

壽命百年有其十位。謂嬰兒童子少年少壯

盛年成就漸衰朽邁極老。是不順已度四位

義也。焰魔事。具辨如二十論疏權衡鈔

六五一右也。

十七右汝復焉知。為證不成。論主反責

辨非證為三。初反責正先徵汝何知非此。

若爾責互格。汝何先偏徵我。光記云：無中有家。論主破似。是。次二釋下別辨非證。後凡引下總述。證文相結非證。

阿毘達磨俱舍論法義卷第八終

阿毘達磨俱舍論法義卷第九

豐山寓學上陽沙門

釋林常快道 記

初右當往何趣。形狀如何。光記三義。初為

一問。次為二問。後加能感業問。寶疏同。

第二為二問。若依正理。顯宗者第一似是。

正理二十四左曰。又見人等宿業雖別而

有身形相似無異。有業雖一而果有殊。故

可生疑。諸趣中有與當所趣形為同別為

遺此疑。頌曰云云。頌文全同。顯宗十三十二左

曰。今復應思當往何趣。所起中有行狀如

何。與所趣生為同為異。頌曰云云。若依此

論長行及舊論。兩問義為勝。舊論六十八右

曰。何道是所應往。中有若起有何相。偈曰

由一業引此。當先有相狀。

釋曰。此業能引生諸道。此業能引顯中有

為至此道。是故此道必所應往。於此道中

是應來。先有相。此即中陰相。今論長行亦復

如是。故論主意必是兩問。然有人依正理

以為一問混雜之甚。彼論長行大異。此學

者可。知。然光第二釋兩問上。應加與當所

趣為同為異之言了。第二問意。此論如何

言必含為同為異之意故。

初左彼居本有三業所遮故。此問答如婆沙

七五右文。答中有三。初奪況本有不恒令不

燒。三縱能燒以不觸令母服不燒。三諸趣

下通。妨寶疏三分。顯不定言不恒。圖言婆

沙。正理。光記。頌疏並作增。舊論如。今作圖。

即十六增也。如不可見者。總中有肉眼等

不及。而光記云。母眠不見。未可也。

一左白象子來入已右脇者。宗輪疏五十左論

說大衆部等。說本宗同義曰。一切菩薩入

母胎時作白象形。述曰。此中部中說都無

中有。其白象形是何事物。故今意顯白象形

是入胎之相。非中有身。非謂菩薩聖人中有

翻作傍生。以象調順性無傷暴有大勢力

如善住龍。故現此儀。意表菩薩性善柔和

有大勢力。師子王等雖有威力然多傷殺

故聖不現師子之形。論曰。一切菩薩出母

胎時。皆從右脇生。述曰。頂生以人中勝。顯

從人首生。餘類下業所招從下門出。菩薩

位超物表。道出塵外。情無偏執。恒履中道。

為表於此從脇而生。處胎之母無含孕之

憂。出脇又無割腹之痛。從脇而生理越恒

品。問。脇有左右何不從左。答。諸方所重

左右不定。此方貴左。西土重右。是吉祥故

從右出。彼雖大衆。一說等本宗同義文。而

今準以可知。

一左如訖栗枳至廣堅衣闕譯。出給孤獨長

者女得度因緣經下八丁。又大乘中出守護國

界經第十。秦疏曰。真諦師云。此十夢出中

阿含經、稽古云、檢四含無此事緣、真諦或諸別梵、而神泰襲之誤矣。

二右又諸中有至前小後大。光寶解異光記

證從生門非從右脇。寶疏因菩薩右脇入

胎、明諸餘中有必生門、有人意實爲是、近

順此論文勢、云又諸中有云、前小後大故、

遠會諸經論皆說入右脇、謂瑞應經云、菩

薩初下時化乘白象從右脇入普曜經、本

行集經等亦如是。今云此論總明胎卵中

有必皆生門入、爲遮菩薩右脇執、而兼辨

一切、故云諸中有、雖菩薩雙生無之總說

故云前小後大、故於婆沙七十一右菩薩

與餘中有兩段問答各別、今論主意、於此致

此判取菩薩必生門并各攝、彼後說、婆沙

云、問、中有何處入於母胎、有作是說、中有

無礙隨所樂所而便入胎、問、若中有身無

能障礙、如何依住此母胎中、答、業力所拘

故依此住、有情業力不可思議、無障礙物

令有障礙、是故於此不應爲難、應作是

說、中有入胎必生門、是所愛故由此理趣、諸

雙生者後生爲長、所以者何、先入胎者必後

出故已上大有菩薩中有問答、如光四右寶引、若如

寶疏、因便明、餘者有多失、何不云、餘中有

復非破母腹而得入胎、兩句婆沙中無、是正

遮菩薩右脇入之堅執、若不爾、此句何詮、

又約顯宗而因便義不成、彼十三十三有曰、

菩薩中有如盛年時、乃至照百俱胝四大洲

等、有說、圖等說中有皆生門入、非破母腹而得

入胎、理實、圖等說中、沙第一說也、中有隨欲入胎非

要生門、無障礙故、學者可思、光記唯局菩

薩致釋、而但引婆沙中有問答未盡也。

二右前小後大。寶疏云、生時明大小則前

生者大、若受胎明大小則後生者大、雖欲

和會內外致此辨、然違婆沙、圖等及舊

論、圖等謂六十八左云、是故雙生者在後生爲大、

後生爲大、圖等謂六十八左云、是故雙生者在後生爲大、

難記上、圖等謂六十八左云、是故雙生者在後生爲大、

疏上十二世中前出爲兄、百千界經、一統志

兄也、是等約雙生一時顛却、今婆沙、俱生

等據次第却出、故光記釋爲是也。

法善現至如仙隱林。婆沙七十三右問答全

同之、彼亦但云法善現、舊論云、大德達磨

善現、或處、圖等謂六十八左云、是故雙生者在後生爲大、

如下知、此頌委顯牙足數、示喻故更舉

以難、佛本行經云、是時大妃於睡眠中、

夢見有一六牙白象、其頭赤色、七支柱、地

以金裝、牙、乘空而下、入右脇、因果經、善曜

經、瑞應經等廣說、泰疏云、夢見白象者、真

諦師云、馬鳴論中廣明今略之、白象於人

中陸行衆生中、身最大以表菩薩於衆生最

大身、白表菩薩無諸黑惡、四足安平表菩

薩四如意足四無量四諦觀等、七支柱、地者

表菩薩七覺分、六牙表六度。

二右不必須通至造頌無失。此中有二、初

不須通、二須通、初中亦有二、由然光記大

爲三科非也、婆沙七十四右云、若必須通、

謂彼國中夢見此相以爲吉、謂故菩薩母夢

見此事欲令占相、諸婆羅門聞已成言、

此相甚吉、故法善現作如是說、亦不違理、

菩薩已於九十一劫不墮惡趣、況最後身

受、彼中有而入母胎。

二右與衣俱生、無慚愧故。婆沙七十六左云、

色界中有一切有衣、以色界中慚愧增、故慚

愧即是法身衣服、如彼法身具勝衣服、生身

亦爾、故彼中有常與衣俱、欲界中有分無

衣、以欲界中多無慚愧、唯除菩薩及白淨

苾芻尼所受中有恒有上妙衣服、有餘師說、

菩薩中有亦無有衣、唯有白淨苾芻尼等所

受中有常與衣俱、問、何緣菩薩中有無衣、

而白淨等中有有衣、答、由白淨尼曾以衣

服於四方僧故、彼中有常有衣服、問、若

爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧、白

淨尼等所施衣服碎爲微塵、猶未爲比、如

何菩薩中有無衣、而彼中有常有衣服、答、

由彼願力異、菩薩故、謂白淨尼以衣奉施、

四方僧已便發願言、願我生生常著衣服、乃

至中有亦不露形、由彼願力所引發故、所

生之處常豐衣服、彼最後身所受中有常有

衣服、入母胎住乃至出時衣不離體、如如

彼身漸次增長如是、如是衣隨漸大、後於

佛法正信出家先所著衣變爲法服、受具

戒已轉成五衣、於佛法中勤修正行、不久

便證阿羅漢果、乃至最後般涅槃時、以此

衣纏身火葬、正理二十四十二右曰、收其遺

骨起、塚塔婆亦有衣形、周圍圍繞、鮮白婆

沙云、白淨、舊婆沙五十三七左亦云、白淨、舊

俱舍論曰：叔柯羅比丘尼，其緣事具見賢愚

因緣經第四_四，百緣經第八_四，又迦尸孫

陀利尼被袈裟生見_{百緣經}，故婆沙言等。

國書藏本行經放牛逐來者，佛無熱遊行，草草作

道，世世自然七寶蓋覆_{其上}，後十三

已出家成三昧支佛，亦是施行蓋也。

二左總說有體是五取蘊，已上正答問。釋

後二句，訖已下便說有體，此有二。初正

示有體，此有總別，後三界分別。光分科

爲是，寶疏但於中已下爲便非也，不順別

言故亦達於中詞，又背正理論，彼二十四

十二右曰：緣說有體，雖通一切有漏法性，而

就有情前後住別分析爲四。總別與舊文

勢豈可得離隔。

二左四者死有至次中有前。正理：顯宗無次

中有前一句。舊論六十九左曰：四最後利那名

死有。從此後有中有，準此欲令知死有

位更舉中有以對明，謂死最後利那。次後

中有起前利那。

二左論曰：至同類相見。此中文略。一切中有

皆中有同類，然五趣各別同類相見，謂同趣

類中有。舊論曰：同生道中陰互相見。婆沙七

十三右云：有說地獄中有唯見，地獄中有乃

至天中有唯見，天中有。

二左若有修得至亦能得見。倫記一上四右

云：五極淨天眼境，即大菩薩，廣惠聲聞，天

眼能見。諸天報得天眼及輪王眼不見。中有

妙於阿耨塵故。此天眼見異趣。

三右一切通中至是謂通義。光三解第三爲

正，寶引正理。意取婆沙初說爲正，以何

知之。言最疾云：凌空自在，不言最無礙

故。舊論曰：通惠者謂行虛空，既云行也

三左大德說言：至應立死有。已下示四說。本

出婆沙七十_{初右}，此無定限義。正理論會

取。今云：衆賢達婆沙說非也。婆沙本義今

第四說非久住義。故頌致此義。然寶疏八右

云云。此論正理與大德同者非也。此論大

不同彼也。

三左設有肉聚至頌來至此。此設舉事致兩

問。故舊論曰：若有肉聚等，須彌山。此肉聚

至夏時一切成蟲，彼中陰爲住待夏時，不

復從何方來。此問。然寶疏初不爲問。唯

後爲問。見文甚疎焉。光記爲便。

有餘師言極七七_日。是婆沙云：設摩達多

說。此同大乘瑜伽第一十五_{極多七七_日}

四右昆婆沙說至餘處餘類。婆沙七十_{初右}

廣說之。次舉有餘師，次有大德等三說故。

是婆沙本義。依之今論此義頌言非久住。

光記判爲正義。此謂也。寶疏未知解也。

四左豈不中有至轉受相似。正理二十四十四

右救曰：非由所寄同分有殊便失中生一業

所引。生緣雖別所引一故。設許轉受相似。

類生由少類同亦無有過。又界趣處若不

全移，雖少類殊亦無有失。以界趣處業定

不移。餘外生緣見有差別。如足足等，斯

有何過。今反破云：既中生同一總報業豈

可有少移轉耶。

四左若男緣母至俱起瞋心。正理二十四十四

左云：若當爲男於母起愛於父起惡。女則

相違。由是因緣男女生已於母於父如次

偏朋。今云二者父母也。頌疏作二緣非

也。

四左所憎不淨泄至胎時。憎字未詳。鮮本作

遣亦非也。顯宗兩處作遣。正理此文如今。而

次文作遣便爲正也。金七十論中說言：大遺

根，頌疏作所泄不淨流至胎時。

五右若男處胎至向腹而住。婆沙七十_右正

理二十四十四左顯宗三十六左全同。又大乘

亦爾。瑜伽第二十四_{如是}，而止觀輔行四之

二六_云：男居母左，女居母右，男面向內，

女面向外，皆手掩面蹲踞而坐。雖異此論

等依修行道地經說_{四十四_引}。

五右必無中有至或作不男。於色界無男女

根_{論十三}，無色無有色故。唯於欲說。故正

理二十四十五右云：無欲中有非女非男，以

中有身不缺根故入母胎後或作不男_{顯宗}

言或者顯或作不女。舊論云：或作黃門。頌

疏取意云：方作不男女不云或也。

五右有言精血至增竭耗私。已下兩說。正理

論破此論前師評取後說。光記論十右舉彼

能破文不設反破意。朋正理論。今按。此

論意取初解。所以者何。取喻故。證初名故。

引二契經故。更云妙順故。後說云：有餘

故。若爾。正理破何通。解云：精血非必是

有情_{此論八}。汝前_{二十三}曰：若精血等如像

所依。理亦不爾。非有情故已上。何前後鉅

語可致情無情相違難。

五右如依葉葉別有蟲生。光記作葉葉非

也。葉與糞各別相違釋。故舊論^六（二十）曰。譬如葉蟲依止葉。糞蟲依止糞。鮮本亦如今也。引形誤。鮮本及光記作別爲正也。

五左依不淨聚中生羯羅藍。依言鮮本及光記無之。中言顯所依故。而舊論曰。依止不淨生。正理^{二十四}云。依不淨生。應梵本在依字也。

六右又天中有至如從坐起。光記云。且約人中死生諸趣。若餘趣死不定云云爲正。寶疏同意也。而頌疏云。且據人中死還生人趣者非也。冠註者人改諸無失。今云。若爾還字不消也。

六右人鬼傍生。還如人等。婆沙七十五左說此云。餘趣皆傍行如鳥飛空。如壁上畫飛仙。今云。人等者。有云人橫行故以類。故舊論亦云。如人等。今按不順。婆沙正理。顯宗鳥飛橫行。蓋等應倒音誤焉。

六右故伽他說至樂寂修苦行。此偈出中含十二^{二十}右雜含第四十七^五右惠暉云。諸仙即五通仙。樂寂即獨覺。修苦行即菩薩也。

六右經云入胎有四。出大集法門經九右毘奈耶雜事十一卷。釋古^五右云。按大集。長含衆集經別譯。四種入胎出於別譯。而本經無其文。世尊命舍利子說法於是廣籌法要。垂教於後。長含衆集經。十上經是也。門人繫以之釋爲阿毘達磨。今集異門足論是也。學者不知以爲集異門是舍利子親撰者。陋矣。題言舍利子說。且引目連法蘊足。可以見已其成於門人之手者照照焉。今云

不爾。十上經。衆集經各但十紙。而唯列名數未盡其義。而集異門足卷成二十廣舉契經。又其名數大別。爲舍利子親撰有何害。引法蘊足亦令彼同。此何在怪。如目連法蘊足。

頌曰。至如次四餘生。初一頌約知不知入住出明四種入胎。次一頌前四種配人。初中上中下約知辨三種。兼言帶義。頌第三知出亦知前入住。第二知住亦知前入。後必具前。非前必具後。非對上正言置兼字。後半總以。不知爲第四。胎卵別故云。及是相違釋。而同第四位無知故是合集義。後一頌中如次言屬上。四餘生三字即釋前頌後二句。

六左兼言爲頌後必帶前。恐謂對正之兼故致此釋約頌文前帶後。今約義言後必帶前。此兼非兼正。非並兼。唯是兼帶。如花嚴音義一九左其色亦黃兼帶緊隨作氣。六左入不正知住出亦爾。寶九右引正理。其意可知。亦爾。鮮本。寶疏。舊論及正理。顯宗並作必爾爲是。婆沙如今而彼文勢別也。

六左順結頌法故逆說四。正理二十四十八左云。順結頌法。次第如是然。契經中大第一不然。光記三義第一爲善。婆沙^{百七十一}舉經廣釋。故第二釋非也。若爾應言順四句法。第三義亦非也。違經次第故。問。何云結頌法。答。西土法居邊地。誰可知之。蓋其法非一。或約音便。或約句法。或據義連。或約字增損於中。如今據義連。謂第四爲初句。

不知義未顯故與卵生成別位故。又無性論四十左云。順結頌法故文隔越義相屬。又因明理門論云。

六左云何三位正不正知。已下別辨知不知由。此論且明。全知不知。影顯一知二不知。二知一不知兩種故婆沙七十一十三右具說四種。

七右茅間。閨字書無之。閨形誤也。二十王家謂閨非今意。鮮本及正理。應音作廬爲正。蓋音誤也。應音云。茅廬力居切。寄止曰。廬別舍也。黃帝爲廬所以避寒暑也。春秋去之冬夏居之。

七右若於三位。自知住出。此中上云。知自自言上下互現。光記^三右舉婆沙兩文。通前文唯說於母起親愛。云從強約。多分。寶疏圖十左。各分兩位。被光立自義。今云。兩師並任。臆度而穿解。彼前文云。於母且舉。母影父次無新論與奪文。故不成證也。又新論後文云等。豈忽前後顛倒。若不爾何不云唯耶。

七右又別顯示以當名顯。婆沙七十一十二右大有五義。今據第一義。七左此中外道至有我義成。光記以已下一段頌釋爲明。中有中第二科。寶疏屬下爲大段第八明十二支由漸疏云。第八^七誤將明緣起遮外道計。今云。各有一理。而寶疏未盡文云。此中。故云中有相續入胎。故正理二十四^{二十}云。此中應說。誰往入胎。何故問誰。以無我故。謂若無我爲復說誰

從此世間乘中有蘊。往趣他世。入住出胎。是故應有內用士夫從此世間。往入胎等。為遮彼故。頌曰云云。又大緣起文云。如是諸蘊相續親疎可見知。

七左內用士夫至不可得故。士夫我異名。論下

第三十云。執一內用士夫體實非虛。內用

士夫一句。寶疏十一左屬上為句末。是似義

通而非也。上徵我相答中何可舉我體。又

違舊論五左云。如彼所分別此我實無。

謂於內作者人。何以故非二量境界故云云。

七左世尊亦云。廣說緣起。雜含第十三。二十

云。諸比丘。眼生時無來處。滅時無有去處。

如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無

作者。此陰滅已異陰相續。除俗數法。耳鼻舌

身意亦如是說。除俗數法。俗數法者。謂此有

故彼有。此起故彼起。如無明緣行。行緣識

廣說乃至純大苦聚集。增一第三十四左。第一

最空法經全同。然光寶等以法假謂何已下

為論文微釋者。一不見本經失。二不辨

經論體式失。三不順廣說緣起句。失。四難

見正理論失。彼二十四左。舉至及能續餘蘊

文云。乃至廣說。而二十五十七亦引此經。

舉至唯除法假而云。此既唯遮差別作者

故。餘作者應許非為顯因果相續諸行即

是作者故復說言。依此有彼有。此生故彼生。

此文皆契經照然矣。又光記以謂能捨此等

二句為佛法假蘊相續者。暗於文義。此二句

述說所破不可得實我。故標作者不可得

述。謂能等。謂汝捨此續往。實我作者不可

得。故舊論五左云。曰。作者不可得。由無故

不可說此我能捨此陰受彼陰。

八左如聖說言。至漸次而轉增。顯云。胎中

五位四十九日已成。前之四位如次。即四七

日。次三七日。共為鉢羅奢佉。第五七日有

形相。第六七日有眼等。第七七日生髮毛

等。今云。異今論次第。次鉢羅奢佉。後

髮毛等及色根次。又伽第二右。胎內為八

位。五如今。六髮毛爪等位。七色根位。八形

相位。開合異耳。又化地部髮毛等已下為

第六位。總經二百七十日出生。喻伽三右

云。於胎中經三十八箇七日。復經四日。乃

出。如薄伽梵於入胎經廣說。極滿足者或

經九月。若有八七六月。又玄贊四右具也。

八左時有女人執小利刀。此中初示醫人

通達產法及養兒法。非謂養真出生兒。妙

通善養相對故。已子死故。溫以酥油。是溫

產門也。故舊論云。溫以酥油及按摩利滑

汁用以塗手。及言顯此義。

或母愛子。舊論全同。按愛應受誤也。母

自受子洗拭故豈可特說愛子。

九右以如刀灰。舊論云。刀杖及烈

灰。言醫女兩手觸兒。兒謂如刀灰。

九右次第轉增。至根熟位。寶疏十二右

轉增一句。屬上為句末。失文勢。違舊論

曰。此子由次第增長。由諸根成熟諸惑更

起諸業更生。又至根已下。總為流轉無始非

也。光記亦為一連非也。

九右如是惑業。旋轉無始。總結上釋第八

句。有自立他破。故舊論曰。偈曰。故有輪無

初。釋曰。由此道理。生以惑業為因。惑業

以生為因。生復以惑業為因。如是應知生

死輪無初。光寶總約上。

九左頌如是諸緣起。至中八據圓滿。初二句

牒法標支際。次兩句以支配世。初中如是

者指上之辭。諸緣起者。猶言相續諸蘊。故

舊論曰。如此緣生法。緣起者由四緣法生

起。故名緣起。依主釋。婆沙二十三左曰。待

緣而起。故名緣起。緣者因緣等。十二支

者因義分義名為支。如識疏八本六十釋。三

際者分際義。故舊論云三節。

十右謂前後際。故成十二。小乘宗三世兩重。

婆沙二十三左廣說。所以今略述釋為令

無惠眼者以現二因推未來果。以現五果

推過去二因。故是故前後各二。中八復次遮

生死本無今有與。生死有已還無執。及成生

死因果相續。又為遮常見斷見顯中道。又

為顯生死有因有果及因果相續。又為除

前後中際愚。是故說過去二因。未來兩果。

現在五果二因。如次配知。大乘宗二世一重

緣起。謂過去十因。初至現在兩果。生死現在十

因。未來兩果。如瑜伽第十。同九十三。成唯

識八十三右等說。成唯識第八十八右破小

乘云。如是十二一重因果。足顯輪轉

及離斷常。施設兩重實為無用。或應過此

便致無窮。寶師涅槃經疏第十二舉彼唯

識破已云。此言兇悖。指斥三世諸佛說無

用故。若謂無用。佛成道三十八年已前三

乘皆觀二重因果十二因緣得道非一。法華涅槃所說緣起皆是三世因果非一世也。觀一重因果得道出何經論勝三世耶。是佛隨機別說。如何執文非其三世。已上顯勝云。應生支是行後。然在三有支後。故知如是十二因緣定是依三世兩重說。問若兩重何故現中無老死。答。是依三三五云。十二因緣初二過去世攝後二未來世攝。中八現在世攝。華嚴十地品第六亦兩重緣起。又婆沙二十四(五左)正理論二。十五初有曰。如是緣起非唯十二云何知然。如本論說云。何謂一切有爲。然契經辨諸緣起處。或時具說十二有支。如勝義空契經等說。或說十一。如智事等經。或唯說十。如城喻等經。或復說九。如大緣起經。或說有八。如契經言。諸有沙門或婆羅門。不如實知諸法性。等諸如是等所說差別何緣論說與經有異。論隨法性。經順化宜。故契經中分別緣起。隨所化者機宜異說。或論了義經義不了。或論通說情及非情。契經但依有情數說。依有情故。染淨得成。佛爲有情開顯此二。但爲此事佛現世間。故契經中依有情說。爲欲成立大義利故分別緣起。諸有支中具無量門義類差別。今且略辨三生分位無間相續有十二支。頌曰云云。全同今大集經中說。一世十二因緣。意三世各有十二支。又婆沙二十三云云。問。此十二支過去未來現在皆具。然唯識遮小乘是遮一類定執。非謂兩重無實益。正說緣起契經者非一。佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷。支國優婆塞。佛說緣起聖道經一卷。支國譯佛說

了本生死經一卷。支國譯慈氏菩薩所說大乘經生稻幹喻經一卷。支國譯又四含中十二緣起處處非一。法界次第中八十明一世二世一念三品。圖法花新註一中(三十一)右。支贊化城疏具。凡別大小差別。據圓滿者至補特伽羅。婆沙兩說。今論主取初說。不據後說評家。以順契經故。正理二十五左顯宗十四初左同此論。光十八右爲正。大緣起經中含二十四六大因經曰。阿難若識不入母胎者。有名色成此身耶。答曰。無也。阿難若識入胎即出名色會精耶。答曰。不會。若幻童男童女識初斷壞。不有者名色轉增長耶。答曰。不也。長含第十四右大緣方便經亦同也。舊論云。阿難若識不認。母胎赤白爲得變異。成柯羅邏。不不得世尊廣說如經。本經云。名色。舊論云。赤白。何故爾。解云。剋言是赤白。依順次言名色互不相違。名色至有支具說。故云。乃至廣說。已云入胎。知約欲界。具說八支。知依圖滿。十右有時但說至二分攝故。正理論二十五曰。應知緣起支略唯二分。前後際如次七支五支。以果與因屬因果故。或因與果五支七支。以因攝因果攝果故。謂現愛取即過無明。現在有支即過去行。現在世識即未來生。餘現四支即當老死。此正理初說以現識等五果攝屬過去二因。由因而得故。以現愛取有三因。攝屬未來兩果爲得果因故。故

言果因屬因果。後義約惑業苦分別。依義同攝屬。今論同初說謂前際因果後際因果故。雖前後異同因果故總爲二分。故說所以。言前後因果二分攝故。圖文舊論曰。令前後因果爲二分故。經文易見。爲得資具。鮮本。正理。顯宗。及本頌。圖暉並作諸境界。長行亦爾。按隣近亂寫。十左論曰。於宿至總謂無明。已上正理。顯宗全同。婆沙二十三十三右曰。此論所說十二有支皆具。五蘊時分各異。施設論說云。何無明。謂過去一切煩惱。彼不應作。是說。若作是說。則捨自相。圖無明。之自相應。應作是說。云何無明。過去煩惱位已上位言肝要故。今論於頌特鎮位釋至老死。十左彼與無明至彼現行。正理立別義。廣破此論二因。寶疏四左舉彼而自默止。今按約行定因。理非決定。於餘煩惱亦行定因故。復婆沙等中諸煩惱位名無明。何變能所言。無明聲總說煩惱。復似無明故者何謂。諸論無此說。又俱時行者。餘惑由無明俱行。於俱行中無明勝故。第二因諸煩惱生必由無明。由餘惑無明轉則不定故。故二因無妨。十右王俱勝故。俱字正理二十五十三左。驪此。亦如此而形誤也。或一本及頌疏作但爲是。驪記依錯本云。俱時行中王最勝者非也。十左又諸緣起差別說四。婆沙二十三左有。此列名舊論七右曰。此緣起餘處說有

四種

云何剎那至滅壞名死 是婆沙二十三十二右
出尊者設摩訶之達多說也 源據識身足論

(十九右) 彼廣引文

十二左識俱三蘊總稱名色 光記二十三具分

別釋 然舊論七五右云與識俱起四陰名

名色雖似相違而不可輒辨何者雖正理

二十七九右顯宗十四七左並曰三蘊然根本識

身論三十九右曰識俱四蘊即是名色新婆沙

二十三十二左引彼曰諸蘊互通舊婆沙十七

七右引而云與識俱生四陰是名色與新翻

根本論附合故今舊論無妨 問三四異

何和會 解云梵音未知難取決且據理

辨之就刻定說三據總相說四 是故今

云總稱雖說三猶是三中少分取四中少

分故 對識蘊總云四又解 總取四蘊

爲名色餘別取隨一故說四以一念緣起

故而說三各就別取並無妨

十二左住名色根說爲六處 光記二十三

義實第一爲正別住總故 五根是六處攝

故云六處 第二義非也 正理不成證 第

三義亦穿也 惠暉云六處亦在名色位攝

名住色根也 識身足云名色依根即是

六處 新婆沙引彼云名色所依諸根是六

處 舊婆沙(十七)與名色相應諸根是六

入如是諸文能所互異得意可知

十二左即此懸遠至說名遠續 顯前不別故

云即此謂前通餘而唯取位邊 此彼中唯

順後及不定業所招 若約體寬狹爲異若

依義分位與遠續爲殊

十二右世尊於此意說者何 舊論曰於四中

今說何緣生

十二右傳許約位說 傳說有部自許云傳許

應知或唯云傳說或云傳許並皆表不信

正理二十七十七右云經主不信說傳許

言 圓暉云分位緣起經部有破十六下論

主意朋故言傳許慧暉云經部破有部十二

支不取同時五蘊無明取癡行即取思等

也

十二右如彼論言至乃至廣說 舊論無乃至廣

說婆沙二十三左云品類足作如是言云

何緣起法謂一切有爲法云何緣已生法謂

一切有爲法故知此二緣已生法無有差別

十二右素相監言至依法相說 婆沙二十三

右辨發智與品類差別叙九品別今即總

攝彼意發智本同經故其理不異

十二右如是宜說至是謂差別 舊論七五左曰

復有別說緣生有六種謂約位說約剎那

說約多時說約相應說約衆生名說約

衆生非衆生名說云何於經中但說衆生

名偈曰云云今亦舉三雙六雙法如天對經

論總別兩段言等者兼攝餘義故婆沙二

十三八右更有別因無別因世俗勝義有根

緣起法有無根緣起法有心緣起法有無心

緣起法執受緣起法無執受緣起法五雙

十二左如何有情前際愚等 光記二十實解別

何等我句三際並疑自性是光師釋唯此

爲數類寶疏國指要中際光今按光記爲正何

者有非有是差別義非自體實何得爲自

性又順瑜伽第九引經釋曰於前際無知

云何謂於過去諸行起不如理分別謂我

於過去爲曾有耶爲曾無耶曾何體性

曾何種類所有無知後際中際廣說應知

三(十九左)說十二支已云我弟子於此緣生法正智

善見不求前際言我過去世若有若無我過去世何等

類我過去世何如後際亦爾經

云類者是性類非差別類也

十三右於諸緣起及緣生法 鮮本寶疏頌疏

及下論十五並去及言於緣下在已言爲勝

成句故婆沙二十三左有及亦有已就此

緣起緣已生者如次下十五左具釋

十三右餘識等七至所依事故 舊論及正顯並

釋云所依頌云事何不云苦或不云果

解云新譯諸論皆云事顯所依 舊俱舍

云類 舊婆沙十八初右云體 蓋事梵涉多

義故譯各別 有兩種五事故並皆是所依

義體是依義故問於事有五謂自性所緣

繫續所因攝受如此論六十八丁婆沙十六

初右五事婆沙上三右等又彼婆沙亦有五事

謂界處蘊世剎那今所依於彼無何 解

云所因事是依義故正理第十五左云事謂

所依或所住即是因義(顯來一十)

不應更立然無此過 此唯遮始終難 光記

二難並遮誤也何者彼非牛角難若更立無

窮失然不應更立句後難永遮故

頌曰從惑生惑業至有支理唯此 此據婆

沙二十四五右四復次中第三以明十二支

生所生並皆約。惑業事三大第。故十二支不序

十四右已顯老死至事惑性故。此意老死爲事因故便生果。遮有終難。無明爲事果故便是老死爲因。遮有始難。故置及言。然惠暉等未曉非也。光釋^{七左}爲盡理。

十四右如是純大苦蘊集。舊論七左曰。如此純大苦聚緣和合生。中含二十四三右曰。具足純生大苦陰。長合第十一左曰。大惠所集是爲此大苦陰緣。雜合第十三^左云無明緣行。行緣識。乃至純大苦聚集起。

又十二初右云。如是純大苦聚集非一也。增一第三十四左云。如是苦陰成。今文終釋此經謂。純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言顯苦積集無初無終。集言爲顯諸苦蘊生。

舊論七十五左云。如此純者謂離我所故。大者無初無邊故。苦聚者由有流諸行聚集故。緣和合生者無果單因緣所生故。準

此等文純簡持義。如論四十九右不獲正法處純言。大言顯生死無初無終輪轉廣大。若有始有終是非大故。苦蘊者苦果積聚義故或翻爲聚。或爲陰蘊。今釋積集。集者簡

單法生起。謂諸苦無邊聚集生起。故舊論云緣和合生。長合云所集。雜合云集起。且舊論與此解釋照照。今證意唯十二無更餘。故云如是。爾非有始有終故云大。復非唯一

期有終始故云集。然光記^{二十七}云。十二支皆通苦集。諸支果義名爲苦。諸支因義名爲集者。守株之弊違諸文。亦背至理矣。

從之頌疏等自去矣

十四右有餘釋曰。至此契經中。光師云。古世親釋婆沙二十四五右多說中第一義。

十四左餘復釋言。染濁作意。正理二十八三右舉此師云。上座。故光記云。室利維多。述記二本^{三十}滅後四百年室利維多。正理所言上座是也。此中總舉經遮二難。初二句證

無明有因遮有始難。次二句證非理作意以無明爲因遮無窮重難。非理作意已下別釋有二。初迷無明有因。細分爲四。一明非理與觸同時。證經意經部三和成觸

故眼與色爲緣。生作意是位決定是有觸。簡善正思惟說染濁舊論云。經言依眼根緣色塵染濁思惟生。二此於下明前觸同

時非理作意至受位。正爲無明因。此者是非法理作意。證經意證受位必引無明。既受支因云無明觸。受位必有無明。是非理所

引然光記^{九右}由無明觸顯觸時有非理作意。所生諸受等復顯受位必有無明者非也。上句何可證非理。又下句何可證無明

三是故下結上二段文難見。舊論^{七右}易見曰。故知不正思惟於觸時起。能爲受時所起無明作因緣。四由此下總結遮前二難。

又緣下第二更遮妨難。難云。非理作意爲無明因。彼亦有因。應無窮故通。此經正證下句。舊論不舉上句也。前文總證兩句。十五右如世尊告。所說無失。雜合十二^右云。世尊告諸比丘。我今當說緣起法。說義說。諦聽善思當爲汝說。云何緣起法。

說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明

行乃至純大苦聚集是名緣起法。法說。云何義說。謂緣無明行者。彼云何無明。若不知

前際。不知後際。不知前後際。不知於內。不知於外。乃至廣說。中含二十一十九右云。阿難我本爲汝說。因緣起法及因緣起所生

法。餘同。雜合而具也。寶疏似屬前段。至然今正文云。已下半頌故。光^{三十}於此開大科爲是也。順理教故。順理者爲將正義。先爲問答故。復今更舉別經。此經大

頌通釋故。順教者順然今文勢故。會顯宗論故。彼^{十四}曰。如世尊言。吾當爲汝說緣起法。緣已生法。此二何異。諸師種種釋此二句。如順正理。決定義者。頌曰云云。全

同今十五左且本論文至一切法故。婆沙二十三左舉此經二句。答中有多說。大分爲二。初無別義即是也。彼曰無有差別。品類足言

云何緣起法。謂一切有爲法。云何緣已生法。謂一切有爲法。故此二無別。品類第六^{九左}有爲法。非緣起法云何謂無爲法。緣已生非緣已生。因法非因法。有因法非有因法。因已生法非因已生法亦爾。

意引次有差別義。一有餘師云。並有差別。名即別故。復次因名緣起。果名緣已生。如是作。成。生。轉。起。引。續。相。取。能。所。應知。亦爾。今論復次前生後生如次。復次過未如次。復次過現與未來如次。復次無明名緣起。行名緣已生。乃至生老死亦爾。尊者妙音言。過去二支名緣起。未來二支名已生。

中間八支通二。次有望滿四句。次有集異門及法蘊論說。次尊者世友云。法是因名緣起。法有因名緣已生。如是和合有和合起。有起能作有能作如次配當有三復次。次大德言轉。隨轉。如次。尊者覺天言。諸法生時諸法生已。如次。

十五左理實應言。至所說無失。初法說。次喻說。後一句結成。上論一之曰。過去未來應不名。色彼類故。如所燒薪。光記釋。由種類同一句有兩釋。初爲法。後屬喻。後釋爲是。順教理。故理者謂於喻無類同。何得成例證。教者舊論云。由是變壞種類故。

如契經說。乃至廣說。中含二十一。九右雜含十二。二十及新譯緣起經出又舊論七十。右云經云。何者爲無明。謂於前際無知。於後際無知。於前後際無知。廣說如經。雜含十二。二十云。云何無明。若不知前際。不知後際。不知前後際。不知於內。不知於外。不知內外。不知業。不知報。不知業報。不知佛。不知法。不知僧。不知苦。集滅道。因果。不善。有罪。無罪。習不習。劣勝。皆悉不知。是名無明。緣無明行者有三種。身行口行意行。識者謂六識身。名色者受想行識四無色爲名。四大及所造色名色是名名色。六入處者眼耳鼻舌身意處。觸者六觸身。受者三受。苦樂不苦不樂受。愛者三愛。欲愛色愛無色愛。取者四取。欲取見取戒取我取。有者三有。欲有色有無色有。生者若彼彼衆生。彼彼身種類生。超越和合出生。得陰界入所得。

命根是名生。老死者。老謂髮白。支弱背僂。造行羸劣是名老。死謂彼彼衆生身壞壽盡名死。此死前老是名老死。一經取。

十六左象迹喻經中含七十二。右象跡喻經曰。諸賢云。何內地界。謂內身中在內。所攝堅堅下。性住內之諸受。此爲云何。謂髮毛爪齒。龜細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾腸胃。如是。此比身中餘在內所攝堅堅性住內之所受。諸賢是謂內地界。諸賢之說最爲大。

十六左或有五蘊。乃至愛等。行者總指行支。隨福等三種業別。示差別。如次招人惡趣及天。於羅漢無有此業。

十七右是故經義則如所說。舊論曰。是故如經了別。乃是經義。光記二釋初說爲善。十七右有說緣起是無爲法。宗輪論九。左大衆一說。說出世。鷄胤四部本宗同義中說。九種無爲。第八云。緣起支性。同。化地部本宗同義亦立九種真如無爲。第九云。緣起真如。上末三。左。九無爲。瑜倫二。上。二十云。破大衆部化地部十二緣起是無爲法。今亦總破彼等。宗輪疏九。左云。緣起支性者。謂生死法定無明後方生。行等。定行等前有無明等。此理是一性常決定。其無明等十二支分是有爲攝。理是無爲已上。

十七右以契經言。法性常住。雜含十二。十九右曰。云何爲因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行緣行。緣乃至如是。如是純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行。若佛出世若不出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知成。

等正覺。爲人演說開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。

十七右謂若意說。至理則可然。婆沙二十二。五左。如七舉已通之。而無下不然破。彼曰。經說因果決定。故。謂佛出世若不出世。無明決定行因。諸行決定。是無明果。餘亦如是。法

住。法性。是決定義。非無爲義。經意如是。若不爾者。契經亦說。如來出世若不出世。法住。法性。色常色相。乃至識常識相。地常堅相。乃至風常動相。乃至廣說。豈五蘊等亦是無爲。彼既有爲。緣起亦爾。謂五蘊等自相決定說。如是言。緣起亦依因果決定。作如是言。問。準前宗輪疏。理一爲常名。無爲。無明等爲有爲。今依能破彼執。似無明等即爲無爲。故致因果決定通釋相違云何。解云。言相似而義旨別。謂因果決定者。約前後定義。無別名。無爲體。彼疏云。理一爲無爲。約其理有別物故。今論亦云。別法體名。緣起湛然常住。

十七右生起俱是有爲相故。問。生起爲別爲同。若同何云俱。若別何故舊論但言生是有爲。解云。緣起。如次因果。能生因爲生。所起果爲起。故次下。十七左云。起應必依起者立。彼起者光記爲果是故云俱。舊論且舉一邊。又解。起因生果。故上十五左言。因起果已生。準之次下起者因。起者者果。依後行果立。前因無明。故左。云可立。此法爲彼法支。又解。無差別。唯綺語云。生起非一法故云俱。是故婆沙二十三。左云。因爲。

緣起果爲緣已生如是能起所起能轉所轉能生所生能引所引亦爾彼皆約語別耳十七左此法依彼而立 光記云此常住法依彼無常此順次上此常住彼無常文然寶疏二九左云如何常法爲無常依是此法能依爲無常忽違論文

十八右無如是過至何有作用 後論主依經部釋通前難寶疏意爲經部故一左舉正理光記經部有部兩釋今云約經部爲勝已下文段大二初散釋後重頌初中爲三

一正通難二又聲下破我與用別三此緣下明依經應釋緣起初中先反破聲論後破訖示自義初中一標徵二彼反問三別示失後中一標立二彼問三答初中起若現等以起難理次以現難起後出無窮失後中未來世諸行正起者舊論未來正向生是未來生相位

十八左故此義言於俗無謬 舊論曰是故於名言無復可難前所立名已上是破訖結無妨謂此前至緣已起義言於聲明論句義法無有謬誤對真諦理聲明論句義法爲俗故舊論云名言此謂也 然寶疏一左云我立用不離體於俗無謬者全非論意 光記三十亦與寶同

十八左此緣起義釋緣起義 第三明依經應釋緣起爲三初標經說二依此下舉經文三故應下結勸至緣已起義云此緣起義依此有者此至緣之義彼有者起之義引彼者指彼二句經也有下故鮮本光記

及上二目下十九右竝無爲勝成句故應上故鮮本無非也 光記三十兩釋初義約至緣起爲正順論文故謂云此緣起義故復附舊論七右二目今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義即是至行集生名義後義約假說非也何者前文即經全文彼說法假體今以彼文證至緣已起義義路別故寶疏於此分長行偈頌未善分科也

十八左故說頌言至應閉 自下第二重頌分爲三初二句成自義謂如未來非體是有而作用起至緣亦復如是便頌上未來世諸行正記等自義次兩句反破聲論生已起無窮頌起現在下或先有非有頌起未來下後一頌會彼難已 釋光三八右亦有三初句標立次兩句舉喻後一句通妨初三字舉妨謂開口而後眠非開時即眠者若爾其人眠時即可閉口何者先開未眠故眠即可閉是亦同時喻返成吾義

十八左如是所釋至聚集豈成 舊論七十二左曰如此分別於此經中立於餘處云何成如經言至於眼至於色眼識得生 光記二釋第二爲正順緣文附舊論故十九右何故世尊至生故彼生 雜含十三二十一增一第三十四左又雜含第十二左中含二

十一九右等先說此二句次無明緣行等如是於說十二支前故言前二句故正理二十五五左曰何故世尊爲釋緣起先作此說依此有彼有此生故彼生而不唯說無

明緣等釋緣起義光六十四兩釋第二爲正十九右爲於緣起至可有諸行 論主述說二句意有四義此初約知決定謂若唯言依此有彼有惡謂或此無時彼若有故更言此生故彼生佛重言意願無明決定緣行非餘爲證此義引餘處遮簡餘中含二十一說處經九左曰若有此則有彼彼若無此則無彼若生此則生彼若滅此則滅舊論七十三右曰舉此文時曰若無明有行必有非餘然光記四十五前二句與引證表遮以配對續說豈是爲論經旨又餘處爲經及論加論蛇足 寶疏三十已下諸段總爲決定全非論意也

十九右又爲顯示至諸行方生 正理二十八七右三際與親時二義爲上座弟子大德還摩說光記準彼諸支傳生義爲彼還摩義今云未審矣 傳生中由彼支生故者彼言不順契經按經此生指上彼有爲顯此義殊改爲彼哉舊論如經言由此分生彼分必生若爾今論彼言恐爲誤以隣近相亂故展轉力諸行方生者且如名色雖親緣是誠支推其遠因必緣行支故云展轉故舊論七十三云有時從無明次第諸行生有時從無明諸行傳傳生是約十二支數無間及展轉然光記四十一一起無明次起無記心後生行者誤也

十九右有餘師釋至諸行得生 正理二十五八右曰上座徒黨有釋光師云經部異師尊者世曹然寶疏云正理牒破云上座者是

彼徒黨非即上座義也。數論立自性諦神我諦爲常。勝論等亦立我空方時等。以爲常住。而數論自性諦能作諸法。我非作者。勝論我是作者。故光師自性我分爲數勝二諸行得生者。數論中間二十三諦。勝論德業等也。

十九左然或有執至大苦蘊集 第三論主約遮執亦示經意。初舉所捨執。舊論七十三左云。復次有餘道。彼立二因。我是依因。無明等生因。是故下示經意爲二。初叙標句意。於中初示意。二合文。三遮依我。第二謂無明下舉經述說文也。前合文中經云。此生而復云。此有唯顯一無明生因依因。故同云此非謂依我。問。何前却經文。解云。舊論同此前却。爲顯不依我而生。故先舉此生句。復次爲顯生有同體。故是故前却。

十九左軌範諸師至皆應廣說 正理二十五左曰。經主述自軌範師釋二句義。顯已仁孝彼雖有失而不彰顯。師資之道理固應然。此師意不斷是相續義。即經云有舊論七十三左已下三師並皆云有餘師。十九左有釋爲顯至果分亦生 正理二十五右云。上座徒黨有釋爲破無因常因。有釋爲顯因果住生既斯二句。經主已破。故重不遣已上光師云。上座同學解。寶師只云經部異師。並不大異也。

十九左依果有因有滅 古今解云。依果能有因而有滅。此意果從因生。故亦必有滅。即

於果說滅。今云。全不爾。下破云。說因滅。以知於因說滅。寶疏右十四云。此師意由果有故。因有滅無。寔得論意。果熟其因滅故。

二十左戒謂遠離惡戒 行五戒十善等離邪惡戒。是三界人天因故取之。境

二十禁謂狗牛等無義苦行 如言上下非總別。並別事舊論曰。猶如執狗牛等行。又如

尼乾陀行云。離繫者經音亦云。不繫。梵云

尼乾亦云。尼捷連。其外道披髮露形無所貯蓄。以手乞食。隨得即噉食也。婆羅門者

應次杖鳥鹿皮。舊論云。執取杖鳥鹿皮。杖鮮本作被形誤也。播輸鉢多者。光云。此云

牛主。經音無翻名曰補賀切。亦作波輪。此是塗灰外道。遍身塗灰。髮即有剃不剃。衣

纔蔽形。但非赤色爲異耳。事摩醯首羅天者也。光寶譯爲牛主。般利伐羅多迦光

寶云。遍出經音云。此云普行。事那羅延天。頂留少髮餘盡剃去。內衣在體。纔蔽形醜

其衣染以赤土之色也。西域記七初左云。波羅夷女。斯國外道。萬餘人。並多宗事大

自在天。或斷髮或堆髮。露形無服。塗身以灰。精勤苦行。求出生死。又成實論十

一十二說。木土刺枳等上臥外道。如是。非一故今云等

二十我非有故至我及我所 依此論文。似第二說。述我無體。然案文旨。三說各別。何者

初說依身。第二依見慢。此是第三說。依世假立名言。起我執。而無實體。故立以我語

名。若不爾者。有三失。一此文擲重失。前既答由二說。有我。我語之義已顯。何可設我

非有等釋。又由二說。隨世言說義理各別。豈令一同。三結文兩處失。兩處云。名

我語。別義文自然矣。依此理應。知是第三說。故舊論七十五右曰。有餘師說。由我不有

故。但有言說。無實義。故稱我言。次證經。今譯者就略。例如論第十三右說。無色四蘊

名。名中云。又類似名。隨名顯故。雖無。又言此二句。是二義也。或梵本脫有餘師言。光寶

未辨可謂不精也。有爲緣故。說名爲生。識趣未來生。有道

理如前識支。而老死以前。皆此生有。故具五蘊。光記識名色二支。指前非也。若爾。如前

言應在五蘊下焉。以生爲緣。便有老死。老死與其生支位別。

光記二釋。第一解辨於生中非也。又老死相違釋也。變異義是老滅無義是死。光記第三

解爲優。本經各別說。老死而合立名。如識疏八本解釋可知焉。

其相差別廣說如經 十二支體相差別廣說讓經。寶釋爲是。光記唯約老死一非也

二十如是純言至諸苦蘊生 釋經終句。指上十二支言。如是。遮餘緣安純言。此十二支

無始無終。遍大故云。大。集是生義。故中含二十四三右云。如是。具足純生。大苦陰。舊論曰。

如此純者。謂離我所故。大者。無初無邊故。苦聚者。由有流諸行聚集故。緣和合生者

無果單因緣所生故

阿毘達磨俱舍論法義卷第九終

阿毘達磨俱舍論卷第十法義

豐山上毛沙門釋林常快道記

初右無明何義至義不盡餘 初一句問。餘文
答答中有二（初）說六種無明中第六不對無明。如無
明故名之無明。初舉二不正義難責。後爲
顯下論主正解。此問答成實十二無明品見
言眼等者。光記。圓障並約五根。實疏約
十二處門。惠暉約七十四法。以明唯慧故。
今謂光且約初云。眼耳等。惠暉總取。無漏
法非也。實疏獨盡理。盡法究理故。

初右明所治無明 此所治言是爲眼肝。即
遣二難。

非異親友非親友無 非異親友餘一切人
皆名非親。但彼怨家立非親名。故正理二十
八十五左曰。非異親友所餘一切中平等類。
是遣濫眼等之初難。又非親友無處名爲
非親友。彼無處定是無法有何怨家。今彼怨
敵名非親。是除後難。

虛誑言語 鮮槩明三藏及正理。顯宗並作
言論。

初左論曰（論）二十。經說至扼暴流 三縛出。雜
含三十二（左）餘並見。雜含十八（右）長含第
八十一（左）衆集經第九卷初右十上經等（初）經明
而正顯及鮮本光實頌疏作（初）顯明爲
是雜含十八作。故音釋與顯同。隨眠有七與。

十。七種經說。故隨眠品（初）十九之曰。故經（雜）含十
說七。其十隨眠對法說非經說。故論十九
三左云。上六隨眠於本論（初）十一復分爲十。
然光實疏謂經說十隨眠者。臆量耳。

初左如惡妻子至應名無明 舊論曰。如世言
惡婦說無婦惡子說無子。對法疏二（初）七右
曰。梵言阿毘訶羅六義。一非義如非牛亦
名無牛。二無義如牛已死亦說無牛。三異
義如異牛故亦名無牛。四惡義如有惡子
亦名無子。五少義如食少味亦名無味。六
離義如處離人亦名無人。如是即說非明
異明惡明少明離明故名無明。

二右如何染心至何理相違 正理二十八十六
左曰。經主於此假作救言如何云云。次廣破
此救義是就經部意故。光實俱言。經部意
此中間難者。光記施種。現與種現三義而
無。取捨還惑。幼學。今言問難。謂現行前後
熏習言問難。下說現起故。特立問難義。故
故正理二十八十七曰。又若相間難名。能染
者。則諸無漏惠亦應被染。是約漏無漏前
後難起。

二右誰復能遮至此說爲善 論主許捨經部
救取有部。意言分別彼經文。依自宗。故
不強遮。汝救然今別體義爲善。非謂是信
有部遮非經部。以不難經部故。舊論曰。
若欲分別何人相遮。諸師說無明與智別
類。如欲與心。識者思之。光記三（右）云。論
主非經部。評取有部。次下（五）右又云。經部
不信無明有別體。論主意明。經部故作斯

難。兩文似違。而初就文下約意。然非經部
者。詳實疏云。論主評取有部。準之論主不
定執一宗。理長即取。此意謂信有部。未詳。
二右有執煩惱皆是無明 是此成實師之執。
彼第十三無明品云。是無明分爲一切煩
惱。所以者何。一切煩惱皆邪行故。又從一
切煩惱生諸行。而經中說。從無明生行。故
知一切煩惱皆名無明。

二左謂不了知諸實業果 明本及舊論如今
作實形誤也。鮮本及光。實解釋作實爲。正
論四（右）說信中。亦言諸實業果。以可知耳。
二左如餘處說唯可辨用 舊論曰。如經言。
何者乃至復有法不可分別而不可說。無
譬如於慈觀中無貪性不淨觀中無瞋性等。
喻顯易了學之以示。古人以品類足一二右
眼根云何。謂眼識所依淨色文。而爲餘處。是
狹心臆度之甚矣。舊論明言經故。亦若不契
經何可得止外疑。

二左經言我今至無影寂滅 雜含三十四十六
右曰。然如來見謂見此苦聖諦。此苦集聖
諦。此苦滅聖諦。此苦滅道聖諦。作如是知
如是見。已（初）於一切見一切受（初）受。一切
生。一切我我所見。我慢繫著使（初）斷滅。寂
靜清涼真實。如是等解脫。舊論十八（右）曰。
經云我今由知如是。由見如是。一切愛。
一切見。一切類。一切我執我所執。我慢。隨
眠滅盡故不更生。故無顯般涅槃。對批諸
文。光記四解釋初二句。第二忍智爲。優。經
唯說四諦故。實疏但約四諦。爲已智根。

未見文而暗當矣。後具知根未詳諸見爲五見。及無影爲斷得非也。大德意此經約根本六煩惱。故類性爲無明。正理師得彼意。隨眠攝疑。二慢攝諸慢盡。六根本而以依信矣。寶疏五左註正理云。愛見下流諸字非也。已經言諸故。次破正理師即爲允當矣。今更破諸言流慢。應亦至隨眠。何不齊。又有簡別還通。無簡唯局二不可。有此處。依本經以論主意言。類性言攝餘慢及疑。兼攝法蘊足等小隨眠。故特云類性。隨眠言總通上。不有別體。故本經云繫著使。然無影爲斷得非也。顯寂滅離散動言無影。故本經說寂靜清涼真實。光記九左終二句爲二涅槃非也。斷通知爲由明涅槃故。

三右豈不可說爲餘慢等。光等餘五慢。實等。餘疑。今按實爲正。光記有三失。一餘慢言不簡六慢故。若如汝釋。應言邪慢等。二違正理。六引云。有說餘慢是類性攝。彼餘慢言豈唯隨一。三舊論七十八曰。所餘慢瞋等諸惑故。

三右論曰。無色至故標名稱。四蘊非色立無色名。非謂三界隨一。此中四解。後論主不信故特云有餘。初三義竝存故不云有餘。一二三兩義本出婆沙。故略釋。此中第三隨名顯義。從他能顯名立自名。是一字一義全有財釋。所餘三義竝約相似是隣近釋。勿謂相從一字一義名無六釋。三左有說三和至故觸別有。有人團蘊惠云。光

寶二有說如大爲經薩。基師不爾。竝爲經部異解。今按論倡頌長行。基師爲正。何者。頌文說和合生。長行初顯別解。次標諸師不同。列陳二義。竝云有說以非自宗正義。亦同引經成義。以經部則經爲量故。更結釋言。然對法者說有別觸。如是一段頌末。便二有說是經部顯然。又正理二十九九無顯宗十五初右不舉此兩說。以是經部諍論不開自宗故。又成唯識第四八右舉經部救云。若謂餘時三和有力成觸。生觸能起受等。由此定前厭患心所。故在定位三事無成。能不成立生觸。疏四末九右云。經部之中有二師救。一無別觸。即三和是觸故。二別有觸數。三和外別有故。即今經部猶有二師。又三末十一左云。此中大乘。觸別有體非。即三和。經部一師說三和成觸。觸即三和。是假非實。又一師說。三和生觸。觸非三和。一切有部觸雖別有。不能分別變異而生心心所等。但以受等所依爲業三部不同。演祕主依基疏意。彼三末二左舉此俱舍兩說。以爲經部二師。同學三之二十一左。破光今

疎按。光實解釋爲盡。演祕混同之失。基師或無有過。何者於經部論心所有全無有分無。分無中有四異師。正理論第十四右云。上座但立三大地法。謂受想思。又第十一二十左云。執別有心所論者。於心所中與多譯論。或說唯有三大地法。受想思或說有四加觸。或說有十地法。或說十四加觸。如是有經部中立別觸。約彼基師釋。成唯識故無

有過。只述義不合此論故。而彼亦約薩經無妨。只論定位。不關生成故。故云。或無過。然如今論。定是經薩兩說。以何知者。後說初目通前經言。我部所編經文異此故。是豈非部別。今述經薩兩部立義引證通釋。以示各義成立而未決勝負。故歸本宗云。然對法者等。有人何成。是故正理第十十四右廣破經部中四左經部證三法聚集和合說名爲觸。經成無別體。次十三左有部以六六經證別體。遮經部假立。全同今義。有人未文。唯見當段正顯。彼然演祕未曉文義。只見無此兩說。者何耶。然演祕未曉文義。只見基疏經部有生成。而此論兩說同爲經部。豈非混同失。如同學抄及。又成實七三左觸品以三事和合名觸。經立無別義。問者以六六經難等全是薩經也。

三左如是三法至說名爲觸。稽古上九右云。雜含三十五左曰。緣眼及色眼識生。三事和合生觸。和合而生。于觸。云云。今云。失據還有部證。說生觸故。此出雜含十三。四左六左又八右。一八曰。眼。色。緣。生。眼識。三事和合。觸。全引此經。或無別體。四左經言云。何至六六愛身。雜含十三。初右有說之名。六六法經是也。正理第十三左以此經證別觸。破經部假立。此中身者聚集義。舊俱舍九右言。識聚觸聚等。彼第一十五右云。六受聚。成實論雜什七三左引六六六經中云。六觸聚。五事論下六右如先引。爾光記先釋一餘。今竝爲體義非也。婆沙百四十九十七明文何之爲。

四右可觸及三差別而說 此可恐何誤也。義不穩暢故。光記釋有如何言故

四左我部所誦經文異此 有人云。經部中有異計。各自宗云。我部非對經部之有部也。今云。不爾。此論顯末悉就部別鎮部言。何處有自部之異解中相對稱我部耶。固執之甚哉

四左以有對根爲所依故 婆沙百四十九三初說有對約境。五塵皆有對故。後說具所依所緣二義。有對言通故。法勝毘曇六十八左同。後說。難心九十四右但約所依。此論同。難心正理依婆沙後說

四左增語謂名至名稱隨語 光記有四義。初釋似是不盡。以語唯爲聲增爲勝故。豈越字位何得成名。今云。增增積。語是聲字。聲字積集是名。故名稱增語。是故舊譯舊俱舍七十九云。依言。名依聲字。故。光後三釋整之甚矣。難心九十四右子註曰。以多名故說增語也

四左有說意識至就相應 舊論云。有餘師。是法勝論師及難心等義。法勝毘曇六十八左云。彼意識相應觸隨語觸。何以故。增語依轉故。由增語轉彼名增語。由意識故語轉。是故意識與彼相應觸名隨語觸。或增語名。彼意識分別境界非餘五識。是故增語境界。相應觸名隨語觸。今論主取彼第二說。不信初說。故特標別云。有說。意識名隨語。其理不穩暢故。四卷論四五左。難心九十四右文略而唯相應義。此有說意增語名於意識。

以語爲增上名增語。全分有財釋。名增語觸是分隣近也

頌無漏染污餘 恐謂明是惠。無明是癡。除此二外爲餘故更述言。無漏等

五右頌樂等順三受 本頌。正顯。頌疏。光牒文及明本並爾也。然應言順樂等三受。樂等即三受。三受是。樂等。何分爲能所順。故舊論頌云。樂苦捨頌三

五右無明觸中一分數起 正理十六右同之。顯宗云。染污觸中。中言簡別是依第七。染污名寬。於彼分出二故言中。數起者如貪瞋。是數數起煩惱故別開立。舊論曰。復次無明觸由數數起故取一邊成二。頌疏七右云。煩惱中此二數起故。無明觸外別立此二

五左此三能引至名爲順受 正理十六右顯宗三有竝三義而所領所依能引次第。今論主意爲順契經說。眼觸所生受等。故能引爲首。正理爲依受不共行相所領爲初。各據一義並不相違。於中論主親文起盡。次頌從此第五轉故

五左如是合成十六種觸 總上三段。謂六二八。故成十六。婆沙百四十九初下之。廣明十六觸若依大乘。瑜伽五十三。顯揚第五亦說十六。其名同之

五左從此生六受五屬身餘心 初句六受隨。能生因後句二種隨所依故。從第五囉顯。示因果能所生別屬第六聲流。至下心。五左六中前五至但依心故。眼等五根名爲身者約不離義。是聚集義。極微聚故如先第一

參具辨。屬身之受第六依士。心受亦爾

五左無功能故至餘法無能 光記云。經部復出理破。大善也。寶疏九左。唯無功能故一句。科經部出不立因。而於已生已下屬下總科有部責。是大誤也。何者無功能故正出不立因。於已生等述釋因意。何可屬下。故舊論七二十云。無能故於已生法無復能。此證與立義不異云云。既云此證。上皆經部證決矣。又舊論有部重說責中。是時說云。何俱生二法中能生所生差別得成。於此時中此義亦彼說。謂於已生法中。無復能。既云彼說思之。立量云。俱時生法應非能所生。無功能故如牛兩角等。故有部破云。立宗。此者目近指不立因。而有人團滯。分爲宗因。而寶疏大好看者盲目之甚

六右若爾便有互相生失 若無能難重說無用爾便有互生失。是經部轉難。寶疏爲正。光記意俱時爲若爾非也

六右契經但說至所生受 難含八五目曰。若色眼識。眼觸。若眼觸。因緣。生受苦覺樂覺不苦樂覺。今呼已得名。更云眼觸所生

六左非與此心不同緣一境 此中不字。光寶舊論並無爲正

七右故世尊言當依經量 毘那耶雜事三十七初右曰。世尊告阿難陀曰。如是應知。教有真偽。始從今日。當依經教。不依於人。正理第一四右曰。如世尊告阿難陀言。汝等從今當依經量。諸部對法義宗異故

七右或大地法義非要遍諸心 是經部後異
有部別釋大地義故言或 舊論曰 大地
義不爾於一切心必有 然寶疏云釋本論
文非也

七右餘說如是至非本所誦 光記十四等闡實十
餘說如是為句首 而判為大不善地 後代
毘婆沙師所誦非本論所誦 此意全任今文

相而於品類足二十二右唯於十善十煩惱
作意等十三立大地法 無說大不善地 甘
露上十七右亦爾 界身上初丁亦唯大地大煩
惱二大無大不善於婆沙百四十二十七左加
癡惛悼無慚愧五為大不善 俱舍四六左雜
心二三左唯無慚愧二也 故為非本論所誦

論四(六左)說大不善唯無慚愧二 雜心二(三左)
全同婆沙四十二(十七左)加惛悼癡三為五
一往似理深思不可爾 所以者何 今非謂
大不善地 論被誦本末何用 又餘師如是

為句首非 有餘師致此語為何 尚應言
不說大不善地者 綴文未顯成義 又光
釋義不順 因誦引來句 依此理趣餘說如
是句是結上句末 前初左標有說 舊論云從

彼展轉來故有此結 大不善者 是已下
辨釋今唯大地法誦而致大善地等釋義之
所以故不言衍文也 如次上不同之字
舊論曰 餘師說如此結上善大地等者由應

文句 是故彼引今說先不說 彼既無不字
特言等等取大煩惱地 彼二地俱因便故顯
再據上安者言 彼文義為正善 今亦應
具言大善地地等 謂彼大善地等釋義因誦
大地法引來是今大地義同故所增加非本

誦所誦先有部不以大善地等致難故言
非本等 非本論名本故舊論云先不說

七右如契經說起受想思 雜含十一初左曰
緣眼色生眼識 三事和合觸 觸俱生受
想思 而觸言有二 又十三四左曰 眼色緣

生眼識 三事和合觸 俱生受想思 此觸
亦如是 舊論

七左但言俱起至何違須釋 此意經中觸言
所生觸句末 非言與觸俱時有受等故
不成證 故證十一卷觸言有二者非今意
也

七左與慈俱行修念覺分 雜含二十七 二十
曰 是比丘心與慈俱修念覺分 有漏慈定
無漏覺支 非同時俱彼此極成 又有部依

義隨處立俱聲是前後 論第七十四有成無
間義云 便順此言不淨觀俱行修念等覺
分 是經彼光記三 釋云 俱聲有無間前後
義故有部不諍此也

七左若爾何故契經至相雜不離 有部彼俱
行言無間極成 故不諍彼 而若以彼令同
俱起受想思經文 爾者何故經言受想思識

四法相雜不離 中含五十八十二右曰 覺想
思此三法合 不別 此三法不可別施
設

七左此經復說至即所識 前經連文曰 所以
者何 覺所覺者即是想所思想思所思 是故此
三法合不別 此三法不可別施設

此二法可得別施設 耶 尊者大拘絺羅答
曰 壽及煖此二法合不別 此二法不可別
施設 所以者何 因壽故有煖 因煖故有壽

若無壽者則無煖 無煖者則無壽
八右此成十八具足由三 彼各自相如何 謂
集異門足十五五右云 眼見色已順喜處色

近行者 謂眼見色已於一向可受 一向可
樂 一向可欣 一向可意色以順喜處作意

思惟 若於此色由順喜處作意思惟所生
喜受 是名眼見色已順喜處色近行 乃至廣
說 十八別名謂色喜意近行乃至法喜意近
行 餘準之

八右三法近行皆通二種 有云 此唯法處
名法 故得法近行名 若約作業 唯緣法
境為不離緣 通緣五境 便為雜緣 然光

記十六左云 言法通名法也 非唯法處者
得名與體用混同之失 今謂婆沙百三十九
八左云 法名通故 以合緣故 何為誤耶

八右傳說喜等至數遊行故 初釋意近他名
行自名 與意近相應行 是一分隣近釋也
後釋近為喜等 意行者名他 意即行持業

釋 為意行之近 故名意近行 第四轉依主
釋 為意行之近 故名意近行 第四轉依主
釋 為意行之近 故名意近行 第四轉依主

兩說 故初言傳說 舊論云彼說也 是常例
若爾論主意如何 答 次文是
八左非唯依意至故亦非行 論主意以此義

解名義。謂喜等親依意故名。意近。近是依義。行分別義。簡無分別。婆沙百三十九(七右)數分別故名。行。中含四十二云云。分別六喜分別六憂分別六捨總說十八意行。是亦不言近。唯是所依義也。

八左又彼經言。至故不應難者。此以已言遠五識相應難。依之更有難。婆沙百三十九日。問。亦說意知法已。豈亦有在意識耶。答。就勝說故無過。謂初喜等雖近行然非明利。後重於境。捷利分別。乃名近行。由此故言。意知法已。

九右欲緣欲十八色十二上三。此頌中欲者明當地界繫。餘皆明所緣。故特以緣言。此緣流至第二句色與上。餘文皆可。知。上三者非。謂無色是色界之上地處所。故論第三十三左釋色六上唯命頌曰。無色界定勝。生勝故說。上言。

九左此就許有至法意近行。婆沙百三十九(九右)兩說。初說詳家義。今取結頌。顯不取後說。故言執也。

九左但緣自境至不緣色故。無色於欲有四遠不緣欲界。無色根本無。遍緣知不緣色界。若依大乘有少異。欲色大同。無色界緣欲六。及色四。自一。如顯揚論十八三右說。

十右不緣下義如後當辨。第二十八定品三右曰。此四根本並上三近分總說名為除去色想。空處近分未得此名。緣下地色起色想。故

初靜慮中。舊論及鮮本並正顯。光實作十為正。

十右若生色界至通果心俱。婆沙三說中是初說也。光記為正。實十八左有破未可也。又光記二十左解釋非也。云準。此通果唯捨相應等。圓障等皆從之。是彼記第三十七左釋二十二根中。三義之第一義意也。今云。唯論相應與上下地成就不成。義門遙遠。何以成就令同相應。夫九地成不成。上成下並皆唯捨受。若謂相應非唯通果。今於欲界唯通果。所成故云通果。寶疏云。但明色界成欲一也。生無色定不緣下故。不論成色多少。準前可知。故重不述。其相具如婆沙百三十九十一右。

十左有說如是至經義有殊。第三論主假為異說。破有部大二。初標自他別宗二。所以二徵釋其相。釋中有三。初叙善非近行。二故非下遮有部三性有漏總為近行。三唯雖下成。自唯染為近行。此中有三。初標立。二為義下舉。能治六恒住成義。此中亦三。初舉經正成。次立能治理。後結能治。三又即下復以三十六句證唯難染異。初標立中有三。初正宗。二問數行。三答。此文初標自他別宗。正理二十九二十云。經主此中假為異說。依之唯是論主發明非本有如是。是經部義。假言有味。光記三十云。叙異說或經部義並未詳。寶疏十七全依正理為正。

十左或愛或憎或不擇捨。舊論曰。或愛著於境。或憎惡於境。或不簡擇捨境。是則顯示

喜憂捨唯染相。非舉同時所應貪瞋癡然光記三十約三毒封著文語也。或又依正理。所治貪等相應難染喜等無失。非愛非憎故云不擇。

十左說六恒住至知法亦爾。心恒住。妙清淨行受。恒即住持業釋。此有六。是帶數釋。住捨者。集異門足簡取行捨。非受蘊攝捨受。如光。皞按為治愛憎不擇捨唯染受。說之。不喜不憂恒住捨如。次能治善三受。故知是受蘊捨受。又三十六句中亦於捨分染善為能所離。是也。故集異門判訣不審也。若不爾。不擇捨能治。何云治彼三。具念正知者。明本及正理。婆沙集異門等並爾。鮮本作正智。舊論云。有念有智。中含。難含並云。正念正智。依婆沙云。念惠為自性。鮮本為正。難含十三二十左曰。若比丘眼見色不苦不樂。捨心住正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂。捨心住正念正智。是名比丘六常行。中含三七右曰。六善住處。文廣。舊論如。今云六恒住。

十左非阿羅漢至緣善法喜。舊論曰。云何知如此。諸阿羅漢云云。是立能治理。有漏善喜受羅漢已有之。故非所治中有善有漏受。

十左又即喜等為三十六師句。第三復以三十六句證近行唯染。亦為三。初標法。次此句下釋。此句名師。後取嗜下配染善。此初也。舊論云。三十六寂靜足。難含十七二十云。三十六受。曰云何三十六受。依六貪著喜。

依六離貪著喜。依六貪著憂。依六離貪著憂。

依六貪著捨。依六離貪著捨。是名說三十六

受。中含四十二云云。三十六刀。曰云何六

喜依著。云何六喜依無欲。眼見色已生喜。

當知二種。或依著。或依無欲。云何喜依

著。眼知色可喜。意念受色欲相應。樂未得

者欲得。已得者憶已生喜。如是喜是謂

喜依著。云何喜依無欲。知色無常反易盡

無欲。滅息前及今一切色無常。苦滅法已

生喜。如是喜是謂喜依無欲。乃至說餘

開為百八受。雜含十七。云說百八受

謂三十六受。過去三十六。未來三十六。現在

三十六。是名說百八受。若依有部。前十八行

通三性。分染善為三十六。婆沙百三十九

十三左。此十八意近行由耽嗜出離依有

差別。世尊說為三十六師句。此謂依出離依有

有無。正理。顯宗亦爾。

十左此句差別大師說故。婆沙百三十九十四

右。問。何說此名師句。耶答有五說。初曰

此差別句。能表大師是師標幟故名師句。

由此諸句惟佛大師能知能說無滯礙。故今

依彼也。第五說云。有說此應名刀道。遊涉

此者有傷害。故如說梵志第三意刀若揮

學時發惡招苦。中舍依此。此應名刀道。遊涉

又所依為句。無長短。一四十一左。句名止息之處。十

二(十五右)句是諸佛坐處。十(二十九右)句是諸佛所

離依。是句之所依。此法是有情。此所依出

十左耽嗜依者。謂諸善受。後配染善。無記

染善分攝。此二如光引婆沙。此中漏無漏

諸善為出離依。若依品類足二四左漏無漏

如次為耽嗜出離。婆沙百九十三左。此中

耽嗜謂愛。耽嗜性故。若受與彼為安足處

名耽嗜依受。有說耽嗜名一切煩惱。執著

性故。若受與彼為安足處。名耽嗜依受。若

受不與愛或一切煩惱為安足處。名出離

依。如是依主釋也。正理二十九左。有破如

引。今反破云。雜含十七。七右。光說六喜六

憂六捨行。次說六常行。故定知是能所治

若不爾何云。不苦不喜等。又羅漢雖斷有

漏。有漏善喜等現行。是善性故非近行。故

無有說。羅漢發十八行。又唯為遮離染近

行立六恒住。故非餘有漏善等受。又近行唯

染決定。故無有經說染近行。若通善應說

善近行。又應分染善言三十六近行。既

無此說。故知唯染也。然汝云通三性。對彼

致難染近行言。非謂非雜染別有餘近行。

依問答法作此言。何可責此。又雜染言

有通別。如婆沙百四十四三右。曰。受通三

性立根。順雜染品。故(三右)以無性攝論第

一。二說難染揀清淨。是通門。又如成唯

識二七左。言貪等雜染。則唯染污性。今約別

門設難染言。豈可有以言害意。是故舊

論得旨。譯云染污不云雜染也。

十左。如是所說。無量差別。火文第四勸

指餘義門。婆沙百三十九七左。有前中後際問

答。答云。隨明了。故且說現在。由斯顯去來

亦是。又八左。有十八行幾續生幾命終問答。

又九右。羯邏藍等中有幾門。又幾難染不難染

門。又十二左。此意近行云何得。答。離欲界染

前八無間解脫道時各得初定近分六云云

十一右。此中識支。隨眠品當說。識支下云

等等。取及七界應。知六識轉名。意後兩句。

故舊論具舉一頌。六處下云等。恐蛇足亂

入隣行。本唯二頌無可等文。故舊論唯舉

二句無等字。若言等長行不爾。自指豈

可煩乎。或顯取意根文。不爾者不成六

處。故即次上所等意處文等。問。生老死二

支已當不舉何。答。按生老死二支。前第

九十一右。出體門中已說故。問。今名義何指出

體謂不唯名義。亦示體相。如前無明。亦六

處識支所指並皆出體。又第五十三右。說四

相中。其義相顯故。問。若爾何舉以不指

答。準識支等可知。故。為發學者惠了。故

致此事。光記二十解釋甚迂曲也。實無釋

十一右。此諸緣起。至別顯功能。今舉前第九

十三右。已攝為三。以為所顯體。今唯說以喻

示能。攝為三。已說故。舊論第八初右。若略

說惟三。謂惑業果類。此三義前已顯。正理二

十九四右。曰。如前已說。十二有支略攝唯三

謂惑業事。此三用別其喻云何。頌曰。顯宗對

三法相對云。異熟事。顯因果二門云。果。前

論(九右)具分別說曰。十二支而三二為性。

三謂惑業事。二謂果與因。情非情對以

云外。顯三種功能異故。曰。別能

如草藥如花。本頌及舊論正理顯宗。今長

行並作華

十一左芽莖等生。鮮本。葉本。明本及正理。顯

宗。舊論皆作芽葉。為是。此中五喻。初總為

因之喻。二龍池水是三法相資之比。三草根迴轉還生之曉顯惑過重。四樹莖是數數起之譬。故別舉枝花果三。五糠裏米則惑潤業。非獨能之由。或得者舊論曰。惑至得是疎。惑親。雖疎而尚須用。故今舉顯前四亦爾。故正理於第二喻說得於此不說。業三喻中初業潤惑非唯業力。次一業一生之喻。如草一熟果則枯更復不生果。後是近因喻。夫聖人示教。取多喻必非徒然也。

十二右如前已釋。中有者如第八十三右頌死生二中有五蘊名中有。生有者如前同上說未至應至處故中有非生。反知生有體相。本有死有如論第九初右頌本有謂死前居生剎那後。彼長行二左具釋四有體及名義。如是上已釋體及名義畢已下辨四有餘義實科名是也。光記唯科四有非也。

十二右生有唯染。此染通有覆。正理第三十一右曰。生有唯染。決定非善無覆無記顯宗全同。十二右自地諸惑至此地生有。光二十兩釋若約正潤是現起。若依義不現起亦是。故二釋無妨。煩惱者顯本惑。論十九初左說根本曰。隨眠諸有本。論二十一左心所中慳嫉等唯名隨惑不得名煩惱。十二右故對法者至無潤功能。婆沙六十三左曰。一切煩惱皆令有相續。欲界一切處。三十六隨眠。一一現前令生相續。色無色界一切處各三十一隨眠。一一現前令生相續。

彼簡譬喻者執唯愛惑二續生。今論主意不信彼義。故簡別標對法者。

十二右然諸結生至現起纏垢。恐謂煩惱言寬隨惑纏等亦續生故特簡別唯者簡隨惑。舊論八二右曰。染污由大惑不由少分惑。由自在故。正理三十初左曰。然諸結生唯煩惱力非由纏垢所以者何。以自力行悔覆纏等要由思擇方現起故。顯宗全同依之非簡不由自力無慚等此位故。隨眠品二十之十纏中無慚愧。眠。惛。掉。五通見修斷餘嫉。慳。悔。忿。覆。五並垢自在起故唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應。故名自在起。正理五十四八右文云。與自在起纏垢相應所有無明唯修斷故。論主意眠定為隨從。故光記二十兩釋中初釋為正。第二釋非也。是婆沙一釋非此論意。

十二左有情緣起至由何而住。光科有情住是依有情由何住。及次下十六左結說有情住。而科名有相亂。謂三地九地等皆所住故。寶云明四食親也。是約所明法及依正理三十五左總結結云。廣辨食已。應具言有情由食住。

十三右經說世尊至由食而住。雜含十七二十右曰。爾時世尊告諸比丘。若於一法觀察無常。觀察反易。觀察離欲。觀察察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生由食而存。長含第八十五左界同。頌疏作悟一切法非也。是食一法正顯。舊論及明本並如今云。一法。集異門二三五云。一法者云何。

優陀南曰。一法現本作切非也謂有情依食依行住。長行結曰。是謂一法。

十三右食有四種等。起世因本經第七十一左曰。諸比丘。一切衆生有四種食。以資諸大。得自住持。得成諸有。得相攝受。何等為四。一者能段及微細食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘。閻浮提人飯食。麤豆及魚肉等此等名為能段之食。覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名為微細之食。瞿陀尼人弗婆提人能段微細與閻浮提略皆齊等。鬱單越人身不耕種。自然而有成熟粳米。為能段食。覆蓋澡及按摩等為微細食。一切諸龍金翅鳥等以諸魚鱉龍蝦蟇虵蛇龜金毘羅等為能段食。覆蓋澡浴等為微細食。諸阿羅漢以天須陀妙好之味。以為能段。諸羅漢等以為微細。四天王天並諸天衆皆用彼天須陀之味。以為能段。諸羅漢等隨以為微細。三十三天還以彼天須陀之味。以為能段。諸羅漢等以為微細。乃至他化自在天亦復如是。自以此以上所有諸天並以禪悅法喜為食。三摩提為食。三摩跋提為食。無復能段及微細。諸比丘。一切衆生受卵生者。所謂鵝鴈鴻鵠鷄鴨孔雀鸚鵡鵲鳩燕雀雉鴿鳥等。及除種種雜類衆生從卵生者。以彼從卵顯宗全同而生。而得身故一切皆以觸為其食。若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命。所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅毘陀等。及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者。此等皆用思為其食。何等衆生以識

爲食。所謂地獄衆生及無邊識處天等。此諸衆生皆用識持以爲其食。此中有偈。華色與諸法。壽命衣第五。市易及嫁聚。根光食爲十。起世經第七十二右全同。長合第二十六右略文同。起世因本。又第八十三右第九三右二十二右雜合十五右左中含四十九二右增二十一右等。正法念十八右若論說集異門足第八右廣明體相。第一三五廣諸門分別。婆沙百二十九右至百三十終。雜心一三右若大乘註維摩二二十七。伽第五五右五十七三十三六十六初丁九十四十九顯揚第一。對法五十一攝論第三初丁第十成唯識四初丁四末初丁義章八本十九丁等。基義林四食章四本七右。段者分段分受之。舊云。國者可搏可握立爲國食。此義全非。國字非搏。非水飲等可搏。國圓云何名國。故應名段。按古譯亦作段。隨達摩笈多起世因本經七十一左。隋開那崛多起世經七十左。陳真諦舊俱舍第一第八三等竝是也。又符秦曇摩提增一二十一右云。搏食。音釋徒官切。以手圓之也。東秦僧伽提婆中含四十九三右宋僧伽拔摩離心論一三右竝爾也。又姚秦佛陀耶舍長含二十二右二十六右作搏食。音釋徒官切。挽聚也。註維摩二二十七亦爾也。按設言段亦有難。婆沙百三十三左曰。分段而故名段食。問。若爾所飲吮等。非段食耶。答。從多分說。復有說者。飲吮等時亦作分段。有餘師言。從初而說。謂劫初時人受用地味皆作分段而吞噉之。因名段食。準知

就顯了言。闡搏無有過。又華嚴經第二十七云。揣食。琳音二十二右云。揣正宜作搏。音徒官切。字從專聲。非從甫。韻流俗不能別。茲兩形迷。遂謬用揣字。音初委切。此乃揣量之字也。按揣集句韻會楚委切。音椽。上聲。又徒官切。音國。與敦同聚貌。長笛賦冬雪揣封乎其枝。註揣與國古通。如是分辯兩音兩義。豈非琳師迷執耶。十三右段有二種。翻此爲龜者。龜細相望不定。故致或言。謂望中有等彼細。汚虫亦龜也。於彼中對是細。無變機者。欲界本有食反易而汚穢。故云變機。舊論云。無反穢流。正理。顯宗及明本如今爲正。然光記寫誤作便穢。如國譯。未知音誤。依光迷謬也。細汚蟲舊論云。髮汚虫。汚尾狐切。音烏。說文。濁水不流也。不同汗候肝切人液也。故曲鉤干下。舊論。正理。及明本並曲鉤。顯宗作汚乃勿怪矣。此中分文釋第二句有四。一辨龜細。二如是下。辨界繫釋。欲字。唯簡上界。三唯欲下。出體釋。體唯三。此中唯者。一簡上界。二簡色聲根等。四可成下。辨名義。先正示。後光顯下。舉難釋。初難。後釋。此亦有二。一正釋。後釋雖下。通伏難。婆沙百三十四左約。多分故言傳說。十三右必先資益自根大種。是相違釋。舊論曰。自根及四大。次下論八日。云。資根及大。故光加及釋。起世經七十一左曰。四食資諸大得自住持。又不還者。而無益故。廣釋前解脫者。見

言顯色。光記三解第一如論文。無妨。第二亦約意可。第三非今論意。觸謂三和所生諸觸。爲簡段食所觸境。今顯能觸心所言三和等。成別體云。生。十三左此三唯有漏。正理三十。十六左國寶二曰。唯後三食說有漏言。顯香等三不濫無漏。今云。前云。段唯欲界。最易影知。然光記九右終前界品二(四右)說。前十五界唯有漏。故別不說。段食有漏者。迂遠之甚。十三左如何食體等。自下辨四食非無漏釋。第七八句。初問後毘婆沙下答有二。初舉婆沙義。後又契下證經。此爲三。初正引經證。唯有漏。二言部下。述釋經。三幾食下。明四食皆潤。當今二有。第二述釋中亦有二義。初約已生及中有。後又部下約無學有愛。初中先釋部多。後釋求生。此後中先問。後此目下答。正釋顯第七八句。此有四。一標立。二由佛下所以。三何等下徵。四一者下釋。此有五。如文第五起中爲二。初正釋。二引證。此有二。初證起生顯現文。合中有。後又經下引。四句分別文。決起定中有。初舉初句文。後示四句配當分文。應知。十三左毘婆沙師。爲滅諸有。婆沙百二十九十四左有七義。今舉第二。以起世經七十三說。四食成諸有故。又契經說。諸求生者。婆沙百三十八右引。此經言。求有有情。就部多云。安住。求生言。資益有四說。前三說意互。語實各應有。第四說言。本有安住最經多時。聖與無學

求暫安住。於此義既說安住。餘不如是不說安住。

十三左言部多者至皆謂已生。此下大有二義。婆沙百三十八右三義。初本中有。第二

義約聖者與異生。第三學無學。今學初後。論主意正在第一。故頌列中有名。為顯本

有言生已舊論直言已生不置部多。

十四右如契經說至有壞世間生。舊論八四左曰。如經言對起有礙害自體生有礙害

世間。光釋二十為是。寶疏二十二甚非也。又部多者。二學婆沙第三說。論主不為不

正故云又舊論云復次。有學容希求當來有故得求生名。

十四右幾食能令至求生有情。是第三明四食皆資。當今二有此問。依前已生中有名部

多等。非約第二義。

十四右昆婆沙師說皆具四。答中大三。初舉昆婆沙說。二諸有下叙段食招後有。有正

示引證。三亦見下明思食資。現婆沙百三十初右有四說。今舉第四評家。曰如是說者四

食悉牽當有令。現在前。盡持今有令。相續住。四中前二資現能勝。後二潤後有功

增。今前二中學段資後有以顯觸。後二中以思益現而顯識亦爾。故四皆通當今。

十四左以世尊說至老死緣故。雖經四皆資當有。今以寬證段二。安以故第五聲故。難含十五七左。曰。觸引於此四食有喜有食

則識住增長。識住增長故入名色。乃至當來有增長。當來有增長故生死病憂悲苦惱。

苦集雖非親文。竝資現當二有明白也。又增一二十一。七左曰。衆生之類以此四食流轉生死。從今世至後世。是故此丘當共捨離此四食。

十四左亦見思食至望絕便死。三明思資現。初標立。後引三事例。此中亦者對上段食兼資。餘故安立句首。然光三十一寶二十四以

亦言對思食正資現。若爾應如舊論思食下言亦。故知唯於義有兼正。文勢未顯也。

見者眼見義非現見。舊論云曾見故。世傳者。舊論云先舊師說如此。

十四左集異門足至在於觸位。三母印事初舉文。後破彼示正。婆沙百三十六左曰。於傍

生有說思食增云何知然。如集異門說。海中有獸時出海濱。於沙渾中產生諸卵。以

以沙埋覆。還入海中。彼在卵殼懷念母。故身不爛壞。謂此十二字。謂懷念母先半煖時

所有觸故。若忘其母身便爛壞。有餘師說。若母懷念卵中子者。卵則不壞。若母忘之

彼卵便壞。此不應理。所以者何。勿以他食持自命。是故前說於理為善。按集異門

足第八九左其說全同。婆沙豈可不怪。按舊論八五右曰。於別誦中說。海中有大身

云云。不言集異門。又今云此不應然。舊論言經部解不爾。亦婆沙有餘師全同。今所破

依之觀之應非集異門。若爾何文。謂正法念處經十八四左畜生品亦魚子提彌魚子鰾

魚等子螺蚌蛤卵思心為食。若母懷念則不飢渴身命增長。說全同。今所破母常思卵。

舊論云別誦說。是應理也。然有別誦。今文蓋誦者錯謬云集異門。應言如舊論。譬如論六三左引品類足十三五左

文中。有及彼相應法五字。有餘師云。我不誦此五字。又論六七右引彼論。有身見及彼

相應苦諦文致難。論主若我所誦文無。及彼言。設有如彼說。由義應知非。

十四左埋於沙內。沙舊論明本。異集門。婆沙竝從水。鮮本從石作砂。竝所加切。沙說文

水散石也。砂舟砂即今硃砂也。然集勻韻會於沙字。註或作砂。於砂字下亦註或作

沙。廣勻砂為俗字。正字通初分為音同字別。詳辨字典好。正字通。

十四左此不應然。在於觸位。光云。破第三證復申正解。謂今此卵起念母思。先時在

於半煖觸位。次證婆沙為正。寶釋云。此是論主正本文也。今詳此文。若證思食義。則

不應爾。若別論不思議力用義。即無違。論起念母思在於觸位。述起思時謂十二支

觸支時也。未知集異門文相違以致此謬判。彼集異門徵思食事云何。結是為思食

豈為不爾。又釋觸思位非也。如十二支觸前論意。六根後已至三和未了。三受因

位總為觸。準彼寶意。卵未割時無思。母念割已成。身體方有思念。故為十二支觸位。

以破非思食義。是謬之最。母半煖時觸位定有思。母念故婆沙為盡理。然可分別。謂起

世經等悉作是說。從諸卵生者以觸為食。今以思為食者。將是割時。必有思故。餘時

觸食

十五右從業所惠識種子力 正理三十八左曰。思爲引業識爲種子。引起當有謂由業故。能引當來名色二有。業既引已愛潤識。能令當有名色身起。顯宗光記爲有熏種子言。大爲有部。經部二解。今云。初約有部義爲正理等不簡種子言故。又唯於此無而忽有設經部義。

十五左諸所有段等

自下問答分別大有六。

第一問答段與食寬狹第二如是下例顯餘三食。第三頗有下明觸等資而非食。第四諸有下明損而食。此有三。一標二所由三舉。婆沙說百三十第五何趣下明趣生具不具。此有八。一問二答三徵四釋。五若能下難。六彼說下通。七又孤下辨別孤地獄。八故五下總結。

十六右世尊所說至其果勝彼 彼方諸部誦說不同。故異解蜂起。爲對狹須列諸文。婆沙一百三十三右曰。顯宗下婆沙舉契經全文。明食文。而今唯問答林中衆生。全無。前後蓋。是可疑。蓋論如。今內正理顯宗無。此一段也。契經說。此吠羅摩婆羅門。毘耶耶云大迦以如是諸妙飲食布施摩訶婆羅門衆。有以飲食布施瞻部林中異生。此獲施福果大於彼。此下釋林中異生有四說。經復言。若以飲食布施瞻部林中異生。有以飲食施一預流。此獲施福果大於彼。一來不還羅漢。獨覺。如來。及造舍施。四方僧。以前前百對後後一人格量。有部毘耶耶四十四十五

右當知彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千

寄妙物施。婆羅門。所獲福德不如有人但

以飲食供養外道難欲五通仙人其數滿

百。復次如以如是等八萬四千奇妙之物

施婆羅門。及施一百隱人。不如有人但以

飲食施一瞻部樹下未離欲染異生菩薩復

次以如是八萬四千奇妙之物施婆羅門及

外道一百隱人並瞻部林下異生菩薩。不如

但以飲食施一預流向者。中含三十九十

五左曰。居士若梵志隨藍行。如是大施。釋上

此於彼施爲最勝也。居士若梵志隨藍行。

如是大施。及施滿閼浮場凡夫食。若復有

施。一須陀洹食者。此於彼施爲最勝也。如

是具帶前對一人。一來不還羅漢。獨覺

如來。格量廣說。按婆沙所引無瞻部

之一。中含還云滿。後後文皆爾也。今論。毘

耶耶在一言。此論及婆沙但飲食爲能所格

中含大施對食。毘耶耶八萬與但飲食並

近佛菩薩 舊論云近佛地菩薩。光記三十

云。百劫修相好業近佛菩薩。百劫之間云。

近佛。別下後身菩薩故。此師意唯一菩薩

勝百離欲仙人。故準此能破。論主所誦有

羅漢近佛菩薩格對乎。若只以義責乎

毘婆沙者。婆沙百三十一左四義中第四

評家義。此師意。毘耶耶等云。未離欲染異生

菩薩而劣於次預流。勝於前五通仙。故爲

順決擇分四善根。列位所推應爾故。僧無

明本亦爾。鮮本作曾。按舊論作。又曾不於

餘處。須改爲曾

十六左後身菩薩至對預流向 此論主自義

釋迦菩薩居瞻部林中修行故出。本行集經

遊戲勸勵品。按過去現在因果經。此時離欲

愛得四禪。又餘經云得初禪。同離欲仙

舊論曰。此菩薩於此時與凡夫離欲欲界

二義相應故。彼二義者所住與離欲。光二釋

初釋約所住同。後釋依惑不現同。而云未

離欲也。由彼世尊。明本亦爾。鮮本作後

爲正。論主所誦唯以外道對預流。無展轉

以前異生對。故何除之。彼異身後身菩

薩故。實勝預流故。問與婆沙所引經有

不同何故耶。一瞻部上一言有無。二外道異

生差別。三向果之殊別。答。誦者不同令爾

而已。何得爲和會。寶疏二十五意爲大同

小異。功德格量大意不異故爲大同。解林

中衆生有異。是小異。而此釋無不可。以

可不可無同不作釋。同不作故設筆墨

實爲徒然。光記作兩解述和會。初約餘異

對後後一人格量。有部毘耶耶四十四十五

生非今菩薩異生。而引一經有不同。今云不爾。引一處文何任。自了解作文句。後解云外道云。異生名異體同。是亦非也。格量法前後展轉傳釋。豈得上下林中衆生言忽爲相違。強和會不可。和會致故。此說謬問。論主親讀婆沙。彼將彼異生。格量於預流。今何言除彼異生。若與自誦別者應言異。彈斥婆沙諸義故。答。此事是所怪。然應只言別誦本耳。謂前三十六(十)右。明力校。應聖王力。又取之校不。如一阿惟越致之力。又取之校不。如一補處菩薩之力。又取之校不。如一一道橋下。應者薩力。又取之校不。如一阿惟越致之力。又取之校不。如一補處菩薩之力。又取之校不。如一一道橋下。如來父母遺體力。卑退按諸經論。其文有具略。而於義無差。謂施物中如此論及婆沙施所格俱唯飲食。是就略而於所施人多少及位高下分勝劣。如中含及毘那耶。八萬四千大施與唯飲食。於施物既如是。所施人中今論云。一林中異生。婆沙無一字爲異耳。毘那耶說。一樹下未離欲染異生菩薩。中含言滿閣浮場凡夫。此中毘那耶爲具說。既云未離欲染等。論主曰。離欲仙者。蓋是唯自所分別。何可爲後身菩薩。又憑依一言爲一人斥他成自。是亦不然。言一瞻部林中衆生。不言瞻部林中一衆生。經意取一處瞻部林中諸衆生。故毘那耶云滿閣浮場凡夫。不漏閣浮林中。故依之言。一云滿。或唯云閣浮林中。於義全無違。對預流中毘那耶如今云向。中含及婆沙唯云預流。而格量願未唯四果。不開向果爲八。若爾不關向果異。唯預流等四按量故誦者各別。於義無有害。約初云

向。依後云。果。是故舊論八六左文唯言斯陀洹。無向言。能對人中中含。毘那耶並皆帶前婆羅門及外道通仙與林中衆生以按預流。後後亦皆帶前明。婆沙引經去廣就略。但舉隣近一種以對量。雖言具略而旨不異。思可知。如是展轉對明是格量之法。何有去隣近前約疎遠之理。然論主所誦經除彼異生者。是非除去。而誦者誦脫以何知之。本經元帶前前婆羅門外道彼衆生故。若衆生一種誦脫。一往爲格量。能所對有之故。依此理論主判大懷疑也。又何彼菩薩如來不格量問。本經既無文。何疑論主判。答。不應言。阿含說。依義不依文。依了義經不依不了義。若除彼衆生方是不了義。全不可依亦復何不思義。但依文。有論主自言。根品六七右曰。我所誦文無及彼言。設有如彼說由義應知非。可以量耳。問。按量經論多是展轉格量。如中含者初至如來。八番皆爾至第九番造舍供僧。除前第八隣近如來。還將第七獨覺。以按量後後文帶前前。中悉除如來。今亦全同。彼如何。答。是亦誦者錯脫。或寫脫。雖爾義一往如上辨。不爾者違格量式故。是故婆沙說略唯舉一種。中但以如來對造舍供僧。毘那耶亦具在之。必勿封著文焉。謂前云。論主約後身菩薩。二有前後相違。若爾何得對外道。二不勝預流。失。謂後身菩薩及預流俱同對外道。故。三有何別因於預流前得之應。知婆沙評家順決擇分此說順理。離欲

外道預流中間故。毘那耶說未離欲異生菩薩故。豈無瞻部林中人行順決擇分。以不明說何懷疑。亦不違。彼林中者不修四善根故。
十六已說有情有死生等。正理三十五左曰。廣辨食已。今應思擇。於前所說中等四有死生二有唯一剎那。於此時中何識現起云云。廣列六問。光云明。大文第三明有情沒從其大分總名爲沒。義相應故。兼明生等。寶云。大文第三明死生受識等。今云。光記非也。若死若生無有兼正故。非亦復唯明死生。明識受等故。舊論六門爲六段。頌釋及問皆各別。正理頌前具列六問。以顯無優劣。又凡科者伸標大意。何唯云沒。此頌前文有三。一結前。二如先下牒上起後。三何識下問起。此中死生各約剎那不依多念。故死後云生。以生必死有次起以取其初念。若言死生間長招相亂故。十七右頌曰。斷末魔水等。此中一與字意流下諸處。許者許說非表不信。故顯宗十五十五右頌釋並同。唯者簡五識命根等。中者依義。舊論頌曰。於意識以可知。唯捨受者簡喜樂也。非定無心。二舊論曰。非一。無心。二。光記三十七云。頌言二者。謂死及生。圓暉從之。是迷長行又此二時文矣。何不言之。非定無心。故知二即定無心。頌上句死生言通於此。故長行云此二。全非欲釋頌二字。臍。鮮。明諸藏本頌並正理。顯宗皆去肉但作齊。古通故舊論如今。

十七右唯許意識非餘 何故唯言與頌上下正顯亦爾。謂語初後無別所以。而今遮云非餘故初安唯

十七右所說生言至初結中有 舊論曰。由說生故託中有義亦是所說。若頌言生有不

得攝也。問。若爾何故論八十三云。此中有身其體難起而未至彼故不名生。答。同

八十七右云。死有無間中有起時亦得名生。生方便故。經言無間生。那落迦。不言爾時即是生有

十七左頌命終者至彼滅狂頂 大乘異此。伽第一十五右曰。將終時作惡業者。識於所依

從上分捨。即從上分冷觸隨起。如是漸捨乃至心處。造善根者識於所依從下分捨

即從下分冷觸隨起。如是漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷遍滿。又一十八

左曰。羯羅藍識最初託處即名內心。如是識於此處最初託。即從此處最後捨。倫記

一上三七云。前雖上下冷觸漸起至於心處未甚苦冷。即時後識心處捨時。從心處

文演秘三五六左曰。三界經云。臨終時將生地獄神識從足出。生畜生者從膝出。墮餓

鬼者從復出。生人者從心出。生天者從眼出。作聖人者從頂出。諸經要集十九具辨

大小差別

十八右然於身中至是謂末摩 何言異支節。謂界品九左。傳說舌中如毛端量非為

舌根極微所遍。光記二六右。雖無經論文說。西方古德相傳解云。醫方家說。於舌根

中如毛端量。無舌根處。是末摩支節。若針刺著其人即死。舌中法爾有此空處。又解

云云。今光記有二釋。第一依上論。後解云。又解。對法藏中說。衆生身中有百處名末

摩。觸即死。今文次正理三十九引頌曰。如有頌言。身中有別處。觸便令命終。如

青蓮華鬚微塵等所觸。顯宗全同。亦舊論八九右有此頌。按今論誦者脫闕矣。伽略第一

二十五云。末摩此云死穴。亦云死節。或言有六十四處。或百二十處。不同今意。

十九右從斯不久遂致命終 若即時。若一時。若極長經。一晝夜。故婆沙百九十三左曰。末

摩斷已或經晝夜方命終故

十八右地界何緣至外器三災 問。正法念經八初左十三十四左說四百四病。謂風黃冷雜

各有百二。又婆沙六十五十八左云。四百四病。是約地水火風偏增。何今云無第四內

災。答。彼亦無別災。唯總聚諸病。以為災。故言難。不與別名。今約內外相例。故不言

地也。按此中有說兩字蓋誦者刺言。若觀入以無第四道註。何故爾者。有理有教。故

何言有理。謂以外器亦無第四所害。無地斷用。今以彼例同內成義。豈其可為二

說。婆沙百九十四右有三說云。非田非器。乃至廣說。有說猛利大種能斷末摩。地

大種不猛利。有說若諸大種能壞外分。能為外災。彼亦能壞內分。能斷末摩。地大種

不能壞外分。不能為外災。故亦不能壞內分。不能斷末摩。又婆沙百三十三(七右)云。

有。四說。第二有說云。若諸大種能壞外分。此亦能為外災。斷末摩名。壞內事。此唯三大故。非災。

第三說既內外相例說。理應必然。全無為二義之理。今論捨初二取第三有說。若作

道註。不亦宜哉。由是等理以為刺字。何言教耶。謂舊論八九左曰。云何不由地大第

四病無故。風熱痰三病如次第。以風火水大為上首。與外器世界三災相似故。是故

於內身有三災。問。若如是者何故正理顯宗不除去。謂依俱舍。亦誦加誰可知。復

見俱舍道註亂入。聞愚者加之豈可為無。如字句不同兩論非一。依理以判。識者

勿怪勿怪矣

十八左世尊於此至生住沒中 正。顯如今。光記兩釋。初釋約生住滅三相為正。後釋約四有非也。此論次上十二右第九二左等並

中生本死次列故。亦舊論但云。生住退無中言故

十九右非如預流等 寶疏為別由非也。以返顯故

邪定——十信已還
起信發記下末(七右)義如是也。又釋摩訶衍論(十一右)有三說(鈔)(十八左)又兼伽第一(七右十七右)有別發也。
不定——十信住
正定——初住已上
長阿含八(十二右)同此俱舍論也。
俱舍論第十終

阿毘達磨俱舍論卷第十一 法義

快道記

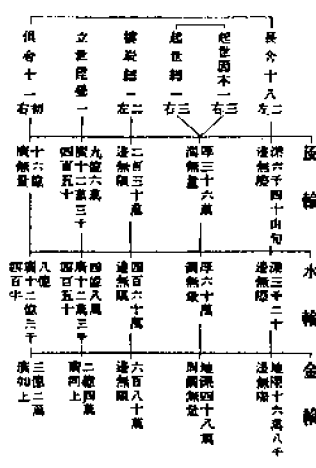
分別世品第三之四

安立國安立。二十疏上(六右)成立義。同(六左)施設義。開演義。便立義。伽八十三(十二右)云。安立者。謂次第編列。器世間至周圍此三倍。喻伽二十九曰。有大風輪。量等三千大千世界。從下而起。與此世界作所依持。次由業力。故於虛空界。金藏雲興。從此降注。風輪上。次復起風鼓。水令堅。此名金性地輪。上堪水雨之所激注。下為風颺之所衝薄。此地成已。即由彼業力。故空中復起諸界。藏雲。又從彼雲降種種雨。然其雨水乃成金性地輪。而住。略纂一五十引此俱舍頌而曰。今者大乘金輪在上。與彼相違。深亦別。至第四卷地獄中。更當廣顯第二二十一右。倫記一下十七左曰。上堪水雨所激注。下為風颺之所衝薄者。景師云。若無風輪。向下填界。風輪衝水。有上昇義。由向下捺。名為風颺之所衝薄。基師解文如上。今更起說。水輪在下。金在上。而言上堪雨注等者。此謂堪諸界藏雲。

降種種雨之所激注。下為風衝。雖復間有水輪。而由風力展轉之所衝也。故此卷下文如次言風輪水輪地輪。按基師非也。倫師而得旨矣。伽下文第二十一云。一建立依持。謂最下風輪及水輪。雜集六初右曰。水輪依風輪。地輪依水輪。依此地輪有蘇迷盧山七金山。頌疏冠注云。麟云。有言有言五輪者。義合令一致。空及地輪。謂風下依空。水輪上有地故。今此但明三輪。即風水金也。準論三輪大小不等。文今謂。若依大乘及密乘教。則五輪即五大五界。故金輪即地。別立火輪。如楞嚴說。更加根識具明。七大皆如來藏。已上。此亦管見。不立火輪。唯是大乘。亦是小乘有之。增一阿含二十七八右。引云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪。厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在此間。國經上。火厚等八字重出。火字是火字誤。故其引加此丘下文。比丘當知。或有是時。大風正動。火亦動。火已動。水便動。水已動。地便動。華嚴說同此五輪。但億數有別也。

一右論曰。許此形量不同。光云。毘婆沙師許此安立。寶云。三輪等異。諸部論作論同許。惠暉云。諸部共許。按若諸部。若諸論。若婆沙師共許義。何故於正理。顯宗不如前卷十七右言於此六位唯許意識同今論。別言論曰。此百俱胝四大洲界如是安立。同壞同成。一亦復有誰許不許以簡別。如論十三右。頌曰。身表許。別形。語表許。言聲。是遮。

異計不同。彼正理。顯宗全同。又如根品第四。初顯無經說云。許因唯六種。是二舊論八十丁左云。三千大千世界。諸佛說深廣。是依此理。教許言。應說字誤。如論第十一。右頌許。即是即說誤。長含第四分世起經有十二品。第八卷。廣約世界。說聲聞觀事。起世經。起世因本經。立世阿毘曇論各十卷。樓炭經六卷。竝是長含起世經別譯。今示圖記之。

然諸教異說。按西天隨方俗故。又洛又由旬有多義故。又誦者各別故。又譯者應時代致語故。又竺漢竝有六八一七等誤寫。故一左藏經那。應音二十五九左此云。合也。應也。計應合計度量同此方驛也。自古聖王。一日行也。案西國經那亦有大小。或三十里。或四十里。昔來皆取四十里為定。釋迦世(六)六千由旬。樓炭云。二十四萬。舊或喻閼那。或由延。里。是約四十里。長也。由旬。或喻旬。皆訛略也。西域記二。初左自古聖王。一日軍行。舊傳四十里矣。印度國俗乃三十里。聖教所載唯十六里。大智論曰。由旬

有三別：大八十里。中六十里。下四十里。謂中邊山河不同致行里不等。新婆沙百二十八音釋三種同。琳音四十七五左與。應音同。又二十二五右曰。一由旬合有一十七里二百八步。或曰。如此方一驛地也。註維摩六四右聲云。上六十里。中五十里。下四十里。良賁界地章上三右云。踰繕那者此十六里。有云。一由旬漢四十里。和五里六町四間一尺九寸二分也。漢一里。和四町三十九間六寸四分八厘也。

大諾健那 舊論曰。大諾那力。婆沙三十八右云。千香象力等。一大諾健那力。應音云。露身大力神名也。

一左有餘師又有餘部 舊論全爾也。婆沙百三十三三右初說直說次云有餘師。不云有餘部。正顯二俱云有餘師。實云。不知何部。今按其時於餘部言此義。故論主云有餘部。

如箭持殼 應音。蒼頡篇作圖。同市緣切。圖倉也。說文判竹圓以盛穀者也。江南行此音。又上仙切。中國行此音。花藏世界品如。法勒迦形。義音義云。此云箭。謂著穀麥箭。文作圖。盛穀曰箭。應音二十五十二右云。婆阿麻。婆訶此云箭。徒根切。或云箭。麻則胡麻也。

上凝成膜 正顯明本並爾也。此音釋。膜慕各切。膜也。該說文足大指肌肉也。膜說文肉間脈膜也。釋名膜慕也。幕絡一體也。爾雅釋器肉曰脫。疏曰治肉除其筋膜取好者。

舊論乳上生膏。然頤疏作膜。非也。目不明言膜故。

二右二輪廣量十二億三千四百半。同一雨水成。水輪。依柔剛爲二輪。要應廣是同。寶疏。初左。曰。水金二輪與風輪不同。風輪無數理。合大千同一二輪徑十二億等。即是一四天下也。國立世論二右云。從此須彌山根。之知一。又三右疑云。三輪相依。風輪既等。三須彌界。婆沙百三十三(十三右) 此但入水別餘全同。

○俱舍論十一右 ○立世毘曇二左 ○樓炭經(二左) ○起世一左

○長含十八五

○長含十八五

千水金因何即小已上此疑應起。若約大千應皆無數。如長含起世樓炭等。若約一須彌三輪皆應齊。如立世毘曇說。今何故分之。碑按爲欲顯大小二相。若偏約大堅執唯大。若但據小固封唯小。佛世尊既開大小兩岐。今茲攝說。二右蘇迷盧處中等高量。諸教次列入出水等量不一。轍。今示圖曰。

婆沙百三十三(十三右) 此但入水別餘全同。

因本亦同

○長含十八五

蘇迷盧山 此云妙高山。水出八萬。廣亦八萬。須彌山 水出八萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

須彌山 水出八萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

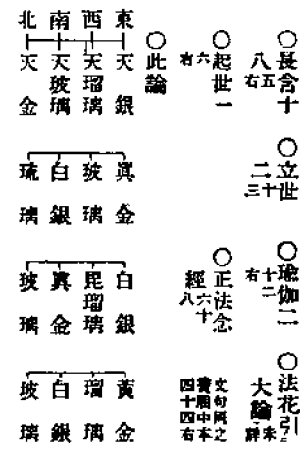
阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。伊沙陀羅 此云持輪。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。阿多利 此云六萬。廣亦八萬。出八萬。廣亦八萬。

須彌四方

藏，復為種種威德猛風之所鑽擊生來寶等，故無有過顯宗。此水為種種種子胎藏，此水為寶能生種子，而此種子萬寶所依，故亦名藏。種即藏持業釋，寶非一故云。衆寶寶即衆亦持業，為衆寶之種藏依主釋也。

三右即是此物而不如此，舊論曰：此物即是，即此不是，其語上下，光記二釋初為正，三左三洛又二萬一千餘緒那，此中一千者，鮮本長行舊論，正理並作二為正，明本如今非也。今依婆沙百三十三左初說故，曰第八有說，廣三億二萬二千餘緒那，有說更增二千八百七十七餘緒那半，正理三十一萬二千，理實應言復有一千二百八十七半，以此義故，顯宗改頌曰：三洛又二萬三千二百餘，長行云：三億二萬三千及二百八十七餘緒那半，八十七半餘聲所顯。

三左約持雙山等，若約妙高山外邊，彼四方正等各八萬，對彼一方唯八萬，四方合二十四萬不可待言，今持雙內邊是初海外際，離妙高其間八萬由旬，是故妙高一面分即成三倍，四方周圍都九億六萬由旬也。

三左此等不說，以煩多故，正理三十一顯宗十六，竝此次言準，前知故案第二海外際離妙高十六萬由旬，謂初海廣八萬，持雙山廣四萬，自徑四萬，故四方各四十八萬，總合十九億二萬由旬，乃至第七海外際，鹹海內邊離妙高二億三萬八千七百二十五由旬。

之。毘那但迦山此云有障礙神障礙，有一鬼神人形象頭，凡見他事皆為障礙，此山峯似彼神頭，故以名之。尼民達羅此云地持山，又魚名，海中有魚，名尼民達羅，此山峯形似彼魚頭，故復名也。光云：竭地洛迦此云櫛木，舊云法陀羅木，說也。泰云：法陀羅木若燒為炭，經而多熱故，諸經名法陀羅炭，陀羅尼集三十八右法陀羅木唐云紫檀木也。又六字神呪經云：無烟法陀木炭若無以紫檀木替仁王念珠法七云：於檀四角釘法陀羅木，如無此木，鐵鐵紫檀木，亦得，探玄十四云：於此山出法陀羅木，此云苦鞭木，故以為名準此等與衆，瑜伽略纂第一一五云：竭達洛迦此云櫛木，諸阿修羅以此木擔須彌山，山有櫛木，故以為名備記，有人困憊依之，改光頌疏從木，以作擔從手，今云：改反非也，略纂等云：山有櫛木故，瑜伽列七金山異之，略纂云：此與俱舍不同，宗別名同，不勞和會，今云：如前列諸經次既別，非必宗別。

二左此外復有至圍一世界，於鐵圍有大小，樓炭經五十五左後復數千萬歲，水下稍稍純減，亂風來吹其水波起，生厚沫化為介，亂風於四大天下及八萬城外造作山，高六百八十萬逾旬，合外四匝名大鐵圍山，復後文如上周匝四合復造大山，其山高六百八十萬逾旬，又十六左有縱橫一萬二千里遮加和山，此小鐵圍也。

北東南西等 經論異說

謂持雙至持邊七金廣量七萬九千三百七十五。初海至第七海外邊十五萬八百七十五。數四面周圍各七億一萬四千二百七十五。四方合便二十八億五千七百五十

四右西羅陀尼洲至面各二千等。正理三十一四左曰。既說曼方面各二千。其義已顯故。等言無用。或應但說圓及等言。無缺曼方便為無用。又應說如滿月方座。不應但說圓無缺等。故顯宗改頌曰。其相如滿月。北

洲如方座。四面各二千。今反破。語有表遮。為莊嚴句云圓無缺。又有大數滿數等。不同故。簡別亂更云等。由是長行云顯無少增減。若如顯宗但云北洲正明。四洲缺其俱虛名相為大失。

四右唯此洲中有金剛座。西域記八十八右曰。菩提樹垣正中有金剛座。昔寶劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪七侵地際。金剛所成。周百餘步。寶劫千佛坐之而入金剛定。故曰金剛座焉。證聖道所亦曰道場。大地震動獨無傾搖。是故如來將證正覺也。歷此四隅地皆傾動。後至此處安靜不傾。自入末劫正法浸微。沙土彌覆無復得見。佛涅槃後。諸國王。傳聞佛說金剛座量。遂以兩軀觀自在菩薩像南北標界。東面而坐。聞諸耆舊曰。此菩薩像身沒不見。佛法當盡。今南兩菩薩沒過。胸臆

矣。四左東勝身洲。圓如圓月。起世經一六右云。東面有洲名弗婆提訶。其地縱橫九千由旬。

圓如滿月。彼人面似地形。西面有洲名瞿陀尼。其地縱廣八千由旬。形如半月。彼諸人面還似地形。起世因本一五左。全同。立世毘曇一六左。東西兩洲。就云周迴七千由旬。地形圓圓而西洲無喻。東洲取圓如滿月喻。增

十二萬里。地形如半月。弗于逮人人民地。縱廣三十六萬里。地形方正。帶單越。縱廣四十萬里。地形如月滿。蓋諸師闡誦致如是異耳。四左復有八中洲。至橋拉婆洲。望大是劣。而勝小洲故言中。小洲者。婆沙百七十二十三右曰。此八中洲。一一復有五百小洲。以為眷屬。於中或有入住。或非入住。或有空者。

五右有說唯一邏刺婆居。是不正義也。一遮末羅。邏刺婆住。餘七則入居。應音二十五左云。或云阿落刺婆。是惡鬼之通名也。又云囉叉婆。此云護者。若女則名羅叉私舊。舊論八十一右云。羅利訖略也。準此男女音轉。光記八十三寶疏十一。四右二十疏上。三十三等作婆。並皆形誤也。此論十七七左。婆沙百二十二右。百七十二右。作婆為正。琳音云。邏刺婆。上羅賀切。梵語也。食人惡鬼都名。經作邏。書寫錯也。今論八十五云。羅利。何唯是訛略。

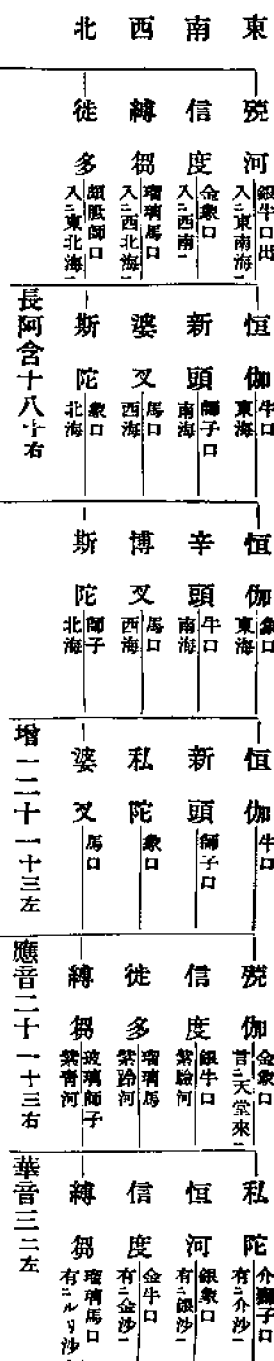
論曰此瞻部三。鮮本頌疏正顯作重黑山等。正理三十一五右曰。依至教說。此瞻部洲從中印度漸次向北。三處各有三重黑山。舊論曰。此剎浮洲中向北有三黑山。度三黑山。

復有三黑山。度三黑山。復有三黑山。此山悉下故名蟻山。九山北邊有雪山。起世經因本一十左曰。過金勝山有雪山。高五百由旬。山頂有池。名阿耨達池。阿耨達多其山四面有四金峯。挺出山外。各高二十由旬。以山頂有池。名阿耨達池。阿耨達多龍王。多龍天者。是也。居住。池縱廣五十由旬。此龍何故名阿耨達多。謂有三因緣。一。所餘諸龍受快樂時。有熱沙隨身。上失。天形現。蛇形。二。餘諸龍戲樂時。熱風來吹。失。天形現。蛇形。三。餘諸龍戲樂。金翅鳥飛入其宮。諸龍見而生恐怖。故失。天形現。蛇形。如是於餘一切龍受苦熱惱。唯有此阿耨達多龍王。無如是苦。故受此名。此雪山南面不遠有城。名毘舍離。此北有七黑山。黑山北復有香山。於香山中無量緊那羅常有歌舞音樂之聲。起世一十一右長含十八九右樓炭一六左亦如是。是黑山數。無熱處所與今論別。又立世一九右列七山。次雪山。次無熱池。七中有小雪山。大雪山等名。喻伽第二云。近雪山有大金崖。縱廣五十由旬。於此側有無熱大池。深廣各五十由旬。涅槃經云。香山頂。故云。雪山南者非也。又論云。雪山。西域記一十八左云。揭職國東西五百餘里。南北三百餘里。此東南入大雪山。山谷高深。巖崖危險。風雪相繼。盛夏令凍。積雪彌谷。踐路難涉。山神鬼魅。暴縱妖祟。群盜橫行。殺害為務。又五左云。瞻部洲中地。阿那婆多池也。唐云。無熱惱。舊云。阿耨達池。此在香山南大雪山之北。周八百里矣。各五十由旬。同四

實飾其岸。金沙彌漫。清波皎鏡。大地菩薩以願力故。化爲龍王。於中潛宅。出清冷

水給瞻部洲。又二十二左云。梵行國王城西北二百餘里至大雪山。山頂有池。請雨祈晴。

隨求果。願云。非無。五右出四大河。無由能至。四大河異說。今以圖示之。

○西域記一五左如是。光十一丁頌疏。無四寶四厭而唯所入海。唯所出方耳非隅也。

○起世一十一右云。池東在大江等。不云從池出。起世因本一十一右大同。智論七二十七右口爲頭爲異。樓炭一八右無象口等言。婆沙第五六右古婆沙第二十右唯如次加金銀瑠璃頗胝迦言爲異耳。

應音二十五十五左。或作恆河。亦恆伽河。亦恆迦。亦強伽。皆訛也。此河從無熱池東面象口而出。流入東海。舊譯云天堂來。以彼外書云。本入魔醯首羅天頂。從耳中出。流在池上。以此天化身在雪山頂。故作是說。見從高處而來。故云天堂來也。信度河舊云辛頭。此云驗河。從池南面銀牛口中流出。還入南海也。徙多河。或云私多。或悉陀。亦私陀。梵音之差也。此云冷河。從池西面瑠璃馬口而出。流入西海。即是此國大河之源。其派流之小河也。縛耆河。舊云博又。又作薄又。又婆又。又皆一也。此云青河。從池北面玻瓈師子口中流出。入北海。即此黃河。似是也。

五右於此池側。其果甘美。立世一七右云。有樹名曰閻浮。因樹立名。此樹生閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。枝葉最可愛。久住不凋。風雨不能侵。高百由旬。下本洪直。都無瘤節。五十由旬方有枝條。樹身徑刺。廣五由旬。圍十五由旬。一一枝橫出五十由旬。中間互度一百由旬。周迴三百由旬。其果熟時甘美無比。如細蜂蜜味。起世經一八左。因本一八左。並云在大海北。樹身七旬。根入下二十一旬。高百旬。樓炭一五右云。閻浮天下有樹等。不云北也。智論三十五二十四云。此洲上。即是北也。

五左頌曰。此下至八寒地獄。此總答三問。若離分第二句深廣同答。第二問何量。第四句答第三問。餘句皆答初問也。五左論曰。此瞻部洲。萬踰繕那。此論婆沙百七十二六右。正理三十一六右。顯宗十六六右。並雖有重累。傍布二說。而同此洲下。立世論六云。何品六左云。從閻浮提。向下二萬由旬。是處無間地獄云云。若依大乘。亦如是。瑜伽第四云。從此下三萬二千踰繕那至等。活。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。如是等活處。初寒那落迦處。亦爾。從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦。應知。然起世經等。與此各別。何別。起世因本二十五右。地獄品云。於四大洲及須彌山王外。別有一山。名祈迦羅。云。鐵圍山。高六百八十萬由。縱亦爾。介所成難可破壞。此鐵圍山外。復有一重大鐵圍。

山高下縱廣如前山兩山之間。極大黑闇無有光明。日月有如是。大威神力不能照彼令見光明。於兩山間有八大地獄。謂活黑合。叫喚。大叫喚。熱惱。大熱惱。阿毘至。起世二十六右樓炭二初右長含十九初右並全同。經教異勿強和會。

五左以於其中而有等流。婆沙百七十二五左四說。一彼說無問意約多分等也。二約無樂問難。三造罪人相續生彼無定問隔故彼破第三說也。評家及百一十五九丁業力故生彼身遍彼獄中無隙故。正理三十一六右舉三說。無樂難為本義。而遍身受苦無間如次為二有說。按無樂難必受苦無間。受苦無隙必樂何可難。但自他遮表間難問隙異非大異義。故今論主舉兩說。起世因本四初左曰。無暫時停故名無間。是受苦無問義也。又樓炭二九左云。彈指間無有樂故名為阿毘摩呵。此後說依據。又立世經八十六右云。此中罪人恒常受苦。無有間息。餘地獄苦則不如此。獄卒或時來。或時不來。或由冷風。大苦暫息。此地獄中即不如是。從始至終受上品苦。故說名阿毘止。夫為令有情遮惡修善。佛世尊廣說地獄相。故雖兩義俱是。而受苦無間義親。故為本義。不云有說問。婆沙等中未見。此初義論主自分別答。依契經。

六右而有等流。受苦中間冷風吹來。數數生樂。是為等流。

六右七捺落迦至在無問傍。婆沙百七十二六

左兩說。如光引彼云。有池此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下二萬踰繕那。次上^{十四由旬二倍半也}一萬九千踰繕那中安立餘七地獄。此七地獄一一縱廣萬踰繕那。次上餘有五千。青黃赤白四色土各一千即四千。又五百踰繕那白塔。五百踰繕那是泥。然惠曜唯見光記一一縱廣萬由旬文。誤謂厚重。云計五箇半出地上者可笑焉。

六右故薄伽梵說至猛火恒洞然。立世經八初右地獄品云。如是八地獄。佛說難可度。惡人恒充滿。各各十六隔。四角及四門。分分皆正等。上高百由旬。四方百由旬。鐵城所圍繞。鐵蓋覆其上。下地皆是鐵。焰熾火遍滿。燒惡人可畏。恒然難可近。見者必毛豎。極苦不可見。綴文最親。雜含四十七左增一三十六三左長含十九十四右地獄品並有此頌。中含十二二十右天便經。及樓炭二十二左地獄有此頌。而無十六增句。今此頌初一行明本地獄。次二句明門相。次二句明增地獄。次一句明罪人有。後二句明猛焰遍滿。關閉者。正理。顯宗。明本並爾。蓋開闢誤矣。頌疏作開。其鐵扉如扇。故曰鐵扇。雜含頌云。四門扇亦鐵。巧安布分量。此句屬上。是四方各立一門。不增不減。其量皆均等。彼此之間亦各同等。故云爾。故雜含頌曰。四周開四門。中間量悉等。立世云。分分皆正等。若屬下者。一方各有四增。其中間分量等皆悉無不等。故言爾。問多百者。舊論云。無數百由旬。若爾何故諸經頌。皆縱廣百由旬。答。諸經頌雖然依起世^{第二}等經云。十六小獄皆縱廣五百由旬。故無有過。或若五百。若百由旬。總統十六便言多百。異說不同特不顯說。

六左十六增者至各有四處。大乘瑜伽第四九左亦說四方四圍。然長含十九初右地獄品八大地獄各有十六小地獄。其十六皆縱廣五百由旬。各名字各別。謂一黑沙。二沸屎。三五百釘。四飢。五渴。六銅釜。七多銅釜。八石磨。九膿血。十量火。十一灰河。十二鐵丸。十三斫斧。十四豺狼。十五劍樹。十六寒水。而一一廣說其受苦相。非四門各四故為十六。增一三十六四左因本起世。樓炭。立世等皆如是。答地獄無量不可具說。隨應則有異說。今四門各四依中含第十二^{二十}說。峯巖地獄^{今稱}糞屎地獄。鐵鎖林地獄^{今稱}鐵劍樹林地獄。次灰河地獄。一一廣說。又立世經八十七右云。八地獄外四方圍繞各有四重圍隔地獄。一熱灰。二糞屎。三劍葉。四烈灰河。六左娘矩吒蟲。應音二十五十一右云。女良切。下俱禹切。此云糞屎蟲。有髮如針。亦名針口蟲。穿骨食髓者也。又瑜伽。婆沙及玄贊六三六右等作蠟矩吒。二十論疏上^{二十}作蠟矩吒。七右此河如壑前三似罔。類庭前花山莊池。而惠暉云。如慚者如河一直。似圓者前三團圓也。非直圓形。唯取其相貌。諸經縱廣

並百句。何爲一直

七右此是增上至故說名 此兩說。初受苦增強名增。增相如何。再重受苦故。最難堪故。此中所言明本及正顯如今。而舊論及婆沙作處爲正。第二說增是增益增加。從本獄出十六獄數增加苦。故實釋六左判爲二說。方得論意。光記分本地下爲第二說非也。所以者何。於本地下無故名爲增結故。婆沙爲述成故。百七十二左曰。有說。本地獄中。一種苦具。治諸有情。此眷屬中種種苦具。治諸有情。故名爲增。是故天便經中云。治諸有情。故名爲增。是故天具治有罪者。有說。此是增受苦處。故說名爲增。謂本地獄中被逼已。復於此處重遭苦故。非謂多種苦具名增。本地獄中亦多苦具故。施設論說眷屬地獄中。唯有一種煩惱等故。準之可知。苦具多義有破除。正理三十一左有。四說曰。受苦增劇過本地獄故說爲增。第二說。苦具多義。第三說曰。或地獄中遍受苦已。重遭此苦。故說爲增。依之今文似三說。而舊文各別。被云。或。而有增名。今述釋上。故不云。或等。終唯云。故。正理依此所由釋。以第四說。出地獄已數復遭苦。故說爲增。

七左有說非情等 今辨諸部同異。二十論疏上。三十曰。然諸部中。大眾。正量說獄卒等。是實有情。薩婆多師雖非有情。然是心外惡業所感。增上大種轉變所生。造色。形。顯。量。力。差別。經部師等雖非有情。然是心外造業之時。唯熏內識。及其受果。乃在心外大

種轉變起形顯等。今大乘意亦非有情。造

業之時。既在內識。受果之世。在識非餘。行業。擲人置地獄者。是實有情。諸部無評。正文云。念經十八畜生品。六左云。此正以。因。惡。地獄中種種苦惱。有二種畜生。有。衆生。數。非。衆生。數。衆生。數。者。心。見。諸。大。鳥。子。虛。空中。轉。轉。遊。戲。心。即。生。念。願。生。此。處。應。念。即。生。受。衆。身。具。受。如。上。地。獄。苦。惱。以。惡。衆。報。生。地。獄。中。見。諸。開。子。形。色。可。畏。虎。豹。大。鳥。惡。衆。非。衆。生。數。者。非。衆。生。數。

七左大德法善現 婆沙百七十二左亦爾。論九三右言法善現。舊論第六十八左第八十九右並云。大德達摩須部呬底說。達摩此云法。須部呬底此云善現。玄贊一四右云。梵云。蘇補底。此云善現。婆沙七十三右百七十二左亦全如今。舊婆沙五十三七左云。法須善提。然二十論疏上三五右作。法救善現。剩一救言。頌疏十一之。亦加救字非也。

七左 琰魔王使至 是實有情 婆沙百七十二左云。此不必須通。以非經律論三藏所說故。若必欲通者。彼有別意。謂若以鐵鎖繫縛初生地獄有情。往琰魔王所者。是有情數。若以種種苦具於地獄中害有情者。是非有情數。今依後意。問。造罪業者爲琰魔使卒者。與受苦罪人何差別。答。以業力異故。謂當爲使卒。其業劣。彼受苦人業深重。設爾惡業之報當受苦。正理三十一九左云。有情無情異類極卒防。守治罰罪有情。故火不燒有情卒者。彼身別異。異大種故。或由業力所遮隔。故文然正量部等一向不許非情極卒故有辭。

七左有說有情 泰疏釋云。正量部說有情爲正。舊論八十九右云。餘部說彼實有情。二十疏上三十左正量部。大眾部極卒爲實有情。而依此論。舉難通釋。光實只舉異說者未詳。機揚法花攝釋第三。八左引云。極卒。二十唯識大乘義唯是非情。若依有宗自有兩說者誤也。

七左若爾何緣至故不被燒 緣由也。初因如

極勝。人法者。肉舌不燒等。次因與餘別異大種。如火鼠等。八右一額部陀。摩訶鉢特摩。舊論八十九左云。八分陀利柯相違何。答。直舉梵有此異。是謂者異。誰定是非。而於義非相違。二種運各通赤白故。謂芬陀梨通赤白如次下。鉢特摩通赤白。大日疏十五十二鉢頭摩叙赤白。簡非芬陀梨白。又十二左白位處菩薩釋中。鉢頭摩爲白花。依之今第八地獄身色隨並不相違。若不知彼地獄正色不得何色定也。有與此似而相及數異。謂起世因本四七右曰。彼世界中間二鐵圍山間。別復有十地獄。一額浮陀。彼地獄衆生所有身形。猶如泡沫。故以法名。二泥羅浮陀。據炭曰。今論。舊論亦爾也。彼衆生身形。譬如肉段。故名。起世云。肉片。據炭云。如。彼衆生。嚴苦逼迫之時。叫喚而言。阿呼阿呼。其大苦也。故名。四呼呼婆。彼極苦所。逼呼言。呼呼婆。呼呼婆。故爲名。五阿吒吒。舊論云。三阿吒吒。據炭云。阿羅留。長合譯。

呼呼婆故爲名。五阿吒吒。舊論云。三阿吒吒。據炭云。阿羅留。長合譯。

云羊 彼所逼時但得唱言阿吒吒阿吒吒而
其舌聲不能出口故名不吐聲云云

六極提提迦 彼地獄猛焰色如極提
提迦華故以名

鉢羅 彼地獄猛焰色如彼故故云云
波頭摩 因本皆別名爲第八作釋最後也

九奔茶梨 此亦八分陀利云云
火洞焰色 喻名已上起世經四六左全同

五種云 猛火焰色與寒水致雲泥長含十
九十五種炭二十二左並無焰火言約罪人

色唯數不同耳又增一十二六右說瞿波離
比丘命終墮蓮華地獄云自體火然

八右隨身聲變 舊論八十九左云由身聲創
通身變異相故立此名顯宗十六八左曰隨

身聲變異相 故立此名顯宗十六八左曰隨
其次第創初莊切說文傷也又玉云古文瘡

字禮曲禮頭有創則沐故舊論云創正理
顯作瘡今論略瘡譯爲成句故雖變言

通而親色變故約勝以變言充後三種光
記七右二釋初釋爲身變聲變兩品

達義背舊論 正理後釋以變配後三種
本是神奏說之爲正也

八右此八並居至大地獄傍 明處所正理三
十一九右顯光居鐵圍山外極冥闇所

論義爲有說 彼不取意彼依長含十九
初右等八熱地獄爲鐵圍外極闇處此八寒

熱地獄終曰此大地獄並諸眷屬便有一百
三十六是故經說有一百三十六捺落迦又

百九十八十六右云百三十六地獄如正法
十八中說然天台玄義六之二七十八熱八

寒各有一百三十六釋義釋八寒云且準
他文便百三十六若依別文唯八種古今

皆言寒地獄一百三十六說未見據按理應
有之寒熱相對故

八右此瞻部洲至漸隱漸深 今此者簡餘三
洲前五左云此瞻部洲下亦爾婆沙百七

十二七左曰瞻部洲下有大地獄上亦有邊
地獄及獨地獄或谷中或山上或廣野或

空中於餘三洲唯有邊與獨無大地獄所
以者何唯瞻部人善惡業並猛利非餘洲

故彼三洲人若造惡業於此洲下地獄受
報問瞻部洲上尖下廣應餘洲上廣下尖

豈有此理於餘三洲亦復有大海其義齊
謂彼若山地此海際爲國分彼地底侵此海

下若彼海際此方山地爲分界侵反前故
此大海喻曉不審以有此難正理師左文也

不依此義問若爾論主爲誤答不爾夫
說世間品爲觀學者事境地獄亦爲令生

怖畏非本欲盡理分別之故非要文無
靜論問答擇定且順世相說之無有妨害

今依婆沙故
八左於此瞻部洲至縱廣量亦爾應音二十
五右至下可辨指之云此云縛或言雙世

治女事故曰雙王也
由二條名法王一令彼懷念前生所作

厭前世惡業故二令於三那路過幸所不造餘惡業
故從彼那路過得得出離名義集二三左云此

云靜息以能靜造惡者不善業故或翻遮
能遮令不造惡故與俱舍音義全同婆沙

俱舍正法念經皆言鬼趣所收涼伽地獄趣
攝光記八四十翻靜息實八三十爾也

山內有閻摩羅王宮王所治處縱廣七千由
旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行

樹乃至無數衆鳥相和悲鳴起世因本四十一
左云當閻浮提南二鐵圍山外餘同也彼異

說今任婆沙百七十二十一右
八左如是等類廣說如經舊論八二十右云所

餘諸鬼神如餓鬼本業經說如正法念經
第十六七兩卷廣明三十六種班母經五萬

一千三百二種餓鬼地獄品正法念地獄品也
八左日月所居量等義者量言高量言等者

徑量四時增減月缺相四門
八左頌曰至月輪缺此頌分五初句明日月

行高量故舊論曰日月行高幾由旬偈曰日
月彌塞半光云遠近不也二次一句明日

月徑量故長行云徑量光云三三四兩
句明四時四次六句明晝夜增減此中初四

句明增減時節後二句明增減量初中三句
二字約夜次三字明晝五最後兩句明月

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

缺相光總爲增
減非也

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

依風而住長含二十二六左云其日宮殿爲
五風所持一持風二養風三受風四轉風

五調風。起世十初左一持。二住。三隨順轉。四波羅河迴。五將行。光記云。毘嵐風。但挾少也。

九右運持日等令不停墜。由運轉故令不停住。以受持故令不墜落。

九右日五十一至十五由繕那。立世經第五六左日月行品。日月數量同之。厚廣竝同。說星宮殿曰。小者半俱盧舍。大者同之。樓炭經六二左天地成壞品。日大城廓廣長高下各二千四十里。由旬是四十里。月大城廓七右廣長高下各千九百六十里。是約四十九由旬。復次六左從此高四十萬里有天神舍。以水精作之。在虛空中。大風制持行之。譬如浮雲矣。天下人皆共名之爲星宿。其大者圍七百二十里。圍三倍之一。徑中者圍四百八十里。倍之一。即徑小者圍二百四十里。是徑八十也。長含百六十里。及起世因本十最勝品初右。日宮二十二五左。月宮六左。縱廣正等四十九由旬。一由旬約四十里。故樓炭云。又起世因本十初左云。正方如九百六十里。宅。遙看似圓。須疏冠註云。長含二十二五左。起世經十初左全同。又立世經五六左曰。日月宮殿圓圓如鼓。此且約見相。

九右日輪下面者。四方珠異。今明衆生損益。故特云。下面。準起世經日宮一左二物所成。兩分天金清淨無垢光明。其一面以天玻瓈成。月宮七右亦二物所成。謂二分銀清淨。一分天青瑠璃。以可知。故但云。下面一不也。又立世論五六左月宮瑠璃所成。白銀所覆水大分多。下際水分最爲多。其下際光亦爲最勝。

其上際金城圍繞。高一由旬。日宮玻瓈所成。赤金所覆火大分多。下際火分最爲多。其下際光亦爲多。上際金城圍繞高一由旬。九右能於眼身等。如水火二大隨應有損益。於五根中耳鼻舌三不預顯了損益。故唯云眼身。

九右北洲夜半。餘例應知。舊論八二十一右曰。若於北鳩婁正半夜。是時於東毘提訶日正沒。於剎浮洲日正中。於西瞿陀尼日正出。於餘處例皆如是。此四洲皆定如是。顯中言四洲等爲是。然寶疏八左云。此據一時。而論非全盡。理若不爾者。北洲夜南洲日中。理且可然。東洲日沒當妙高山東南角。南洲日中當妙高山正南。西方日出當妙高山西南。豈全定也。已上此全憑自情。未曉文理。未曉理者。日輪妙高半腹。量行道於七金山之上。非親附妙高四方。是故當正方時。前後兩洲各有出沒。必非隅角。以光明廣大必映前後故。未曉文者。顯文云。四洲等長行云。餘例應知。舊論各云。正。豈爲據一時。猶越契經。長含二十二三右曰。閻浮提日中時。弗于逮日沒。拘耶尼日出。罽單越夜半。拘耶尼日中閻浮提日沒。罽單越日出。弗于逮夜半。罽單越日中拘耶尼日沒。弗于逮日出。閻浮提夜半。若弗于逮日中罽單越日沒。閻浮提日出。拘耶尼夜半。立世經五左。閻浮提東方弗于逮爲西方。行而東西元了論也。未聞浮提爲西方拘耶尼爲東方。拘耶尼爲西方罽單越爲東方。罽單越爲西方。

弗于逮爲東方。因本及起世。樓炭等皆如是。說。立世五十三左曰。東洲東方南洲北方。東洲西方南洲南方。東洲北方是南洲西方。東洲南方是南洲東方。北洲西方亦復如是。此義應理。四洲各背於須彌。面向正方論之。故大乘所說亦同之。故智度論第十二十五右曰。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。罽恒羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不爾。此智論破外道執方實有體。而於其相與此小乘全同。

瑜伽第二十三云。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。有人未知。長含四洲皆日出東方。云智論顯宗十六十左曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒日中日出四洲時等俱廣。瞻部牛貨。勝身隔妙高山。相對住故。若俱慮夜半即瞻部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中即勝身夜半。瞻部日沒俱慮日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如。其次第日月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲惟明作事。俱見兩事在東南洲。謂瞻部洲見日出月沒。見月出日沒。謂俱慮

弗于逮爲東方。因本及起世。樓炭等皆如是。說。立世五十三左曰。東洲東方南洲北方。東洲西方南洲南方。東洲北方是南洲西方。東洲南方是南洲東方。北洲西方亦復如是。此義應理。四洲各背於須彌。面向正方論之。故大乘所說亦同之。故智度論第十二十五右曰。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。罽恒羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不爾。此智論破外道執方實有體。而於其相與此小乘全同。

瑜伽第二十三云。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。有人未知。長含四洲皆日出東方。云智論顯宗十六十左曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒日中日出四洲時等俱廣。瞻部牛貨。勝身隔妙高山。相對住故。若俱慮夜半即瞻部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中即勝身夜半。瞻部日沒俱慮日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如。其次第日月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲惟明作事。俱見兩事在東南洲。謂瞻部洲見日出月沒。見月出日沒。謂俱慮

弗于逮爲東方。因本及起世。樓炭等皆如是。說。立世五十三左曰。東洲東方南洲北方。東洲西方南洲南方。東洲北方是南洲西方。東洲南方是南洲東方。北洲西方亦復如是。此義應理。四洲各背於須彌。面向正方論之。故大乘所說亦同之。故智度論第十二十五右曰。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。罽恒羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不爾。此智論破外道執方實有體。而於其相與此小乘全同。

瑜伽第二十三云。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。有人未知。長含四洲皆日出東方。云智論顯宗十六十左曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒日中日出四洲時等俱廣。瞻部牛貨。勝身隔妙高山。相對住故。若俱慮夜半即瞻部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中即勝身夜半。瞻部日沒俱慮日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如。其次第日月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲惟明作事。俱見兩事在東南洲。謂瞻部洲見日出月沒。見月出日沒。謂俱慮

弗于逮爲東方。因本及起世。樓炭等皆如是。說。立世五十三左曰。東洲東方南洲北方。東洲西方南洲南方。東洲北方是南洲西方。東洲南方是南洲東方。北洲西方亦復如是。此義應理。四洲各背於須彌。面向正方論之。故大乘所說亦同之。故智度論第十二十五右曰。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。罽恒羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不爾。此智論破外道執方實有體。而於其相與此小乘全同。

瑜伽第二十三云。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。有人未知。長含四洲皆日出東方。云智論顯宗十六十左曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒日中日出四洲時等俱廣。瞻部牛貨。勝身隔妙高山。相對住故。若俱慮夜半即瞻部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中即勝身夜半。瞻部日沒俱慮日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如。其次第日月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲惟明作事。俱見兩事在東南洲。謂瞻部洲見日出月沒。見月出日沒。謂俱慮

洲。東勝身洲唯得見日。惟得見月謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。（正理三十一）此正理

等具辨光明差別月日不同。有人云。准諸論意。此文廣通四洲。配屬日光所作。總論明闇出沒。非謂細簡則定其時處等。故論唯言。日中夜半等。不云正南等。又瑜伽總言。明闇不分。日沒日出。實師以爲未盡理或不全定者。蓋爲之也。又謂國形不同。有半月。有長方。南洲地有濶狹。日有長短。北洲地方。何有長短。且就此兩洲而言。則南洲可定。自餘三洲晝夜長短等。豈可細簡則定。論云。北洲夜半則南洲日中。此文爲約

日長時。爲日短時。爲極長時。爲極短時。以其長短之洲對無長短之洲說。彼洲夜半此洲日中。此豈晝夜漏刻。正半正中符合歸當毫無齟齬。予則不信。此約總相以論。日光明闇。非謂剋定之說。若言北洲雖地方而晝夜增減者。向言南洲地有濶狹晝夜增減其理立悞翻矣。想者今佛出在南方。爲南洲人。爲說其法。是故修多羅中多就南洲現見之境爲說。若出餘洲爲餘洲人而說。則其說或有不同。此豈以凡情測。又立世論五六日下。日月行品中詳論。日月運行。出于正理。顯宗上。爾立世論。南北二洲論。其日月言正中時。唯論日光。或言已沒。或言已出。或言日已過東洲中央時。此文如是言非細簡剋定之言。細續須知論意。又立世論真諦所譯。如真諦論設有正判。然唐三藏門下或亦不用。矧又彼論無雄斷乎

已上。今謂。以國地形量分別晝夜長短等。誤迷不可過此矣。何者。日輪運行其量已定。但由路別致長短異。謂日輪向東際東洲晝極長。西洲極短。南北二洲不長不短。若向西際亦例如是。四洲晝夜長短等細簡剋定說。立世論五九左明說。又舊俱舍四洲皆云。正何之爲。亦復以立世過東洲中央等文證總相義。豈爲世間無橫目。彼文細簡剋定之明鑑。文曰。五十五左曰。若日已過東弗婆提中央。北洲日已沒。南洲日已出。標已過故云已沒已出。若彼東洲未過中正中。南北正出正沒。故舊論如是而說。惠暉云。日出四洲等者。南洲日出東方。東洲北方。北洲西方。西洲南方。有云四洲皆日出東方。非也。以此論右顯文前文出。東洲相言東邊三百半。是明。東洲日出北方。餘二洲準此釋。此釋非也。前文從南洲言之。故不言彼國人呼稱東邊也。況長含。立世誠說開之如上引然起世因本十五左。說寒冷由有十二種。第一因緣。冬分日宮過六月已漸向南行。每於一日移六俱盧舍。無有差失。是時日宮在閻浮最極南際。地形狹少。日過速疾。是故冬分晝短夜長。復次春夏時日宮過六月已漸向北行。每一日六俱盧舍。無有差失。是時日宮在閻浮處中而行。地寬行久。是故晝長夜短。已上是且約南洲地形。全非定規。何者。以日非行。地上故。若約地形北洲正方無寬狹。豈無晝夜長短。

九右日行此洲至有減有增。立世論五八右曰。日宮殿者行一百八十路。月宮殿者行十五路。日十二路。是月一路。（總十二集十五）若日出入時十二日所行路。月出入時一日行之得度。從極南路至極北路二百九十由旬。日月於是中行無有減長。日復有兩路。一者外路。二者內路。內路者。從閻浮提內路至北。擗單越內路。相去（圖）四億八萬八百由旬。周迴（圖）十四億四萬二千四百由旬。其外路者。相去四億八萬一千三百八十由旬。周迴十四億四萬四千一百四十由旬。其月行者。傍行則疾。周行則遲。其日行者。周行則疾。傍行則遲。○日九右恒行一由旬半。又一由旬九分之一。其一一日出入亦如是。六月日從內路出至外路。六月日從外路入至內路。月恒行十九由旬。又一由旬三分之一。其一一出入亦如是。十五日從內路至外路。十五日從外路至內路。日若行東弗婆提內路。取東弗婆提地南際。相去六百八十三由旬。又一由旬三分之一。是中日行內路。日若行南洲內路。取南洲地南際。相去三百五十由旬。是中日行內路。乃至若日行東洲內路。則行西洲外路。則行南洲北洲中路。是時東洲日最長。十八半休多。是時夜最短。十二半休多。西洲夜最長。十八半休多。日最長。十二半休多。南洲北洲日夜等分。並十五半休多。其六半休多恒動。二十四半休多不動。若日行東洲外路等。及餘三洲並廣說。七曜擾災決。（西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集。慈覺宗觀講來。）夫周天三百六十五度四分度之一。每日日行一度。

月每日行十三度四分之二。一月月行三百九十七度四分之二。日行三十度。一週與月合會。其宿四世界衆生所生之日時。日月行所在爲之命宿。復日歷天一週。衆生爲之歲。月歷天一週。衆生爲之一月。嘉祥

二月十六日 至六月十五日
正月十六日 至五月十五日
十二月十六日 至四月十五日
十一月十六日 至三月十五日
十月十六日 至二月十五日
九月十六日 至正月十五日
八月十六日 至十二月十五日

○律攝七十一右。曰。春殘一月在者。謂春時三月已過。餘一月在。從四月十六日至五月十五日。於中應求雨衣。求至此日不應。預求。若入夏中不應。求衣。然於夏中所應作者。今次當說。既至五月十五日。其授人持衣舍。令持淨。○至十六日授人應。看人多少。乃至五月十六日作夏安居。○前安居人至八月十五日應住。其後安居人乃至九月半。是亦同。第二說也。

六月十六日 至十月十五日
五月十六日 至九月十五日
四月十六日 至八月十五日
三月十六日 至七月十五日
十二月十六日 至六月十五日
十一月十六日 至五月十五日
十月十六日 至四月十五日
九月十六日 至三月十五日
八月十六日 至二月十五日
七月十六日 至正月十五日
六月十六日 至十二月十五日

如上諸說並皆有所歸從。但論三時則誰得間然。今關預俱舍乃有當否。謂今論緊簡言日向南向北等。以表示一歲爲二。六月向南。六月向北。至極長短後有增減故。如普光所標列實爾矣。然破神泰達婆沙

仁王疏中五右云。又中論疏五本云云。九左從雨際至夜增晝增。西天論。寒熱雨三際。隨方隨國各作異。故漢來士亦非一。轉傳之釋家亦互別。今先圖示諸家異。後辨得失。即圖示曰

第一說 神泰論
真諦論。西域二(三右)增晝五上(四十二右)南
山戒疏第二云。印度諸國。又南海傳三(三左)
光記所出有解。及戒疏第一下(三右)說等
第四說 光實及玄奘相傳
西域第一(十四左)增晝四國說。支番第十五
疏云。都貨羅說。行宗云。余夢傳譯。親聞來
人是也

第一說 第一說
第二說 第二說
第三說 第三說
第四說 第四說
第五說 第五說

全不當也。彼婆沙四時說增減故。如寶疏者。雖云云。總說而未得出。光右判此論全同光記。而諸師不達婆沙者。是此應爾也。未言與此論當否者。未詳也。評四分律二義。後義爲善矣。凡寶疏一段多

有錯謬。有形誤。有綴文迂曲處。有似煩更文理不爲易。今爲始步。正文誤。細分科解釋。以備冠註傍附。蓋無有多益。麟記十一五左曰。舊指光引此論證云。日行此洲。向南向北。如其次第晝增夜增。故約夏至冬至說增減。新譯亦同。今詳此文未爲誠證。論文言。向南向北者。爲從正中向北名爲向北。爲從正中向南名爲向南。爲從極北漸次歸南名爲向南。若極北向南。即同光釋。若正中向南。便同泰解。既通二釋。爲證豈成。論文但言夜增晝增。即通二釋。向南向北豈局一途。故不成證。已上鑿空之最矣。既云向南向北。非際邊何。唯以此二義分別增減晝夜。故若約正中。所餘南北。豈爲非。向南向北。亦爲非。晝增夜增。故但言向南向北。約邊際是定矣。若依正中。應有春分秋分等簡別。又立世論五九右曰。六月從內路。至於外路。六月從外路。至於內路。今依彼也。又有節氣月日不定。如此方依年有其異。亦有三四五六時差異。圖三時四時等別。南海傳三三左曰。言五時者。既而方域異。儀月數離合。自非指事難以委知。二謂冬時。有四月。從九月十六日至正月十五日。二謂春時。亦有四月。從正月十六日至五月十五日。三謂雨時。但有一月。從五月十六日至六月十五日。四謂終時。唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五是長時。從六月十七日至九月十五日。此乃獨於律教中佛制。如次第明有密意也。若依方

有錯謬。有有形誤。有綴文迂曲處。有似煩更文理不爲易。今爲始步。正文誤。細分科解釋。以備冠註傍附。蓋無有多益。麟記十一五左曰。舊指光引此論證云。日行此洲。向南向北。如其次第晝增夜增。故約夏至冬至說增減。新譯亦同。今詳此文未爲誠證。論文言。向南向北者。爲從正中向北名爲向北。爲從正中向南名爲向南。爲從極北漸次歸南名爲向南。若極北向南。即同光釋。若正中向南。便同泰解。既通二釋。爲證豈成。論文但言夜增晝增。即通二釋。向南向北豈局一途。故不成證。已上鑿空之最矣。既云向南向北。非際邊何。唯以此二義分別增減晝夜。故若約正中。所餘南北。豈爲非。向南向北。亦爲非。晝增夜增。故但言向南向北。約邊際是定矣。若依正中。應有春分秋分等簡別。又立世論五九右曰。六月從內路。至於外路。六月從外路。至於內路。今依彼也。又有節氣月日不定。如此方依年有其異。亦有三四五六時差異。圖三時四時等別。南海傳三三左曰。言五時者。既而方域異。儀月數離合。自非指事難以委知。二謂冬時。有四月。從九月十六日至正月十五日。二謂春時。亦有四月。從正月十六日至五月十五日。三謂雨時。但有一月。從五月十六日至六月十五日。四謂終時。唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五是長時。從六月十七日至九月十五日。此乃獨於律教中佛制。如次第明有密意也。若依方

非六足中施設論也。惠暉云。西方俗人共施設。非是六足中施設論也。並非也。今云。是契經中世間安立門處作如是釋。故云世施設。全非世俗人共談。非世俗英賢所造論文。故舊論八云。分別世經說如是。若爾是何契經。起世因本十八日。此月宮殿於黑月分第十五日最近日宮。由彼日光所覆翳。故一切不現。起世經十九右全同。立世毘曇五云。日行與月或合或離。一一日中。日行四萬八千由旬。合離亦爾。若稍合時。日覆月三由旬。團一十五日間月往五十由旬皆所覆也。又一由旬三分之一。以此方便。故十五日一切被覆。月光不現。若稍離時如上可思。第十五日月大圓明。又十四右合離具也。又第六初右云。何品云。若月隨月後行日光照。月光光龜故被照生影。此月影還自翳月。是故見月後分不圓。以是事故漸漸掩覆。至十五日覆月都盡。隨後行時是名黑半。若日在月前行日日開淨亦復如是。至十五日具足圓滿。在前行時是名白半。由此理。黑半白半東西缺異也。如是經說故。正理論師偏依之。破先舊師義也。彼云。理必應爾。以於爾時亦見不全明月輪故。由是日沒月便出時。相去極遙見月圓滿。寶疏十二左曰。準此月下日高者。隱說亂教理。無有高下而相對。豈不成映奪。此理證。又欽量云。隣近離合。不云高下。日月竝妙高半腹也。長含二十二云。三因緣故有圓缺。一者月出於維故損減。起世因本十八左曰。背相轉出。起世十

行故。向正方。故月光滿。因本面相轉出。起世正方現。向正方。故月光滿。而後月稍行三方。故二者青衣諸天子。半月隨次而上住。處則青故月減。又彼天子以十五日處中而坐。共相娛樂。明光遍照。三者日天有六十光明。月光明。故現減。又日天子雖有六十光照。月宮至補沙他。此云。十五日。月形最圓滿。不受彼障映。故月圓滿。又長含云。從十六日去。黑皆上。故稍轉虧。從月初一日。諸星漸下。至十五日。諸星都下。故稍稍滿。二云。日天六十光云云。三云。從月初一日。出白銀面。至十五日。白銀面全現。瑠璃全隱。從十六日。出瑠璃面。至三十日。瑠璃全現。白銀全隱。（日上溫集）今於三因中。今當第三。若依大乘。瑜伽第二十四丁曰。又此月輪於上稍缺。便見半月。由彼餘分障。其近分遂令不見。略纂五十五左曰。俱舍云。近日自影覆。故見月輪缺。今則不爾。其自欲側餘面自映。故見其虧。非為日照。若日照者空中應明。若自不障漸漸見明。（倫一下二十）諱云。瑜伽論同長含第一因緣。非全大小異也。餘邊發影者。且日輪照月輪東邊一部時。其一部月影還覆月西邊。故言餘邊也。是等月虧盈非日月食之事。因論其食。大小乘同約修羅覆障。長含曰。羅睺阿修羅亦障日月。是帝釋前軍。先放日光射修羅眼。令不見天衆。故彼以手障之。由有勢力。多共天譚。增一云。受形者莫過阿修輪王。形廣長八萬四千由延。其口縱廣千由延。或欲觸犯日時倍復化身十六萬由延。往日月前日月王見已各懷恐怖。不寧本處。以形可畏。故日月懼不復有光明。然阿修輪王不敢前捉日月。何

以故。日月威德有大神力故。又第二十三右曰。阿修倫使覆日月不得放光明。文瑞應經云。是歲耶輸夫人生子名羅睺羅。此云。羅睺羅。時羅睺阿修羅食月。因以爲名。又別譯羅含第九云云。羅睺阿修羅以手障月。若依大乘。涅槃經第九月喻品云。如羅睺羅阿修羅王以手遮月。世間之人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅障其明故。是月團圓無有虧損。但以手障故使不現。仁王下護國品曰。日月薄蝕。智論第十三左曰。羅睺阿修羅王欲蝕月。古今學儒輩疑之。學佛之徒。亦有疑者。今云。彼障日月。阿修羅是羅睺阿修羅。九曜隨一。如契經。五卷。續谷響集引之。見說。此星隱行世人不知。之若與日月同出。便日月有蝕。七曜攘災決。羅睺阿修羅隱行世人不知。之阿修羅一十八年一周天。羅睺九年一周天。若與日月同行則必有蝕。大日經疏曰。七曜及與羅睺。計都合爲九執。羅睺是交會蝕神也。是豈爲無理乎。又世尊順世間說以勸出世法。如別譯羅含第九左說。隨順世間故我說我非我。非是一切種智明數觀理以爲後教本。猶如春秋中書日蝕者三十有六。亦是只順古史所說。以爲天變而警人君也。非是孔子勸數極理而始立此說耳。九左先舊師釋至現有圓缺。光二釋。後釋爲勝。不同何故有明昧。必以日映奪故。問論主意於兩說何。答。雖初世施設是契經說。

如是世事多順。世俗謠。故學先舊師爲勝。

謂若餘邊白覆分闕則可然。全闕則皆日所照無有餘邊何不。全圓明反見。全昧

十有論曰。至八四二千。字典云。層。正韻。徂稜切。音會。說文。重屋也。從尸。會聲。又玉篇。重

也。果也。凡物之重者。通曰層也。又增韻。級也。級。正韻。居立切。絲次第也。又玉篇。階級

也。今有四種重者。階級。故曰層級。此層至自上邊十千非二層中間空處。故言盡。傍

出如車輪繞軒非四方如鋒出。故曰圍繞。問此層厚何答。起世經一。四下下級縱廣六

十由旬。中級四十。七級二十。長含十八。三有全同。以可準知。

有藥又神。至所部封邑。藥又。長含云。鬼神。玄應二十二。右此云。能噉噉人。或云。傷者

害人。花音一六左云。此云。祠祭鬼。俗祭求恩福。故舊云。建疾鬼。林音三十一又四。四右良貴

上末十五。應音三十二右等。說四天王天者。約勝。實衆亦共住。故證契經。四天王者。起

世因本經六九左。曰。須彌山東面半有山名由乾陀。山頂去地四萬二千由旬。其山上有

提頭賴吒。此云。天王城。城名賢上。縱廣正等六百由旬。又須彌南面半去地如上。

於乾陀山頂有毘婁勒迦。此云。天王城。名善見。又西面半有毘婁勒迦。又此云。天王城。名

善觀。此二縱廣如上。又北面半有毘沙門。此云。天王三大城。一名毘舍羅婆。二名伽婆

鉢帝。三名阿茶婆多。皆縱廣六百由旬。云云廣說。封邑者。應音二十五。二右甫達切。起

上爲界封錄也。周禮四井爲邑。方二里也。凡邑。有宗廟先君之主。曰都。無曰邑。邑。顯

宗如。今作。封也。而婆沙。正理。頌疏及寶疏。牒文。竝作。村。竝義通。於中村爲勝。以非所

辨封界故。十左妙高頂八萬三十三天居。舊論八。二十

曰。三十三住頂。縱廣二十千。是梵本異。難輒辨決。而準新舊兩論俱長行舉二說反

婆沙前標八萬說者。八萬本爲正。故正理。顯宗頌竝如。今爲八萬。猶順契經。釋長含故

妙地。鮮本作。池非也。舊論正。顯本頌。今長行竝不爾。相去各二千。頌疏。頌釋俱作。千

非也。樂本。今長行。正理。顯宗。舊論。及本頌。婆沙。立世三三左悉皆作。十爲正。園生樹。若

爲苑名。應圖。今是樹名。應改爲園。故鮮本。光記。頌疏。正。顯。及本頌竝皆作。園圓之

圓也。十一右論曰。至各唯二萬。婆沙一百三十三

四右初二萬爲本說。後八萬標有餘師。正理。顯宗准。婆沙改。此論次也。舊論兩說俱標

有餘師。次第同。今論主八萬迴爲初。意在於斯。何故爾者。長含二十七右初利天

品曰。佛告比丘。須彌山王頂上有三十三天城。縱廣八萬由旬。起世六十三左同。樓炭四。初右

云。三百二十萬里。是亦一由旬。本六十三左同。立世二十左數量品云。此須彌山七寶所成。色形可愛。四角端

直。譬如工匠善用繩墨。所成杉柱其形方正。是山入水八萬。出水亦爾。其山四邊各

八萬。周三十二萬由旬。如普光者。未曉次

第反倒。及直說有餘相違之意。但云諸論竝無評家者何謂

十二右於山頂中至所都大城者。長含二十七右初利天品。起世六十三左樓炭四。初右立世第

二十二右天住品。竝廣說。此天相。今略述之。長含云。大城高百由旬。上廣六十由旬。城門

高百六十由旬。廣三十由旬。相去五百由旬。有一門。其一門有五百鬼神守護。其大

城內復有小城。縱廣六萬由旬。其城門相去五百由旬。高六十。廣三十等。起世云。東西

南北四面。皆有諸小天王住處宮殿。或縱廣九百由旬。或八百或七百或二百。其量小者

猶一百由旬。十一左角勝。鮮本。正。顯。婆沙。頌疏竝作。摘

光。寶。明本如今。字彙云。摘古岳切。摘。摘也。通作角。玄應云。角勝古卓切。角比量也。廣

雅角量也。或作摘也。十一左盤根深廣五踰繕那。有云。應指婆沙

正理。顯宗。舊論。涅槃經等皆作。五踰繕那。光記及瑜伽作。五十。曰。上云不爾。此二句

婆沙全文。此明根量。光記叙枝條傍布。何可混亂。婆沙百三十三。左曰。盤根深廣五

踰繕那。同此正顯亦爾。舊論八。二十。有樹名。波利闍多。樹徑五由旬。高百由旬。枝葉遼杪

四邊各出五十由旬。此舊論未涅槃經云。有波利質多羅樹。其根入地深五由旬。高百由旬

枝葉四布五十由旬。此言。光記十五云。樹身去其枝條各五十由旬。樹那。何說。立世論三十二右

波利夜多國品云。園中有樹。名波利夜多。

亦名拘毘多羅。枝葉密厚。久住不凋。風雨不能侵。如是上如華蓋。次第相覆。高百由旬。下本洪直。都無瘤節。五十由旬方有枝條。樹身徑刺。廣五由旬。圍十五由旬。一、枝橫出五十由旬。中間互度一百由旬。此亦不云。深伽第二曰。其根深固五十由旬。其身高挺百踰繕那。枝葉遍覆八十踰繕那。其香順逆薰如此根枝葉今量。然頌疏釋。今論加十云。根深五十踰繕那者。非也。

挺葉。婆沙作舒葉。今挺誤也。正順竝作挺。挺正韻徒鼎切。說文拔也。廣韻挺出也。十一若逆風時。猶遍五十。問。枝條既傍出五十由旬。遍五十由旬。爲何勝能。答。從枝條邊際論。百與五十。非於樹身。

十一有餘師言。故說逆薰。光釋爲是。此意對順言。且云。逆薰。容有隨東風。東枝邊際無香之理。而猶有香。故約此師順風時。樹身枝葉外。熏出圍外。唯五十。若末邊枝香。則百由旬也。此等問答。論主決擇。非本有婆沙也。

擁遏。擁。韻會委勇切。說文抱也。又集韻於容切。遮也。今竝通也。遏。應音云。烏割切。遮也。爾雅止也。今謂逆相止爲遏也。論作舊論曰。遮隔。

十二右如是華香。至別生香氣。光於自地。三釋。頌疏依第二。有人亦從。今云。三義竝不允當。對餘方之自地。豈可地大。亦非香所依華名地。又唯依土地成何理。是則總自地四大爲所依。隨風增上緣。故舊論八

二十曰。爲依止。自四大能熏餘處。此難意於自地四大。有可至餘方功能故乎。將雖無功能。而但由風力至餘乎。答意通。二義不可局言。故。

十二右薄伽梵言。遍諸方。雜合三十八十一。右曰。世尊說偈言。非根莖華香。能逆風而熏。唯有善士女。持戒清淨香。逆順滿諸方。無不普聞知。增一三三七。右說唯戒香。聞香施香三種。順逆風而熏。而有五偈。雖不義異。其文語不相似也。

十二右化地部經。至唯遍五十。引異部經爲例。故舊論八。二十云。如彌沙塞部說。雖無如言。所例事。理門論三。右玉水二。二十此論二十八。左謂向遊塵。舊論二十一。左如。除中微塵。光寶俱唯叙異部計者。非也。此中無風者。無順風。非謂一向無風。舊論曰。逆風。梵云。彌沙塞部。今藏有彌沙塞部五分律三十卷。

十二右三十三天。不如法事。婆沙百三十三終曰。三十三天。常於半月八日。十四日。十五日。集此堂中。此論爲時。詳辨人天及制伏阿素羅等。如法不如法事。長合二十二。二十何故名善法堂。於此堂上。思惟妙法。受清淨樂。故名善法堂。立世論二。二十頌曰。是四王大臣。八日巡天下。四天王太子。十四觀世間。十五時最勝。四王好名聞。故自行世間。觀察諸善惡。是時四天王上。善法堂所。諸天大集會。奏聞諸善惡云云。又云。云何此堂。說名爲善法堂。是諸天等聚集此中。多

讚歎佛法僧。分別世間邪正之事。宣說種種出世道。圖等諸處。無如是事。故名其地爲善法堂。

十二左論曰。唯六至妙欲境。唯簡色界故。顯宗十六十四。右曰。梵衆天等。由對治力。於諸欲法。皆已遠離。唯六欲天受妙樂境。正理三十長合二十十六。左曰。閻浮提人有婚姻往來。男娶女嫁。東洲西洲亦爾。鬱單越人無有婚姻。男娶女嫁。金翅鳥。阿修倫。亦有婚姻。男女嫁娶。四天王。忉利天。乃至他化自在天。亦有婚姻。男娶女嫁。自上諸天。無復男女。有人引大業論備

十三右毘婆沙師。至故令之然。舊論無毘婆沙師。作如是釋八字。蓋彼梵本脫文耳。婆沙百三十八。右曰。如施設論說。是依臆部洲人交形成淫。東毘提訶。西瞿陀尼。北拘盧洲。四天王衆天。三十三天。亦爾。夜摩相抱。都史執手。樂變化歡笑。他化相顧成姪。問。何故地居形交。空居不爾。答。有煩惱龜細故。有說。以上諸天。近離欲道。是故於彼欲火漸微。如是說者。一切姪事。必二形交。欲火方息。問。若爾。施設論說當云何通。答。彼說時量遲速差別。謂夜摩天。如相抱時量。欲火方息。乃至他化自在天。如顧眄時量。欲火方息。已上今指評家。彼婆沙直會施設論。彼論元依契經。故今論指契經中世間安立文。言世施設。以根本故。問。彼施設論中。亦分別世間。稱世施設。何違答。以此論中呼施設論。無稱世施設等故。是故舊論第八

二十日。後相抱等四從。譬時量得名。分別世經說如此。問其經何文。長含第四分世起經

第二十八卷至三十二卷。有十二品中。初利天品第八。第二十七卷。閻浮提人男女交會成陰陽。瞿耶尼。弗于逮。鬱單越人亦爾。四天王。初利天

亦復如是。焰魔天相近。兜率天執手。化自在天熱觀。他化自在天暫視成陰陽。自上諸天無復淫欲。起世七十因本七十樓旋四十二右。並有此事。論主意不信。故不煩結。正理師信之。彼三十一十七左曰。實並形交方成。淫事施設所說顯時不同。

十三右以上諸天。至使之然。此長行大爲三。初正釋。頌。二舉。毘婆沙義。三示淫相異由。此其第三。問何故居地天交形。空居不爾。爲顯示此所以此文來。正理。顯宗意在皆形交。述所以故文中致身觸言。不可混同。若是毘婆沙師通釋文。以上言無用。故之者指上四天。然者謂抱視等淫相也。

十三右隨彼諸天。至所生男女。爲明初生相。先總標生相。隨者隨欲求子念男膝男子。女膝女子化生。起世經七十四右總說六欲天云。比丘彼於天中。或在天子。或在天女。或於坐處。或兩膝內。或兩股間。忽然而生。初出生時。即如人間十二歲兒。若是天男。即在天子坐膝邊。若是天女。即在兩股內。生既出生。已彼天即稱是我兒女。光記此文屬後段爲正。寶師頌疏疏疏爲前段非也。

十三右論曰。至成滿。長含二十七左云。四天王初生如此人間一二歲兒。初利如二三歲

閻魔如三四歲。化自在如四五歲。他化自在如六七歲。

十三右同中印度。舊論八十六。但云中國。光記翻月支。加支言。諸說皆無。謂西域記二初右應音二十五。十二左。二琳音二十六。六左

七十五。五七。十二。三左。等皆如是。釋義不異。更舉一說曰。一說云。賢豆本名。因陀羅婆他。那此云主處。主謂天帝也。當以天帝所護。故世久號之也。碑按。支言蓋也誤也。亦可。名有通別。彼別有大月支小月支國。而今以爲總稱。如色名通別。大和國總別爾矣。義淨南海傳三十一右。彼印度名云。非

是通稱。應聖方。自非至彼土。誰可正之。淨師謂玄奘多斥舊譯。以留意研究。致此辨。誰不可信之。此等具事如印度章中鈔。十三左論曰。欲生至差別三種。婆沙百七十三左曰。契經中說。欲生有三。次文全同。今分節此論大爲三。第一標。第二有諸下釋。此有三。一現前欲。二自化欲。三他化欲。此中各有三科。初舉類。次示生相。後指能生人。第三依受下辨三種建立相。故婆沙問。依何建立此三欲生。答說有此文。故欲生名。光記十八右二釋。依集異門。欲界之生。故名欲生。是依第七依主。光師自義受。欲境生。是境第七依士也。並通矣。

十四右樂生天者。故名樂生。初定有梵衆。梵補。大梵三。第二定有少光。無量。極光三。第三定有少淨。無量。遍淨三天。故云九處生。舊論八二十六右曰。是諸天由離生樂。由

定生樂。由離喜生樂。云云準。此初定離欲界不善法生。初定喜樂受。故名離生喜樂。現本脫生字。舊論正顯。頌疏實疏皆有之也。第二定由第二定力生喜樂受。故云定生喜樂。或離初定生第二定喜樂。定者所離。第二定始離定。故特所離舉定。第三定有意地樂受。離初二定樂。故云離喜之樂。初二定雖總是樂。而對第三定唯是喜故。約所離云喜。而三樂名依總故名樂。雖名樂而有差。故初二云喜樂。思之。於初二定總喜受爲樂。第三定離初二定喜樂。有意地妙樂。故云離喜生樂。今初二定云喜樂。喜即樂全非。別體光記十八左證。法蘊足。樂爲輕安者有五失。一一類三樂生何可交。輕安。二五受門。雷同何稱三樂。四三樂生總名初二定。約輕安爲無樂受。三樂皆樂受。故集異門。三各曰離苦受樂。故名樂生。五疎解法蘊足失。謂彼七五右曰。離生喜樂者。謂初靜慮所有喜樂平等受。受所攝身輕安。心輕安。是名喜樂。如是喜樂離欲惡不善法。起等起生等生聚集出現。故名離生喜樂。此文上已釋。喜樂爲受。喜樂受起。必身心輕安。故云所攝。非謂樂是輕安。若不爾。一同云。是名喜樂。喜豈是輕安。離言亦約除離。彼論文明也。光約定非也。是求樂生故。境第七依主釋也。

生靜慮中間。樂生天。初定中第三梵天處爲中間定。彼處唯捨受。故致此難。勸思惟。正理通難云。大梵既有現有喜樂現行。約處地與現行差別。

十四右論曰：一至去下海等。文分爲四：一

叙其難數，是非不可數，只不易，何故不

易，謂二十二番一言去下量如是，是去上

數如是，是爲煩勞故不易，二但可下標大

例，三謂妙下指一二事顯餘，準此離下海

一一皆其量倍，由是善見天離下海，其量四

十一億九萬四千三百四萬之由旬，從此至

色究竟天中間量亦如是，故有頂離下海

一倍善見，乃八十三億八萬八千六百八萬

之由旬也。增一第三十六(九右)云：佛身長百二十步，廣六十步，石至梵天上而告言：有人取此石投闍維地，有十二年乃到。

十四從此向上至得究竟名，初說約處爲色

高勝義爲究竟，有色處中最勝處故，後說約

法，色是礙義，盡極爲究竟，積集色盡極故，

梵云阿迦尼陀天，阿迦此云色，尼陀此云

究竟，前界品第十一(二)隣阿伽色處，阿伽爲礙

義，卽爲空界色，兩說大同，今舊論八_左二十_右兩

論外更有有餘師說，曰此處名阿伽_左也_右，也

尼師吒，謂所行究竟，準正理二十一_右三有

三說，今論梵本寫脫第三有餘說矣，正理

文，光記八_右引之

同故

十五右頌曰：四大至同一成壞，本契經說，長

含十八初左闍浮提洲品云：佛告諸比丘，一

日月周行四天下，有千日月，千須彌山，四

千天下，乃至千四天王，千忉利天，千他化自

在天，千梵天，是爲大千世界，小千世界是

爲中千世界，中千世界是爲三千大千世

界，如是世界周匝成敗，衆生所居名一佛

刹，圖依之小乘三起世因本一(三右)云：如是三千大千世界一佛出世，千世界同時成，同時成已復散壞，同時立已而得安住。若大乘說，伽第二十丁顯揚

第一智度第七二十七佛地第六五丁雜集第六

二丁寶窟中本十五左明大千並同，今琳音二

十五三右第四卷等亦如是

十六左三肘半，是自臂至指末爲肘，凡一尺

六寸，隨代作異，而各自臂故，於肘體無別

也，肘及俱盧舍至十二_右五當具辨之，伽第

四三左云：瞻部洲人身量不定，或時國勢初高

大，或時國勢卑少，然隨自肘三肘半量

東勝身人至長十六肘，惠心唐決云：增一

中阿含寶積等皆反之，東洲爲勝，西洲爲

劣，圖立世論七(十七左)云：佛說既爾，論宗何反，論亦西劣東洲勝也。佛說既爾，論宗何反，論

初切身量半拘盧舍，時分天_{圖夜}身量亦半拘

盧舍，所餘四天同之，伽倫二上七右曰：

問：何故欲天壽量倍增，身不爾耶？答：人壽

爲之所極，願望身則不然故，又解：身量以

外亦有龜妙等多差別，互有得失，壽量以外

更無餘能，故一向倍增也，色天身量同難

心，天梵身量不倍，前益者，以尋有無際業

果難勝故，無雲滅三者，以離變異受定難

修故，此同光初義。

十六右色天身量至皆倍倍，雖明處立色界

唯十六天處，圖八(二右)云：今明身量，故別開大梵，又示無想婆沙云：廣果天身長五百踰繕那，無想天身長亦爾。

十六右唯無雲滅三踰繕那，遍淨天身長六

十四由旬，直倍應無雲是百二十八由旬，而

滅三唯百二十五由旬，此上倍於此無雲滅

三，光記二十左三釋，初釋如寶十六右破爲不

可，第二猶非也，爲令他如是豈自他如是

第三是神泰解而愚也，圖取光初二意，今

云：寶釋爲是，撲揚法花攝釋云：初福三天二

十倍增，何故此天頓過許劫，答有二釋，一

未逾何故不倍增，小光變越故超多劫

十六左於劫初時至不能計量，惠暉云：準瑜

伽八萬四千歲爲最上，此論但云無量也，

此釋不爾，伽第四云：瞻部人壽量不定，彼人

以三十日夜爲一月，十二月爲一歲，或於

一時壽無量歲，或於一時壽八萬歲，或於

一時壽量漸減乃至十歲_{圖一左}

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十一左

十七石為壞為成中為大 舊論九四左曰

為是別劫為是壞劫為是成劫為是大劫彼小大次此依相對光記二十一右三釋云云第二為正初後甚非也如下論(三)明劫可知婆沙百三十五十五左云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種二減劫三增劫三增減劫減者從人壽無量減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬減至十歲此中一減一增十八增減有二十中間劫經二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫(四)二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減又解成壞各別雖同四十劫依業勝劣感果成壞就問此意故婆沙百十六初右曰問此業取一劫壽果為何劫有說成劫有說壞劫有說大劫如是說者中劫又十右有四說中劫為初有說大劫為評家所釋異故

十七左論曰四大至半中劫 雜心論具對量應出此彼第二十六左曰人間五十歲為四天王一日一夜如是日月歲數四天王壽五百歲人間九百萬歲(是四天王五百萬)是等活地獄一日一夜即是以月歲等活地獄壽五百歲人間百歲為三十三天一日一夜三十三天壽千歲 黑繩地獄人間三億六百萬歲(此為億故更云六百萬)為一日一夜壽千歲炎摩天以人間二百歲為一日一夜二千歲 衆合地獄

以人間十四億四百萬歲為一日一夜二千歲兜率天以人間四百萬歲為一日一夜壽四千歲呼地獄以人間以五十七億六百萬歲為一日一夜壽四千歲化樂天以人間八百萬歲為一日一夜壽八千歲大呼地獄以人間二百三十億四百萬歲為一日一夜壽八千歲他化自在以人間以千六百萬歲為一日一夜壽一萬六千歲熱大地獄以人間九百二十一億六百萬歲為一日一夜壽一萬六千歲衆熱大地獄壽半劫無擇大地獄壽一劫取要

十八右無間地獄壽一中劫 解一中劫諸師紛冗各立理證難取定正今先叙正義後辨諸家莫厭煩文先叙正義者是二十劫為一劫何者前六地獄對六欲天下極熱無間亦應對梵衆梵輔二天彼既半劫與一劫今亦其數等理必應然亦復以彼梵衆梵輔半劫一劫為一日一夜其壽是半劫與一劫是亦理豈不爾若不爾唯約人間二十劫者應劣於炎熱地獄故問二十為中劫有證耶答中劫名廣次上論曰二十中劫六十中劫四十中劫又一增減為中劫今依理以取二十中劫次辨諸家者大乘亦同瑜伽第四曰極熱半劫無間一劫窺基劫頌曰無間有情一增減龍王壽報亦同爾普光二十意亦爾曰佛經中或說一中劫為一劫如無間果(雖非當釋云一中劫者舉一增一減為中劫也)有說壽報但一增減也彼以論文言八十中劫為大劫故故言一增減為一中中也惠暉云無間中劫

全者取一增一減為中劫此疏言二十增減不知有何憑准立世經如調達第九滅劫人壽百歲時入地獄至第十滅劫人壽四百歲時生人中得獨覺覺由不滿一增減也暉云理全不爾也人間一增減纔一百五十九億九萬八千歲豈言少於第六炎熱地獄壽量彼以人間九百二十一億(圖十萬六百萬歲為晝夜壽一萬六千故彼八十中劫言非成證彼婆沙劫為三種謂一中間劫二成壞劫三大劫不立小劫名於中間亦開增與減增減三種最初一增為增次一減為減後十八增減為增減此二十成壞中間故云中間劫寄此二十以立成壞空各二十劫量故云二十中劫亦云四十中劫云六十中劫亦云八十中劫非謂中劫名必是一增減亦復調達事全非誠證何者彼唯證一增減名為一劫非無間壽必是一中劫一增減故彼立世論第九初右小三災品云世尊說一小劫名為一劫二十小劫亦為一劫四十小劫亦名為一劫六十小劫亦名為一劫八十小劫亦為一大劫(此中舉大小對云何一小劫名為一劫是時調達達多比丘住地獄中受熱業報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名一劫第十初右大三災品亦爾是全非證故婆沙百十六初右釋此業能取一劫壽果文有四說第四如是說者云此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毘那耶說調達達多當於人壽四百歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等

所不能及。此文標中劫。以彼調達證不盡。何引調達判無間極長壽。正理三十四十三右曰。此必無間中經。一中劫受極重苦。餘道不必生無間。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說。天授人壽四萬歲時。生人中。證獨覺菩提。故然不違背壽一劫言。一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名。如此日我有障礙。或如設言。賊燒村等。此正理文對無大劫云。一中劫可知。是若一增減者。應言二十中劫無也。又提婆事反會約。別得總名。思之。以有此理。橫川唐決云。由此名許一增一減者。即遠地獄壽次第增。何者。一增一減齊都率二生。都率二生齊號呼二日。所以知者。第九減劫壽百歲時。佛滅二二年彌勒生都率。第十減劫壽八萬歲時。盡彼天壽下生閻浮。新婆沙百三十五(七)左。說三佛中間云。五十七俱舍中。一增一減。即當都率二劫。即當都率二劫。二佛中間有一增減劫小分。以之推之。一增一減當都率二生。號呼二日。由此不應以一增減為無間壽。若爾者。豈號呼二日齊無間一期壽進退有疑欲開決斷已上。又圓障釋無間一中劫云。二十增減。此最順理為得矣。又諸師皆同以入中增減劫直為無間數。是亦不思。八大地獄次第一日夜增之法式而已。問。調達事非無間定壽者有何證。答。立世論第七十七右壽量品曰。人二萬歲。阿毘獄為一日。夜或百年。或千年。或多年受業果。是中極長者一劫壽命。又第八十六右阿毘獄品。此

中罪人壽命一劫。乃至半劫。乃至不定。問。無間以梵輔一期一劫為一日夜。而一中劫壽。何故立世云。人間二萬歲為一日夜。答。等活地獄尚以人九百八歲。已引。心為一日夜。無間為如二萬。而說二萬者。且為顯示八大地獄長短差別。非實日夜。如毘婆沙師(九)云。云。相抱等顯時量差別。又解誦者誤也。有人云。提婆是權者不成。無間壽證。故入大乘論下云。提婆達多是實。伽羅薩薩為遮。衆生起逆罪。故現作二業。墮於地獄。大方便佛報恩經四(一)左。曰。如來即遣阿難往到地獄。問訊提婆達多。苦可忍不。○答曰。我處阿鼻地獄。猶如比丘入三禪樂。已上今諱云。此說不爾也。設權者權必引實。權若虛實何可度。亦復唯大乘經論不能針於小乘矣。頌疏冠註云。止觀輔行統紀等引新婆沙二十增減為一中劫。未詳所據矣。今詳。毘曇第九說意二十增減為一中劫。與此論異已上。此辨並無釋妄談令初步迷倒。須舉本說以表其真正。輔行十一(一)左。俱舍(三)等論。多以二十增減為一中劫。八十增減為一大劫。私記一本四左云。俱舍等論多等者。問。彼論一增減名。一中劫。非二十也。答。論(二)云。應知有四劫謂壞成中大。此中劫者約二十增減明之。故云二十名中劫也。四劫中一。故云一中劫也。若依婆沙以一住劫名中間劫此文豈云引婆沙。又統紀三十四十五左。明無間地獄量雖引阿毘獄俱舍成實薩婆多論

長含。觀佛經等。而無有新婆沙。豈非無稽。又阿毘曇第九。二十為中劫者。如先舉文。彼第九初右第十初右說五種劫。而並唯大相望無一字中言。誰不為是妄說。十八右世尊寄喻至地獄壽量。長含第十九十六右地獄品云。譬如。有需受六十四解滿中胡摩。云云。超世經四(七)左。曰。譬猶薩羅國中二十伽羅迦。子註云。伽羅迦。此言二。一解。烏摩膏滿不契令平等云云。起世因本四(八)左。全如光引。樓炭二十三右。曰。譬如。百二十斛四斗滿中芥子。等云云。囉音不同。誦者異得解差別致如是別。然彼皆約十大地獄。而不言寒苦還言猛焰熾盛等。雜含四十八(三)右云。當為汝說。譬如。拘薩羅國。四斗為一阿羅。四阿羅為一獨龍那。即一斛。十六獨龍那為一閻摩那。即二十四斛。十六閻摩那為一摩尼。即三百二十斛。二十摩尼為一伽梨。即七百八十斛。三十伽梨為一倉。即一萬五千斛。滿中芥子。若有人百年取一芥子。芥子盡阿浮陀地獄壽猶故不盡。如是二十阿浮陀壽等。一尼羅浮陀壽。二十尼羅浮陀壽等。一阿吒吒壽。二十阿吒吒壽。等。一阿波波壽。二十阿波波壽等。一阿休休壽。二十阿休休壽等。一優婆羅壽。二十優婆羅壽等。一鉢曇摩壽。二十鉢曇摩壽等。一摩阿鉢曇摩壽等。云云。皆後後二十倍而約八大地獄。而不說寒苦也。光意偏依起世因本經二十斛文。一斛為伽梨。二十斛為婆訶。實而非真諦。故未詳悉。何者。起世經子註曰。伽羅迦者此言二十斛。此伽梨積二十

即四百斛爲法梨二十。婆訶入四百斛之器。長含云。需受六十四斛。樓炭云。百二十斛。四斗。雜含七千八百八十斛。何依。一文自定度量。而得非。西天生國。已知度量說。同本異譯。四經有如是之異。如此金與大魚。吳服三種尺不同。又智論十三云。六十斛胡麻。

謂住觀史。皆無中天。且舉八類攝餘。與前五之十。俱非害差別。光記三解。第三最爲定。瑜倫二上八云。若小乘說云。一切三界皆有中天。唯除菩薩。無想天。最後身菩薩。今此文雖不說。最後身菩薩無中天事。理必應有。故下文云。非自害非他害者。一切那落迦乃至住最後身菩薩。然依大乘。最後身菩薩多據化相。非實後身。若依實者。初地已上即無中天。何須遠說。後菩薩無中天耶。故知下文說。彼後身菩薩無中天者。是權非實。故此不論。

文化三丙寅年五月十日於江戶深川靈巖寺山內智燈寮講此十一卷畢

快道林常

阿毘達磨俱舍論法義卷第十一終

阿毘達磨俱舍論卷第十二法義

豐山上毛沙門快道記

分別世品第三之三（圖義九六右）正理三十三（初）顯宗十七（右）
初有二量不同。至三極少量。生後爲二。初總。後前二下別。然光後解此二等二句。屬別生

非

論曰。分析至爲色極少。舊論。正理。顯宗及難心與明本。竝如今。光記。顯疏。從手作折。今云。從手非也。析思。積切音錫。說文。破木也。一曰折也。又分也。琳音五十一九左云。分析者。析分也。折之。利切音逝。切也。斷也。又折中也。又曲也。又挫也。又止也。又毀也。全非今意。形音相近。諸教多差須辨。極微諸宗。執計各別。成唯識疏二本三右曰。經部十處。龜假細實。大乘世俗。龜實細假。薩婆多等。龜細俱實。一說部等。龜細俱假。二十唯識論五左曰。如是外境或應是二。如勝論者。執有分色。或應是多。如執實有衆多極微。各別爲境。或應多極微。和合或集。初勝論外道所立。九實中四大有極微。諸法能造體常兩合生。子孫微等。次極微各別古薩婆多。次和合經部。後和集新薩婆多。正理師。彼疏下三右曰。薩婆多意說。如色處等體是多法爲眼識境。所以者何。其一。一極微體是實有。合成阿耨。五識既緣實法爲境。故不緣阿耨已上。故處等爲眼等識境。時其實極微一一各別爲境。不緣假故。有實體能生識。故經部師實有極微非五識境。五識上無極微相故。此七合成阿耨色。以上龜顯體雖是假。五識上有此相。故爲五識境。一一實微既不緣著。故須和合成一。龜假五識方緣。其正理師恐違自宗。眼識五識不緣假法。異於經部。若順於古。即有五識之上無微相。故非所緣失。遂復說言。色等諸法各

有多相。於中一分是現量境。故諸極微相資各有。一和集相。此相實有各能發。生似已相識。故與五識爲所緣緣。了義燈二本三右曰。問。新古二薩婆多。極微成龜有。何差別。答。且古薩婆多以七極微成其龜相。由彼相近似成。一相據實七微。各各自成龜相。不說相資。若新薩婆多。其七極微同聚相近相資。與力各成其大相。不以相似合相方爲龜相。且其有宗云。以七極微成一擊色。然不說之。各相去一微。能所俱實。即從擊色。始五識得。若一一微唯意識得。非五識境。經部所緣五識境同。有部說。然能成七微是實。所成擊色是假。又極微假實四句分別。一龜假細實經部師。二龜實細假大乘極微法處所攝是假想立故。三龜細俱實薩婆多。四龜細俱假一說。說假等。又有四句。龜細俱假一說部。俱實有部。俱句說假及出世。俱非即勝辨勝義諦已上如是。正理師改古宗。故受新薩婆多名。正理三十二三右云。然許極微略有二種。一實。二假。實謂極微成色等自相。於和集位。是改之。現量所得。假由分析比量所知。謂聚色中以惠漸析至最極位。然後於中辨色聲等極微差別。此析所至名假極微。令惠尋思極生喜故。又第四十六左。廣破經部五識依緣非實有。立自極微和集義。新古差別應知。

初左如說。聖名。根品五之十。已具說。正理。顯宗如說。掉名。舊論如伊短音。色極少者。光五五九有三釋。第二爲正。初後非也。寶五

四三有六
日云云

初七來緣和合法得自體頃 此經部初義。言諸有爲法必緣衆緣剎那生住異滅。而經部宗過未無體現在有體故依諸因緣。未來未生法。今自體生未落遮過去頃是剎那量。如是過未無體故。於此正理三十二初左廣加彈斥也。

或有勸法行度一極微 第二釋寄極微以顯其相。惠暉云。據實即當處生即當處滅。相續位中假說動也。若度二極微名一剎那。即剎那有前後。若度一極微名二剎那。即極微有分量。此論念與剎那無別。世間行速疾無過日月。四天下僅有十二億。此約大數就實而論有十計。日月一夜行略有三三百萬踰繕那。一日夜共有六百四十八萬剎那。日行一步名一剎那。尚一日月行三百萬踰繕那。此亦約大數就實而論有三百六十一萬。二輪周圓量有三十六億一萬三千。不盡何況度五十輪轉那。此十萬億爲一微也。何況度一極微名一剎那。已上麟云。新舊實疏有二。釋初云。日夜剎那與此剎那不同。日夜剎那唯是算數之法。如此秤尺寸等量極少之名。無佛法時此數常定。此生滅剎那即是諸法生滅之量。

初左對法諸師至十五剎那 婆沙百三十六初左有五說彼無評家。今舉第二師義論主不信故特云對法師。正理三十二初左亦唯取此義破前得自體義也。舊論。正理。及明本如今作六十五。婆沙。難心二二十四右作六十四。問。婆沙五說何。答。應略

示之。彼曰。有作是言。如中年女婦積

爲恒利那量。彼不欲說龜續短長。但說龜毛從指間出隨所出量是恒利那。是舉龜顯細。以剎那難知故。有說。此龜非利那量。如我義者。如壯士彈指頃經六十剎那。有說不爾。如我義者。如二壯夫製斷衆多迦尸細續。隨爾所續斷經爾所剎那。有說不爾。如我義者。如二壯夫執挽衆多迦尸細續。有一壯士以至那國百練剛力健疾而斷。隨爾所續斷經爾所剎那。有說。猶龜非利那量。實剎那量世尊不說云何知然。如契經說。譬如四善射夫欲射四方。有一健夫曰。汝等一時放箭。我遍接俱令不墮乃至廣說。難心二二十四右

舉四說無取捨也。智論十五十二右云。彈指頃有六十時。問準仁王經。彼觀空品一

念有九十剎那。一剎那有九百生滅。如是一念有九十剎那。合經九萬一千生滅。止觀

三之三十六左經云。一千六百生滅。論曰。一念六剎那。何今爲極短答。有兩釋。一云。日夜剎那數量之時通名。既時極少名。一剎那時

多爲一劫。劫既有大小。剎那亦有龜細。故婆沙三十九初左聖光五引曰。一法生滅作用究竟

名。一剎那。又瑜伽三六右說三種剎那。由有此理天台仁王疏曰。剎那只是念利那有大

小。念亦復爾。彼科註云。以九十小剎那爲一大念。成唯識疏三末五十八左寶窟中末三十

三丁法花統略並剎那此爲一念。二云。日

夜剎那是算數法。如尺寸等常定。生滅剎那

佛出世方有。此論剎那即是算數法。不可將生滅難也。

今且辨前線繕那等 光爲答。頌疏爲別問。今云光爲正。對下今當字云。且故

初左論曰。極微至皆七倍增。問。思因緣道理必二物合漸漸成龜大。由之外道等兩兩極微合生子微等。今何故七七合成。答。如

外道者實唯極微生諸法。今瞿曇家依算數法寄觀門以說之。謂以有方必有六方中

間七分故。簡擇惠分析之從施至細。漸漸去七分方至阿拏。不能更析。若析之則

成空不成色。由此理故集成時亦七七積集。是即但算數之法。約觀門非實事成也。

初左謂七極微爲一微。對法疏二五三左曰。梵波羅摩阿拏此云極微。微者少也。色中至少立極微名。從七波羅摩阿拏成一阿拏。即從七極微方成一微。舊語音說故名阿拏。或極微者是邊際義。舊者謂方廣大莊嚴

經四十二左云。七極微廣成一阿拏。舍頭練經二十左曰。七微爲阿拏。又舊論九十七云。七隣虛爲一阿拏。然極微義林十六左。曰。又有體用中。最極少者所謂阿拏。說之名極微。此復何失。對法疏二五。彼於龜微立極微名。異此故簡別云體用中。云何失。彼末師有誤可簡也。覺苑演密抄三七右云。阿拏或云阿拏。此云極微者非也。未曉微與極微故

二右三節爲一至不別分別 婆沙百三十六

四左難心二^{二十四}竝略不說。以世共成故

二右二十四指橫布爲肘。舊論曰。若橫竝指。

偈曰。二十四指肘。此從自臂至中指末。竝

指橫布二十四。至極。應自當知。然冠註者

云。竝積太長。橫布甚短。婆沙既云。二十四節

成。一肘。恐是正者。此何迷倒。謂橫布甚短

自當不思。故舊論難心。正理。顯宗竝云。二

十四指。然婆沙曰。二十四指節成。一肘者

既置指言。其節字橫字誤乎。或竝字乎。若

不爾者。指言徒然。然計肘量。諸師各異。

琳音二十三^{十四}左。依佛本行集經。一肘謂二

尺也。依毘曇中。即一尺五寸。次引此論

廣釋。花嚴音義第三初亦云。依毘曇。一尺

五寸。光記爲一尺六寸。覺鑒上人阿字觀

從之。建立略記云。一尺四寸也。惠運云。一

尺二寸。婆沙十七音釋。一尺八寸。頌疏亦一

尺八寸。隋開那屈多譯起世經。四八^五子註曰。

肘長二尺。寶疏亦二尺。四分律音釋云。肘陟

柳切。臂節也。此有二種。舉一肘一尺八寸。

舒一肘二尺。名義集四十四^五右曰。肘入一

尺八寸。佛世尊三尺六寸。如是異說者。從各

自臂故。陀羅尼集第十二^{釋明本}云。其肘長短

隨其呪師。肘長短以爲數量。槍尾口決曰。

肘自肘本端至中指末是爲肘。又隨代代

別。行事鈔中。二之一十九云。此震旦國法。尺寸

隨俗不同。而用律曆定勅。則以姬周尺斗

爲定。○隋煬帝立斗尺。秤準古立樣。餘親

見之。唐朝御宇。任世兩用不違。古典。故唐

令云。尺者以尺。兩尺二寸爲尺。斗秤二種

準例增加。○以姬周尺秤。以定官市衡量。

無事不平。此則闊浮通用。豈止姬周古法。

例如此方尺有種種異。

竝積四肘爲弓。謂尋。舊論九七^左曰。四肘名

一尋。亦名二弓。說文。初謂申臂。一尋也。史

記竝鄭玄皆七尺曰。初。小雅四尺謂初。倍謂

尋。尋舒兩肘。或五尺曰尋。倍尋曰常也。

寶疏^釋引云。古時一弓有八尺者。即是古

尋。今時有六尺已下。即六尺步法。今時多

用五尺步法也。

竝積五百弓。至中間道路。此中初正釋。後許

下顯有部許說。故正理三十二^三右曰。五百

弓爲一俱盧舍。毘那耶說。此是從村至

阿蘭若處。中間道路。顯宗^全同。就俱盧舍。雖

那。諸說不同。舊譯多以俱盧舍爲五里。

由旬爲四十里。新家多以二里爲俱盧舍。

十六里爲踰繕那。西天方俗不同。傳持者

隨爲異。亦於譯時。漢陳隋唐宋各斗尺法

立異。故不同非一。婆沙百三十六^四云。

即五百弓成。摩揭陀國一俱盧舍。成北方半

俱盧舍。所以者何。摩揭陀國其地平正。去村

雖近而不聞聲。北方高下^下。遠猶聲及是

故北方俱盧舍大。準之摩揭陀國若十六里

若四十里。北方倍即若三十二里若八十里。

大智論曰。由旬三別。大八十里。中六十里。下

四十里。謂中邊山川不同。致行里不等。具

如稠林。

二左十二月中六月減夜。以小月有六故。

舉夜顯晝亦有減。今就月故且約夜。亦復

擬之顯有潤月。立世論五十二^五右。日月行品

云。如是迴轉具足五年。有一遊伽。即兩潤

月。其一從月。其二從日。五年中間十二日。

又九日。又六日。又三日。又十五日。此中日夜

是其長短。月者分別三用。一者分別月。二

分別十五日。三分別圓滿。日者分別夜。日

分別夏冬秋節。分別年。是二用。從日得成

閏月有兩者。一從月二從日。是潤月者。

從月所作。四月日應作兩小月。一小月者

是第三年中。第二小月第七年中。一年之中

應六小月。五月足少三十日。此三十日應補

五年中。若不作小月。則月圓不當時。是小

月者從日所作。依世間說。以三十牟休多。

決定是一日。夜分三十牟休多爲六十分。日

行疾故五十九分。便周長餘一分。因是事

故二月則長一日。又二月復長一日。乃至一

年足長六日。如是五年則長一月。以是一

月補五年中。是爲日家潤月。若不作潤者

時節及年差壞不當。復次五年應兩潤月。第

一者在第三年。第二者在第五年。已上智論

四十八^九右。說大小月及潤月晝夜增減等。

依曆家者。一年餘。一萬二百二十七分。三

年而一潤。猶餘二千九百二十二分。五年

而二潤。乃少四千三百八十三分。如是多

有餘有少。至十九年七潤。平均而無餘分

無減少也。

二左故有頌言。舊論^{第九}無此四言。問云

何如此直舉頌也。其語略也。正理^{三十二}

全如今。是客頌非正頌。以云故云有頌

云言而無長行故。然本頌上十五右舉此一頌者誤也。稽古上三五左云。準舊論結前義爲頌。非引證。此破光實等解。今云。準舊論。準彼唯是述六滅相。未可知是頌。彼無故有頌言四字故。若攝前義應如論第七十六左云。爲攝前義復說頌言。又正理論與今全同。如彼何爲。又非攝前義之頌相。是引有頌以述釋前義。故問云何如是。不言依何知之。故非唯引證。

二左。頌曰應知至大劫三無數。勸四劫相各可知。故言應知。如論三三左云。應知者勸許。一一各能爲根。此中不別說住空。光記三釋。第一爲勝。後二非也。第二釋空無別體者。豈唯空劫。第三同婆沙。今論與彼各別。一彼成合住。今中爲住。故文五右四行云。一住中劫。又五右終結成已住劫。彼論會無如是語。二彼止爲令知。二十中劫數量立中間劫。今不爾。別立爲中住。三次第別。彼唯在意明二十量故爲初。今爲別立故在成後釋。

三右。壞有二種。二外器壞。有兩二門。初趣界門。趣唯有情不通。非情。前論八五左。如是。界通情非情。此中四趣全。天趣少分爲趣壞。欲界全。少分爲界壞。次情非情門。與前二門互有寬狹。頌疏復有上更加。界壞言雖無正。顯諸本而於義無大失。然未攝文相趣也。

諸有地獄至他方獄中。泰云。業猶未盡者。業力引置他方獄中。寶云。應生不生名爲。

壞劫。麟云。此界中若不定業者。容後時受。故。或全不受。若定業者他方受也。泰約業盡未盡。於盡有二。已墮者業盡命終。未墮者於此世修善。彼受業盡不於生也。寶述爲壞之相。彼生餘獄故。此獄即是壞。麟辨定不定業。三師並爲是。各示一邊故。此中他方三千大千之餘也。大千一時成壞故。增一三十四五左云。設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方刹土。

三左。然各先壞至人天同壞。婆沙百三十三十左兩說。今依後評家前說者云。問。傍生鬼趣先人壞者。人中所須乳酪等味。耕馭等事。處何得有。有說由人業增上力。有非情物。似傍生現乳酪等味。作諸事業。問。人身今有八萬戶蟲。住持令身相續。彼時既缺。身云何存。答。爾時人身法爾住。如諸菩薩轉輪王身。雖無諸蟲而法爾住。論主不取可知。然正理師舉婆沙有說及難心論主彼十一二右兩義。評取婆沙有說。不依評家而光記四左此論通正理兩說。無失者誤之太也。

四右無遺灰燼。惠暉云。破外道世界壞。極微散在虛空不滅。成。即二二合生子等。若壞時無極微者。成時積何物成。有部積風成。風爲種子。準智度論劫火無灰。隨火起即盡。若有灰者灰是何物能壞。若有灰者即壞劫義不成也。

四左然初成立至水金輪等。問。四王忉梨何故不言。答。夜摩已上空居故先成。四王忉利依處地居故。所依三輪先成。而九山八海等。

成。故不別云也。

五右從無量減至極十年。惠暉云。此論不論成年減一年及增。相傳百年減一至十歲。增亦百年增一年。今云。立世論九八右曰。從起十惡業壽命因此十歲減。度一百則減十歲。大復百年復減十歲。次第漸減至餘十歲。最後十歲住不復減。又十五右全同。又三十二左全同。依此文者。百年減十歲若爾佛出世人壽百歲之時。今經二千六百年。豈可減二百六十歲乎。然今七十餘爲定命。是實百年減一歲。實順現事。因之思之。處處十言皆一字之誤也。未審可考。神泰疏云。然一中劫從十歲時上至八萬。於八萬歲於無量阿僧祇受多八萬歲。後從八萬百年減一。後至十歲。寶助三之二十。五右方等初減後增。光二釋。第一非也。第二似是而未盡。

五左成中初劫至有情漸捨。婆沙百三十三十二左明壞。百三十四右明成。各有三說。初說十劫成壞器。十劫成壞有情。第三說十五壞有情。五劫壞器。五劫成器。十五成有情。第三如是說者如今。而云別業難轉非共業故。難心十一四右同。今。光記六右和會諸文方爲允當。

五左劫性是何謂唯五蘊。惠暉云。欲色界五蘊。無色四蘊。空劫即二蘊。以晝夜不離五蘊生滅故五蘊爲體。伽倫一下十一右云。問。劫體是何。解云。若據小乘時無別體。約法以明。故五蘊爲體。大乘即以二十四不相應。

中時爲體。婆沙有說爲色。簡彼等云唯。又決定義。不增不減唯五蘊爲體故。

經說三劫至方得成佛。增一十六十四右云。如我於三阿僧祇劫所行動苦成無上道。又出法住經。

五左解脫經說六十數。婆沙百七十七十二右。有七說。謂婆沙第五十二爲無數。今依第三說。彼唯云有契經。舊論九十二左云餘經。正理論云有經。彼約通名。今據別名。演繹脫證理故立以解脫名。全非。零落義名解脫。

證理故立以解脫名。全非。零落義名解脫。非也。具示異義。辨別是非。如稠林三卷阿僧祇章中。本行集經二十六有二十六數。百百展轉自此數無已上復有八箇數。與今自別也。

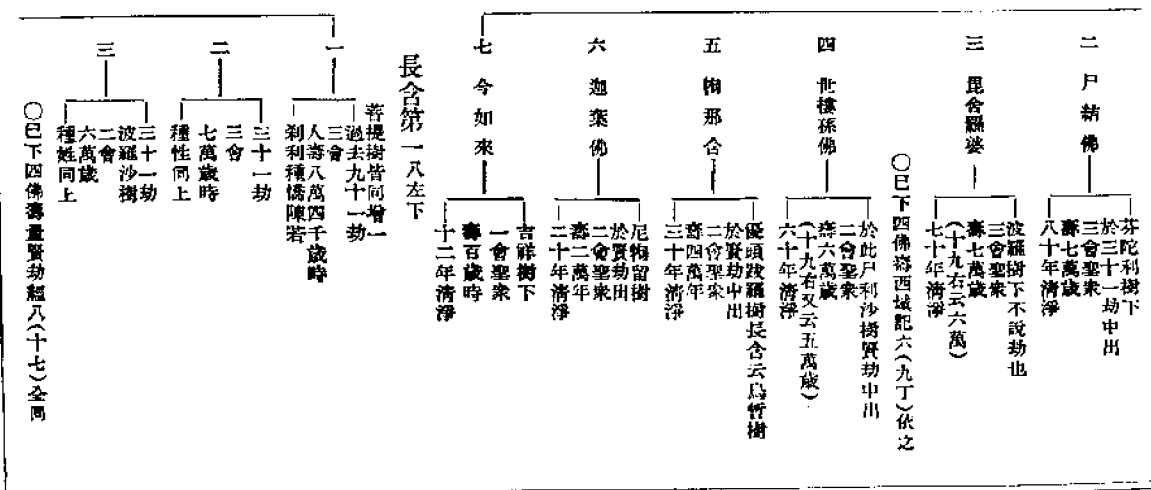
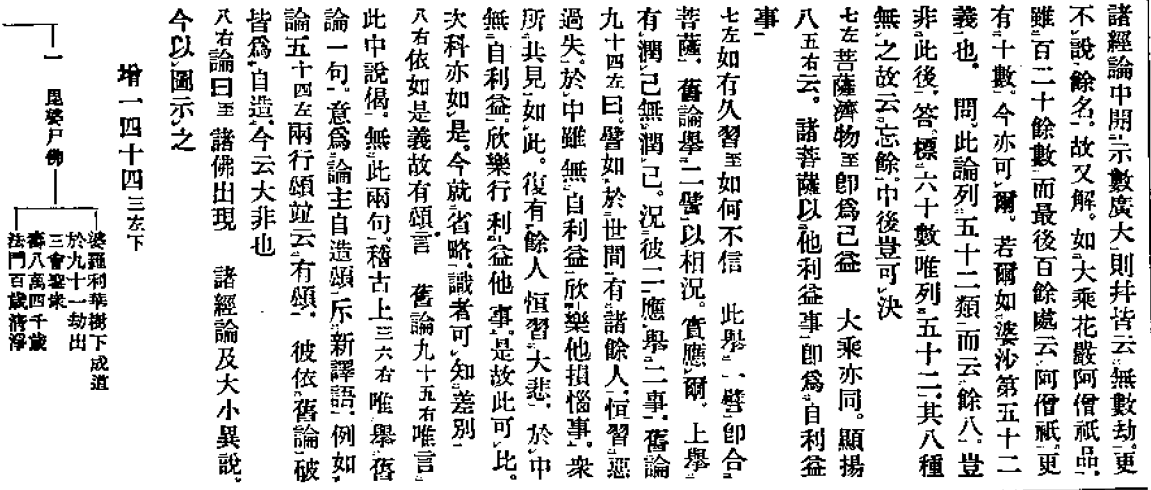
七右於此數中五名無數劫。舊論九十三左文中。於羯羅等八番闕脫。其次如今。而曰中間八處忘失。如此大劫次第數至第六十處名。一阿祇劫。婆沙百七十七十四左云。此後更有八數。竝前爲六十數。積一大劫至第五十二阿僧祇耶數時名。一劫阿僧祇耶。問今論縱容。正理三十二卷。但言六十數內有無數名。舊論與婆沙相違如何。答。兩論竝文理炳然。舊論對中間失云第六十。婆沙對後有八言五十二。竝是非錯誤。蓋梵本異耳。

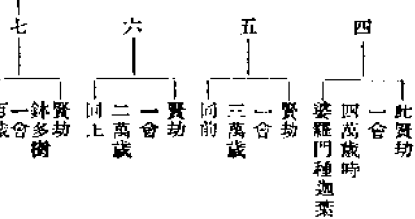
何故作異。誰可知異。若誦者異。若寫手殊。若引證本經阿僧祇有爲五十二。有爲第六十作此異。或經論皆悉無數次。義解者作缺中缺後之別。俾按。如舊論居最後爲盡理。既云無數。豈非顯數至極。亦

諸經論中開示數廣大則并皆云無數劫。更不說餘名。故又解。如大乘花嚴阿僧祇品。雖百二十餘數。而最後百餘處云阿僧祇。更有十數。今亦可爾。若爾如婆沙第五十二義也。問此論列五十二類。而云餘八。豈非此後答標六十數唯列五十二。其八種無之故云。忘餘中後豈可決。

七左菩薩濟物。卽爲己益。大乘亦同。顯揚八五右云。諸菩薩以他利益事卽爲自利益事。七左如有久習至如何不信。此舉一譬卽合。菩薩。舊論舉二譬以相況。實應爾。上學有潤已無潤已。況彼二應舉二事。舊論九十四左曰。譬如於世間有諸餘人。恒習惡過失。於中雖無自利益。欣樂他煩惱事。衆所共見。如此。復有餘人。恒習大悲。於中無自利益。欣樂行利益他事。是故此可。比次科亦如是。今就省略。識者可知。差別。

八右依如是義故有頌言。舊論九十五右唯言。此中說偈。無此兩句。稽古上三六右唯舉舊論一句。意爲論主自造頌斥新譯語。例如論五十四左兩行頌竝云有頌。彼依舊論破皆爲自造。今云大非也。八右論曰。諸佛出現。諸經論及大小異說。今以圖示之。

○此圖至論二十七（五右）諸佛同異處可記也

寶劫經八十七下同。長含西域記第六卷云。全
依增一光記十二卷云。部別不同非也。每有
契經異說。勿認部別。伽略十一云。二十住
劫合爲寶劫。第一住劫已有四佛。餘劫餘佛
出世。此西方傳釋。基上生經疏上云。有釋是
住劫中初五劫無佛出世。第六劫有俱留
孫佛。第七劫有俱那含牟尼佛。第八劫有迦
葉佛。第九劫有釋迦。第十劫有彌勒。有曰
四佛竝第九劫。彌勒當寶劫第五佛也。問
長阿含云。毘婆尸佛人壽八萬時出世。尸棄
佛人壽七萬歲時出世。毘舍浮佛人壽六萬歲
時出世。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘那
含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人壽
二萬歲時出世。釋迦人壽一百歲時出世。彌
勒佛人壽八萬歲時出世。豈前三佛同住劫
答。五濁經明。寶劫前四佛同出。第九住劫。或

云住劫中初五劫無佛。阿含經說佛出世時人壽長短不說同劫亦不和違。麟云。卽賢劫中四佛出世。以俱在此第九劫漸滅住中。又前八劫無佛出世。彌勒佛第九劫出。又准彌勒經。今劫是刀兵劫。又准此文。後十一劫更有九百九十六佛出世。時恐大促。新云。詳其賢劫似是風災劫。於六十四劫中此爲第一劫。總六十四劫爲一賢劫。於中千佛理亦可然。應更詳檢。大乘此別。智論第四云。阿毘曇迦旃延弟子輩言。乃至時有八種佛出其中。第一人長壽八萬四千歲時。第二人壽七萬歲時。第三人壽六萬歲時。第四人壽五萬歲時。第五人壽四萬歲時。第六人壽三萬歲時。第七人壽二萬歲時。第八人壽百歲時。乃至若諸佛常憐愍衆生。何以止八種時出世餘時不出。時佛不待時。如好藥服時便差病。佛法亦如是不待時。乃至諸天壽出千萬歲。有先世因緣。雖樂染愛。厚能得道。何況人中不大樂。三十六種不淨。易可教化。以是故人壽過八萬歲佛應出。是中入無病心樂故。人皆利根福德。福德利根故。應易得道。復次師子鼓音王佛時人壽十萬歲。明王佛時人壽七百萬阿僧祇劫。阿彌陀佛國人壽無量阿僧祇劫。汝云何言過八萬歲佛不出世。已上

八左何緣百減至難可化故 正理三十二九左

云減百歲何故無佛。見於如是壽短促時不能具成佛所作故。謂一切佛出現世間決定捨於第五分壽。

佛婆沙百二十六左

從

兩說中從隨說此論

空所起。命行依身。非於爾時。所化樂見。以設出世爲佛事。少故於爾時。佛不出世。經主於此作是釋言。五濁極增難可化。故豈不令世人減百歲。五濁雖增而有能辨人。正決定。離染得果。佛唯爲此應出現世間。故彼所言。非爲善釋。非百年位佛出世時。一切皆能遵崇聖教。入正決定得果。可言減百一分不能辨斯佛事。故無佛出。然於減百設佛出世。亦有一分能遵崇教等。如百年時。佛何不出。若謂減百堪化。有情極少。少故佛不出者。是則應說。前所立因不能具成佛所作。故雖於減百五濁極增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世間。而此親因非彼所說。已顯宗全同。諱按此所釋與今論旨終無別也。以難化故。少以難化故。不能具佛事。復經言。衆生愚蒙不可強度。又阿含中說。不與人同行。乃至廣說。基上生經疏云。問。何故釋迦滅劫百歲出世。彌勒增劫出世。答。釋迦願於惡劫教化。行苦行等。竝異彌勒。彌勒願好時教化。所以不說超劫。又釋迦衆生遭苦發心。樂即退敗。彌勒衆生樂即發心。苦即退敗。如俱抵耳樂妙樂具故。所以不同。見惡時出厭心深故。樂時出者。欣心勝故。

八左言五濁者。至說名五濁。諸說列次不同。法花方便（國詮註一）（二十三右）品。劫煩生見命（新注）一下三十六五。次第。光記八十五有劫。命有情煩惱見次。有經云。五滓。由此理。今以滓釋濁。又毘尼母經加業濁。除見濁。見由業起見故。文句四

之一二十四丁出體釋名。生起次第。諸門分別。玄贊四十六五門分別。法花玄論五三十九

八左有餘說彼得獨勝名。論主不取前師。故後師難殺前師。正理。顯宗全同。不論二十三八左說聲聞轉性中亦唯同後義。

九右由本事中至獨證菩提。舊論曰。本行經。婆沙四十六八右此事即為先世聲聞。曰如是說者彼法爾成佛弟子相乃得極果。如五百仙人在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。彌猴為現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。何故彼如是為先世聲聞。答。彼依今先說意派舉五百仙人事。故爾也。非為盡理。今第二說依。本經苦行文為凡夫。又彼婆沙約種姓非證果。故婆沙五十三右曰。以彼多是聲聞種性。後遇別緣得無學果。雖樂寂靜而有衆居。如五百仙一處得果。文。

九右何緣獨覺至對治道故。婆沙百八十五左不調他他有十四說。今隨難彼。初得無礙難總難。次三重別難救。若言難得四無礙。而現身不受教故亦不為他說。念過去佛說法故應說法。或難婆沙第十三說獨覺或忘失名句文身之說。法。次無慈悲難難。彼第六說言獨覺無大悲故不說法。次無機難。難彼第五說言雖有佛聲聞所化。無獨覺所化有情故不說法。初難亦言對佛聲聞矣。婆沙百八十七右獨覺聲聞得無礙解不得兩說。而三乘同得評家義。量云。獨覺應為他三界出離說法。得四無礙解。

故如佛世尊等。如諸薄地凡夫。第二難准作量。第三難意。婆沙中第十四說云。獨覺種性法應如是。雖得無礙解。而不樂說法。欲有饒益。惟現神通。或但為他授八齋戒。豈無慈悲。而現通益他量云。獨覺應非無慈悲。現通益他故。如佛世尊聲聞等。第四難亦者對佛聲聞出世時有情。量云。獨覺可有所化機。爾時有情起有漏對治道故。如如來等出世時。光記皆許。說法救救叙難非也。第二難中。光云。逝機非也。今約名句文忘失。故。

九左雖有此理。至佈誼難。論主皆縱前難。更以餘義答。有三因。初因彼苦來唯少樂勝解。不願說法故。是同婆沙第十四說義。如引。若依舊論九十六左是二因。彼曰。由宿世數習故。由喜樂少求故。第二因同婆沙第十一說。夫說正法皆為破我。獨覺出世時。衆生著我堅固難破故不說法。又第四說云。彼審觀察。設我說法彼即能入正定離性。得果離染及漏盡者。我亦當說。然不能如是。我何能唐捐其功耶。第三因者同婆沙第一說。彼曰。彼受寂靜樂獨處故怖畏喧雜。厭衆集故。正理三十二左取。今第二有情難度及餘義。次標有餘釋言。舉此初後二義而破云。若自有能他有根欲。棄而不齊度。豈名有慈悲。是故如前釋為善。今破云。雖無說希望。而現通以度不缺乏慈悲。又避攝衆者。對佛世尊等集衆說法。本樂閑寂故。若遣有緣人。或神通

等化益。全非缺悲也。

九左論曰。故無輪王。正理。顯宗全同。四輪如是。玄贊四三丁云。諸論云。劫滅佛出世。劫增時轉輪王出。乃至此說。金輪必劫增出。銀銅鐵輪王出時不定。是故無憂王出佛滅百年鐵輪王也。珠林五十六初右引異語說。前三增劫。鐵輪滅劫證阿育王。雜阿含經珠林五十六左引云。阿難當知。我滅度百年之後。此童子於巴連邑。統領一方為轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。又復廣布。我舍利當造八萬四千法王之塔。安樂無量衆生。準此經文。滅末下。八萬迺矣。諱案。阿育王性柔潤慈衆生弘正法等似輪王。故稱贊云。輪王。如非實成就自在故成就七寶。故唯云。輪王。不云鐵輪也。又如吾邦今上帝稱金輪聖王。

九左論曰。至轉輪王生。過八萬者。但最初滅一劫。次十九增滅其增唯局八萬。故次上論五右云云。

九左此王由輪至名轉輪王。輪來應王所云。應彼輪成前導通御故云。導轉輪王。轉即輪持業釋。由轉輪之王第三轉依主釋。十右施設足中。四洲界者。於小乘經中無四輪對明契經。次下通云。就勝是也。故引論明。四種及領洲別。西域記一五右曰。金輪王化被四天下。銀輪王政隔北狗盧。銅輪王除北狗盧及西俱陀尼。鐵輪王則唯瞻部洲。夫輪王者。將即大位。隨福所感有。大輪寶。浮空來應。咸有金銀銅鐵異。境乃

四三二一之差 因其先瑞 卽以爲號 此四輪住處唯此瞻部洲地 餘三洲何故不出 以餘三洲壽量決定千與五百二百五十故 無量八萬等故

故契經就勝至金轉輪王 長含十八十九左轉輪聖王品云 若轉王出閻浮提地利利 是此洲之證

水澆頭種 以十五日月滿時 沐浴香湯 蘭輪王頂 花鬘二十八(五丁)探支十四(五十六)號 鈔三十九(四丁)統時 婆沙六十(九丁)大海 由知 減水 今水滿不見 伽二(十) 上高臺上與 婆女衆 三相娛樂 自然金輪忽現在前輪有千輻 光

色具足 天金所造非世所有 輪徑丈四 是則名爲轉輪聖王 精古下八字不 爲經文 龜見也 中含十五十右 樓炭經一十五右 起世經等並皆唯說金輪一

王 故論主致就勝辨 而衆許摩訶帝經全十 三第三說四輪王 或是別部誦 衆錄附小 乘 有人云 非必小乘誦者 應度未見經本 之失 若契經中 設準例說何云 就勝但說 金輪

十右 餘轉輪王應知亦爾 是對法師準例 立之也 光記二釋後釋非也 婆沙三十十 三左云 王四洲者有金輪寶 其量正等四俱 盧舍 王三洲者有銀輪寶 其量正等二俱盧 舍 王二洲者有銅輪寶 其量正等二俱盧 舍 有鐵輪寶 其量正等一俱盧舍 如四輪 寶有此差別 應知餘寶亦有差別 謂王四 洲者餘寶最勝 乃至王一洲者餘寶最劣 準之餘三輪王亦成就七寶 但有勝劣 又 難含(國珠林五十八) 佛讚 無憂王頌云 七寶來 投四八光瑩 彼鐵王既云 七寶來投 然伽倫

記十右 餘三王皆輪應 銀銅鐵別 亦無餘寶 者非也 瑜伽第四云 王四洲者一切小王 順化 各自願教勅我等 王三洲者遣使 往然後從化 王二洲者與師現威後從化 王一洲者便自往彼奮識揮刃 然後從化 珠林云 論云 鐵輪有二百五十輻 銅輪有五 百輻 銀輪有七百五十輻 金輪有千輻 輪 鮮本云 此王定是轉金輪王 轉餘輪王 正理 顯宗亦然 舊論云 此王必是輪王 若餘轉 輪王生亦爾 明本同今 隨義並通

輪王如佛無二俱生 婆沙三十三左云 麟 角喻者 根極勝故樂獨出 故當知如佛必 無有二並出世間 如舍利子尚無並出 況 麟角喻勝彼多倍

故契經言至輪王亦爾 中含四十七十九左 多 界經曰 阿難若世中有二轉輪王並治者 終 無是處 若世中有一轉輪王治者 必有是 處 阿難若世中有一如來者 終無是處 若 世中有一如來者 必有是處 此中無道理 曰 無處 無其位曰 無位 無可某時云 非 前非後 總言無道理亦不可 爲言論也 十左有說餘界至餘亦應爾 叙佛十方界一 多兩說初有部十方界一佛家 次有餘部即 經部十方界多佛出世 大乘同經部而大破 有部 無性攝論十七第九十九入大乘乘論 堅惠造上九智度第四九丁第二十四九丁又第 九十八丁具 顯揚二十一十方同時出世有 六種因緣 識疏二末二十一千界唯一佛也 一界無二佛 二切共成 文句一之一 一七

十左又世尊告至唯一如來 長含十二二十自 歡喜經三世一有如是文 過去及未來佛 對今佛有二如來 於現在無二 今但現在 文 故彼未佛印決文云 過去三耶三佛與我 等 未來三耶三佛與我等 欲使現在有二 佛出世無有是處

十一右梵王經說 中含十九四左 梵天諸佛經 云 世尊告曰 梵天如日自在明照 諸方是 爲千世界 於千世界中 我得自在 亦知彼 彼處 無有晝夜 三藏中千世界言 或呼大 千 或呼小千 勿局矣 又中含十八初左云 三千大千世界衆生所居爲一佛刹 起世經 一四右亦爾

十一右謂若世尊至例此應知 婆沙百八十六 左云 唯佛獨覺及聖弟子 善知諸心自相共 相者能作 非隨力者非不任意無加行 要由 作

十二左經說輪王至 主兵臣寶 中含十一初右 七寶經 雜含二十七十二右增一三十三十一右 等非一也 又諸經論其次第等異說示圖

長含十八
九左新花嚴
因果經。衆許
摩訶帝經三。

上二右

三十有

經

子經

二十七

經

通要略

百五十一

執

主 居 玉 神 紺 白 輪
士
兵 藏 女 珠 馬 象

聖導聖主 玉 明 紺 白 輪
月
臣道臣藏 女 珠 馬 象

金神紺白玉賢
輪珠象女監導

兵	藏	女	月			
臣	臣	妻	珠	象	馬	
兵	藏	馬	象	女	珠	輪

主 大臣
藏 理代
政王

眼離德淨財大雲光風勇山青自
 垢妙藏疾在
 兵珠象輪藏馬女

輪象馬珠女兵藏

兵 象 藏 馬 女 珠 輪

所重故爲寶。或七種皆令王事滿成。故亦得寶名。

理顯宗及今長行竝皆作雇。今本及明本作固誤也。舊論頌曰。由財顯守田。長行

十二左 若一稟自業生 明本及正理如今
作稟光十四方作乘。今云乘爲正。何者受稟
義呼果之稱。今對下生。顯由業因故。況次

共顯此人爲守田主。別行本顯亦作顯。
廣韻歷古慕切。音願。相承備爲雇賃字。集韻
備也。韻會通作願。

文云。乘自業。又解。今文義通。稟受於自業之生。故舊論云。此人若受生餘人。由自宿業生。受言當稟。由言當乘。

十三有故契經說至長壽久住 長含二十二四
有世本緣品文也此長行首尾悉彼本緣品文
也 中今別證劫初人如色界言故也

十三右佛大士相處正圓明 鮮本及正理 顯
宗舊論作「正明圓爲正」前頌文亦爾顯此
三則舊論九三最案曰佛三十二相有三

十三左瞻視 瞻韻會之廉切。仰見曰瞻。詩衛
風瞻彼日月。禮曲禮視瞻無回。
昌王應音云。齒腸切。謂變易青生也。亦

德與王相不同。一處極正不偏。二極明了不隱昧。三極圓滿無減缺。雜含讚滅。

狂蹶，蹶也。莊子曰：猖狂妄行，十四者銓量。應音云：又作綫。同七泉切。廣

後百年鐫輸王阿育王頌曰七寶自投四八
光瑩
十三石爲防固守田固鮮本頌疏光記正

雅稱謂之銓言知輕重也漢書應劭曰銓稱衡也量斗斛也正理三十二音釋銓衡也量量度也

十四右大三末多王 舊論曰摩訶先摩多王正理作末爲正。光記云三末多此云共許。瑜伽第二云大等意。倫記一之下云。摩訶三摩多此云大等意。大衆齊等意樂共同立以爲尊者。按三摩是等梵。爲共許王蓋義翻。十四左此小三災中劫未起。問爲二十中劫末三災次第起。一增減中國末劫次第起耶。將一減末隨一災起。答一減末隨一起。謂住劫中有十九減。最初減終刀病災起。次第二疾。次第三飢。至第四減復刀等起。故婆沙百三十四三說小災中刀災互相殘害七日七夜死已略盡。此洲內餘萬人各起節心漸增壽量。爾時名爲度刀兵劫。疾軌各復有增壽。又立世論九三右小三災品云。二十小劫中間有三小災。次第轉輪。三已住中第一劫有疾疫小災。乃至住中第二劫有刀兵小災。乃至住中第三劫有飢饉小災。各並說壽增。今論一。言中劫末十歲。以顯如是義。而麟記皆云十歲言相續起者誤之甚矣。光記十五右云。以此文知。小三災各別於中劫末起。大乘異之。瑜伽略纂云。俱舍說小三災皆於十歲時起。仍別劫生。今者大乘同於一劫。三十二十歲之時起。劍疾刀如次不同。倫記全同。劫初章亦爾。是伽第二卷明說也。

長行作饑。別行本頌耶。正理。頌釋同從。几顯宗並從幾何。答。字典云。按說文飢饑二字。飢訓饑。居夷切。饑訓穀不熟。居衣切。注來處方伯說。饑饉之饑從幾。飢渴之飢從几。諸韻書俱分別支微兩韻。止集韻飢字訓或從幾。經傳頗通用。長箋云。近代喜茂密者通作饑。趨簡便者通作飢。遂成兩譯。經傳不誤。恐傳寫之誤也。已上今饑饉災作饑爲正。然如彼經傳寫誤而通用。我佛典亦爾。如難心云。饑饉從幾。起世因本經九(一)有從几作飢饉。立世論九五左云。飢饉災。樓炭五九左作饑饉是也。今文頌飢改饑應。如顯宗。問此三災何故諸經論列不同。種有同謂婆沙百三十四三。難心論十一初左。正理顯宗如今刀疾饑次第。又立世論第九刀爲中疾刀饑。又長含二十二初右樓炭第五。因本八。起世八並饑爲中列刀饑疾。又依大乘。瑜伽第二全倒饑疾刀次。答。二十住劫有十九減則六三災又一災。輪轉起故。約初三。若第二減爲初。若第三減爲初。若逆次說。若隔越示故有此異。又解。諸經論異說不可必和會求所以。

起餘惑從強過重偏說貪瞋者非也。騁究狂。騁顯宗如今。婆沙。正理并解本作還。正韻曰騁丑郢切。音還。又還丑郢切。音騁。音同寫手致異。其義別。騁玉篇直馳也。走也。也還說文通也。玉篇快也。又玉篇極也。盡也。雖義別而相用無妨。究明本亦爾。字書未見。按正理。顯宗曰凶狂。凶虛容切。說文象地穿交陷其中。徐曰。惡不可居地。象地之壑也。惡可陷人也。晉語註亦作兇。蓋寫手誤加。翻音頭字。十五右是故說言至白骨運籌。正理三十二十九右同之。婆沙無是故說言一句。餘全同。舊論九三三左云。是時有三糧。一旃遮糧。一白骨糧。三籌糧。是即糧食。今說言是何等耶。答。是契經說。長含二十二三左曰。云何名飢饉。爾時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存念。是爲飢饉。復次飢饉時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之。以此自活。是名白骨飢饉。樓炭。起世及因本唯有白骨。準長含是經說。故雖婆沙無論主加此一句。十五右一由糧少行籌食之。正理。婆沙。舊論並作傳籌。明本及頌疏如今。按行是傳草誤也。籌者其長四寸見。付法藏經。今傳籌者似和邦番板。十五左然有至教饑饉災起。舊論云於經中傳說。正理與之同。婆沙百三十四左曰。聖言說。詞梨恒難。舊論云詞梨勒。本草綱目三十五下。蘇恭曰。訶子又名詞梨勒。出交州及十六右。

廣州最勝王經第九十五除病品云。訶梨勒一種具足有六味。能除一切病無忌。藥中王。南海傳三十五云。訶梨勒若能母日嚼。

一顯咽汁。赤終身無病。應音云。翻云天王持來此果堪爲藥分。功用極多。如此土人參石斛等也。付法藏經第三云。昔過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭痛。薄拘羅爾時作一貧人。見病比丘施一訶梨勒果。比丘服訶梨勒果除愈。緣施藥故九十一劫天上人中受福快樂未曾有病。又五百弟子經及分別功德論有。此薄拘羅因緣立世論一十左具說此菓生處形量等也。彼曰。閼浮樹外有二林。內曰訶梨勒。外名阿摩勒。訶梨勒子熟時其味最美。不辛不苦如細蜂蜜。果形大小兩倍於前。阿摩勒果如二解器一

十六右論曰。集上天中。唯依此文似切。但有情上天而獨器界有。若依舊論九三左。頌曰。散集劫有三。由火水風起。釋曰。於一定處衆生下散上集。故名散集劫。是釋災總名也。

十六右初火災起。亦無餘在。此明三災起從。婆沙三災各有多說。今各近其初說。長含二十一三災品。左明火災有七日輪漸次出。水災中云。其後久久有大黑雲暴起。上至遍淨天。周遍大雨純雨熱灰。其水沸涌煎熱天上諸天宮殿皆悉消盡。風災中云。其後久久有大風起。名曰大伽伽。其風四布吹。遍淨天宮光音天宮。樓旋經五十有災變品亦同。霖淫。應音云。力金切。左傳曰。兩三日

已上爲霖。爾雅久雨謂之淫。淫謂之霖。南山戒疏云。滯雨多者名爲淫雨。滯雨多者名爲書淫。

十五左前不說風爲種子。論主示正義有三義。故皆約風。一業風。二前災風。三他方風。是初二也。

十五左又化地部契經。至飄種來此。舊論梵名云。彌燒沙塞部經。論主無朋黨故以潤色。長含二十一三右世本緣品云。有何因緣世間有五種子。劉見耶耶有大亂風。從不敗世間吹種子來生。此國一者根子。二者莖子。三者節子。四者窻子。五者子子。是爲五種子。以此因緣世間有五種子出。彼音釋。窻都計反與帶同。謂脫葉之處也。又增一三十四九左云。爾時有此殺盜心。無復有此自然糲米。爾時便有五種殺子。一者根子。二者莖子。三者華子。四果子。五者枝子。及餘所生之種子。是謂五種子。皆是他方利土風吹使來取用作種。有云。長含化地部所誦本。此品言有餘部說。皆合長含。增一大衆部所誦本。今他方吹來二部同作。此說。學者擇焉。

如聲熟變。光十八左二釋。如初釋無妨。彼外道宗彼等皆德句法故。次實德分別第二釋直約德句。亦無妨。

十六左如藤生枝。明本如今從木。光記去木作支。案支肢枝三字同音移切。故經傳互用。支本作枝。說文去竹之枝也。通肢時支體也。然支枝兩字無名器也。蓋本作支與。

紋章移切音通。紋類篇字林。繹紋。挽舟繩。光記十九右云。支謂藤圖擬安蓋等者。唯是泥義也。舊論如從竹宜生準思焉。

十六左非許藤紋。得紋衣名。夫同類者。由本別物。而非別物。何成同類。

十六左如蟻行等。成業論二左曰。是故形色無別有體。即諸顯色於諸方面安布不同。起長等覺如樹蟻等行列無過。光記爲行步是迂迴等者等樹等。

待多所依合。光記二釋。初釋衣與縷和合。後唯縷縷和合。後釋爲正。

十七右於唯多縷合。舊論九四左。曰。唯縷和合。明本亦如今。而鮮本及光記作。經爲正。十七右即應根身。鮮本。光記作。眼身爲正也。

十七右謂若離縷種種異故。光記二十一三釋。初釋爲正。一一下成上所出故。第二釋所由爲本難非也。第三釋業用爲業句。背彼宗取捨屈伸行爲業句。故。

十七左又於一火至應不得成。舊論九五右云。復次火光燒照等有差別。此光於初中後不應有。色觸及事等。準彼以遠近燒照不同。爲所以。成色觸差別立。火光而破彼別常。謂有遠近。是色差別。有燒照。是觸滑澀輕重等類。光記三釋並非也。初釋似是非。是遠近令互燒照觸色四故。第二釋於遠近等六種中。亦一一排差別穿中之至矣。第三釋爲六種三對不同。而差別言直爲不同。義非也。是分位差別義。如次下。初行。

十六左如藤生枝。明本如今從木。光記去木作支。案支肢枝三字同音移切。故經傳互用。支本作枝。說文去竹之枝也。通肢時支體也。然支枝兩字無名器也。蓋本作支與。

十六左如藤生枝。明本如今從木。光記去木作支。案支肢枝三字同音移切。故經傳互用。支本作枝。說文去竹之枝也。通肢時支體也。然支枝兩字無名器也。蓋本作支與。

十六左如藤生枝。明本如今從木。光記去木作支。案支肢枝三字同音移切。故經傳互用。支本作枝。說文去竹之枝也。通肢時支體也。然支枝兩字無名器也。蓋本作支與。

色等差別全非不同義

十七左如彼所宗至理亦應爾 下三如。初二約彼計。所宗言流第二第三世間現事。初兩極微合生子微果光後釋是也。是文似子微果根得現量。約本計。若依末宗十句義。極微子微非根得。孫微已上方是根得。或如眼等十句論九有我根意境四和合生現量覺。今云識者則談彼之說

此二體別至故非別體 自下第三論主破。離實句中地等別有。色等德句有三。此初約觀察

又彼宗中至寧異色觸 此二約彼宗根取。破十句論五右說實俱分云。實性眼觸所取。成唯識一十二右。破亦同之。又彼所執地水火風應非有礙實句義攝。身根所觸故。如堅濕煖動。地水火三。對青色等俱眼所見。准前可責。故知無實地水火風與堅濕等各別有性。光記眼身緣四大有二義。初說非也。後義為正。十句論六右說。四有觸。地水火三有色有對眼。故成唯識一十二右義林三本十二右亦爾

十八右又燒毛毼至差別而起者 此三約顯形二色。彼別地大等為二。初此約顯色。毛毼光記為二物。曰。毛作何毛。毼作白色。舊論九五左曰。毛。古貝。紅華。鬱金。若被燒彼智即無。故知彼智但緣色等起。古貝又劫只。或劫波育。此翻為毼。應音十二十七左云。白疊字體作毼。毛布也。古今韻會毼毛布也。字彙細毛布也。南史云。高昌國有草。實

如繭。繭中絲如細縷。名曰白毼子。國人取織以為布。甚軟白。首楞嚴云。劫波羅天花巾是也。為一物為二物。竝無巨害。依舊論文勢乃似為二物。又光記釋等言。後釋等香味觸。大非也。前釋為好矣

熟變生時至不記識故 後約形色破。舊論曰。熟所生德起時。由形貌相似。故瓶智更生。譬如色行國書色多行列時。必由形其色起也。何以知然。若人不見形貌。不能知故。已上今亦其意顯色熟變前赤瓶被燒反為黑色。然其形與前不別相似。故彼覺起。故知形色外無別地大等。行伍舊論作色行。彼約同顯色列。此只約行。列伍五人為伍。說文云。相參伍也。三相參為參。五相伍為伍。今行列相參為行伍。此一句總示。下具示。故下云。故光記三十四左

以熟變已下為上所由釋者。但被封當論文相。未曉義旨。又釋行伍有三釋。後二大非也。前釋似無失。而其意不是也。十八左彼無外災。所不及故。婆沙百三十三七左五說中第四說也

十八左有說彼地至更往餘處 婆沙第三說。問。何故不上生及餘往。答。離心十一二左云。答淨居天故。彼無上地生。即彼般涅槃故。舊論九六左曰。由淨居天威力故無災。何以故。彼無復能得入無色界。及往餘處受生。定於彼般涅槃故。於彼無災。不爾與有情至體亦非常。婆沙百三十四初左兩說。是後說。彼破之取。前說。然正顯竝全同之。又離心十一二左有兩說。以今說

為如是說者曰。答利那無常所壞故。如是說者第四禪地不定相續。隨彼天生宮殿俱起。若天命終彼亦俱沒。問。婆沙彼之云。應無有情共器業。故何通。答。論文已云。無總地形。以通彼難。謂彼天處一別業。感無共業總地。故舊論云。第四定不共一地相應。云何各別地住。與他不共。譬如眾星云云。如今。然光記未曉論文已有通。妄謂臆度致通者非也。寬政五癸丑年於豐山講之第二度。更加筆。快道。又於京因幡堂講之。又文化三丙寅五月於江戶深川靈巖寺山內講之。俱舍論卷十二法義終

阿毘達磨俱舍論卷第十三法義

豐山上毛沙門快道撰

業品第四之一

分別業品俱舍利那尼婆第十卷(七)下。初右。非同分業品。對俱舍六(初右。舊俱舍十(初右。離心二(初右。發智十一。婆沙百十二。正理三十三。顯宗十八。光記約自性以為造作。論四三左曰。思謂造作。能令心有所作。成唯識論一云。起身語思。有所造作。說名為業。寶疏全依婆沙百三十五右兩說中初說。是則約義用。竝不相違。彼後說亦由三義。一有作用。故是語業。二有行動。故是身業。三有造故。是意業。果必由因。故世品次明。因有業感。業勝惑。故先明業。由此難

心五初右曰勝者唯業彼業今當說第四初右曰已說業彼業伴煩惱今當說

初右如前所說至由誰而生當品分文光實致異各有得失今別分文謂大分爲四一

明業體性二明律儀等初右三明明經諸業十五十四雜明諸業十七初中有二第一

正明業體性此中開爲三一明所造業二明能造大右三明明執受類別右初中爲二此初明二三業

世別者世是總也別謂差別正理三十三十右約第六第七兩轉並是同體莫唯謂三

六有同體又第六轉是繫屬義故名爲所屬聲然有人云以別簡總是爲同體

蓋用屬言唯是別體能所異故者是達理教達理者既云所屬聲依作法不問同

別必並存能所何不思惟作法事別達教者今光釋云若世之別顯別屬總既於同

體用屬言又第五四九云第六轉聲義說相屬非要異體相繫屬也

非由一生先覺而生舊論十初右曰非隨一作者以知爲先所造

初右但由有情業差別起光二右三義若依問起及頌第二釋差別屬果爲勝況舊

論曰若世間多種差別皆從業生既差別言屬果故若差別屬因何得次徵難又若爾

於文闕所起法故若果別必由業有差別復此文八字作句對前非由等八字句初釋爲因爲勝況下圖依問達釋辨難業純淨差別故初釋最爲善也

舊金應音云此是樹名出屬寶國其花黃色取花安置一處待爛壓取汁以物和之爲香花柏猶有香氣亦用爲香也本草綱目十四十二大日疏七三

初右若造雜業至二事俱妙雜業純淨業者光三釋初雜與純淨爲果並依主釋大持

業釋後唯爲善業亦持業釋而以人天別之今云第二釋順文會義故論總說業

類如是云彼所招故是順文也今由業差別以示果不同是爲會義

一左故契經說至二思已業舊論曰一故意業二故意所造業中含二十七十三達梵行

經曰云何知業謂有二業思已思業是謂知業本事經一法品云業自性者或思業或思業已下三右云意業名思業身業口業名思

業一左若約所依至由上三因自下婆沙百三十五右兩說中第一說同也正理三十三十右

曰同引之謂業依身故名身業業性即語故名語業此業依意復與意俱等起身語故

名意業又三十四十九左曰何故語表體即語言身表意業非即身意以離語言無別聲

能表離身及意有表意業故立身業名從所依語業約自性意業隨等起由此

於中無相違過已上準之身業第七依聲屬主釋語業持業釋意業有兩釋第七依主

一分隣近同誠疏二本四六右云近意之業意相應業故名意業隣近釋依意之業依主釋此中一切業皆意等起故者舊論云意

所起故是問故如是云一切統遠近故答依等起立意業名等是俱有相應義起是能起思業與意等相應能起身語故名意

業是一分隣近釋故等起言唯能等起雖通意思而正在思論曰身語是思所等起

是也正理亦云此業與意俱等起身語故名意業實疏三右依此等意唯判爲能起爲優光記三右作四釋並非也

達理背文故證正理反成達理二右然心所思至所等起故五叙開二爲三相正釋下二句實疏科爲是上來如是

下釋下兩句有三一開二標三數二謂卽下列名三如何下辨爲三由此有五一問

二反答三難四婆沙師答五今文是也然光記前云釋下兩句又今云釋兩句而釋然

義並皆不順論意也二右身語二業至表無表性明五業謂一身表業二身無表業三語表業四語無表業五

意業於意業體是思故無有表無表於色立表無表故論唯問身語二自性答諸業

中身語便爲此意業爲無表業若見彼曰五業而色入攝是名身有表業若身業法入攝是名身無表業若口業聲入攝是名口有表業若口業法入攝是名口無表業若業緣是名意業正理三十三左云何緣

唯身語業表無表性意業不然以意業中無彼相故謂能表示故名爲表表示自心

令他知故思無此事故不名表由此但言身語二業能表非意已上離心三三云意

業是思自性有欲令意業是無作性此則不然然圖破舍利思意非作性故非色故及三種

故。若依成實宗無表通三業。如成實論第八無作品十五問答擇。若依大乘有證。表無表章初云。表色有二。一身表業。二語表業。此通三乘。若大乘說。有義。表業亦有三種。更加意業。瑜伽五十三初云。若有不欲表示於他。唯自起心內意思擇不說話。但發善染污。無記法現行意表業。故有意表。其此意表發無表者。唯是善性。菩薩亦成。唯有三支。依業道故。除染無記業增上者。便發無表。餘則不然。有義。不善亦有無表。乃有義。三有表總教。雖然不見別文。說有無表已上。冠註者云。若依大乘立意無表。如唯識等。與小乘別。此無有失。其師意立無表為勝。成實宗尚立之。證諸契經。然有人過。謂云。第三師既斷云。無明文。以喻伽對法唯識等。不說有意無表。故而被冠註。今云。還謬也。

三有身表許別形。語表許言聲。正理三十三。若頌全同。而至三十五。有廣有破立。顯宗十八。左全改形亦非實有等三句。別增十六句。餘七句同之。有人云。此中許言非論主表不信。以顯宗如今言。許故。今云不爾。此二許字並表。不信論主朋經部假立故。光記四云。論主朋經部故破二宗。語表業中准身表業。故不再破。別言顯別有形實體。亦言對前破行動。謂行動非實。形亦非實。

二左論曰。至名身表業。長行中大為二。初明身表。二明語表。六左初中有三。一有部所立。

二破正量部。三經部破有部實形。此即初也。別起故異經部。身形故異。正量部。

二左有餘部說。動名身表。第二論主破。正量部。初牒計。二為破下破。彼釋頌五句為二。此初破所立動為身表。釋第二三句及第四句有利那故。此有六。初正破而釋頌。光實分。二微利那。三得體下釋。四釋有利那。此有法喻。五諸有下廣叙利那滅相破行動。六故不下結。正理三十三十六云。利那何謂。謂極少時。此更無容前後分析。

二左若有為法。義可成立。第二通正量部。出不成過。此初叙彼出過。此中皆字為主。正量部立身及山等非有利那。故於前因有有體全分他隨一不成。不遍有法身表。故。

二左諸有為法。生已即滅。後論主通釋。釋第四句盡故二字。成利那滅義。有三。此初正通。此中初標宗。二後必盡故者。舉頌為因。三謂有下釋後盡由。四滅既下結。成利那滅義。釋後盡由中。有標徵釋結四。光記釋謂有等云。論主復顯滅不待因者誤也。此釋後必盡故。故舊論十三云。有為利那利那滅。云何知。偈曰。最後滅盡故。釋曰。諸有為法滅不由因。何以故。因緣者為生。有法滅非有法。若非有此因何所作。此滅既無所有。故不須因。如是長行釋意。何云。復釋。此中無非果故。因光記有三釋。第三為正。具義故。前二釋各缺義。順論次下。三有亦如今故。正理三十三十八云。彈云。彼釋非。

理盡即是滅。佛說盡滅是有為相。云彼約四相滅破。光記五左。意通彼云。此中滅等。二左若初不滅。至知前有滅。二破彼宗計。彼正量部許身及山等久住非利那滅。唯最後滅初非滅。故致此破。

三左若有異理。必不然。三破彼前後異救。舊論云。變異。光云。體異。前未可寶疏五右。異相。為可彼宗長住久住非利那滅。若爾此。一自體有自體變異。不應理也。

三左豈不世間。皆不待因。第三破正量部。證現事。此初。彼引現事。難有三。初正難。二定無下叙量勝劣。三故非下結成。二十唯識八云。諸法由量判定有無。一切量中現量為勝。

如何知薪。故不待因。下二論主破有三。此初奪令自滅。亦有二。初論主問。二以薪下正量答。三應共下論主勸徵令自滅有。三。初總勸示。待因不待因。其。二如是下。雙開徵。風手等喻。但令喻後開。以是共許。不待因滅。寶疏五右。屬下非也。故舊論曰。為自然滅餘不更生。故不可見。譬如與風相應。故燈滅。與手相應。故鈴聲滅。二故此下結現量不定。令由比量。謂汝如火合待因。如風手合不待客因。如是現量不定。故決成此滅不待因否者。應由比量。故舊論十三云。是故此義。由比量得成。光記七左釋此義。初釋為。此利那滅義。大非也。失章意故。後為此滅不待因義。無大失。然定為不待因。未可。

三有又若待因至亦不待因 第二破餘法滅
釋第五句初正破正量後兼破餘計初中
先牒計應一切下破有三初令一切滅有
客因顯自教違失比量云汝一切滅應
皆待因有為法攝故如諸生法若不他比
招自教違論文以生為喻光記七左修別
取喻及釋義不順論意故正理三十三十九
左云則有為法應並如生要待客因然後
得滅二然世下示現量違失若為比量被
破轉為一切滅待因則違現量覺等自滅
自元共許法故三故薪下結正義
三有執覺聲復由誰滅下兼破餘計並
皆同正量滅待客因故此中為二初破勝
論異計二雙破餘二計此即初也初舉計
後彼亦下破有三初不俱破二若復下了不
了相違失即以生難滅生時明了生不明
了而滅時何可不了覺滅明了覺有位者住
異二相位同類者顯非別法唯能所滅同
若覺若聲
三或於一切至有剎那故破二計中後合
破二計初正破後既爾下敘遂同我義既
爾自本所許客因義便應止息光三釋第
二為正實六左同之而破光多解
三左又若薪等至下中滅滅第三破應生因
成滅因釋第六句有八此初正破有標徵
釋三二或即下破二家救三設於下從計微
破四若爾下正量難五由事下論主通六故
無下結立破七然於下釋通疑妨八既由下
結無歸本宗

三左終或即或似至似此非有 第二破二家
救初牒計生下中如大對滅下中以成即
或似論文異前言生下中滅下中顯如次
配然實疏七有中對下誤之甚此中或似光
記十左兩釋初釋生滅相似為善順論生因
即為因滅熱故附生滅相無別破故後釋
前後相似非也
四左然經部說至別顯色體自下第三經部
破有部實形大有三二破有部二五左終叙
經部宗表業三六左結歸毘婆沙宗初破有
部釋第七八九句亦有三初遮實示假
釋第七句二若謂下出二根取過釋第八
句三又諸下破別形微釋第九句初中亦
有三初總非實形二謂顯下別示假相此
先具叙長等假相次所餘下例顯高下正不
正四成業論二右長等八種假形色全同之
後如是下以喻開曉假相三故形下結非
實
四左若謂實有至能取於形第二出二根取
過釋第八句初標計後則應下破有三初
正出其過示正義二有部救三論主破此
即初也於中有二初辨過有標釋結由四
後然如下示正義此難意前五根必各不共
緣故必唯緣實色若一色二根取為過失
若意識廣緣緣一切假實法故意根取是
假色實疏八左廣引正理救釋十右評二論
此論其理疎是意依經部大乘等悉長等假
色前五識不緣故云疎然未得論旨若論
主叙自義實是應疎而今令破有部長等

是眼所見何得云疎 次破正理為是
也
四左豈不觸形至能念花色 二有部救有四
一標觸形一聚二故因下叙身意別三非於
下遮一色二根取四如見下示喻
五右此中二法至能憶念形 三經部破有二
初正破前救於中為四初約定不離通前
喻自下不定言為要二無觸下約不定
難觸形三若觸下許不定難餘先舉彼救
意後顯色下破有二初例破顯色後或應
下例顯不定難了形四而實下結非而實
者是實義道理無如是故言而實不然光
二釋初釋為是舊論十五左此二義悉不成
是故由觸比相貌是義不然當彼此義悉
不成句彼是義不然當此不應說句也
五右或錦等中至非實有體 二同處多形難
有三初正難二示非理如顯色無一處有
多實體三是故總結此中光記約左右正例
馬牛等多處多體非也以左右正例非一
見故必有前後故顯色釋義亦誤也實
疏十一為是標無見一龍錦文有長短方圓等
種種形故然實疏云此難非有部宗者非
也錦糸長短圓方豈是不形色非取邪正
等相貌及顯色也
五右又諸所有至假立長等 第三破別形微
釋第九句有四此初正破此有三初叙有
對必實微二然無下破長等實微三故即下
結示長等假相
五右若謂即以至聚集安布 二破有部救初

勝救。寶疏云轉救非也。婆沙十三十有曰。問。爲有長等形極微不答。有。但非眼識所取。若一極微非長等形者。衆微聚集亦應非長等形。然正理三十四^{八右}及顯宗十八七右如寶^{九左}引。正理文。竝轉計立假長等形。唯意識所緣。達本宗婆沙也。後此唯下破有四。初總責不極。唯自許言朋黨對極成故。舊論十五左曰。此執一向墮偏助顯偏言。唯自光初釋爲允。後有理不順論意。寶疏釋論爲得。破光誤。謂彼十句論二右圓長形量所依各極微成別體。同有部故。何例破成業。三右圓大遍行量。守株之誤也。二謂若下直約自相不極。三非顯下反例顯色。四云何下正遮彼執。

五左豈不現見至理亦應然。三破有部證現事。初有部證現事。後爲不下經部破有三。初指前說。二說喻三形依下合法。五左豈不聞中至唯知想知。四通有部遠聞難。先叙有部難。初指事成自。後寧即下難經部。以聞下經部通難爲三。初正通。二如於下說喻令曉。三理必下示應理。不知別相。光二釋第二爲眼非也。不了顯形者。光有三釋。第三爲正^{有人初爲}初釋顯爲意非也。以上來顯皆五根故。第二形爲眼非也。以上來形唯意緣故。竝達所明故。

五左既已遮遣至爲身表。大文第二叙經部表業。此即先結前問起。六右立形爲身表至當知亦爾。後經部答大爲五。初正示所立身表。舊論十六右曰但立

相貌爲身有教業。不由實有故。第二既執下明三業爲二。初明身業。後例語意。初中有問答。寶疏十三左曰。準此經部。身表非是身業。已上經部表皆是假業是思。故非。如有部表是業。

六右若爾何故至此有何過。第三通有部引經難。若爾下第四通有部無表非有難。如文可知。

六左此應名爲至以性鈍故。第五通隨心轉難。初有部難。有正難例示。後無如下經部通。初奪會。後說許下與會。謂設許有身語表色。此表不能自起性鈍故。由何起耶。謂待前所說二思力所引發故。舊論十七右曰。若有教起亦觀本能引。故意勢力故。

此方得生。由味鈍故。光十七右三釋後釋爲盡理。寶釋非也。

六左契經說色至無見無對。四已下諸部譯。四諸論同。難具也。不可雜含十三十七左。眼是內入處。四大所造淨色。不可見有對。耳鼻舌身內入處亦如是。意是內入處者。若心意識非色。不可見無對。色外入處四大造可見有對。聲香味四大造不可見有對。觸外入處者。四大及四大造色。不可見有對。法外入處者。十一入所不攝。不可見無對。意此中取要對。前非色言。法處有色。不簡別云非色故。或可檢餘經。此經次下別出故。

七右又契經至名無漏法。雜含二十二右曰。云何無漏法。諸所有色無漏非受。彼色若過去未來現在彼色不生愛患。如是受想行識

無漏非受。彼識。若過去未來現在不生愛患。是名無漏法。

七右諸有淨信至無依亦爾。論十八十二左具列也。中含一四左世間福經曰。有信族姓男族姓女已得此七世間福者。若去。若來。若立。若坐。若眠。若覺。若晝。若夜。其福常生。轉增轉廣。又五左說七出世間福。七世間福者。一施比丘衆房舍堂閣。二施房舍中床座臥具。三施新淨妙衣。四施房中衆朝粥等。七出世間福者。一聞。如來及聖弟子遊某處。已極歡喜。二聞。如來及聖弟子欲從彼至。此極歡喜。三聞。如來及弟子已從彼至。此歡喜。四躬往奉見。五禮敬供養。六受。三白歸。七於佛法僧中受禁戒。毘那耶四十六言。七有事無事福業。舊俱舍十七左言。七有攝無攝福業。今云有依無依。光釋無依有兩釋。後爲勝順契經故。

七右又非自作至性無異。令他爲殺等應非業道。何以故。以教他能教身口表業。唯是加行攝非業道。未能正作。彼所作故。彼便人正作。殺等事已時。前能教者身口表業性無異變。但表業性故。若別有無表便作殺已。無表來入能教者身中。故成業道。

又契經至無見無對。是雜含十三十八右文如前引。此經十二處一一分別論無見無對等。故正理三十五右稱言。各別處經。寶疏一一對釋。最順契經十二處別說意。應爲指南。

七左又若無無語等無故。論次下十右曰

無漏法。謂出世間意。若法。意識。意觸。意。

由法爾力有四觀對作用。證賊。法爾

既無表業。無所依表。何有能依無表。

九右若爾經說至福恒增長 四諦論四十五右曰郁伽長者經增一三十四卷釋古爾云今檢文未見薩婆多論第七亦出

身證具足住 舊論十九左曰由身證觸依此中住然光記身證此定四諦論曰已修無量心定身證此定入林中住

九左此即於果至所引果故 光記四釋 第二依主 餘三並全有財釋而於所有名致三別此四中第一能發思名業亦名道經部六右業體爲思身語之業今亦云身語業所引果業即果持業釋文義分明故初釋爲正第二釋道名爲自果名唯業名爲因

是別體依主第三於因中所發身語亦名業亦名道持業今取爲果名第四於因中業與道相違釋此思種以二法爲所有名業道如菩薩有財釋此後三釋並非也

九左如執別有身語業道 光三釋 第一全分有財爲正也

九左勿自母等至成無間業 光記於闇室中者意言欲殺殺母闇夜故未被害此義不爾若爾應作業道實作殺思故今論不約闇夜唯據誤不誤未害已害故下言無誤殺事舊論十右曰勿自父母等未被害由妄分別殺故無間業成 寶疏二十右云實非殺母作殺母解應成無間此既不成是亦約假說未曉論文依誤不誤也如彼大乘楞伽唯識論天親造夜夜陷瓜皮謂殺蝦蟇死入惡道者雖夜作實解故成業道今不爾故無夜簡別可知光記

誤也 圖大業與此小業也何者謂殺誤也蓋是誤也實彼未殺故

九左然此與彼 光二釋後爲是今經部能破章故

九左然許業道是心種類 舊論十左曰雖然由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於二依能行人生此義不生愛樂已上準舊論許言至時字謂汝有部既許業道是由心起故心種類而由身加行事究竟時成業道 舊論四十五左云但由心運身所不然離此二依心身有別法豈可成

光二釋許言唯至種類非也而後釋約論主自義解許猶非也

十左獲得如斯意樂依止 準次上論云心種類由身加行離於身心思願爲意樂所依依身爲依止相違釋故舊論十右曰若人入觀修道離無教得如是相謂故意

更行邪語等事云云 圖四諦論四十六右曰光記八左三解第一釋勝解欲爲意樂思爲依止爲依主釋非中非也第二釋現思爲意樂此義用爲依止作持業釋現思雖得持業非也 舊論全取第三爲相違釋雖得而爲所有意趣總意欲勝解及現思等依身爲依止亦非也 寶疏二十二左別解脫中云準此意樂即是思願未言依止是何義者未詳近世湛惠法住並取第二釋同寶疏頌疏故是未見義旨唯依人多誤也

十左有餘師言至此亦應然者 舊論如今四諦論四十六右曰又上座部說等然光寶並云經部異師不審也

十左別解脫律便止故者 四諦論亦曰又餘師說波羅提木叉戒等準彼已下經部異師通釋也

十一左論曰唯欲至從過大生 光記三三右有三解無評頌疏三解並用 寶疏三左並破三解而其自義同光第一釋但證文別今云寶師判談實爲精當今正理顯宗其文義潔白何求他爲

十一左此爲所依至手地爲依 明無表有二依一過去大種是名所依是生起依亦生因親生第二念已去無表故第五轉聲二現在依身四大種現言顯同時是但爲依無表依彼相續故是依因相續依第七轉聲此二依具足無表分起轉隨轉因者顯宗十八左曰如是前俱二四大種契後諸無表爲轉隨轉因譬如輪行因手依地手能引發地但爲依準此轉是起義轉之因故名轉因又此論云無表得起舊論云作此生依止無表生起名轉轉之因隨轉因舊論云相續依止無表念念不絕爲相續相續之依止今亦無表隨彼大相續轉故隨轉之因 光三右二釋後爲正 頌疏取有人團漚惠依下十六右等起轉隨轉初釋爲善何未辨漚麥彼等起故轉隨轉皆名等起今明無表二依故別也若初釋爲正者無無表時豈不現身大相續

十二右論曰至先辨無表 問異常途何有此

標簡。答。問言表無表。今頗異彼故。又異。通途表無表名次故。又合問今分表無表。頗故。又依表業而無表起故。依之正理。顯宗並皆有此標簡。

十二右亦言顯此有利那。問。對無執受。應言亦等流。其文勢可爾。何可知有利那。答。於五類中致亦等流言。應必有餘類。故有此釋。明表中言唯等流。雖有執受不簡彼。於五類中簡餘四以言唯。今亦可準思。

十二右餘皆等流性謂同類因生。正理三十五十九右曰。唯善不善故非異熟生。無極微集故非所長養。有同類因故有是等流。餘準之。

十二左此若屬身是有執受。光記三八和會品類足。今按。品類足第二五左曰此十二處。

幾有執受。幾無執受。答三無執受。九應分別。謂眼處或有執受。或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼處。云何無執受。謂非自體所攝眼處。色耳聲鼻舌味身觸處亦爾。此中蛇足也

又六十右曰。有執受九處。少分除聲意法處。無執受謂聲意法處。及無執受九處少分。又第十七七右分。別十八界執受無執受。中云。

九無執受九應分別。謂眼界或有執受。或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼界。云何無執受。謂非自體所攝眼界。色耳鼻舌味身觸界亦爾。此中除聲意法處準之聲定無執受。自體所攝身是有執受。與此論無差別。光記蓋暗記之誤矣。寶疏未檢本文。唯任光記所出。

文。為傳家誤者。未考之失也。

十二左餘義皆與散無表同。光記二釋。後義為勝。義精密故順。正理故。寶疏八左全寫。正理文。

十二左表業生時。故得相容。此問意言。表業善惡。所依身分異熟無記。如是性既別。何一身處善惡身表業。異熟無記身並生。若破壞減損本身極微。以為表業之極微。違本宗。極微各別故。答意。從別新生大種生。重難意。本身上別生表色。應肥大於本身形。答意。云於身中本有孔隙。入彼新生表色大種故。不為肥大。

十三右已辨業門。至差別云何。正理三十六初右曰。已辨業門。略有二種。謂思思已業差別故。復有三種。謂身語意業差別故。復有五種。謂身語二各表無表。及思惟一業差別故。如是五業性及界地建立云何。顯宗十八。今科云。此結前。光分科不順論意。寶勝失。今科云。二。別性界地。二。因論生論。十三左若爾身生。至無漏無表。通難。上二因。謂若無色無大種故無無表。爾者生欲色界。有所依大種。故入無色定。應有無色界。無表。所例亦如是。復唯身語轉處有無表。身生欲色是身語轉處。入無色定。應有無色律儀。團集界門十一。初左。若色在此相續。已得不或得已失。或他相續。若色在此相續。或本不。或得已失。或他相續。光記四十三。第三釋為勝。順論文故。謂二因終問答故。無漏無表例。圖光四十。婆沙大種難相似故。寶三十右同。光第一釋。不可也。

有餘師言。寶疏云。雜心非也。雜心三四右曰。陰沒無記身口業在。色界初禪非。上地無起作心故。十四右前說為善。正理三十三。六二左曰。前說為善。所以者何。雖彼現前非彼繫故。光記辨前後兩說優劣為是。婆沙十五初右雖於名有。隨語地繫。隨身地繫兩說。而語皆約能發心也。

為但由等。由何因緣。二因論生論有二。初明四種善不善等。二明二種等起。論十四初右云。傍論已了。正理三十六十一右云。辨業界地傍論已周。顯宗十九三左全同。寶科因論生論為得。而二等起為大科。及但云四種善不可也。

十四左頌曰勝義。勝無記二常。光記於善有三解。第一為異釋非也。此論於何更別。三性差別。第二解亦誤也。如寶疏三十破。第三解無失。而光師未取捨為不可。寶疏三十立破為善。婆沙五十一初左。霧尊者義。百四十四十一左。氣尊者說。並釋義全同。而雜心一十九左。正理三十六三左。顯宗十八十六右。並同。此論是有部本義也。若不爾者。正理。顯宗何不彈斥之。又此論二三右云。法界若是無貪等性。相應等起。擇滅。名善。若貪等性。相應等起。名為不善。文此頌中解脫慚愧等言。答初問。善不善無記言。答第二問。勝義自性等言。答第三問。

十五右若異類心。此義應思。有部宗論五十二左曰。得及諸相。有利那。等流。異熟。此

力。以是故如龍如象。水行中龍力大。陸行中象力大。出曜經曰。如來身名龍象。（圖名義集九右）佛名增一三十三十九有云。龍者如來至真等正覺是也。應音云。有三義。一云龍。二象。三不來。孔雀經名佛為那伽。由佛不更來生死故。

十七左毘婆沙師至通果心起。論主意不信有部。故舉有餘部。而標列毘婆沙師此通意。佛意若不欲散心則如是。若欲散心則有三無記心。若言思之。光記無失。寶疏意。四儀中。各入定故如是說。亦有四儀中各一分不入。定非也不順。若言。違常在定文故。

十八右應言如轉至為間隔故。是有部本義。正理三十六九左曰。故業成善等定由轉力。非由隨轉力。其理善成。（圖名義集九右）全同。見道轉心不能發業遠因故。修道轉心發業近因故。利那等起助勢也。

十八右若表不由至無記表業。論主難前師通經。初牒所立。若不由利那成善等性。但由轉力者。則不應前通經言如是。顯成由利那故。犯違教失。又不應言故欲等。顯成由利那故欲無有覆。違成由轉力而欲無有覆宗故。此破意偏破無簡別。但據因等起。非據利那。終顯成由利那判性故。全非。如光記前言相亂。故正理左引舉此論文。述意云。彼論主謂。此說前師表成善等性。決定但由利那等起力。故見所斷惑雖為因等起。而欲界定無有覆無記

業已上。然光記臆度穿說並非也。彼大有

二解。初故欲已下但為結詞。無別難意。是大非也。何者。此論意。彼終成由利那故。欲無有覆表義。故舉加為難。又名中有濫者非也。論主但破云。據因不據利那。於前言決無意。故標但云。不由利那等。亦正理述意明也。似許利那者。此二句對如是。何但可約後句。前文無非據利那言。已云但據。影顯非據利那。設如舊論。無但言上標釋因等起利那二。而云據因明是非。據利那。故婆沙表遮具足。依之光後釋指餘論非也。問。論主於前言無意。正理何具辨。答。雖論主對後利那意。無差別。如前轉心後隨轉。（圖名義集九右）全同。見道轉心不能發業遠因故。修道轉心發業近因故。利那等起助勢也。正理師為免難。以前言為簡別通釋。故欲等雖無前文。準義言之。謂上十四右論云。發表心唯修所斷也。見所斷惑。內門轉故。是故欲界中無有有覆無記表。乘此十五左有如上所說等難。通此難。十七右有但據等文。三處對檢。此義自明。光後釋非也。光大科第二解意。難通經文如上。故欲等文。又難令有有覆此有二。一過。一彼前兩關。何更可難。二違論。但標不由利那故。又光云。但由轉力。全非。論意。十八右但應說言至無記無表。論主示正解。置簡別言通經。一切無過。謂於因等起有。二。一見道是遠因等起。二修道是近因等起。此中契經約遠因等起說。故應言唯據餘心間等。顯由修道轉心近因判善等性。不如見道轉心。若爾見道名轉而欲無

有覆義成立。餘心所間準此論。似見道餘修道所間隔遠因等起。（圖名義集九右）全同。見道轉心不能發業遠因故。修道轉心發業近因故。利那等起助勢也。若準舊論十九右曰。別法所攝。似修道他見道心所攝。今按。間有攝義。於攝無間隔義。以知。間難難攝義。則修道餘見道心所間攝等起心。光記改但作唯。改前作餘心所問者。並皆非論意。何者。但與唯義通故。故中邊論頌云。此中唯有空。長行云。但。前字於前言論主無別義。但無簡別。總說為失。寶疏通難兩段雖無別釋。引正理廣文意如上。來論。為是未致。正理救。未足今釋。正理云。汝欲免破。以前言為因等起遠因。此救不成。何者。汝次上云。（圖名義集九右）全同。見道轉心不能發業遠因故。修道轉心發業近因故。利那等起助勢也。前轉識後隨轉。前言豈爾。又婆沙但云。依因等起。不依利那。具有表遮。而不言前。總依因唯簡利那。今破彼前言對利那來。豈可如汝。設如汝許。通詞未成釋。豈可得有通詞亦更容須通。故無簡別未免也。問。前師通經約發業有無。而依業成性義致難。豈非相違。答。非相違。何者。由發業者判性故。謂見轉心不發業。亦不由彼判性。修道轉心能發業。由彼成性。故不由利那成性也。阿毘達磨俱舍論法義卷第十三

阿毘達磨俱舍論卷十四法義

豐山沙門釋快道記

一右傍論已了。表無表相。前卷十四左明。四種善等。以來名為傍論。故正理三十六十一右云。辨業界地。傍論已周等。云云。顯宗十九(三左)全同。問。既標表無表。何處說表。答。表相前具說。今正辨無表。而明成就等。云云。顯宗十九(三左)全同。問。辨無表明。成就。已下合說。今乘語云。表無表。故舊論十九右云。如前所說。有二種。無表。無教。今說。舊譯涅槃等名。作無作。中古八健度。舊論等云。教無教。今新云。表無表。云云。顯宗十九(三左)全同。問。初右一者律儀。難心十三右云。優婆塞近婆素者住。近壽盡三婆邏住。故說近住。三者等。婆羅者。謂等護。一切衆生。子註曰。一切經論中。言律儀者。悉應言等護也。百一羯磨註曰。此言護者。梵云三跋維。譯為擁護。舊言律儀。乃當義譯云。是律法儀式。若但言護。恐學者未詳。故兩俱存。明了論已譯為護。即是戒體無表色。又云。謂防身語意勿使虧失。舊云律儀。但是義翻耳。云云。顯宗十九(三左)全同。問。此等律儀。破。惡。惡。律儀。戒。戒。疏。一上七右云。如古所傳。防非禁惡。以解於戒。然戒通善惡。律儀亦爾。不可偏舉。以釋戒義。基師表無表章云。律謂法式。儀謂軌範。古有釋云。律類也。儀者式也。種類法式名為律儀。皆通善惡。故說名不律儀。今解。唯彼善戒得名可。

為法式。可為軌範。故名律儀。此意非律儀名。不律儀。惡於戒名。惡戒。此論南山等意。律儀名通善不善。戒名通善惡也。

一右能遮能滅。名律儀。顯宗。正理全同。光屬前段。實屬後段。若依光意。雖具應釋三種名。翻之知。不律儀。已知二非二亦知。故但釋初名。若依實意。為問數先釋名。雖各有其理。屬下為是。此論顯未欲釋三名。有準擬動。今不爾。又舊論云。能遮能滅。破戒相續。故說名護。偈曰。護。波羅木。又。定生。及無流。釋曰。此護有三品等。已云。此護。後段文也。能遮能滅。光有三釋。第二為善。實亦同第二。第一非也。招同義擲重失。第三亦非也。歸鑒說。故

一左論曰。近住律儀。舊論曰。何者為八。比丘戒。比丘尼戒。式又摩那戒。沙彌戒。沙彌尼戒。優婆塞戒。優婆夷戒。優婆塞戒。

一左三正學律儀。事鈔云。式又摩尼具學。三法。一學根本。謂四重是。二學六法。謂不摩觸等。三學行法。謂一切大尼戒行。僧祇曰。在大尼下沙彌尼上坐。智論十三二十四曰。比丘尼法中。何以有式又摩那。然後得具足戒耶。答云。式又摩那受六位二歲。佛在世時。有一長者婦。不覺懷妊。出家受具足戒。其後身大轉現。長者譏嫌比丘。因此制。有二年學戒受六法。然後受具足戒。瑜伽五十三七右云。問。何故世尊於茲芻尼律儀中。制立茲芻。勸策二衆律儀。於茲芻尼律儀中。制立茲芻尼。正學。勸策女三衆律儀。答。由

彼母邑女云。母多煩惱。故令漸受。茲芻尼律儀。若於勸策女少分學處。云云。沙彌尼十應。深生喜樂。大應授。彼正學所有學處。若於正學多分學處。式又十六。故。深生愛樂。不應率爾授。彼具足。必更二年久處習學。若深愛樂。然後當授。彼具足戒。如是長時於少學處。積修學。已方有力能受。廣大衆多學處。然後於茲芻尼律儀。能具修學。倫十四上十四丁右。

一左六近事律儀等。光二右云。梵云。鄒波索。唐言。近事。索是男聲。斯是女聲。伽略十三云。鄒波云。近。迦云。事。索即男聲。斯即女聲。於近事上。加以索斯之聲。故男女別。上生經疏上二(四十六右)然惠暉索迦為男聲。斯迦為女聲。者非也。以迦不關男女聲。

一左如是八種別脫律儀。唯就初立。衆光有兩釋。婆沙百二十三二十四說中。初後兩說。初約頓漸。後依界別。但七衆八衆為異耳。

二左三種律儀體不相雜等。婆沙百二十四右四說中。如是說義同也。三右三非梵行。與前欲邪行別。彼非時非。其處。若行他妻等。並邪也。今總禁。經行。故各別也。三左六塗飾香鬘。莊嚴麗床座。瑜伽等同此。業疏等。第六華香瓔珞香油塗身。第七高勝上坐。及作倡妓樂。故往觀聽。麟云。眠座高廣床者。謂象牙等。嚴好過量床也。以能長橋慢故。有云。如父母師等床。恐非。以不受戒時。亦不合坐故。如男子七歲不登母

床。女人八歲不近父。此釋達契經等。業疏二下十五云。阿含中八種床。金銀牙角等。嚴飾故勝。佛及師僧父母從入故勝。俱不可昇也。有餘文中高廣床者。約相辨離。高即八指已上。廣謂方三肘者。不可俱有。單高亦制。文列高者。即簡尺六已下開用。又言勝者。即列八種。不必高大。如用師父所。機極。即是長橋故特制也。濟緣二下云。阿含八床。金銀牙角爲四。佛師父母爲四。從入爲勝。但取尊長受用。不必嚴麗。有餘文者。四分律。皆名高廣大床。高一尺六。廣五尺四。此是製量。過此量數則爲高。又下次釋勝義。即上阿含。不必局量。又珠林百六云。又阿含經高廣大床者。椹下足長尺六非高。潤四尺非廣。長八尺非大。越此量者方名高廣大床。復有八種床。初四約物辨貴。體不可坐。後四約人辨大。縱令地鋪擬於尊人。亦不合坐。一金床二銀床。三牙床。四角床。五佛床。六辟支佛床。七羅漢床。八師漢床。父母林坐不。舊論曰。眠坐高勝以處。彼舉高顯廣。以勝示麗。此論舉麗顯勝。

三左謂於前八至開爲二種。正理。顯宗同此。舊論曰。著香花觀聽舞歌等。不可局此準。彼論如光第一釋。上置用字故。依此論者。如光第二釋。下安用字故。光二釋。開爲二。相不異也。碑案。既制觀聽他。禁自舞歌顯昭。故舊論綴文如是。若具言制自他。如此論。故異塗飾香鬘句。特用字安下。依此於釋此論。光第二釋爲勝。故婆沙釋光次下。

六行云。離歌舞倡妓。豈非通自他。又中含五十五持齋經。四左說此云。離華曼璎珞香脂粉歌舞倡妓及往觀聽。八合十開光三釋。初約輕重。次婆沙約同處。後正理約性不法。並含爲是。

三左頌曰。至名別脫業道。俱者對唯初以顯通初後念。簡第二念已去云。唯初。三左能平險業故名尸羅。顯惡事不平等云。險。舊論云。能平不平等事故。正理三十五音釋云。尸羅此云止得。謂止惡得善也。雜心十四左子註云。尸羅譯言修習。亦言正順三昧。亦云清涼。亦云安眠。婆沙百四十四三左有十義釋尸羅。訓釋詞者謂清涼故。以清涼詞訓釋尸羅義故名。訓釋詞訓釋之詞依主釋。故下論二十七左釋四無礙中云。詞謂一切訓釋言詞。如有說言有反礙。故名爲色等。舊論二十左釋彼云。方言者。以因理釋義。譬如由有礙名。色等言顯揚四六丁云。三訓詞無解礙。謂於一切種一切法訓釋詞中。如實覺悟之所引無礙智見性。然惠暉云。以成詮義釋能詮名。言訓釋言詞者。則言詞之訓釋爲非也。若以所詮義詞釋能詮名。無失。夫標訓詞釋或是別義。或以彼證此。並是一規則論也。故今舊論左二十。若依尼六多論由冷故。金七十論上二十三左外智六論第六有尼祿多論。百論疏上下七右釋云。六尼祿多論。謂釋一切立物名。因緣。依此觀此。如無畏疏言。依聲論足是住處義等。是

亦世論尼祿多論云。訓釋詞。依彼擬釋故。更引證思之。又論第一十五右釋。處義中云。心所生長門義。是處義訓釋詞者。謂能生。長心。心所法。故名爲處。舊論一十九右云。或說來增義等。無訓釋詞文。正理三六右云。何緣故知門義是處。由訓詞故。既爲所因。別論必矣。光寶直約。自體自家義。未辨訓釋詞不可也。

四右如是應知。至無差別名。實釋俱得二字。爲正光屬下。釋下兩句者非也。不順文理故。達舊論故。彼有此文。置復次偈曰。舉次頌。而有唯初剎那等長行。故四右謂受戒時。別解脫名。此論並義林三未六丁同約。因解脫捨過非義。又爲果解脫。即涅槃解脫。遺教經及雜集論八七等如是。依之義章第一第十第二十並舉因果兩義。於別言又有異義。今是一一別別捨義。天臺智者等簡別外道戒說名。別也。淨影義章差別定道戒。立以別名。四左從靜慮生。或依靜慮。生言流下。舊論曰。從定生於定生。初第五囑。次依第七。並依主。

五左准前四句如應當知。彼第四此第一。乃至彼第一此第四。故正理云。前四句逆次應知。五左若爾世尊所說略戒頌曰。上件二品廣說無表體相。而有部宗。表無表名唯於身語非意業。如前釋十三五業辨。若爾者指彼。而非三業齊等說。律儀善哉。意業非表無表色。何

釋

八有障淨尸羅故名惡戒 障釋惡淨尸羅釋戒有戒之惡有財立名

八左謂易生聖至或生已捨 三界經生說曰

易生此中正理中破聖言故顯宗十九十一左改第三句聖字作捨未生表定光十五左有

救引婆沙證可知 實但舉正理破未反破者非也

九右從僧伽得 僧伽此云衆 舊譯或翻和合 懷素開宗記一末七右云梵云僧伽

舊以和合翻僧失於正義然正義者衆正翻僧和合乃是僧家義用謂四人等乘法成

和是以文云僧者四人若過和合者一羯磨一說戒通名已上妙文句一之二十四左云此

云和合衆四人已上 圖行事妙持記上 一四 分別藏經卷一之二 私志記釋云 若攝體從

用唯云和合故涅槃經云僧和合若攝用從體但翻衆 法花中直云衆 故正翻衆

和合衆之義用故南海傳三五右四人已上云僧伽婆沙百十六四左云 圖又婆沙四十七

四人已上方名爲僧 三人不爾 離心三 二左 全同 五分律三十三四分律五十八十六正理

論十四三十二大乘義章第十九右依此等證南山律師四人已上爲僧 法彌疏二本九右

云若依四分四人已上是大衆 如不曰大衆者四人若過以此證明知 二三人名小

衆又二末三左云依十誦大衆八人小衆四人此律隨四分律四人爲大衆 二三人爲小衆光記十四十七左二十五三十二右第五四十八

實疏十四十一左竝同婆沙四人已上若依慈恩三人已上方爲僧 義林三寶章九右云二

事和僧三人已上皆是僧體從多論議故彼國之法一名爲一 二名爲身 自三已上皆

名爲多 如辨法事四人方成 一人白言大德僧聽 所和三人得名僧故 若四是僧 豈

能白者而自白耶 欲顯和合從多人故 自三已上皆得名僧已上表無表章十九左玄贊

一五十二論疏上 二十此意 僧伽唐云衆 然从是衆之古字 此从人三又國語云 人三

爲衆 女三爲奴 如是順二土方俗以三爲僧 又據偏五得有此理矣

九右諸毘奈耶毘婆沙師說 正理 顯宗 舊論 竝文同 離心三十一左云 律毘婆沙說 十

誦律六十初右說十種得戒 此毘奈耶是毘婆沙師所依 依彼說故云 毘奈耶毘婆沙師說

或是相違釋也 基表無表章三末二十六丁且得具足別解脫緣諸教不同 四律五論諸

宗異說 一十誦律是薩婆多宗 同俱舍第十四律毘婆沙說 離心及正理 顯宗 大毘婆沙

十誦律云 佛在竹園 告諸比丘 十種受具足等 二四分律是法藏部 五種得戒 三僧祇

律是大衆部 四種得戒 四五分律是化地部有五種具受戒 五論別者 一毘尼母論 二衆

各五 二摩得勒伽論 十種得戒 三善見論 八種得戒 四薩婆多論 七種受具 五明了論 三

乘得戒 一由自然謂佛獨覺 開宗記六末云 不假衆緣故云 自然 彌疏 十六左 云 第一釋性

空之理 不爲因造 稱爲自然 論云 非佛聲聞緣覺人天所造 故曰自然 如來辟支不

假師誨修進德惑盡解滿會自然理而發具足故云自然 南山亦同 光盡智時者 就

此有無間解脫異義 飾宗記二末十四左云盡智現前時得者覺云 若准多論第九無間

道時得盡無生智 餘宗 無間道時斷惑 解脫道時得盡無生智 今詳 此言無方可救

請諸後學慎勿傳之 且准多宗 第九無間金剛喻定 唯一剎那 次解脫道即得盡智 若

利根者 起盡智時亦一剎那 次起無生智 或一剎那 或復相續 次後或起無學二見 或

世俗心 准此得戒在盡智時 非無生時也 若依大乘 餘可同前 唯盡無生體同義別

無間利鈍皆證 此二 是則二智許同念也 今此薩婆多宗 無間道斷 解脫道證 必前後

念 而如佛獨覺 盡智時即得無生智也 二由至五苾芻 見道名 正性離生 如下論

二十三十右兩釋 五苾芻者 一阿若憍陳如 二十力迦葉 三馬勝 四跋提 五摩訶男 具

如四分律三十二丁五分律十五十四右文句一之二十三 四之三 七十等

三由至耶舍等 開宗記六末十左云 善來者 善是衆生 來是如來教 乃正 能所雙影故云

善來 麟云 有二釋 一此人輩深厭生死 希求出家 佛言 善來 即得具足戒 故曰

善來 善即求戒者心 來如來言教 二云佛知此人願樂出家 命之善來 即發具戒 此

即善來之言 俱有如來言教 此中開宗 及麟

初釋非也。何者。尋其體善來是所化人。而今佛命善來。彼來善非惡。善即來持業釋。

耶舍者。光寶同翻云。譽。栖託記云。梵云耶舍。此云稱。謂此尊者有大名稱。惠暉云。

耶舍此云名譽。則耶輸伽童子。靈芝云。耶舍謂須提耶舍。古謂善來得者。其人不。少。飾

宗記第一卷義鈔上之一十九云。五分中。須提耶子爲善來得。十誦不然。耶舍乃別人

非須提子。戒疏二上十八云。須提耶者。多云。聚落主名也。此云求得。其子耶舍此翻爲

明。如僧祇釋。善惡因果經第三二十八有善來茲芻受戒。南山戒疏二上十八釋之。又通

弟子。附法藏經第二。阿難入涅槃時。命善來茲芻於五百仙人。彼即作茲芻。戒疏三

上會之爲別緣。等言等目連等。西域記第四十一善見律第七云。一千三百四十四人

智度一。十一。二十二等

九右四由至大迦葉。麟云。世尊告迦葉言。汝當發慚愧心。徹於骨髓。彼在多子塔邊

發誠誓言。世尊是我大師。修伽陀是我大師。如是二言便發具足。然此得戒始終三

名。一名教授即是初義。二名自誓。三名上法。今章顯顯言。信受佛爲大師。是即當第

二義有人云。章本依論。論本十誦。然諸說立名不同。迦葉得戒者。十誦爲自誓得。俱

舍亦同。善見。伽論等名爲教授。僧祇爲自覺。豈唯十誦。俱舍就終始位改轉異稱而

已。麟釋似局矣。開宗記云。善見從始名爲教授。故論文云。佛告迦葉。汝當發慚愧

心。因此立誓要。名爲自誓。母論經。據彼名爲建立善根上具足。業疏三上十五云。自誓者如月法藏中自誓之時。身口律儀森然具也。

九右五由至蘇陀夷。開宗六末云。論義者。若依餘部名號不同。母云勅聽。伽論問答。見論答問。難心三十一問樂。此等名殊與論義無別

九右六由至八尊重法。此八尊法。諸律說次不同。四分三十八。五分二十九。僧祇三十。十誦四十六。如彼等說。十誦律云。是比丘尼

說半月八敬法。何者八。一者百歲比丘尼見新受具戒比丘應一心謙敬禮足。二者比丘尼應從此比丘乞受具戒。三者比丘尼犯

僧殘罪。應從二部僧乞半月摩那埵法。此云折。四者無比丘住處比丘尼不得安居。五者比丘尼安居竟應從二部僧中自恣求

見聞疑罪。六者比丘尼半月乞僧受八敬法。七者比丘尼語比丘言。聽我問。修多羅。毘尼。阿毘曇。若比丘聽者應問。不聽者不得

問。八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪。是爲八。已上。禪疏云。此八敬名在僧祇。五分之八不可越法。十誦。善見稱爲八重。母論名師法。了論說爲瞿婁達磨。瞿婁此曰尊。達磨此云法。謂八尊法也。又云。八敬法。

九左大生主。業疏三上云。初明八敬者。女人機發深厭。生死求佛出家。以無弘道遠化益故。抑而不許。後還舍衛。便自剃髮披衣。倚僧坊立祈聽受戒。時爲三請。便授敬法。必具依行。即感具戒。故因名也。濟緣

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

七由至法授尼。難心三十一云。法與舊論十一三云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名。法與。見毘奈耶雜事三十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名。法授尼者非也。十誦。五分等所。謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說。遣使得中云。法與然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云。達磨提那。即梵言也。見論云。半迦尸尼。謂直半迦尼國故。此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差。一尼往大僧中。代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

記三上三云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明。佛不許度女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法滅半。後下三明尼自剃髮。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住。祈求也。時下四明。阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽。女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八敬之法。附與。阿難頂受。尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒。

具足慈恩懷素等不爾。受者正得無表是使尼在彼僧中白四羯磨竟時也。如教人殺彼斷命之時。此能教人即觸殺罪。南山等所以爲不同教殺。拾毘尼義鈔上一十四云。問。遣信受戒要須報還方始得戒。殺盜不爾者。答。受戒是要期思願滿足爲義。殺盜損境爲義。故不相礙。然四分律尼捷度云。彼使應還尼寺內語言。大姊汝已受戒竟。慈恩等依之。若法礪意引五分已云。此律文略。直言汝已受具足。飾宗記云。大例此律亦應具贈。大僧羯磨。故云此律文略。直言汝已受具足竟。

九左八由至於邊國。律攝五十四丁云。東至奔茶林。西至二率吐奴村。南至攝伐羅伐底河。北至囉尸羅山。此限域外名曰邊國。內名中方。正理顯宗。維心竝云。持律爲第五。舊論云。由能持毘那耶爲第五。光實從論和上不入數。必須一人持律者。表無表章十八左有兩義云。八邊五得者。俱舍等云。持律爲第五人。此有釋。光實云。以無僧故極少猶五。四人成僧。一人羯磨故名持律。爲第五人。和上不入其數。同僧祇律。若滅不成。闕法事故。既爾即應四人。羯磨一人。表白大德僧聽餘三非僧。或應白自。以要四人方成僧故。故五人中一持羯磨。一爲和上。羯磨牒名。餘三僧體正所和自。故邊地極少猶五人辨法事。摩得勒伽論。邊地多僧。但取五人得名。受具僧得可呵罪。又云。僧祇律是大衆部四種得戒。乃至三十衆。彼律

云。和上十種內不名受具。合十一人。四分等但言十種。和上在中。此中有釋謂十誦同僧祇慈恩自義二誦不同。邊五中十各唯五十。以和上入其數故。又律中唯言持律五人。不如今論言第五。故拾毘尼義鈔上一十三云。問。中國十人不言持律。邊地五人言持律者何。答。汎解十人。要四人善解羯磨。六人數足。故十人不言持律。邊地開法要須五人皆持律。如伽論。智周決擇云。持律爲第五者。有二解。一云。國義抄云。悉皆清淨持律。今言第五者。談羯磨人。二云。五人悉皆清淨。言持律者是知法人。知法人羯磨人也。餘四人者清淨即得。今觀後爲正。檢俱舍。碑案。中十既不皆持律。邊國何五皆持律。又以少僧許五。若擇五持律。何日當得戒。又今論。正理顯宗。舊論。及維心等悉云第五。光實解爲勝。

九左九由十衆謂於中國。具說十衆之相。九左十由至佛法僧。十誦六十初左曰。若未結白四羯磨。若人歸命三唱。我隨佛出家。是善受具足戒。若結白四羯磨後。歸依三唱出家。不名得具足戒。薩婆多論二八左曰。三語得戒三歸得戒。佛成道已八年中得。八年後更無得者。光實基義林三卷十九右云。佛成道二十年後。約所歸名三歸得。據三反說。亦名三語得。故此論曰。三說歸佛法僧。慈恩亦此意。表無表章十九右云。歸依心成即發具足。故名三歸得。亦名三語得。何故諸尼無三歸得。無賢首故。南山不爾。

業疏三上八右云。問。四分得文但云三語。此文多論更列三歸者。答。以義約之歸猶結也。作法既久。宗奉漸漓。加結成受故。多論云。宿業力故應三語得戒者。三語而止。三歸亦爾。自然使爾。薩婆多論第二曰。爾時世人棄俗入道。若應三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三歸則止。以業力自然使爾。謂六十賢部等者。麟云。謂六十賢人共爲部集。非也。惠暉云。六十賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部集。衆首名賢。此二釋。非也。集玄解云。此六十人並是尊者耶舍少少倚友。聞耶舍歸佛。遂亦出家。歸三寶時即得具戒。應說濟緣記云。賢部未詳。有人云。何有未詳。四分受戒捷度云。佛先度五人。共佛爲六羅漢。次度耶輸伽子爲七。次度耶輸伽同友四人爲十一。次度耶輸伽同友五十人爲六十一。次度如來同友五十人爲一百一十。次度那維陀梵志爲一百一十二。故時世間有百一十一羅漢。共佛爲百一十二。此中六十一除佛爲六十。今云。彼中五比丘等是見諸得非三歸得。圓底方蓋矣。今云。本行集經。西三右。教化兵將品曰。六十雲種姓人。無明羅刹經曰。六十賢邑衆。即是也。又五分十五所謂於婆羅林六十人得阿羅漢。釋文者。表無表章十九右云。謂有六十仁賢衆類。共集佛道。無學爲說三歸便得具足。有云。西三右。薩婆多論云。牛飼比丘將七萬人。詣諸比丘。各盡與三語受戒。是非世尊親教。故今舉六十賢部

業疏三上八右云。問。四分得文但云三語。此文多論更列三歸者。答。以義約之歸猶結也。作法既久。宗奉漸漓。加結成受故。多論云。宿業力故應三語得戒者。三語而止。三歸亦爾。自然使爾。薩婆多論第二曰。爾時世人棄俗入道。若應三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三歸則止。以業力自然使爾。謂六十賢部等者。麟云。謂六十賢人共爲部集。非也。惠暉云。六十賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部集。衆首名賢。此二釋。非也。集玄解云。此六十人並是尊者耶舍少少倚友。聞耶舍歸佛。遂亦出家。歸三寶時即得具戒。應說濟緣記云。賢部未詳。有人云。何有未詳。四分受戒捷度云。佛先度五人。共佛爲六羅漢。次度耶輸伽子爲七。次度耶輸伽同友四人爲十一。次度耶輸伽同友五十人爲六十一。次度如來同友五十人爲一百一十。次度那維陀梵志爲一百一十二。故時世間有百一十一羅漢。共佛爲百一十二。此中六十一除佛爲六十。今云。彼中五比丘等是見諸得非三歸得。圓底方蓋矣。今云。本行集經。西三右。教化兵將品曰。六十雲種姓人。無明羅刹經曰。六十賢邑衆。即是也。又五分十五所謂於婆羅林六十人得阿羅漢。釋文者。表無表章十九右云。謂有六十仁賢衆類。共集佛道。無學爲說三歸便得具足。有云。西三右。薩婆多論云。牛飼比丘將七萬人。詣諸比丘。各盡與三語受戒。是非世尊親教。故今舉六十賢部

已上此混亂能所受。今是所受六十賢故。

九左如是所得至表業而發。論主判上來十種非必依表發。謂十中初自然見道二不依

表而發得。餘八依表故。又正理三十七二左

曰。此中或由本願力。或阿世耶極圓滿故。或薄伽梵威所加故。隨其所應得。具足戒。

問。與下論相違云何。答。凡將會相違。應至其文辨釋。於前解釋爲不可。以未

了其文義故。又光記於此。及於受生必具二文處。

生文。論十六(五左)光。於欲無表離表而生文。論十六(六左)終行。各廣問答會合。

雖婆心之切。而還煩難難了。唯於一處。應足。依光實辨之。今亦述之。論主意以今

文爲定。下論受生具一文簡別自然見道不從他受。而云欲無無表離表而發。約彼

有部義以作難。非依自本意。故不相違。光十九左大有二義。第一義分二八爲正。於中

有三重問答。初二重問答可也。第三重答有兩釋。初叙餘師義難者非也。應言有部義

後釋約加行根本單復。穿空之最矣。二十右又解下大科第二解。約表無表七支宜擬相

當解。今文。是亦隱繫不足爲言。答下初行。受生文兩釋。初隱顯分別。後正類分

別。並皆非也。次引正理兩義合上兩解。然彼有餘師者。即今論主義同也。彼正理師意

全非論主義。何以彼爲後解可解。今文。後引婆沙兩說。亦合上二解。是實誤合。何者。彼兩說並

念已後通。初後念異耳。何可得前師合後解一切依表之義。彼婆沙約現故。若依過

去加行依表自成。寶疏十二左引婆沙兩說解文。判後師爲正。而云不得定是欲界

無表離表而發。最得婆沙意。次引正理云。與婆沙不同。破光令同。而述今論文意

及正理旨。並皆有眼目。又舉下文捨置和會。猶至十六卷一向不言之。實是高見最

可稱焉。重說至半月等。光二釋。真諦義爲勝。九左時名是何法。舊論曰。何法名時。光三

釋。初時之名。唯問名。次問時體。時名於是何法。後時與名相違釋。並問名體。此中

第二釋爲正。符義故。順舊論及正理等故。實同第二。

謂諸行增語者。前論十四左曰。增語謂名。難心九十四右子註曰。以多名故說增語也。今

顯諸有爲諸行增語名。時。次晝夜名。即是增語。舊論答曰。此名顯有爲法義。今增

語者。當舊論名字。諸行當彼有爲法。故知猶言總時名。諸行。而云增語。多類名非。一

名故。時無別體依法而立故。重意云。隨諸行上增語。故云諸行增語。如光闡上立晝

夜增語。光三解。初諸行之增語。寄思增語。次文改增語諸行。眼著諸行後諸行與增

語相違釋。今云。初釋非。唯答問名故。次云增語所顯諸行非也。諸行豈是時體所引

婆沙當今晝夜。全非諸行也。年月等豈是諸行。不可爲雷同。第三大非也。

十右二邊際中。非亦得起。正理三十七三左曰。此中經部作如是言。下全如此文。成實

九十三云云。有人言。此法但齊。一日一夜。是事不爾。隨受多少戒。或可半月乃至一月。

有何答耶。十右必應有法。至一晝夜故。光二云。明清旦

有日光明。能爲障礙。令捨戒故。寶十四云。法性微細。唯佛能知。經中更說唯一晝

夜。故應有法能爲障礙。此中光釋非也。不願必應有言。舊論亦云。應有法能遮。復不

敵引經也。問。婆沙百二十四右說。近住戒中云。清旦時從師受得。至明清旦律儀

便捨。光依彼何。答。彼唯示時限。非能遮法。若依彼者。猶非也。

十右過此戒生不違理故。雖據經量得經部名。約多分法。今唯依理立。近住戒多日

受得。論主意朋經部故。結不違理。標別毘婆沙者。云我宗也。正理破經部。寶引今反破

云。八戒中既有食非時食。豈滅能成律儀。若戒律儀許無失。已不爾。故唯今就增多

日受得。十一右設有對師。故不立有。表無表章云。其不律儀。若生彼家。不生彼家。自發期心。

或父母子等自相教習故。得由他或不由他。二皆無違。不同小乘不律儀不從他

得。十一右經部師說。阿世耶故。文中有一。初

例前標宗。二即欲下示其相。初正示。後由

此下明後起善惡戒人。光二十三左意樂有。

三釋同記十三_八三釋然現思爲意樂爲

正如前評決光釋熏成相有四釋初釋

約所熏二約能熏三四亦如是而初二

意樂即爲思種子後二思種子所能相應意

樂所相應別法故加相應言異前二釋而

已今云論意欲造惡不善現行意樂思所

熏成種子微細相續不捨名不律儀論十

三八五云思所熏習微細相續漸漸變差

別而生_{光四釋}實疏_{十五}文字寫誤得意可知

十一右我恒於月八日等起世因本經七云

白月三受齋日所謂月八日十四日十五

日黑月亦有三受齋日如白月數難含四

十卷十九子增一三十八四右同十五六十誦

律六十一八右云六齋者八日十四日十五

日二十三日二十九日三十日婆沙百三十

三十五智論十三二十七六十五左皆同也又

婆沙四十一六左云六齋日初利天衆集善

法堂議世界善惡

十一左若旦有礙至亦得受婆沙百二十四

八左曰問若至午後受此戒者亦得戒不

答應言不得除先要期月八日等恒受齋

戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔

愧即請戒師如法受者亦得此戒

十二右如是律儀或名長養光_{二十四}云布灑

他唐曰長養舊云布薩說也舊論十六右

曰或說名布沙他復彼頌云布薩智論十

三二十六右云受行八戒是則布薩秦言善

言增長律攝一十六右曰復灑陀者言復灑

是長養義陀是持義謂由衆集說戒便能

長養善法持自心故名復灑陀又復灑同

前陀是淨除義謂增長善法淨除不善故

如是就是受八戒近住人與五戒近事別

也論上文初云云六近事七近事女八近住

舊論十九左云優婆塞戒優婆夷戒優婆

婆沙戒光十四初左梵云鄔婆塞迦唐云近

事梵云鄔婆塞沙唐言近住_{實一左}顯揚十

三十四左云謂鄔婆塞尸羅苾芻尸羅鄔婆

沙尸羅八戒近住名鄔婆塞沙者正名說

稱布沙陀是異名新舊諸論分明然義解哲

人混同二名謂南山業疏二十下云優婆

塞者此方傳於西梵音耳諸經不同取聲

僞僻正從本音云鄔婆塞迦唐翻善宿也

故成論曰此人善能離破戒宿古錄以爲清

信士者清是離過之名信爲入道之本士

即男子通稱取意得矣在言少異_{此誤也}鄔

近事何得翻善宿又成實九十二云云八戒

優婆塞優婆塞者善宿是人善心離破戒宿

善宿已云云八戒何天台淨名疏云此云清淨

可混優婆塞

士清淨女亦言善宿男善宿女雖在居家

持五戒男女不同宿故云善宿_{此非也}非

善名善宿亦稱離過成實論也故知漢云依

但云近住得善宿名不可定云男女不同宿也

嘉祥寶鑑中四十右云優婆塞此翻爲善宿男

宿及其釋義並無典據玄應亦混二梵名

雖三藏親承傳譯難得免耳故起世本經

七音釋云烏哺沙他此云增長謂受持齋

法增長善根節宗記二末十八右云今詳優

婆塞正梵音鄔婆塞迦翻爲近事梵云鄔

婆塞翻爲近住兩名既別不應入戒名優

婆塞故

十二右長養薄少至漸增多故婆沙百二十四

十一左兩說今依初說其文全同舊論十

一六右曰或說名布沙他生長單薄善根衆

生復淨善根故名布沙他準此此二因

也

十二左離飲酒能防失念婆沙百二十三十七

左有伏制地國毒龍善來比丘遇近事女

設方便授清酒醉悶衣鉢錫杖狼藉在地

露體而臥無所覺知佛將阿難經行見之

乃集僧衆制飲酒戒之因緣彼總有七

說

十三右有餘師說分爲二故是薩婆多論

說曰齋爲齋體以八事助成齋體共相支

持名八支齋已上此師亦有經說婆沙百二

十四六右曰如契經說近住律儀具足八支

何等爲八謂離害生命離不與取離非梵

行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離歌舞倡

妓離塗飾香鬘離高廣床離非時食已上此

經雖九戒而說八支是不據體但約支故

若依後師意合歌舞香鬘故婆沙曰問此

嚴處轉。故合立爲一。若依大乘。報恩經第四。智度論三十三。業疏二下十二。同此有餘說。然實疏十八。有太法師云。是龍樹說者。豈得難大乘耶。又中含五十五。初有名聖八支齋。而合歌舞嚴身。非時食爲第八。持齋經。增一三十八。四名。八關齋法。非時食爲第六。合歌舞嚴身爲第八。持齋經別譯佛說齋經。全四經。優婆塞舍迦經。全三。二本全同。本經復八關齋經。八種長養功德經等。雖有少異。亦同。中含。此等並同。今論後師說。即次上三。有亦爾也。又成實九十二。瑜伽論。及十住毘婆沙等。亦同。後師如是。於大小兩手各有異說。

十三右若作此軌。隨行隨作。佛說優婆塞舍經。全三經云。佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢日中乃食。日中已後至明不得復食。得飲蜜漿。齋日如是持意如阿羅漢。是爲八戒。論主出達教失。實疏科名爲得。光記云。經部破非也。既破有餘師。何必經部。故正理三十七。有破全同。此也。此中有二過。一違第八言。謂此者離非時食。故舊論曰。經云。由離非時食是第八分。既爲八數。非此外有八故。二違支言。以非時食爲支故。非此外支有八故。實疏爲是問。我今已下文爲何來。答。雖正證此第八支句。而亦爲遮體助支別執。謂八支齋各有我今等文。故是故舊論正理。竝如今。非必同文故來。十三右總標齋號。應知亦爾。下答有二。初論主正解。後叙毘婆沙解破。此即初也。此

一科。正理論無。直以大婆沙說爲答。光記爲經部亦非也。

毘婆沙師至非靜慮。婆沙百二十四。六右有兩說。是前師義。評家取此。彼言離非時食名爲近住。亦近住支。準彼亦是齋。與近住同梵也。故光第二釋。團二十五。爲正。十三右如是所說。至有八支等。舊論十一。七右曰。宿舊諸師說。於此正理有救。光師作反破。最爲妙。得旨可識。

近住餘亦有。圓暉云。餘謂三歸也。不受近事。但受三歸。亦得近住。故言餘亦有。詳影顯近事受近住。故云餘云。亦十三左如契經說。至即成近事。光實分科別。光入後段寶頌前文屬前段。正理云。豈不三歸即成近事。如契經等云。顯宗十九。終新亦爾。而從初至已發戒。故爲前卷。何時發戒。問已下爲後卷第二十卷。由此寶師如是分節。今按光屬後段爲勝。由此展轉後頌起故。正理云。豈不等乘前而爲起後。若無後頌豈有此文。顯宗分文前後兩卷。但是後人綴紙者所爲不預造者。何可爲因由。於此論。正理等文中。前後卷文屬當。錯謬不少故。準舊論即成近事下有爲不爾三字。今亦脫爲不爾耶一句。義難通。故此契經出難含三十三。十一左曰。有釋種名摩訶男。白佛言。世尊云何名爲優婆塞。佛告摩訶男。在家清白修習淨住男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧爲優婆塞。證知我是名優婆塞。小本難含十六。十二右

曰。佛告釋摩訶男。在家白衣歸。依三寶。以是義故名優婆塞。汝即其人。此兩文更無我從今日等文。婆沙百二十四。初右舉。經有兩國師評。曰。如說我某甲歸佛法僧願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終護生歸淨。健駄羅國諸論師言。唯受三歸。及律儀缺減悉成近事。○迦濕彌羅國諸論師言。無有唯受三歸及缺減律儀名爲近事。

十四右以經復說。至捨生言故。於東流經中出。中含三七左和破經。丘說因名。曰。世尊我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。此詞句又三十八。二十五全同。準此論文勢。是非大名經。故下左終經部言。此經不說。而亦言餘經。十五右若此文是大名經。經部可言我部不誦。何云不說云。餘經有部亦何可許。餘經故知此論意。彼此共許是別經。又二本現流大名經無有此文。又婆沙百二十四初右唱此經。而不言大名經也。光實俱言。以餘經證。實得論意矣。然正理論三十七。右終曰。然此文句大名經中現有。按彼據別誦。非婆沙。俱含意。初學。勿謂依正理如此論。亦有部所誦有之。經部所誦無之。此經文句從容而有別誦。西天異解。當示此。謂婆沙百二十四。初右曰。如說我某甲歸佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終護生歸淨。健駄羅國師言。惟受三歸。及律儀缺減悉成近事。然契經文。彼此表顯諸義。但得三歸名爲近事。而未

得律儀。後說學處方得律儀。由後自誓。令前三歸得堅牢。故經文非無義。若不護生。歸非淨故。問。若缺減成近事。便爲善順。一分等言。所以者何。若受一名。一分。受二名。少分。乃至具受五名。滿分故。云何。不有律儀。缺減。勤策。苾芻等耶。答。佛觀所化機。宜不同。授與律儀。亦不一種。如諸近事。不樂捨家。爲攝引故。佛隨其意。於五學處。多少受得。故彼律儀有缺減受。苾芻勤策。意樂捨家。爲安立故。制具律儀。具受乃得。故彼律儀無缺減受。以是世尊內眷屬故。迦濕彌羅國師云。無有唯受三歸及缺減律儀名爲近事。前經由此表。既得三歸。亦得律儀。故得近事。然護生者。一說。約離殺生。以此爲依。餘四成立。五學處中。彼爲勝故。一說。護生言通五戒。以護衆生。不殺盜淫妄語飲酒故。然有別誦言捨生者。此意捨殺生等。略去殺等。但言捨生。又捨生言。顯於生類。捨損惱事。卽五律儀皆爲防護。損生事故。問。若惟自誓得。何故復說五學處。答。未了知彼差別相。欲令知故復說。問。若爾。何故說有一分等優婆塞。迦耶。答。此說持位。非說受位。尊者僧伽筏蘇。分同前二師說。彼說無有唯三歸得。然有缺減得。如是說者。說無唯三歸得。亦無缺減得。如勤策等。無缺減得。已上取意。雜心十五左。依捨生經曰。如說我某甲歸依佛法僧。我是優婆塞。當證盡壽捨衆生。受歸依心清淨。乃至第三口作得。優婆塞律儀。問。此是離殺生。

法方有比丘衆。當預白歸。即受教各三自歸。有言。爾昔古實人乃提謂波利聚五百人。經律曰。二賈客。以爲長也。因果經曰。跋陀羅斯那跋陀羅利。開那窟多曰。帝梨富婆。此云胡蘆。跋陀迦此言金挺。前代譯稱提謂波利梵音楚夏未。知孰是。按本行集經。中本起諸經皆曰。此時授三歸五戒。瑞應經。因果經曰。唯授三歸。後耶舍父始受五戒。考之他經律。二商主受五戒者。摩訶僧祇師之說。如薩婆多師。但受三歸而止。難含二十聲聞品十二云。如釋迦文佛。最初五百賈客受三自歸。盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒。準之何是薩婆多。唯三歸而止。

十六左若唯無學至彼隨壞故。自下第二問答決擇。大有三。一決擇佛寶體。二辨能歸體。三明歸依義。初中有四。一外人難。二婆沙師答。三論主依本論破婆沙義。四叙異說。光師云。論主或叙經部難者不可也。寶疏云。外人難爲勝。婆沙三十四九有。此問此答。更云。復次彼緣無學成菩提法。起惡心故得無間罪。難心十一左用二義。前爲後爲異耳。

十六左然尋本論至不容前難。發智二七右曰。歸依彼所有無學成菩提法。名歸依佛。論主意。本論不言唯。故不遮生身。十七右此能歸依。語表爲體。婆沙。此論文句相違。光實和會。各解差別。光記二解。初者論意各別。後約試驗。寶疏破光第二釋。最爲允當。而作自解。繫之甚。彼以問中此歸

依之此言爲要。云。此律儀能歸依。此之歸依別體依主也。此義大誤也。上明三歸。故云。此能歸依。必非別體。如前十六左。此涅槃言。正理云。此中。便此三歸中能歸。又次上。不說律儀。何指律儀爲此。又若欲令律儀歸依。上十六右。頌前問中。應言諸欲受律儀者。豈如汝釋。然歸依受律儀之方便。故婆沙中歸依。次有歸依律儀問答。而云。三歸爲門得律儀。故。此論結文亦三歸依受律儀處方便門。兩論無有異也。又汝辨通別者。混同歸依歸敬。夫三歸依必由三。歸敬不論一多。亦歸依正語表。歸敬正通三業故。今解有二義。一者光第一爲勝。此論不婆沙評家爲是非一也。凡三歸。我從今日歸。依佛法僧。故語表爲自性。難心十一左亦不依評家。舉彼第二第三兩說曰。有說。口業自性。言說假合故。復有說。亦身口業自性。戒自性故。二曰。此論不達婆沙評家。不言唯故。約顯成表云。語表。彼評家意。從此至彼受三歸。是由身業。此身語不離心。顯親疎別在及言。雖身語亦有親疎。對心俱親故總云身語。此論且約親故。但言語表。由此正理師具分別約自性體。但取語表。並眷屬通五蘊。身業亦有眷屬中。是故三論文異。義趣不相違。問若爾婆沙前四說不言唯。何爲評家所簡。答。雖不言唯多說相對互異。猶如言唯。彼初說唯約名句文。第二唯語。第三唯身語。第四唯信。

並不盡法。故爲所簡。救濟爲義。舊論及婆沙三十四十五。舊婆沙二十六右。迦爾難心十一左曰。覆護義。是依義當覆護。安慰義。是依義當救護。以此因緣故。歸依是受律儀。彼子註曰。梵音中三寶名。覆護。歸依趣向義。應云。歸趣佛覆護。僧法亦如是也。

十七右由彼爲依。一切苦故。三歸五戒功德經全一紙云。受三歸者。施一切衆生無畏。是故歸佛法僧。其福不可計量也。

十七左知苦知苦。安隱涅槃。此四知字如次四諦。趣安隱涅槃者。顯道諦用。故殊云趣。光記釋。道諦能趣安隱涅槃。得論意然。圓暉知永知八二句總爲道諦。趣安隱涅槃句爲滅諦者。迷涅槃言未見趣言。而知永知八二知字如何之。又四諦不次。

十七左是故歸依。爲方便門。婆沙百二十四三左。光三。又三十四十三左如是。毘尼母論一十一左引。又三十四十三左如是。毘尼母論一十六右云。三歸有二種。一者爲受五戒十戒八齋故歸三歸。乃至爲受二百五十戒故受三歸。二者直受三歸。所以爾者。當爾之時。未制二百五十戒乃至八齋。以是義故直說三歸得具受也。婆沙三十四十三左有三歸與律儀俱不俱。實二十三左引。

十八右諸有先受至別脫律儀。先於他女受離邪淫。後娶爲妻犯先受不。理實不犯。雖先於此得離邪淫。後爲自妻。正行非邪。故不犯戒。以本立誓唯言離欲邪行故。勿謂但於彼可爲妻。一分女得別脫

故。勿謂但於彼可爲妻。一分女得別脫

戒總於一切唯離邪淫

十八左復有別因 實爲重問非也 列前三因答已 更生起別因故 無問詞何不 有別因耶 何不答謂有頌曰 光記三八左總爲第四因無失

論曰至令離飲酒 婆沙百二十三十七右有七說第五說云 復有說者 若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律義 餘則不爾 曾聞有一部波索迦 稟性仁賢受持五戒 專精不犯 後於一時 家屬大小當爲賓客 彼獨不往 留食供之時至取食 鹹味多故須臾增渴 見一器中有酒如水 爲渴所逼遂取飲之 爾時便犯離飲酒戒 時有隣人來入其舍 盜心捕殺 烹煮而噉 於此復犯離殺盜戒 隣女尋雞來入 其室復次威力強逼交通 緣此更犯離邪行戒 隣家憤怒將至官司 時斷事者訊問所以 彼皆拒諱 因斯又犯離妄語戒 如是五戒皆因酒犯故 遮罪中猶制飲酒

十九右由此中無能染無染 正理三十八十八右云 性罪遮罪其相云何 未制戒時諸離欲者決定不起 是性罪相 若彼猶行是名遮罪 又若唯託染污心行 是性罪相 若有亦託不染污心行 是名遮罪

十九右諸持律者至是性罪 有言 考諸部律文唯言遮罪無性罪文 論主之時有持律者私爲此說者 不爾前代律論豈得無此

淨哉 向無淨哉 十九右如彼尊者至供給病者 舊論文曰 如

律文言 世尊云何應治病 人佛告優婆塞除性罪 何者性罪是我爲優婆塞所立學處 依對法師 優婆塞五戒 性遮中性 不云皆是 律攝八二右曰 若看病慈芻供給病者 除性罪已餘皆應作

十九左然有染疾至彼飲酒故 未考全據上來二文合成證 難含三十三三十三左有釋氏疑之 令釋摩訶男問世尊 世尊言 百手者 犯飲酒戒 世尊記說須陀洹 諸釋氏疑之 令釋摩訶男問世尊 世尊言 百手者 命終受持淨戒 捨離飲酒 然後命終 故記須陀洹 勿是此經 若依舊論云 復次釋迦釋迦氏病時 世尊不許飲酒 彼不云又 皆言復次 乃爲別證 蓋誦者具略乎

十九左又契經說至不應飲 出優婆塞五戒相經 又有部毘奈耶四十二十誦律十七皆作此禁 是從善來比丘始 婆沙百二十三十八右制地國有大毒龍 害稼穡 善來比丘能伏此 因此名稱流出八方 入競供養 受近事女請 鹽味多故 須臾增渴求飲 水 近事女思惟 尊者所食極爲肥膩 若飲冷水或當疾遂 便設方便授以清酒 將至寺醉悶 衣鉢等狼藉在地 露形而臥 世尊將阿難經行見之 集僧衆告曰 如來種種方便呵毀酒過 汝等若稱佛爲師者 自今日已往下至茅端所沾 酒滯亦不得飲

十九左又一切聖至量無定故 會第三證有二 初正通 二乃至下通 少分可爾 妨 初中有三 初牒 次正通 後令失正念展轉因 何故 具慚以不失正念故 失正念則闕慚羞故 故舊論云 由諸聖人慚羞失念事因

此失念 是故一滴亦不許飲 然光記云 又復自恐失正念者 不順論也

又經說是至是性罪故 通第四證大有三 此初正通中有四 一牒 二通 三證 四簡 獨立放逸處名者 中含五十五右云 我亦盡形壽離酒放逸 斷酒放逸 我於酒放逸淨除其心 佛說持齋經云 不飲酒去放逸意 又次下引契經是也

二十右然說數習至增盛故 第二通妨 分別善惡所起經說三十六失中 三十五曰 萬分之後當入太山地獄 四分律十六明十失中 第十曰 身壞命終墮三惡道 通釋有三 初約惡行相續不息 次約惡業能引發後約惡業助補後二如次五三轉異

二十右如契經說至所依處故 第三辨可飲酒 不可飲酒差別及名放逸處義 法蘊足論一十八左云 於第五中何名諸酒 何名飲諸酒 何名放逸處 言諸酒者 全如光引飲諸酒者 謂飲咽飲如上諸酒名 飲諸酒放逸處者 謂上諸酒飲已能令心生憍傲昏醉狂亂不識尊卑 重惑惡業皆因此起 放逸所名放逸處 已上光有兩解科名 並非論也 寶疏華答文爲三問 是文相可爾 全不知論意也 此中初依經問起 此三名依法蘊足兩釋 初說三種並相違 後說牽羅之末陀 迷麗耶之末陀 並第六詞同體依主於末陀酒 西方有通別 此論依後說辨釋經文 何故爾者 明顯示飲酒不飲酒差別故 十誦二十一九右云 穀酒 蒲萄酒 甘蔗酒 能放逸

酒。彼譯者依別門末陀翻蒲萄。法蘊及此論音釋亦爾。窠羅。此音釋云。米酒。彼云穀義不異。迷麗耶。此論法蘊音釋云。雜酒。彼云甘蔗。倫記云。今云一切窠羅。若者是米酒也。迷隸耶者。景基同云。藥種。秦。測等云。是甘蔗等根莖枝葉酒。末陀者。此云蒲桃酒。十誦十七云。酒有二種。穀酒。木酒。穀酒者用食。用麴。用米。或用根莖葉華果。用種子。用諸菜草。雜用酒也。木酒者不用食麴米。但用根莖花葉果。若用種種種子造酒。酒色香味能醉人。復不用根莖葉等。但用諸種子諸菜和合作酒。飲皆醉人。皆名飲酒。已上智論十三三十一有說三種。謂穀酒。果酒。草酒。具說如彼。又佛阿毘曇經下十一有曰。飲酒放逸處。飲酒。舊俱舍云。酒。酒類令醉放逸依處。此句有何義。酒謂飲酒。酒類謂餘物酒。此二有時未至。及已度。令醉位。不名令醉。爲除此故說。令醉。檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉。爲除此故說。酒及酒類。眞諦三藏準釋義以末陀翻令醉。令知非別體。最得論旨。然玄應及寶疏翻此論末陀。爲蒲桃酒。混法蘊足初說。音釋亦非也。答中。有二。初解上七字。辨可飲不可飲差別。第二解下三字。辨名放逸處義。初中亦有二。初以下簡上寬。此中初釋前二名。後釋末陀。此中先所簡位。次得名位。後結也。然以下。二以上二簡下寬。如大乘阿毘達磨上下互有所簡同體依上釋也。

阿毘達磨俱舍論卷第十四法義

阿毘達磨俱舍論卷第十五法義

豐山上毛沙門快道記

此別解脫等 前卷一品總明三種故言此三種標章在前卷初 光明得處 時同異者非也雖文中論時寄時論法非論但時差別 竝皆是處別 寶疏但明所從得處者得論意矣

初右從二得者至性罪遮罪 二業 鮮本及正理 顯宗光寶頌疏竝作二類爲正情非情等者 光有三解 第一封著二言第三謬迷正理文中問二類二之解獨爲最妙謂不言二種言類故故舊論曰從二者謂衆生名非衆生名又性罪處假制處彼正理文釋情非情通性遮義全非一釋故寶師標二種二而證正理可謂有眼目

初左由此律儀有情處轉有情言兩讀有情有情處

況從遮罪 光有兩釋未是 寶_{二右}解釋甚有理光師亦定散律儀之三通通局有四解竝取無妨各含理於中第二顯然順正理故

從恒時者至蘊界處得 光記辨差別有五釋是亦各有一理謂隨心轉故異別脫既心是通三世故戒亦通非唯通心故能緣法緣法是斷惡是故不依教受故應具五義 寶師引正理同光第三釋云緣三世同第四斷惡者同第五思之

初左由此差別至加行後起 是婆沙百二十_{二右}四句也 第一現在故得別脫 加行等故非定道戒 第二根本業故唯定道戒 由去來故非別解脫第三現在故別脫根本故定道 第四去來故無別脫 加行等故非定道對前所說其義理明

非於正得至防護過現 下論主質婆沙四句言有相濫故何謂相濫若但言現加行等者爲直從惡業得爲從惡業所起處起然不得直從惡業善惡相反明來開去故故加處言遮彼相濫今約近舉第三句云現世惡業道爲攝第一句加行等更云等且約現二句而云應言現處影顯第二

四句善惡相反義易知故且約現也 正理有救光師破之爲是寶舉正理未辨者非也舊論前第一句下加處言而無此一段按是但言質不關細義故以爲爾所謂譯人五失三不易也

二右從一切有情支因有異 光二釋 第一爲正 第二非也 違頌釋故 顯宗三十左

曰從一切有情支因_{二右}皆等不皆等言是通三舊論云此護不護爲皆從一切境一切分一切因得爲有異

二右支因說不定支不定者 自下二釋第二句初一句牒標頌文支不下別釋然寶疏支因說不定句屬上爲總釋非也

二右或有一類至住勤策戒問 此四類別爲約所遮寬狹爲依四句法 若如初者第四類應在第三若如後者此二四三一

應爲一二三四 答是約所遮寬狹於婆沙不立最後句今立之故在後不置第三也 光記六左會與難心 婆沙相違有二釋後釋爲勝

言時定者至能離殺等 近住能必一日夜然限爲一日或爲一夜不得也 光二釋初釋與寶同非也後釋爲勝今等一日一夜等故舊論曰我於此護乃至一月等是名時定分別彼一年半年云乃至定知等是一日一夜

三右由普於有至故得律儀 自下答有六 一正答二叙毘婆沙師反顯答三彼說下叙有餘師難婆沙師四故如是下論主破婆沙師取前說五若爾下乘上難前師六以一切下前師答是則初也 婆沙百二十初云應作是說律儀從所能非所能處得

三右毘婆沙師至有得捨過 二叙婆沙師反顯答前難意唯從所能故乖反質通釋 婆沙百二十初右若但從所能處得者則此律儀應有增減謂從非所能處生所能處時律儀可增即從所能處生非所能處時律儀可減 難心三十三云以別解脫戒普

於一切能不能所得律儀故_{初說}若異此者律儀應有增減以能者生不能處不能者生能處故如是有何過謂非捨時應捨別解脫律儀 此中以增減失通前難爲非理全非總發別發異然光寶等爲總發別發兩家誤之甚

三右彼說不然至如何無減 三叙有餘師難

毘婆沙師通舊論十一十五左有有餘師說言今按爲勝。今論梵本若脫。或三藏略之。或彼言有誤。以何知之。此問決出難心。故應言有餘。是標餘說故。於中間有評簡釋。若是不爾。何於最後不爲評簡。此中有五。初餘師難。二婆沙師總非。三餘師徵。四婆沙師釋。五餘師難絕。今爲對按出舊論難心。舊論曰。若從是所能境得護。此護則有增減。所能非所能互相轉。故此義自成。毘婆沙師說。如是有餘師說。此義不爾。云云難心三十三左如前引說增減失。次有論主所正四句而云。於生草等得。乾時捨者不爾。生草處起故。謂能不能。如是說者不爾。衆生前後同性。生草等後非性。於此論阿羅漢般涅槃同此說。後非性故。此義擇品當廣說已上。

光記爲論主難非也。寶師叙古問答者無失。而故如是釋於理不然句屬上非也。又光釋生草等有兩解。後解爲善。彼共許教辨差別故。

四右謂諸屠羊至買羖等。答中有四。初列十二種。此中華婆沙難心正標十二。而顯不限更言等。以此事故。諸經論列數不同。婆沙百十七初有難心三十右及瑜伽九六右並明十二種。難集八三右立十五種。北涅槃二十九十五左立十六種。優婆塞戒經七三右和會經論在義章七四右章安涅槃疏十二五右寶窟上末八十對法疏六六右等。屠羊者。應音云達胡切。說文屠割也。廣雅屠壞也。案屠分

割牲肉也。已上非是必殺難心云。屠羊者謂殺羊。以殺心若養者賣。若殺者悉名屠羊。已上餘準之知。魁膺者難心云。主殺人自活。應音^{第七(十八右)又}云苦迴切。下古外切。魁師也。首也。膺切肉也。主殺人者也。或有作脣音脣聲類。脣合市人。會非此義。章安曰。是販魚肉典軍之人。又云。是行劫者。劫盜者難心。稱作賊婆沙同。曰。常行劫害。典獄者難心。稱守獄婆沙同。曰。以守獄自活。舊論云。獄卒縛龍者。難心。云。呪龍婆沙云。爲活命故習呪龍蛇。或言縛象。難集八三右云。縛象與呪龍別標。云縛象者。恒處山林。調馴野象立。檀呪龍者。習呪龍蛇。戲樂自活。已上應音二十四三右釋廣百論第四但策迦云。龍王名也。昔有仙人會呪此龍。令其入火。龍王憂怖遂投帝釋。遠座而坐。仙人知已更以呪帝與龍。一時俱墮。帝釋求哀得免。所患龍遂死焉。置羖者。應音子邪切。下渠亮切。爾雅兔罟謂之置。郭璞曰。置遮取兔也。韻集云。施羅於道曰。羖。今改獵家施羖。以取鳥獸者。其形似羖也。舊論云。網捕人是事也。婆沙音釋云。置羖兔網也。難集云。置兔是也。

等言類顯至不律儀者。重釋等言。王與典刑伐二別。如光記釋。故難心三十左曰。若王若典刑若聽訟官。有害心者。悉墮不律儀。義已上。又應音唯。應音唯。不加。應音王言。故曰。典刑伐者。典主也。下胡經切。刑罰罪也。易曰。刑法也。并爲刑法也。春秋元命

苞曰。刑字從刀從井。井以飲人人入。非爭水陷於泉。以刀守之。割其情欲。人有畏慎。但恒等文似總釋。上然此但局類顯。何者。此等雖非正作害。而含害心。故前十二種非。唯害心。亦正爲殺。故難心云云。如上引然寶師爲總釋非也。光意屬釋名。非中非也。次論有彼一類簡故。又正理二十九六右曰。等言類顯乃至及王。典刑伐斷罪彈官等。但恒有害心。名不律儀者。由^{釋名}如是種類住。不律儀故。有不律儀故。行不律儀。故。巧作不律儀故。數習不律儀故。名不律儀者。顯宗^{全同準}彼科節明也。

四右由彼一類不律儀者。三釋名。初釋依主。能所住別。後釋有財。以不律儀爲資財故。正理更有三釋。如上引。四右言屠羊者。當知亦爾。四別釋。非唯是害。如上引文。而約根本云。害。四右過於有情至得不律儀。自下第三薩經問答。大爲三一問答諸有情遍不遍。二問答不律儀具不具。三標條兩宗別。寶疏大分二難爲是。光記未立科名而亦至下亂文。屬非也。光記爲經部難等。爲是。寶疏叙婆沙問答者非也。百十七三左有此初重問答。難心三十左稍廣然並無有破救已下。況正理三十九七右標經主作此例言。舉若親未來等文。設婆沙文。義當經薩。今欲令經勝薩負。應爲經部難等。故下標列兩宗豈非爲此。第一中有七。此即初也。如文可知。四左由彼親損害心。二有部約容有通。

婆沙百二十七云云。一切有情作羊像來

住其前。於彼一切皆有惡心。故於一切得不律儀

四左既知至親至得不律儀。三經部破有二。

初約現親。二約聖者。初意云。若為羊等其時於羊等可爾。今既知至親現非。羊等於彼非羊等至親何起。又聖者約容有。永無為羊道理何起。

四左若觀未來至得不律儀。四叙有部救問。

此救為救現親難。為救聖者難。為救若爾何過。俱有過失。若唯救親難。何破中加聖。若唯救聖難。一無永作羊理。何可觀未來羊。二破中何加親。若救者聖者豈未來為羊。答。但救至親難。無聖未來容為羊理。故破中加聖者。羊等有未來為親為聖兩義故。實疏^{八左}但約至親為勝。光記^{十四右}但約聖者。意迷。正理救釋。非中之非也。此救意於現親。有未來容為羊等自體之五蘊。故觀未來羊等自體得婆沙百十七三左曰。雖於羊處起不律儀。然諸有情皆有羊蘊界處。問。聖者難何可通。謂。難心三十云。若復無作羊理者。於彼亦有害心。故得不律儀。如住慈心。仁想普周。今破云。善惡不齊。何得例慈。亦復於聖無有害心。何彼心可通。

是則羊等得不律儀。五經部例難。初叙未來無害意事後。正例難。於現羊等有未來容為親及聖自體。觀彼本來親等。應不現羊等發不律儀。

光記同。故無失。

四左於羊等現至得不律儀。六有部以共許現量通前例難。故云。既現羊言於彼。於母等現至。應求異理。七經部復例難。

有二。初正例難。後勸示以別義可通。難。

初正例難。意汝現羊有害心得惡戒。準例彼現親無害心決定。何得惡戒。害心有無與惡戒起不起。並是齊等故。如是汝約未來有未來例難。依現有現例難。兩重等難不得免。應以別道理成汝有部所立。已上二段光無釋。實疏^{九右}釋例破。約不觀當之理。理無巨害。然全非論意。疏中不觀當親。不下不衍文例。下應不觀文可知。

四左又屠羊等至七支惡戒。自下第二問答。不律儀具不具。有三。一經部難。二有部通。三經部難絕。實科節為是。光記此文屬入上非也。

五右毘婆沙師至不律儀人。自下第三標條兩宗別。實疏意亦爾。為是。光記為前難通。非也。不成前難通釋故。何者。正理光具引通前難云。得處中罪。非不律儀故。又今但叙自所立。故云無缺支。一分。一分豈可關前難。又示與經部宗所立相反故。又光證。正理者全誤也。彼通難此叙宗。故彼無遮二分。

五右經部諸師至互相違故。二標條經部宗有三。初明不律儀。二例釋律儀。三善惡相反所由。婆沙百十七五左健獸維國義同此也。已說從彼。未說當說。實科名明得惡處。

中方便為是。光除方便言非也。與前無別故。

五左於齋日月半月及年。光兩釋。初釋分句為是。釋月半為第十五日及月盡日非也。後分句非也。為三齋月亦非也。舊論十一十七左曰。若齋日及半月一月中我當恒施他食。

六左有餘部說至威墮罪。光十九右實十三左。並同經部。略纂十六環師云。如諸慈獨犯他勝處法。即棄捨別解脫戒者。如小乘中經部上座部正量部說等者。皆云捨於三品纏中。隨起何纏犯初重罪。即捨律儀。唯薩婆多師起三品纏犯他勝皆不捨戒。又表無表章云。上座部。有部三經。不失戒與威墮罪者。光實並言墮地獄罪。事鈔^{八左}篇數名報篇^{八左}云。初言波羅夷者。僧祇義當極惡。三意釋之。一者退沒。由犯此戒。道果無分故。二者不共住。非失道而已。更不入二種僧數。三者墮落。捨此身墮在阿鼻地獄故。十誦云。墮不如意處。薩婆多解云。由與魔闢以犯此戒。便墮負處。實持記^{云。僧不問。此今云。此論已云。威。定是墮地獄。故舊論十一十八右云。威大燒然罪。又毘奈耶一云。乖涅槃性。墮落崩倒。被他所勝。不可救濟。}

六左非犯一邊一切律儀。光記十九左如論不悉。實疏十二左釋云。一邊罪。隨機羯磨上二十云。四重罪云邊罪。此意。邊至極邊際義。

四重極重罪故。又舊論曰。由動壞一處捨。一切護此不應然。準之唯約一多相對。或言一處者。四重處一處與一邊罪義不異也。

六左非犯餘罪有斷尸羅。光記爲例可也。僧殘罪等爲餘罪。實疏十二左兩釋。初釋邊罪爲餘罪非也。與前段不異故。後釋不犯之餘爲餘罪。亦非也。今對四重。以僧殘等爲餘故。故舊論曰。犯別學處。餘學處斷無如此義。

薄伽梵說至立他勝名。十誦二十一。三十曰。若比丘於是四墮法。若作一法。是非比丘。非沙門。非釋子。失比丘法。如羅樹頭斷更不生。青不長不廣。比丘亦如是。他勝者。當墮法言。梵云波羅夷。四分律云。波羅夷譬如斷人頭不可復生。若犯此法不復成比丘。

七右依勝義茲芻。光二釋。初爲勝。實亦爾也。後釋無害。而是穿義也。舊論云。其實比丘。七右律中自釋。破戒茲芻。十誦一五左曰。若比者有四種。一者名字比丘。二者自言比丘。三者爲比丘。四破煩惱比丘。名字比丘者。以名爲稱。自言比丘者。用白四羯磨受具足戒。又復賊住比丘。剃除鬚髮。被著袈裟。自言。我是比丘。爲比丘者。從他乞食。如婆羅門從他乞時亦言。我是比丘。因用家破煩惱比丘者。諸漏結縛煩惱衆生。能受後身生熟苦報生死往來相續因緣。若能知見斷如

是漏。拔盡根本。如斷多羅樹頭畢竟不生。已上有部毘奈耶一加白四羯磨圓具茲芻爲五。十誦合爲自言。然光實唯約賊住解釋不順經意。亦背論文。律中者。正理作由律自釋。無中言。光實勝亦爾也。舊論云。於毘奈耶中。是決判說。由字有無互通。乞食。應音云。因古艾切。若謂篇乞行請求也。字體從人從亡。言人亡財物則行求乞也。破戒。正理亦爾。戒字惑形誤。舊論如律云。破煩惱。光記釋四。各有兩釋。初中初釋爲勝。二中初釋順一途未盡。後釋非也。三中後釋順律文也。四中約律文相初釋爲是。若義後釋亦爲是。實疏同後釋。

七右此義中言。非茲芻。此上教證。下理證。有二。初成自後遮他。初成自意。名想唯名不受重。乞食亦唯約乞食。破惑雖具受。定無有犯。於自稱中有二。賊住。具戒。今約白四羯磨受具自稱。茲芻謂非茲芻。光記釋。此義中兩釋。後釋爲善。以順文。釋非白四亦兩釋。初釋無失。而未全得論意。唯謂自稱賊住一邊。故後釋同前釋名想之。又解。而似順舊論云。於此義中白四羯磨受戒說爲名比丘。今按。舊論文錯。應言說名爲自稱比丘。當按。

七左僧祇食。光二十云。僧謂僧伽。此云衆。祇謂所有僧伽所有名曰僧祇。即是衆所有食名。僧祇食。今僧伽僧祇唯男女聲異。今屬所食。故。女聲故。舊論譯云。大衆食。光釋似鑒空。僧伽。僧祇。僧伽。三右。觀衆。

毘奈耶。隨求大心呪。可耶。並皆梵僧促也。毘奈耶。舊論譯云。住處。光二十云。義翻爲寺。是所住處義。應音二十五左云。此云遊。謂僧遊履處也。此土以寺代之。有部律四十六亦云。寺。無畏疏十一云。此云住處。或云寺。

七左大師依彼至驅擯衆中。中含二十九十一左瞻波經。全三說。擯棄不淨比丘。廣說三喻。各喻終曰。大目犍連。若諸梵行知者。便作是念。是沙門。汚。是沙門。辱。是沙門。憤。是沙門。刺。知已便當共擯棄之。已上實非茲芻。稱茲芻者二句八字。光記。屬上非也。實疏屬下是也。何者。非經文故。者言是牒詞故。彼言所指不成故。是故舊論曰。非比丘自稱爲比丘。於此人比丘法何相。於此人言。當今彼字。豈可得入前段。

隨相是何體必應有。隨犯戒其茲芻相是有何。其體必應有。舊論云。相是相。雖爾不無比丘法。以世尊至汚道沙門。長含三七左佛答周那頌曰。如汝所問。沙門凡有四。志趣各不同。汝當識別之。一行道殊勝。二善說道義。三依道生活。四爲道作機。能度恩愛刺。入涅槃。無疑超。越人天路。說此道殊勝。善解第一義。說道無垢穢。慈仁決衆疑。是爲善說道。善敷演法句。依道以自生。遙望無垢場。名依道生活。內懷於好邪。外像如清白。虛誑無誠實。此爲道作機。雜事三十七右曰。有四沙門。無第五。我今爲汝說次第應知。

三三三

勝道及示道。淨道活命並污道。婆沙六十六
六布配四人是一端耳。準陀。舊論亦爾。長含
云。周那。又餘文云。純陀。並梵除促耳。光寶
並翻云。雅小。應音翻為妙義。光通。凡夫沙
有四釋。初二乃偏第三備足。第四非也。違
經論故。

八左亦捨少分殊勝善根。光_{二十}以三因唯
為色界煖等四善根簡無色。以非殊勝故。
此意少分即殊勝。寶疏十六右四善根皆為殊
勝簡上忍世第一云。少分。今云。各有得失。
光記簡無色為得。不簡世第一等總為四
失也。寶亦簡世第一等為得。不簡無色
為失。正理云。煖等隨應取之也。然光但
釋殊勝所簡略少分釋。寶釋少分略殊勝
所簡。

九左有餘師說。至依表得故。光_{三十}寶並後師
為正。婆沙頗末叙健駄羅國。迦濕彌羅國
兩義。皆以當國為正。今兩師如次彼外國。
當國。舊論十一_{二十}初云。有餘師說。次云。毘
婆沙師說是義不然等。既有破前義之語。
論主意在後。光寶破正理。稱有別。叙俱
舍師救並同。光以害本國師為失。寶疏
十八左例善戒無中捨直得破。並包取為是。
表無表章用正理義云。今大乘中雖無文
判義亦應爾。若受戒時作永捨心即便永
捨。若心勢捨至。於明且捨律儀時。還復相
續。由彼惡思不永捨故。

九左一由受心斷壞。光_{三十}引正理。受心中
有作業者非也。寶為正。彼意。正理初番約

唯意樂捨。後番由作業乃捨意樂。並是受
心斷壞。此論且唯依不由作業受心非與。
此論不別。而亦不相違。

九左二由勢力斷壞故。寶師會正理。婆
沙異光解。寶最為勝。正理以證前義故。
不破此論故。問。正理意雖同文故來而
不遮軌範師若爾何耶。答。彼因等起及限
齊各別。此論亦約等起不遮之。而今唯約
限齊明遮。勿混二門。

十右三由作業斷壞故。寶疏十九左解正理。及
釋受心。作業為優。光記_{三十}問答有三解。
就正理第一第三緣文。然正理第一緣作業。
受心捨方便非作業捨。作強增業故。前劣
業意樂即息。第三緣云。期加行者。即期作
業。故問本非論意。三解何得順論。而一三
差別實如初二釋。離心釋受心云。發心念。
釋今第三云。息身口行。依初釋。又上論五左明。
處中得緣中云。由受謂自誓。由重行謂
行。善行。惡_{依第二釋}。第三釋非也。

十右六由善根斷壞故。正理_{三十九}有破。
彼破意。今論標六由善根斷故。亂別解脫斷
善捨。若爾加行義何可知。故改言六由依
根斷。唯破此義未破不舉惡。故破中言。
說第六緣名為斷善。不言何唯約善。光未
此意。謂破不舉惡。故改言六由依
言斷善。而意取斷善加行。故述釋云。加行
破之云。若爾定共戒加行亦名定共。應成
七緣。光記未得正理意。但謂破不舉惡
救釋。二釋並非非也。寶師破云。不及不釋

為妙。疏於六下釋諸妨難。大有四段。初辨
表無表寬狹。明此論唯約無表。會婆沙百
二十二五左通表無表。謂無表得必有表故。
捨狹無表寬表隨捨。有表不發無表故。
非捨表定捨無表。是故此論偏約無表。婆
沙通約二。並不相違。二然捨下明第六
緣定是加行。闡破正理論。既是處中。雖言
斷善而加行捨。然正理破斷善言。失章意
也。亦兼顯此論舉善顯惡。故雙云斷善斷
惡。

三又受下通得戒加行捨處中不善。應立得
戒捨為第七緣之難。通意彼攝入第一緣
受心捨故。不別立此。是則通正理七緣難
也。四捨別下勸示諸捨緣差別。光_{三十八}左
如鹹鹵田。應音云。胡絨切。下力古切。說文
南謂西方鹹地也。確薄之地也。天生曰鹵。人
生曰鹽。鹽在東方。鹵在西方。釋名云。地
不生物曰鹵。故字從西。省下象鹽形也。
契經中言。卵生龍等。有人云。四含無文。而
處胎經四見。大乘所誦。非今所關也。或曰。
瑞應經下。僧護經初丁見。予親讀文。具戒必
非八戒也。
十一左半月八日。光四義第四為正。婆沙
百三十三五左於半月八日。十四日。十五
日。難含四十五右曰。於月八日。十四日。十
五日。
此得妙行非得律儀。四分三十五左曰。佛
言。畜生於我法中無所長益。若未出家
不得與出家。受具足戒。若已與出家。受具

業如順正理廣辨

十四右此業與受至順樂受業 問中。體性別實疏意思爲體。身語色爲體。故異爲正。光記唯約因果位非也。答中。有三釋。光記爲正。實疏爲二釋。大徵後文。通徵中小科二釋。甚非也。或復相對大科分明。舊論疏云。復次。故又正理四十。無中間所受義及徵釋。但舉前後兩義。故此三釋中。第一順益義。但是約因果。樂即受持業無異義。樂受之順。順樂受即業。依主持業可知。第二釋所領受義爲順。樂是能領受。釋名法如上。第三釋能感受義爲順。

十四左一自性順受至乃至廣說 雜含十二十一右曰樂觸緣生樂受樂受覺時。如實知樂受覺。彼樂觸滅。樂觸因緣生受亦滅止清涼息沒。如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時。如實知捨受覺。彼捨觸滅。彼捨觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒。中含二十七十一右達梵行云覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺舊家受或云

十四右二相應順受至乃至廣說 前引雜含十二十一右樂觸乃至苦觸等文是也。稽古下四右云見雜含十三。彼十六云。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。今非彼文意故。舊論十一云。如經言應受樂觸十六云。如經言應受所緣故。文有三。初標立二引證。三由色下述成。雜含十三十四右云。比丘眼見色。已覺知色而不覺色貪。

我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。

如實知乃至耳鼻舌身意法亦如是說光釋。

十四左四異熟順受至乃至廣說 舊論十一云。

曰。四果報受。謂業受。如經言。現法受業。生受業。後受業。不定受業。中含三思經十六云。

世尊告諸比丘。若有故作業。我說彼必受其報。或現世受。或後世受。若不故作業。我說此不必受報。又分別大業經曰。此中異熟所感果總名。順受者。順能順名業。受謂所感受果別名。能順受果名。順受。依主釋。簡等流等。更云。異熟。即順受異熟義。故下云。業能招受異熟。然光記異熟兩字直名業體。三義並非也。初異爲業。熟爲果。熟之異。次異熟二字俱名。因持業釋後爲果名。約有財。皆不可依也。問。此論及舊論引證約順現等四業。然婆沙百十五初云。說此五受中云。異熟受者。如此中說。順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。於此五受中。依異熟受而作此論。雜心三三十云。報受者。樂受等業。正理論四十五右云。如契經說。順樂受業乃至廣說。顯宗十一八右亦爾。何故相違。若此論現字樂字誤乎。答。順現等四業及順樂受等三業。並是異熟順受故。互無有妨。現字非樂誤。舊論明列順現等四業故。又解。現字蓋樂誤也。順現等四業。唯顯時定不定。故天段說。故結文約順樂受等故。非正示異熟如順樂受業等故。由此婆沙等諸論中。並約順樂受業。然舊論具列順現等四業者。蓋後人之誤加蛇足。謂見順現錯本。

於等言。傍附餘三業。而誤入本文。

十四左五現前順受至受於樂受 契經者。中含二十四。大經七右曰。阿難若有覺樂覺者。彼於爾時二覺滅。苦覺不苦不樂覺。彼於爾時唯覺樂覺。苦覺不苦不樂覺。所說廣說如是。又長含第十五右大緣方便經出文與今不同。義是同也。

十五右非定受故立不定名 寶疏七云。善。

光記五十會合四業五業兩家非也。

十五右或有欲令至合成五種 或有欲令言顯別師。故舊論十二初右云。復有餘師。婆沙亦云。有餘師。寶疏八十廣出婆沙。令諸師別義得論意。光記五十明四五同異。大有二解。自評取後義同相似。今云。兩師別義。諸論各別說故。何令同義。論下四業家爲善。而云。此唯顯時定不定。何於異熟可論定不定。光問答正理共許文。問。本

認見文。答。何可是。謂彼正理意不定。受業四業八業共許約時不定。何汝可立熟定時不定。爲別業。文中如異熟等二句八字。據彼所立。時不定故下舉共許以破。全非謂前二句是共許。是正理意也。故正理文曰。若業於時分定。彼於異熟亦應決定。若於異熟名不定者。彼於時分亦應不定。由此理故。故定無八業。以於諸業中有不定義者。應總立一順不定受。所以者何。義相似故。謂如熟定時不定業。時不定故。既共許爲順不定受。如是時定。熟不定業。熟不定故。何不許順不定受。故譬喻者於此義中安立。

八業。極爲雜亂。實^九引長文而得意。實疏爲優。然問謬見難可擇。答中。共

許者。必約自他。何但可約他。大科第二釋。謬彼正理共許文。而立此義。非中非也。彼共許言。即是破熟定。時不定。然却云。不破。豈非謬。會評取文恨惜。又下文此中唯顯。時定不定。唯者簡異熟。何可許約熟。

十五右有餘師說。異熟果少。光記^{五十五}云。有餘經部師。正理云。譬喻者。故婆沙無之。百十四三左。譬喻者說。乃至彼作是說。諸

順現法受業。不定於現法中受異熟果。若受者定於現法非餘。故名順現法受業。難心三三右云。譬喻者說。乃至彼有說現法業。不必現報。若熟者現法受非餘。此二文並

說約異熟。四各有定不定。全非今義。百十四五左云。有說者順現法受業最勝。所以者何。近得果故。與今義旨別也。

十五右毘婆沙師不許此義。論主意朋有餘師故有此標簡。

十五左譬喻者說。至亦有一種。舊論云。譬喻部師。婆沙^八引譬喻師義。即是也。彼婆沙後云。有餘師說。八業者亦是也。然難心三三左云。如是說者。說八業者。蓋錯誤乎。

十五左論曰。順現至四業相故。論主評三家。中四業家。正理顯同此。唯者簡五八家約異熟論定不定。經文已說四種業。不說五八故。然光記誤會合四業五業兩家如先辨。

十六右頗有四業。俱時究竟。約容有非決

定。問。三便及自作殺盜誑姪俱是根本罪。由何成現生後等四別。

答。婆沙百十四十五右云。問。頗有一時起三種業耶。答。有。謂先遣二便。斷生命。不與取後自行欲邪行。以此自究竟非。由他故。若有如是種類法生。三業同時皆得究竟。於中初業於現法中受異熟果。第二業

於無間生受。第三業於隨第三生已後諸生受異熟果。準彼後言此論已言。據能發思前後作現次等別。

十六右幾業能引至先業引故。婆沙三說中。論主評取彼第二說。故立理證言現身同分先業引故。此理極然。由是正理。顯宗全同。此論。更不舉異說。然光記^{五十五}兩釋初釋爲勝。後釋非也。又光記引果同分。滿果命根。是舊疾。前記第三^{三十八}第六^{三十五}云云。如

寶疏三^{二十一}六^{三十七}及今疏破。十六右何界何趣。餘皆得造。三界五趣未分別善惡。故言總開。分別善惡云。別遮惡業言。餘對善故。光記總開。如是句屬上非也。寶疏入下爲正。結生文故。故舊論^{十二}右。曰。此開今更立遮。偈曰。地獄引善三

十六右不退姓名至一切處無遮。第五明。凡聖諸地。明不退離染地。以顯有退未離染。皆善惡四業。於中聖者退欲界及有頂。有異故次別明。婆沙百十四十八右具說。彼云。

問。誰於何地造幾業。答。若諸異生生在欲界。未離欲界染。能造欲界四種善不善業。若已離欲界染。未離初靜慮染。若退法

者。彼能造欲界四種業。能初靜慮三種業。除^{有說}若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次。能造初定三。除現。若已離初定染。未離第一靜慮染等。如理可知。若生在初定。未離初定染等。彼廣說。若諸聖者在欲界。未離欲界染等。亦思可知。此

中異生不退下。重明造不造所以。有二。初明凡。後明聖。聖中初明不造。不退言已顯。無更生。故唯說無生下地。異凡夫隨所下明。生造業。準此異生造三可知。有云。此文通凡聖者非也。但明二業故。由此。舊論^{十二}三。曰。偈曰。聖不造。餘報。釋曰。堅言流。此句。若聖人於此地。已得離欲。無復墮墮。不能造二業。謂生報及後報。何以故。此人不能更感下地生故。但能造現報業及不定報業。於隨現生處。問。異生不退離染已無順次。亦可無順後。答。不退性故。離染故。第二生不來此。故無順次。然未永離。故。後還生下。故有順後。

十六右然諸聖者。如後常辨。退離欲界不退果者。不造欲界生後二業。而容有造初定已上諸業。未離染故。退離有頂染。阿羅漢果者。不造諸地二業。已離染故。此二於當生。必證本果故。如後者論二十五八右具釋。麟記退有頂者。不造有頂二業者。誤也。

十六左論曰。至二十二業。寶^{三十一}云。色界中有既有善心。故知亦造順現業。然無諸住略而不論。光記但言略。不云所由未可

者。彼能造欲界四種業。能初靜慮三種業。除^{有說}若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次。能造初定三。除現。若已離初定染。未離第一靜慮染等。如理可知。若生在初定。未離初定染等。彼廣說。若諸聖者在欲界。未離欲界染等。亦思可知。此

中異生不退下。重明造不造所以。有二。初明凡。後明聖。聖中初明不造。不退言已顯。無更生。故唯說無生下地。異凡夫隨所下明。生造業。準此異生造三可知。有云。此文通凡聖者非也。但明二業故。由此。舊論^{十二}三。曰。偈曰。聖不造。餘報。釋曰。堅言流。此句。若聖人於此地。已得離欲。無復墮墮。不能造二業。謂生報及後報。何以故。此人不能更感下地生故。但能造現報業及不定報業。於隨現生處。問。異生不退離染已無順次。亦可無順後。答。不退性故。離染故。第二生不來此。故無順次。然未永離。故。後還生下。故有順後。

十六右然諸聖者。如後常辨。退離欲界不退果者。不造欲界生後二業。而容有造初定已上諸業。未離染故。退離有頂染。阿羅漢果者。不造諸地二業。已離染故。此二於當生。必證本果故。如後者論二十五八右具釋。麟記退有頂者。不造有頂二業者。誤也。

十六左論曰。至二十二業。寶^{三十一}云。色界中有既有善心。故知亦造順現業。然無諸住略而不論。光記但言略。不云所由未可

者。彼能造欲界四種業。能初靜慮三種業。除^{有說}若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次。能造初定三。除現。若已離初定染。未離第一靜慮染等。如理可知。若生在初定。未離初定染等。彼廣說。若諸聖者在欲界。未離欲界染等。亦思可知。此

中異生不退下。重明造不造所以。有二。初明凡。後明聖。聖中初明不造。不退言已顯。無更生。故唯說無生下地。異凡夫隨所下明。生造業。準此異生造三可知。有云。此文通凡聖者非也。但明二業故。由此。舊論^{十二}三。曰。偈曰。聖不造。餘報。釋曰。堅言流。此句。若聖人於此地。已得離欲。無復墮墮。不能造二業。謂生報及後報。何以故。此人不能更感下地生故。但能造現報業及不定報業。於隨現生處。問。異生不退離染已無順次。亦可無順後。答。不退性故。離染故。第二生不來此。故無順次。然未永離。故。後還生下。故有順後。

十六右然諸聖者。如後常辨。退離欲界不退果者。不造欲界生後二業。而容有造初定已上諸業。未離染故。退離有頂染。阿羅漢果者。不造諸地二業。已離染故。此二於當生。必證本果故。如後者論二十五八右具釋。麟記退有頂者。不造有頂二業者。誤也。

十六左住中有位不定業 釋住中有造

業二十二相 準之應知餘十位 婆沙百十
四中有二十二次文云 住羯刺藍位能
造二十種業 謂除中有業二 乃至住衰老
位能造二 一本非業 謂則老位定及不定業

十六左應知如是至業所引故 二釋下兩句

有三 初釋第三句 餘十一是不定業攝理
在絕言 故略不說 二由類下釋第四句

示所由類者 謂人是有本有俱人類 狗是
中本俱狗類 故正理云入等類非趣非生

類同分與無差別 但表遮異 謂此下別釋
自類十位者 光記云自類生有 圓暉從此

正文云 若欲指位應云 本有 何云生有
耶 今云 正理論云 以約趣圖五生圖四中

有生有異故 準彼光記云 生有 又婆沙百
十四云 若中有位所造諸業 至本有

位 受異熟者 此業當言是順現法受順
次生受耶 答 此是順現法受業非順次生

受所以者何 中有本有總業同分 無差別
故 此論第九初右頌云 此一業引故 如當

本有形 長行云 若業能引當所往趣圖本有
彼業即招能往中有 故此中有若往彼趣 即

如所趣當本有形 依此自類本有 況十位
是本有位非生有位 生有者 論八十三云

生者當來所應至處 依所至義 建立生名
所引異熟究竟分明 是謂當來所應至處 然

正理 中生異者 四有相望中有非趣 餘三
趣攝 又中有化生 餘胎生 據此義約中生
本死次便 非必釋自類十位 寶疏 此論

云中生一同分者 中有二字傍註亂入也 論
無之故 非問意故 而如文 原文 引用者無
眼目也 三由此下結上通妨 現受業無
引業力故 但云順生等 前中有位所造十
一 故為順現攝 今中有同分能感過去引業
故云順生等

十七左聞有黃門 至事亦非一 出雜寶藏經
第三 婆沙百十四十二左昔健跋維國迦賦色

迦王有一黃門 恒賢內事 見五百牛將去
其種以財救此牛 善業力故 即復其身 王

聞驚喜厚賜珍財 博授高官 又西域記一
九 左屈支國 按 先王深敬三寶 觀禮聖跡 命

母弟攝知留事 其弟竊自割勢封之金函
上王 而言 王迴怨之日乃可 開發王之還

也 有構禍者曰 弟姪亂中宮 王聞怒欲置
嚴刑 弟曰 願開金函 王開觀乃斷勢也 弟

曰 懼有讒禍 割勢自明 今果有徵 願垂
照覽 王弟後遇五百牛欲事刑腐 惟念以

財贖此群牛 以慈善力 男形漸具 與婆
沙其事相似 而本起各別 冠註者令 一同

誤也 又婆沙十一左昔憍薩羅國勝軍王女
具十八醜 厚奉珍財 送長者子財位喪失

者長者子慚恥出則關鑰 親知莫見 諸密友
怪逐共立約 却後七日各將室家會某園

林歡娛 若違者當罰金錢五百 至第七日
皆如所約 惟長者子不將婦來 自恃財富

任罰多少 其婦獨在家 自責自恨 我宿何
罪受此惡身 眾人皆樂 惟我獨苦 不如早

死 一心念佛 便欲自害 佛知時至 則於其

前誦出 女見如來 深生悲喜 以惡淨心
觀佛相好 善業力故 須臾變身 猶如天女
倍增 又共恒叉尸羅國有一女人 詣無憂
王所起靈廟 以手掃除狗糞 有佛座前 此
善業故遍體生香 如栴檀 口中常出青蓮
香

十七左或生此地至不受異熟 釋下三句 有
二 此初正釋 正理論四十 十 曰 或有餘業亦

得現果 謂生此地 永離此地 染於此地 中
諸善不善業 必應現受 不重生故 如阿羅

漢及不還者 未離染時已造彼業 令離染
故 成現法受 彼是何業 謂異熟定 應知此

中所說業者 是異熟定非時定業 顯宗二十一
同準 言此中所說異熟定非時定業 有部宗

意 經所說四業唯約時定不定 故前言此
中唯顯時定不定 釋經四業故 正理然況論

業有二種 一時定不定 二果定不定 故兩
處言此中等 然光寶釋此文 云 不定業中

定 未免脫五業八業之執 故致此誤也
二若下有簡亂有二 初釋生後定業無永離

染故非現果 後若於下釋位果並不定者永
離染必不受果

頌於佛上首僧 光二釋 第一羅漢等為僧
佛上首之僧依主釋 後依正理三十八十一左

佛為僧 圓暉 寶疏同後義 湛惠初義為正
大乘亦爾 瑜伽六十二左 曰 謂阿羅漢及佛

為首大慈芻僧 如是名為田廣大性 對法
八四左云 又於佛為上首僧中 造善惡業

必得現異熟 今云 今論佛即為僧 其聲聞

僧下別出預流羅漢等故。如彼瑜伽於田總爲五種。故佛與羅漢合爲大慈。今開爲六種。學者勿混。故舊論^{十二}曰。若總說大比丘衆。以佛爲現前上首。若約人差別有五。又正理所學契經。佛上首僧說名。僧田故。今非三寶分別故。由此僞師釋。瑜伽云。佛於一切賢聖中爲上首僧。問。佛爲僧攝餘亦有答。亦有謂宗輪論^八地部本宗同義云。僧中有佛。故施僧者便獲大果。非別施佛。優婆塞戒經^{五十三}釋摩訶衍論^{一十六}成實論^{三十三}摩醯含婆道人佛在僧數。成實論師不許之也。

二從無謬等。論^{二十七}有具說。是阿羅漢觀有情苦由煩惱生等。治三譯中煩惱。正理^{七十五}有。

得勝轉依。光二釋。初釋爲勝。何者對斷惑所得轉依。是即見道無漏智云。轉依。簡有漏智斷得。故云勝。舊論^{十二}曰。若人出四諦觀。見諦所破惑滅盡無餘故。新得轉依雖所得轉依是見道無漏。出時淨身是預流依身。次修道亦準此可知。

十九右異熟果中。感受業異。發智^{十一}五右云。頗有業感身受非心耶。答。有。謂不善業頗有業感。心受非身耶。答。有。謂善無尋業。頗有業感。身心受耶。答。有。謂善有尋業。婆沙^{百十五}左具釋。今論同彼。是對法所說非佛說。故云許也。善有尋業通感身心受。義準可知。故不言。光非所問者。似是未盡。

十九右身受必與尋伺俱故。舊論亦曰與覺觀俱。前論^{二十七}云。五識唯尋伺。意身受尋伺二法。必不離而俱。今唯無尋地無彼。正理論約伺與中定同。唯約尋說所由。諸不善業。如前已辨。釋第三句有三。初正示二以善下所由。業受業。鮮本。及正理。顯宗。舊論並作苦爲正。下業受亦爾。三心俱下通妨。問。頗云惡。長行云。不善。是名局欲界。若爾初靜慮應無身受。答。對善云。不善。不必局欲界。欲界初定有五識三識。有身受。故。

十九右有情心狂。北洲在欲。舊論云。若爾衆生有顛狂。此顛狂於何心有。復由何因。生乃何衆生有狂亂心。顯宗^{二十一}十四右曰。若執愛根定非異熟。諸有情類。所發心狂在何識中。何因所感。依何處起非異熟耶。亦同。光爲小科。爲是。寶疏爲大科。第六不可也。此中有三問。頗中初句答初問。中二句答第二問。第四句答第三問。

十九左由五因故有情心狂。百二十六右有兩說。一四因。二五因增憂。今依後說。正理。顯宗同之。更無異說。

四由乖違。故致心狂。婆沙^{百二十六}九右云。謂有多食胡麻子。莖勝等時發熱風等。大種乖反心便狂亂。今云乖適。婆沙云。乖反。頗疏云。乖違。舊論^{十二}云。不調適。下論^{十七}八左云。離間語者。親友乖穆。彼舊論云。親友不和穆。故知乖違安適言。乖適乖反和穆云。乖穆。

十九左若在意識。非異熟耶。此問意。初舉初句意識。成心受義。顯宗^{二十一}十四右復許下舉第一因成異熟義。是不解問。如何下闕。前十九右云。心俱愛根非異熟。難前後相違。二十右心便失念。故說爲狂。舊論正理。顯宗並云失念。論^{四十六}釋品類足十大煩惱中云。染污念名爲失念。然今四句中。不染汚唯爲狂。若爾違常意爲失念。非彼失念心所也。故舊論云。心狂亂不自在失念。

二十右如是心狂對於心亂。此二自性何。謂心狂大地法中念爲體。通染不染。心亂大地法定爲體。唯染污。故論^{四十六}云。染污等持名爲心亂。

二十右謂欲欲天心。世傳有文。下別釋有二。初示非聖狂。二辨聖者差別。初中亦二。初示天及人鬼畜後明地獄。地獄中有三。初二。以別明地獄故。舊論^{十二}曰。況於人畜生鬼神道中。地獄衆生云云。光云。三惡趣非也。問。婆沙^{百二十六}云。地獄無心常亂故。心狂亂者。謂時非恒。今爲同彼不答。義全同彼。於是是非有此心狂。地獄已不了。故無此心狂。

欲界聖中證法性故。下明聖者差別。爲二。初辨聖中除佛。餘唯有第四。此中無有者。明本爾也。然鮮本及正理。顯宗。光記。頗疏作容有爲正。二無異熟。下明餘四因。二十左諂曲類故。舊論云。邪曲性類故。論二十一。四左釋諂云。諂謂心曲。諸見等流。如

言何曲謂諸惡見 與正理同也 又正理
四十十 更有兩番三業云 又真直道謂八聖
支 能障彼生三業名曲 真實無病謂永涅
槃 障證彼因三業名機 依外道見 於佛
教中障淨信心不信名濁 以能擾濁淨信
心故 從彼所起三業名濁 又墮斷常違
處中行 從彼所起身語意業違直道義故
立曲名 由損滅見所起諸業能穢淨法故
立穢名穢名必依極穢義故薩迦耶見所起
諸業能障無我真實淨見 依障淨義故立
濁名顯宗
全同

阿毘達磨俱舍論法義卷第十五終

阿毘達磨俱舍論第十六法義

豐山寓居沙門釋快道記

初右又經中說至能盡諸業 中含二十七十二
左達梵行經文有人雜含三十七(十八丁)又出者
頌曰至黑白俱非 初二句標 下四句釋 集
異門足七九右曰 四業者 一黑黑異熟業 二
白白異熟業 三黑白黑白異熟業 四非黑非
白無異熟業 能盡諸業 黑黑者 初黑是
因 次黑即果 下皆準此 黑之黑依主 黑黑
即異熟持業 黑黑異熟之業亦依主 白白異
熟業亦爾 第三黑與白相違釋 第四亦非黑
亦非白 亦無異熟 亦業 亦能盡諸業並皆
持業釋
論曰至黑黑等四 光三解 第二爲勝 業與

果俱性不同 唯前三故 第四無果 故約能
所治實疏 頌疏同 光第二 然實疏 初性不
同爲三 是後云 性類不同分爲四業者
何忽參差

初左諸不善業至不可意故 婆沙百十四初左
兩說 今依後說 正理(四十)曰 諸不善業
一向名黑 以其染汚黑不可意黑故 異熟
亦黑 不可意故 今於業示染一邊

傳說若處至有處亦說 此答中有二 初舉
對法師義論主不信 故云傳說 後然經下
論主依經 成無色亦名白 婆沙百十四初左
有九說 二應說無色不說略二影顯彼此
業同故 三約中生二有具不具 四約色非
色二異熟具不具 五約色非色二業 六約三
業具缺 七約五蘊色皆具 無色缺色 八約
十業道無色唯意三 九約二淨二明白具缺
此中初二無色許白 後七不許 有部宗中後
七隨應 舍利子集異門九十二右約色界說
白白業故 由此難心三三本用中生二有三
業 五蘊十業 四說 正理四十一 初左初示舉
初顯後義 次依二明 二有三業 十業道四
說 不入無色也 今約第三第六兩說 後
中光釋爲是 實疏總屬下 爲黑白業釋謬
也 舊論(十二)云 有餘師云 此亦於餘經中
說 成實論八三十四業品同之曰 隨以何
業生無苦惱處 如色無色界及欲界人天少
分 大乘亦爾 對法論八四左云 白白異熟
者 謂三界善業 伽六十六七右亦爾 正理
通此經云 而契經中有說靜慮 無量 無色

皆名白白異熟業者 彼據純淨可意異熟
通立白名 然彼契經非了義經 以於上界
四蘊五蘊一切善法說業名故 諸異熟因
由業所顯 故非業者亦立業名 證知彼經
非了義說 今彈云 彼經說但彼諸善業云
皆名故 不言一切善法皆名等
初左欲界善業名爲黑白 下三釋 頌欲界善
及名俱言 稽古下五右從然契經至名爲黑
白 總謂經文 此二句出未考部者 蓋迷國
訓泥實疏釋也

此黑白名依相續立 光四釋第二爲正 雜
心三三左云 又一身中 二種業可得 亦二種
報 是故如是說 婆沙百十四五左云 問 無
有一業亦黑亦白 何故名黑白白白異熟
業耶 答 爲欲顯示一依止中 一相續中
受二種業所感異熟 一黑二白
初左不善業果至惡勝善故 光已離欲問答
有兩釋 今云 全離欲不造欲新業 若分離
欲據殘結邊造此 故與未離欲其雜義同
光二釋並非也

二右以佛於彼無覆無記 以經論無漏爲
白 成非白密意說 本論者品類足六九右曰
有罪法云何 謂不善及有覆無記法 無罪法
云何 謂善及無覆無記法 黑白法有覆無記
法 順退 非順退法亦爾 既諸善云 白法 無
漏是善故 無覆無記句 同文故來
二右四法智忍 見道十五心中 七智不斷
惑 解脫道故 八忍之中 四類忍斷上界惑
今唯論欲界純黑 故但四法忍

二左離四靜慮至純白業盡 此中不說前八思者。唯對純白善業。故彼地煩惱。唯無記性。非四業攝。不同欲界九思皆斷純黑。故不說前八。不言無色。如前說不攝業故。

二左何緣諸地至未離繫故 初問。後答。答中。有三。初示已斷容現故。前八思位非斷。二然由下明緣縛斷盡時名斷。三由此下結成餘二品非斷。已斷不定現前。或有遇異緣不現前故云容。然光記四右云。於欲善中。非皆並起。故說容言。如善愛根。若彼斷已。而不現行。離欲捨故。欲界餘善斷已。猶行。以成熟故。頌疏依之。此釋非也。以定法言起不起故。又憂根是別一類法。非由斷緣彼煩惱故不起。又憂是離欲捨法故。離欲染者。必不得起。何對此可施容言。

二左頌曰有說至欲業黑俱 婆沙百十四多說。此初說彼二右出。此後說彼四右出。並不正義。其如是說義如上論說。

三右三牟尼 中含五四右等心經云。舍利子。當學寂靜。諸根寂靜。心意寂靜。身口意業寂靜。此經云。意業寂靜。云何答。

三右三清淨 中含五水喻經十九左云。復次諸賢。或有一人。身淨行口意淨行。上下文非一也。

三左諸煩惱言永寂靜故 舊論十二云。一切或通言。分別滅故。婆沙百七十六左云。有說。無學身中。煩惱意言。究竟息滅寂滅圓滿。故立寂默。餘身不爾。故不建

立。舊論云。分別。婆沙云。意。文異義同。準彼二文。煩惱與言相違釋。言語散動性故。光記三釋並非也。而實云。煩惱言。總無似無。失。善有無兩釋。初釋為勝。緣果門足六五左云。如三世尊說。一身諸意淨中。我無漏淨。

三左又經中說至俱身語意 長含八衆集經十一右云。復有三法。謂三惡行。身惡行。口惡行。意惡行。又云。復有三法。謂三善行。身善行。口善行。意善行。正此文也。雜含十四四右云。云何不善法。如實知不善身業口業意業。是名不善法。又云。云何善法。如實知善身業口業意業。是名善法。稽古出。雜含十三者。彼無文也。

四右故思經中至為意業故 舊論十二云。譬喻部說。貪等名。意業。於故心作經中。說中含三十七左業相應品思經全三紙曰。云何意故作。三業不善與苦果。受於苦報。一曰。貪乃至二曰。嫉恚乃至三曰。邪見云云寶疏。故思之言為經名。為是。然光屬上為業名。故彼七右云。貪等三種即是意思。此思言是屬上也。律攝八曰。故者是決定心表非。錯誤。

四左又經中至或善或惡 出。雜含三十七二左中含三十六左思經全三紙同。四右伽彌尼經。增一四十三初右長含九卷十上經十六左等。四左頌曰至如應成善惡 初句標經說十業道。次二句出體。第四句配屬。此中攝取前所說一切惡妙行中。應顯者。以為此性。前寬通一切故。此狹。唯局根本故。勿濫於寬狹及能所攝行與道語亦差別。

四左且不善中至令遠離故 此叙身惡行所

不攝有二。初正明所不攝。執者捕也。非持義等。二若身下兼示根本業道。而令知差別。此有二。初正明。後令遠下述。佛別立所以通妨。妨云。前惡攝盡。何別立此。謂欲令人特離此故。舊論十二云。欲令

他分別離此故。於惡行別立。問。語意惡言輕。此身中何故不說。答。凡輕重於一物論。如殺盜淫。豈可有輕。殺害必斷命故。於身善惡俱但云餘。以身三三分餘故。並不說輕即為斯也。然光九左兩釋。初釋無大失。而云重非也。後釋大非也。

五右謂諸善思 準惡意應說輕無貪等。而準前可知。謂輕貪已不攝離彼。豈得攝。光七左三釋。自取前二解。寶師七左不許之。約無明文。雖無的文理必可影。

五左七善業道至必依表故 就必具二。光會前後相達。大二義。又表無表數同異有三釋。今云。論主以前文不決定為是。故今文亦簡去不從。他受自然等言受生。依受生者云。必具二。然下文約有部義以致難非。論主本義。無有相違。光記初釋為是。下文通二釋並非也。大科第二非中非也。次數三義第一為正。順理故。說戒自恣等作法。不令聞未具者是常軌故。如前十四私記十九具辨。

六右殺罪所觸 麟云。至身名為所觸。謂運手足等。惠暉曰。婆沙三十二十八右曰。得獲。觸證。文字雖別同顯一義。註維摩曰。受所觸。如知證。註生曰。梵語知證。與觸音

相比故。即以爲喻也。

六左貪瞋邪見。後起差別。婆沙兩說。此論

依初師。正理依後說。光記十二左判爲論主

意樂。寶疏九右只舉正理。無評。今云。此論

爲勝。以貪等無。正所作業性故。正理約助

力。而判爲如是說者。故未也。寶疏十一左釋。

下論中。準正理云。作加行爲正。何旨目。

七右毘婆沙師。加行聲說。正理論四十一

十三左舉婆沙文。同此。婆沙百八十五左釋

云。有非加行以加行聲說。殺生後起亦名

加行。今取要。

七右今且應說。爲起加行。此中起言。蓋殺

形誤。結文亦爾。或是後起云。起。若爾此文二

分標。然有失。後起名。何但可云。起。亦不次

第。

七左又經中說。至云何不同。光實分節爲異。

光記至問餘亦爾。爲總問。從非諸至彼同。

爲答。云何不同。一句微問。加行三根不同。

寶疏至問餘亦爾。問三根生十業道。非諸

至不同。唯爲問。光爲正也。有人謂指要云。寶

疏雖符正理。顯宗與此不合。今云。寶疏何

可順。正顯。正理於非諸等前更有問。還非

諸已下爲答。光證也。正理四十一十四右曰。

又經中說。乃至邪見有三。亦爾。問諸業道

於究竟時。皆由三根。佛作是說。顯答非諸

業道於究竟時。皆由三根。加行有異。行異。

云何有異。頌曰。云云。顯宗全同。又論下九十

十右。標標非諸已下。非問可知。知。

八右由先等起故作是說。光云。先因等起。是

非剎那等起故。即是貪瞋痴。然頌疏云。先

等起者。即加行也。正文云。等起與加行應

是前後。何云即加行。

又波刺。光作私作。如是說。應音六十五十

云。波刺私羅葛切。亦言波嘶。或言波嘶。國

名也。臨近西海。最饒其寶。諸國商人皆取

其貨。斯以龍威珠力古昔推焉耳。城記十一

二十二云。舊云。波斯略也。人性暴暴無禮義。

婚禮相難。死多棄屍。天祠甚多。提那跋外

道之徒。爲所宗。婆沙百六十五右云。又西方

有蔑戾車。此云惡見。名曰目迦。起如是見。

父母衰老。及遭癘疾。若能殺者。得福無罪。

所以者何。夫衰老者。諸根朽敗。不能飲食。

若死更得新勝諸根。飲新煖乳。若遭癘疾。

多受苦惱。死便解脫。故無罪。如是等殺名。

從痴生。以迷業果起。邪謗故。

八左或爲別利恭敬名舉。明本。鮮本。如今。

舊論十二十。曰。或爲得別利養愛重好名。簡

常途。以顯殊勝。故云別。正理四十一十五左

作財利。光記兩釋。初釋依正理。改別爲財。

後釋對自他爲別。並非也。

九左以從三根。從三亦爾。初總答。謂或下

別釋。初中初立義。後可說下許。經說。然光初

釋其非也。後釋爲是。

九左頌善於三善根。此善中三善根皆俱

起。簡前不善不俱起。故言皆。長行中。二皆

一。共。竝皆顯此義。

事。今云。但離前惡。何成善加行。如有人

雖止殺生。不作善事。由此遠離前不善三

位。修此善三位。名善三位。故但後意。是論

之意矣。

第三羯磨竟。諸師異義如別辨。

至說四依。光云。常乞食。樹下坐。著糞掃

衣。食塵棄藥。同之。隨機羯磨一曰。善男子

聽。如來。至真說。四依法。一依糞掃衣。依此

得出家。受具足戒。成比丘法。是中盡形壽

能持不。答曰。能持。三四受持如前。羯磨疏

三下三十云。四腐爛藥者。世所同棄。而實可

收。即大小便也。有本說云。陳棄藥者。謂世

間煮殘查滓可棄者。取重煮之。得瘰癧止

何須問本。大乘義章十一。四右同。前說。光記

二十二。左南海傳三十二。竝同。後說。而破

前說。

及餘依前。頌疏云。餘依前者。謂未死已來

身也。惠暉云。第二念已後作持無表是。今生

未死。來生身未來。未來餘依身。前所有表無

表。相續生名。後起。此解同。此疏。今云。論意

全不爾。餘者對說。四依。四依是作業後起。

此無表相續後起。故云餘。依者能依無表。

非依身。前者前念根本業道。猶如前六右終

說。殺後起言。此剎那後殺無表業。隨轉等。

顯此別。以言及。舊論十二十。曰。從此後乃

至說四依。依此根本。所有有教業。及無教

業。乃至相續未斷。是名後分光云。及餘依

前根本業道。第二念已去相續等。云云。寶疏云。

十左論曰惡業至此三成故 釋究竟光有三解自取後二寶疏引下論及正理唯約剎那等起實爲精當矣然今文云施惡現前時此三成故等時成言所顯約剎那明也正理四十一十七右頌文並釋頌長行全同此而後更以別義決擇文如光引正理意不同此論取初義就彼頌文光有二解第二爲正第一非也釋義不成故不順彼長行同此論故又此論意何可成頌釋全同故問正理論體制頌文全同此於有異長行中質之或更作頌顯宗論體制頌文改之任自意然此頌釋全同此論無如正理之決擇又不言如餘更有異義如順正理其意如何答於正理雖決擇如是於顯宗時亦欲俱含義故不改作又解正理頌釋全同此故顯宗亦如是但略後決擇異義若爾違體制故前解爲勝今破正理師云契經既說貪瞋邪見皆從三根生何不此法由此究竟

十一右謂殺等三至身等處起 光記逐一論通別顯論旨寶疏十四右云此等皆從多非不少分亦緣餘法由先有光細釋而寶釋成若無光細釋未成示南

十二右故有問言至俱死前死 婆沙百八十七右問答文非發智等本論文故今云有正理等中亦不云本論

十一右何緣如是至理不應然 後明所由初一句問餘答答中初答前死邊謂能殺前死其所殺命猶有故不成殺罪若爾同死

所殺命無應成罪由此第二非能下答同死邊此中有總釋別釋謂同死雖所殺命無能殺命已斷亦無可受罪依身故舊論五右二十曰若爾何因所殺人猶活未死殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不相應云何不相應偈曰別依生釋曰由此依止於彼行殺事此依止已斷滅有別依止生云云準舊論初約所殺命猶有不成就後依身別故不成兩段各別然光記二十總實釋俱死前死非也

十二右論曰至不慢殺餘 光記顯頌爲五緣寶疏爲三緣今云寶爲正頌文既列三緣故由是舊論七左二十曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想唯殺彼不慢殺事由此三義殺生成業道又如下辨

十二右有猶預殺至亦成業道 光兩釋初釋爲是結文後故又舊論曰若爾有人心疑不決等云云顯三緣云若爾故寶意同

於剎那滅至鈴聲爲殺 寶疏爲精當正量部於內法中心心所是剎那滅色身不相應等一期生於外法中山河等一期生燈聲等有部一切有爲皆剎那滅剎那如論五十七右十三右正三十四初右等也解剎那滅光二釋後約三世爲勝婆沙百八十七右問如是寶疏同後釋

十二左息風名生至殺罪所觸 光不判兩說正不寶疏判後說爲正今論主意亦顯後說爲正次引契經說壽捨身爲身故又命根無後現見有風動故惠暉云初說不正

義胎內四位無息風殺應不成業道故五分律云若人似人似人即胎內前四位也巴上南山戒疏云如五分云入胎四十九日名曰似人過是以往乃名是人乃至若有胎人識所依止隨有損害無非極刑即如五分若人似人意等可見

十二左唯此非餘殺罪所觸 光釋爲是舊論云此即犯殺生羅異此不犯惠暉釋非也

破我論中當廣思擇 舊論云於彼破說我中當共思量予斷破我非是俱舍豈爲不宜

十二左故薄伽梵至思覺 前五九左已說此前證壽命有別體今證命所屬是身非我依命離不離別死活故前正證三法今正證壽身其意別

十三右又非但喻立義可成 無證成道理但喻不成宗義光釋爲正寶疏十六左云夫立義法須有宗因者宗言非也彼云不思而殺亦得殺罪者是立宗故今亦立義者是所成宗義

十三右謂要先發至令屬己身 是亦如前唯三緣於他物物思想所想必非別緣加行亦是不誤加行全非別緣故舊論云若人由強力或由暗竊取他財物屬己一緣於他物中若有取意二緣由力由暗除亂取三緣因此量成盜業道光寶爲五緣非也

十三左若有掘取至偷盜罪 薩婆多論二四左

云。有主物者。一切有主物。縱使空地有物。地中伏藏。若是王地。盡屬於王。無主物。若疑心取偷蘭遮青丘云。然有主物略有五種。一三寶物。二屬人物。三畜生物。四鬼神物。五劫賊物。又薩婆多論三三云。云何名無主物。若二國界中間各自對相。其間空地。若有

物名無主物。又如二王征破異國。所破國王。若死若走後。王未統攝此國。爾時地有物名無主物。若無主物。有主心取。輕偷蘭。若有主物。無主心取。突吉羅。今論由主地中無敵屬主言。無主。非無國主。故言國主邊得。如彼多論兩國中間。總亦無國主。故云無主。差別可知。婆沙百十三七右問。若得伏藏物作盜想而用者。彼於誰處。得根本業道答。於王處。得大地所有皆屬王。故復有說。於其田宅所屬處得。所以者何。彼於此中被稅利故。如是說者。於王所得。大地所有王為主。故其田宅主。惟輸地利。非伏藏利。準此是田宅中伏藏。又婆沙兩國中間伏藏。輸王出於輸王受。不出時無處得。彼輸王一切地皆所領。故如是。光記初釋論。次云。又引無失。然實直引婆沙兩國文。合此論國王。蓋圓底方蓋矣。又寶疏^{十八右}斥婆沙說云。今詳。應於兩國王處受。地兩國共故也。此誤之甚。婆沙既云無處得故。又多論三三左兩國中間無主物。有心取用不犯。敵主總主。中間空地領地。輸王出不出。盜想有無等。應須辨了。成實九十六右但地上屬王。地中不論取用無罪。異於此。

若有盜取至得偷盜罪。善生經云。盜亡比丘物。若未羯磨。從十方僧得。若已羯磨。契現前僧得罪。若臨終時隨亡人屬授物盜者。隨約所與人結罪也。又云。四眾僧物如亡比丘物。作如法羯磨。竟屬現前一眾。或非分賊賣。或分可不均。或不和僧。別賞餘人等。俱重。

十三。謂於寺中制多過處。舊論曰。若露處支提處。修梵行處。言寺中。諸僧會處。故舊論云。露處。制多者。禮言雜名^{九十四}。制多^{但里}。此云塔。全真梵語集^{九十四}。為塔。法花玄贊^{二台}。二十有舍利名。罕塔波。無名制多。過處者。增韻迴響也。是即阿蘭若處。此云寂靜處。故舊論言。修梵行處。

謂懷胎時飲兒乳時。胎時者。損胎中子。令受多病故。飲乳時。智論十五云。若行姪欲。母乳則渴。又以心著姪欲。不復護兒。十四右有說。若夫謂非時。正理。顯宗如今。舊論曰。餘部說。光實無評。今按。論主意欲後說。故特舉餘部說。若夫不許者。或本不知。設願不許者。於夫非受授戒婦。犯何有罪。

十四右有說。亦成。至餘究竟故。光記云。後說為勝。是誤攝故。寶疏斥此云。兩說無評。正理亦同。正理^{四十二}云。有說。亦成。加行。受用時。皆於他境故。有說。如殺業道不成。加行。究竟時。前境各別故。今云。後說為勝。既於自妻作他婦想。於他婦謂自妻。竝是誤故。非罪。是若約想作他婦想。應是

罪。若約所犯人。雖謂自婦。而是他婦。故應受罪。然此等竝誤故。不成罪。今亦雖同他中。加行。果滿別故。非罪。所犯人。能犯想異故。如殺生能殺想。所殺人。異不成。若言同他境故。彼殺生同於他境。何不成罪。如彼殺生斷生命。尚非過。況誤犯他婦。

十四右於茲芻尼。況出家者。光記分論為兩說。而有二解。初解。依正理後師為正。後解。前師為勝。寶疏不許。論文為兩說。彼曰。此論引自妻妾為例。而釋從國王得。更無異解。今按。光釋最為精密。雖無有說言其義遙別。而寶疏為例。為何例。若言王所例。彼自妻非王所受。若言受罪例。問。已許受罪。唯問處何以例可成。由此理。雖舊論文亦全同。新準正理論。及顯宗。但舉自妻等義。無從王所文故。於自之上。脫有說言。猶如四取。及數息觀論文。寶疏泥文失義。

十四右若於童女。至皆於王得。婆沙百十三右云。問。於未嫁女行不淨行。於誰得。根本業道答。若已許他。於夫處得。若未許他。於其父母諸親處得。此論答中有二。初正約童女。第二此及下兼示餘事。言此及所餘者。舊論但曰。乃至。按此論此及言蓋倒寫。應言及此。謂此之餘。即客女貨女等。然光記云。此童女及餘女邊。而設於正理難等。竝泥文失義。寶疏又云。此謂童女。餘謂他妻等。而論通別。以和會正理者。是何謂乎。他妻何再可釋。結罪通別豈可有

此 又解。此及下論主質於能護人約王故云此兼明餘故言及所餘依此義光釋義並是也。實初解後解為勝

十四左與最後字至皆此加行 實後說為勝光無評。今云後說盡理

十五右如無失者應取為宗 光兩釋。初解為正。實亦同義。舊論十二右二曰如執無失。可許如此。是指後微無失言也

十五右經說諸言至名為聖言 光屬後段云。依經問起是為是。舊論十二右二學經而云。此中見聞覺知相云何 實疏入前段非也

長合八十三右眾集經曰復有四法謂四不聖語不見聞覺知言見聞覺知復有四法謂四聖語見聞覺知則言見聞覺知有云折為三十七二十婆沙七十一八右但所依事四故說

四若廣有八或十六準之眾集經約所依事說為四。今約境見不見為八聖。如集異門等者。境與想相望為十六聖言。非聖亦爾

十五左佛告大母至所覺所知 雜合十三十二有云。世尊告磨羅迦舅。我今問。汝隨意答我。佛告磨羅迦舅。若眼未會見色。汝當欲見於彼色。起欲起愛起念起染著。不答言。不也。世尊耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是說。佛告磨羅迦舅。善哉善哉。磨羅迦舅見以見為量。聞以聞為量。覺以覺為量。識以識為量。大母。光記作聲母。實疏作

或作大。正理。顯宗並悉作大母。今作大母者誤也。本經曰磨羅迦舅。舊論十二右

曰摩羅積母。應音義二十四十七左摩羅翻為靈。光寶亦作靈。以可視耳。如正理。顯宗亦按者誤。或寫誤也。前文具六根六境對說。而後文云見聞覺知。定知。香味觸三為所覺。光寶釋義煩雜。猶似為前文不說香味觸三實分科釋義何非也

尼延底。光云云。應音二十五。延作近形誤也。而云。此云深入義。貪之異名也。言窮極無厭。故以名之

十六右有餘師說至亦為無理 光寶並為經部師

十六左先軌範師 正理但曰古師。光記云學瑜伽師不云經部。實疏為經部。舊論亦曰先舊諸師。今應圖諸異說

婆沙百二十一十左 有餘師
智論四十九左
三十卷等

見 眼
聞 耳
覺 鼻舌
知 意

先軌範師
唯眼現綠色
展轉言說六境
意識比量六境
耳鼻舌身及意現知
創記六三十四右

眼 耳 鼻 舌 身 意

無畏疏科一十五右

十六左故論言顯至布灑他時 舊論云。是故阿毘達磨藏說。正理如今。光記云發智論而未見文。此文出婆沙百八十九右也。定是餘本論文更可檢此三重文第二及第三布灑他正答問。其第一應為例答問

十六右若不勤身至應說劬勞 此論主難就彼有部宗難。有部立欲無無表離表生故。由是正理。顯宗如前十種得戒。一切皆必依表。今亦如是。非論主本意故。舊論云。汝今於中應作功用。如先辨然光記云云。並皆非也。問。以何知就。有部本計難耶。答。正理師盡力會此難。布灑他默然表語義。仙義等教他等云云若不本計何彼如是

十七右論曰若染至流至此中 光為四緣可也。實合染心壞他語。為一非也。汝於龜惡開為二故。離隔和合中間故。名離間問之離故依主釋。舊論十二右云。為壞他和合及相喜愛。是名破語。加語持業釋

十七右若以染心至業道方成 有三。初約二緣。次示三字流至。後釋後二緣。初標。後述釋。龜強非好語名。龜惡語。或非善為惡。並兩重持業

十七右一切染心至流至此中 光為三緣。一染心。二所發諸語。三解義。此釋為正。前二種既染心。及壞他語。并非愛語為二故。今云。三性難柔不淨。故名難穢。如難染名。能發唯染所發通三性。並有漏。又舊論十二右云。一切染污言與義不相應。故名非應語。亦名散語。於義不相攝故

對法論五丁
對疏一八十三右

五根現證五境
展轉言說六境
意識比量六境
耳 鼻 舌 身 意

對法論五丁
對疏一八十三右

無畏疏科一十五右

十七左輪王現時至不成業道 論主取後說故前文五右約此

十八右論曰至成貪業道 此中初總判 後有餘下辨貪差別 初師總取欲貪 後唯取施品 論主意後師爲正 前文爾故 正理師意亦爾 光師爲總別 然寶疏爲三說 初說唯約外財 第三說通情非情 故爲別 今云寶疏非也 唯總別異故 言他財物 總有具分資益義名財物 如前十二右來具通 何但局非情 如欲令彼僕屬我者 皆是他財物 餘準之 光記設四釋 並非也

十八右五蓋經至此世間貪 雜含二十九三右明息念觀中云 或空露地端身正坐 繫念面前 斷世貪愛 離欲清淨 願悲 睡眠 掉悔 疑 斷遠離五蓋煩惱 對下文以知世貪是欲貪蓋故言依欲貪蓋但言世貪 總是欲界貪 今亦如是 稽古下六左云 見雜含二十四三左明四念處中 又見二十九明七覺分中者 二十四唯列五蓋名耳 又二十九明七覺中 非今文意 凡四念中五蓋非一而餘非也

十八左如經說至是阿羅漢 雜含三十七十八左說十不善業中云 不捨邪見 顛倒如是見 如是說 無施無報無福 無善行惡行 無善惡業果報 無此世 無他世 無父母 無衆生生世間無世 阿羅漢等起等向此世他世自知作證 我生已盡 梵行已立 所作已作 自知不受 後有 更無文 雖有人中含十七 第五 又五十八 倫 又中含三思經十七左曰 無記二下 七右略等

施無齋無有呪說 無善惡業 無善惡業報 無此世彼世 無父 無母 無生 無世 無其人 往至善處 善去 善向 此世彼世 自知自覺 自作證成就遊 更無文 發智二十五左釋經文 配四諦所斷 婆沙百九十八 初下至百九十九廣釋 又發智七十四右曰 云何邪見 答 若不安立則五見皆名邪見 若安立則唯無施與 無愛樂 無祠祀 無妙行 無惡行 無妙惡行 業果異熟等見名邪見 婆沙九十八初右唯釋 初三有多釋 餘全無釋 正理四十二八左云 具足應如契經所說謗因 謗果 二世尊等 總十一類邪見不同 謂無施與 乃至廣說 顯宗光寶之族見 正理十一類言 唯於今論所言妄妄分開成其數 未檢本經豈是當理 今云 一無施與 二無愛樂 是撥可愛樂欲果之因 雜含云 無報 中含云 無齋 三無祠祀 是祭天地之福 四無妙行 無惡行 雖有二無唯是業一類故 發智云 無妙行惡行 雜含云 無善行惡行 中含云 無善惡業 並無第二無 亦合異熟 是何可開 五無妙惡行 業果異熟 六無此世間 無彼世間 雖彼此異 同世一類 故中含云 無此世彼世 然光寶開爲二非也 若開此七無父 無母 雖事是二同能生一類 故雜含云 無父母 婆沙釋云 無父母 感子之業 若父若母隨一豈可感子 光寶開爲二說也 八無化生有情 雜含云 無衆生生 九世間無沙門或婆羅門 是阿羅漢 謂撥無沙門或婆羅門具殺賊應供等德可稱 是阿羅漢 此實撥羅漢故言

是光記作及非也 舊論寶疏亦作是 發智但云世間無阿羅漢 雜含亦爾 中含云 世無其人 十無正至 發智云 無正至 此謗滅邪見 見滅所斷 雜含云 等起 中含云 往至善處 十一發智云 無正行 此世他世 即於現法 知自通達 作證具足住 我生已盡 梵行已立 所作已辨 不受 後有 如實知 此謗道邪見 見道所斷 中雜二合其文意同 正理論師所言十一類者 蓋以如是 阿毘達磨俱舍論卷第十六法義終

阿毘達磨俱舍論卷第十七法義

豐山寓居上毛沙門快道記

業品第四之五

初右論曰至而造作故 此中有三 初離釋 但釋道 大業之下合釋 是第四轉依主 後彼相下 釋思業隨貪等行故於貪等得道名 初二句 示業所目 次二句明隨貪等行 故轉故行顯貪等得道名 後二句成思名 業初右前七是業至立業道名 此中有三 初明唯業 其體是業故 二亦業下釋 業道 初標是依第七依主釋 次一句所由 由能下述 釋身語業 爲思業所依託故 於此得道名 三業業下結名

初左雖不同類而一爲餘 雖所目自體不同類 而其能目業道一名廣攝餘 故總名業道 寶疏爲是 順正理故 光記分業與道

釋。誤之甚矣

初左於世典中俱極成故 光記世典與相違

釋。是留意俱言。寶疏依。正理云。世記論中。顯宗二十(十)為持業。今云。寶疏為善。派云。二左(全同)

世典豈是相違。然言俱者。正理云。世記論中俱極成故。或業之道故名業道。亦業亦道故名業道。具足應言業道。業道以一為餘。但言業道。依此俱言可了。若不爾。正理俱言何消。又準。正理亦業亦道。於身語者有三。一唯業。二業之道。三自體業。亦思所依故名道。是持業釋。此論且略第三

初左。又若由此。異此不爾。光記三解。初減惡惡對。二增減善惡相反。三合前二。此三釋但增減相配異而其義同。謂惡業增必惡物增。如放逸增則遊具盛。由惡物增。好物必減。惡業減。必惡物亦減。如劫初惡業減。無障礙者。由惡物減。好物必增。善業增減。亦如是。由是三釋。竝無害。故婆沙百三十七左惡業增故。一切內外物衰損。善業十八左增故。一切內外物增。初約增減。後約增減。然依今論。光第二釋親文。論初云。減增。次云。增減故。正理。顯宗亦爾。然舊論十三左。初云。增減。次云。勝劣者。增減若倒。平。今文云。減增。故釋非也。寶疏未為示南。不明白言。故

初左彼是意業。皆名業道。初釋中是體。聲顯業外無別體。望惡趣果。意業得道名。持業釋舊論曰。彼是業。亦是惡趣道。故彼名為業道。後釋貪瞋邪見互為能所生。乘言釋

道字。亦持業釋。論主意朋。經部故。於前論四右三惡行中出此

顯見行斷非得。光記七左斷字有三。一屬上。二屬下。三通上下。顯疏取第三。今云。唯屬下為句頭。出體故特標舉。故行者中答文不云斷。出體中標釋結俱云斷。由此舊論云。偈曰。見行釋曰云云。此斷善根體相云何。偈云。此非得。釋曰云云

二右顯疑有見。光八右三釋云。有唯在疑。或唯在見。或通上下。顯疏取第二釋。今云。唯屬下見。長行釋疑但云生疑。釋次云。生正見定有非無。是起定有之正見。由是舊論十三左云。偈曰。接善疑有見。釋曰。此人於因果中。若生疑心。或生有見

二右依上善根。得更遠說。舊論十三左。曰。上界善根至得。依最遠相離義。故說此言。舊言至得是斷得也。而在依言上。約能得明矣。光記如論寶疏意。欲善尚斷。雖上善正不斷。猶令得更遠。彼中由言顯此義。全非論意。今論意者。欲界善已斷遠離。上善得尚遠。故云。更為顯非彼器總云斷。實上善未斷之遠離。欲善已斷遠離。惠暉。斷不可

二左緣何邪見能斷善根。與前何緣別。緣字上下。顯緣境緣籍之異。舊論曰。此邪見能斷善根。緣何境界

有餘師說。解脫道別。婆沙三十五十三右。曰。評曰。應說。誘因誘果。邪見俱能斷善。誘因邪見。如無間道。誘果邪見。如解脫道。誘因者。與善根成就得俱減。誘果者。與善根不

成就得俱生。是故此二俱能斷善。論主意雖取誘因誘果邊。而不欲擬二道。故但二道邊標別云。有餘師。何者。撥無之理。豈有別二別依境異耳

二左由彼唯作至勢力劣故。婆沙三十五十三右。此師述所由。曰。具二種縛。勢力強故。邪見緣四諦。此師唯取苦集緣。不取滅道緣。於有漏中。亦不取他界緣。此文所由。能緣無漏緣。他界緣邪見云。彼。簡所緣隨增言。唯與彼相應心心所名相應。言隨眠者。光寶及舊論如是義難曉。光等加釋隨增言。檢辭本作隨增為正也。能緣有漏邪見。所緣境無漏。互相違。自他界別故。言境不隨增。由此彼無漏緣等邪見勢力弱。故不能斷善。舊論曰。唯由相應隨眠故。故彼力弱。上由故下故。彼思之。惠暉云。他界緣不緣自界因果。無漏緣不緣有漏因果。故不斷善者非也

二左隨因亦增有強力故。光記解因兩釋。初同類遍行因。後相應俱有因。未釋隨言。亦言對與境不隨增。因為增也。寶疏隨為不定義。隨應義。因位加行為因。謂加行位隨增。至根本有強力。今云。婆沙三十五十三右云。評曰。應作是說。無漏邪見亦能斷善根。彼雖無所緣轉。而因力長養亦增盛故。說無為緣他界緣亦復如是

準婆沙。隨於因力長養。無漏緣等邪見亦增盛。如是有強力。故彼能斷善。寶釋全非也。光解因為是。於亦增下云。邪見非也

光解因為是。於亦增下云。邪見非也

二左由一刹那邪見頓斷 光二釋 初唯第九品。後品品隨應。今云後釋爲正。婆沙三十五七左此師通微俱行最後所捨文曰。答。依現行斷故作是說。謂下品邪見現前。令上上品善根不行。如是乃至若上品邪見現前。令下下品善根不行。若上品邪見現前。令下下品善根不行。及令九品皆不成就。故前八品善根先得。不現行。後得不成就。第九品善根得不現行時。即得不成就。以漸次得不現行。故云云。

三右若爾彼文至斷善根者 此中於上品但云斷善根。不說言斷何品善。明知應頓斷。三右彼究竟竟能斷善根。世親論主。約盡處總說。衆賢異此。彼曰。不應於此微其理趣等。如實所引。然全非本論意。先引本論。大應破彼。發智二六右云。云何增上不善根。答。諸不善根能斷善根。及離欲染時最初所捨。云何微俱行不善根。答。諸不善根離欲染時最後所捨。由捨彼故名離欲染。云何欲界增上善根。答。菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智。及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根。云何微俱行善根。答。斷善根時最後所捨。由捨彼故名斷善根。舊八變度二十五左文及次第同。衆賢誤後爲先。婆沙等次第亦如本。又善不善各上微相對非乘所斷問。又但問各自上微。必非問能斷。故問中無能斷言。又上品能斷是上品收。今難者所許。何言理上品收。以得爲通釋。又此難總言能斷善根。未

說何品。以此難應上品一品頓斷。意在所斷善根言。何約能斷致通。全非難意。由此應如世親。若不爾者。非唯背論亦不敵難。

三右有餘師說至出不出 婆沙三十五十三右曰。有作是說。不起斷如見道。有餘師說。數起斷如修道。評曰。應說不定。或有不起而能相續斷九品盡。或有唯斷一品便起。或二或三乃至或八然後方起復斷後品。光記云。如是說者通出不出。如斷修惑。古今疑言。修道例第二師不正義。而光師例第三師何哉。今云。修道有起不起。第二師且例數起邊。今光起不起並例有何怪。勿只文爲量。故正理二右云。既例數起。如修道斷所斷惡理於中間通起不起。

三左唯見行人非愛行人 頌疏云。言見行者。自惠以理而行義也。愛行者。但信他語愛行而行也。行宗三上云。今詳內外兩凡具見惑者名見行人。又內凡尚淺故云增上。初果已去未盡思惑名愛行人。聖人證真不可怪動故云非也。湛惠云。行宗釋謬也。頌疏爲善。今云。行宗約見修二惑爲正。今論亦如是。邪見唯見惑故。唯見行者也。故婆沙百九十七右云。見行者有二種。著我見者。依非我行相入。正性離生。著我所見者。依空行相入。諸愛行者亦有二種。我慢增者。依非常行相入。憍念增者。依苦行相入。正性離生。頌疏釋混亂隨信隨法。又見愛各有利鈍。如光記十九左寶疏二十三左婆沙

等。

四右非扇攬等能斷善根 三十五十左云。問。扇攬半擇迦無形二形。能斷善不。答。不能。所以者何。前說彼扇攬等。意樂輕動所作劣故。復次見行者能斷善根。彼是愛行故。復次多瞋者能斷善根。彼多貪故。

四右替善根得 應音二十五云。他計切。爾雅替廢也。止也。替滅也。謂滅絕也。湛惠云。應師釋非今論意。今則替代也。今云不爾。應師爲善。凡替代也。於兩物存言之。如無畏疏以除蓋障替絕者。今不爾。令彼得滅。故。況對非得生。可知滅義。今不云滅特云替。爾雅釋言替廢也。疏云替謂廢已也。

四左有斷善根至謂除前相 自下大文第三四句分別。此二相濫故分別。故婆沙三十五終亦有此四句。光云義便未盡。邪定者謂三惡趣。如前論第十八左等布刺那等者。婆沙云。布刺那等六師是也。增一三十二七左云。毘舍離城內有六師。不蘭那迦葉。阿夷。瞿那樓。波休迦梅。先比盧持。尼嚩子等。雜合四十三右云。六師等諸邪見輩具列名。未生怨者。頻婆沙羅王子名。阿闍世。阿闍世未生之時。仙人相。合有仙人與王爲子。其子害父。是王之怨。以未生時知故名未生怨。

五右若先加行至隨一究竟 舊論十三初右曰。若人無染汚心。由先教他作。有。色。業。道。隨一成就時。光約遣他爲正。寶疏七左終曰。今說思俱轉通。遣他作。通。自作他作。未也。不

染汚心者。善無記心。簡染故云不染。正理論意通自作他作。如寶引。湛惠云。光約。遣他。頌疏亦爾。寶則正理以爲自作。寶爲正。論但云。加行不簡別故。若準舊論。光爲正也。今云。何謂乎。寶云通。何云自作。今此論云。加行皆是遣他也。故下八俱轉云。加行對自行邪欲遣他決定故。勿泥文。同本舊論義明。何懷猶豫。如彼正理存破斥。何可依怙。

五右二俱轉者。二業現起。與思同時。爲二俱轉。非二俱轉。下一切亦爾。

五右依不異心。至決判應知。舊論^{十三}曰。若人心。不異成就業道時。應知前決義。不異約。前文誰可疑之。今亦云。如是指難引文。若不爾。何不言故作。此說。不異者。加行心與究竟心同名。不異。婆沙百十六十八云。問。十不善業道。一切皆從貪瞋癡起。於中一一幾爲加行。幾爲究竟。而能起耶。答。不與取。欲邪行及貪欲三爲加行。由貪究竟。三爲加行者貪瞋邪見。其中貪與究竟貪同。故云不異。前文決判如是。光二釋。初釋爲正。後釋非也。寶疏意。彼云。依不異心造二業。說者指今文。瞋爲不異心。殺盜爲二業。同依瞋故。言若異心自作兩業。究竟必異。指前文。上由貪成盜。由瞋成殺。故。此師於殺與盜論異不異。故言造二業。不約。加行究竟。此有三非。一誤異不異。二失會今。三違舊論。而指要同。光後釋者非也。唯今文爲不異。一邊同。而其義大別也。

五右若先加行至隨二究竟。舊論曰。若人貪欲等所染。由教他二業道成就時。光但約。遣他爲正。寶通自他非也。

五左四俱轉者。至語業道三。欲言顯意業。壞他言顯離語。舊論曰。若有人欲破他和合意說妄語惡語。此中意業道隨一。口語道有

三。雜語於三語必兼理。在絕言故。但言語業三。婆沙百十三云。於語業自性四不善業道中。或時由三思究竟轉。謂作虛誑語離間語。非時故有雜穢語。或作離間語。虛誑語。惡語。非時故有雜穢語。或作離間語。虛誑語。惡語。非時故有雜穢語。必兼可知。又準約。四自性念法師。即獨。辨達宗也。

若先加行至隨三究竟。舊論云。有時貪欲等所染。由教他別三成就時。

五左八俱轉者。至故無九十。婆沙百十三云。謂遣六使作六惡業道。自行欲邪行。及意三業道隨一現前。如是八種業道俱生。思究竟轉。當知意三各別現起。思究竟轉。無俱生義。無二心故。無遣他故。由此不說或九或十俱生之義。光記必有貪故。別不說者未足。應言。意三隨一必有言。自力者。婆沙五十七云。獨立者謂自力現行。光四三十引頌疏云。各當頭起。名爲自力。

五左總開容至十。遮一八五圓障^{十七}云。十善業道通據隱顯。名爲總開。隱謂處中善。顯謂律儀也。隱顯通論有十俱轉。別據顯相。無一無八無五俱轉。唯據律儀不約。處中名爲顯也。問。何故言八五答。應結頌

音便。若約義次第五八。故別釋如是。

五左三俱轉者。至無七色善。光云。若定若散。正見相應等。湛惠云。若定言惡衍。若定正見。何無定共七支。是故頌疏^{十七}云。無七色者。謂不受戒。及不入定。無七善色也。今云不爾。靜慮無漏通云。若定。全非衍文。定正見而無定共七支時。故婆沙百十三云。云。生欲界者。若起欲界意識善心。若起無色界善心及彼地無漏。正見俱生心。並皆由三善業道俱生。思究竟轉。生初靜慮者。若起自地意識不定善心。若起無色界善心及彼地無漏。正見俱生心。並皆由三善業道俱生。思究竟轉。

六左隨候。顯宗同之。正理。應音竝作。戾。應音云。經中或作。龍。同祿公切。三著作候。同力計切。狼戾也。謂狼戾剛強也。此論。正理等音釋。龍候多惡不稠也。集韻。龍候很也。

七右唯雜穢語。至染心歌詠。此明業道成現。染心歌詠爲業道。若爾前文^{十六}之五右。何說輕故非業道。答。前文論主。朋有餘師義。故如是。今示婆沙百十三左本義耳。故難心亦同之。又解云云。

七右無惡意樂。故彼無殺生等。舊論全同之。是總通釋。無六。故於正理。無此十字。但有別釋。光爲正。寶疏牒一段文。云。無意業三。者文錯。隨其所應四字。應作及女人故。蓋隣行亂入也。而未分總別。非也。

七左雖諸天衆。至其命方斷。百十三左云。彼雖不自相害。而害餘趣。復有說者。亦自相

染汚心者。善無記心。簡染故云不染。正理論意通自作他作。如寶引。湛惠云。光約。遣他。頌疏亦爾。寶則正理以爲自作。寶爲正。論但云。加行不簡別故。若準舊論。光爲正也。今云。何謂乎。寶云通。何云自作。今此論云。加行皆是遣他也。故下八俱轉云。加行對自行邪欲遣他決定故。勿泥文。同本舊論義明。何懷猶豫。如彼正理存破斥。何可依怙。

五右若先加行至隨二究竟。舊論曰。若人貪欲等所染。由教他二業道成就時。光但約。遣他爲正。寶通自他非也。

五左三俱轉者。至無七色善。光云。若定若散。正見相應等。湛惠云。若定言惡衍。若定正見。何無定共七支。是故頌疏^{十七}云。無七色者。謂不受戒。及不入定。無七善色也。今云不爾。靜慮無漏通云。若定。全非衍文。定正見而無定共七支時。故婆沙百十三云。云。生欲界者。若起欲界意識善心。若起無色界善心及彼地無漏。正見俱生心。並皆由三善業道俱生。思究竟轉。生初靜慮者。若起自地意識不定善心。若起無色界善心及彼地無漏。正見俱生心。並皆由三善業道俱生。思究竟轉。

害故如是說。諸天手足隨斷隨生。斬首中截。即便殞沒。唯是兩說。勿謂有詳家如舊論無是說者。彼但示其害相也。有餘師說四字者。脫落而有衆生二字。若有說寫誤乎。

七左但容成就必不現行。若於過去。未曾現起。則不成就。故對必以特云容。

七左然聖隨依至成彼過去。是顯不定。故異未來決定別作文顯有不依地云。隨依何地。以有不曾起云。會起等。頌疏云。無色那含。於欲色界五地身中隨依何地。或二三四五地會起會滅無漏律儀。生無色時成彼已去。會起一地成已去一地戒。乃至會起五地成已去五地戒也。慧暉云。此說已去依身起無漏道。不說依地。有已去欲界一地身起。一地身起或二三四五地身起。若一地身起。一地乃至五地身起。若三地身起。三地身起。若四地身起。二地身起。五地身起。一地身起。一地身起。謂生上地。即不起下地。道共戒也。從此已後生無色界。會一地身起。道共戒。即成一地身道共戒。乃至會五地身起。道共戒。即成五地身道共戒也。光實疏引婆沙三文。光師初說爲勝。故彼二十左云。應知生無色聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙云。對未來定。以過去云不定。而證三文。初師爲勝明。指婆沙。光實疏七行。只標兩說不詳者非也。實疏十一左只標兩說。不同引三文。以後師爲正。今云初師爲正。機類不同。依地及依身差別多故。由此今論及正理其文義同。初師若不爾者。今論等何

故不已未同說如是別判。又云容耶。汝初師據一色爲失。是有何害。明身表文故。

八右謂且先分別。對下善準釋云。且。如前六左諸文。對後明因云。先。然光記對後具釋。言且者非也。

八左離問語親友乖穆。應音作穆云。經中或作睦同。莫殺切。睦和也。爾雅睦敬也。厚也。舊論十三曰。親友不和穆。穆然頌疏冠註云。穆莫卜切。和也。順也。又密北切。音默。與默同。國已上字集全文也。彼但見字集未見。今依餘文。故有此誤。如彼論字誤也。此義若據婆沙。即言親友乖離已上此釋誤也。失今義。何可依默音。又雖音默義別。何云同。前漢東方朔傳云。於是吳王穆然。註張晏曰。穆音默。師古曰。穆然靜思貌。

八左彼品癡增故。舊論曰。由邪見故暗鈍多癡。此見多無明。故今云品。顯欲觸癡等相應品。於中癡增上故別爲邪見等流。舊論十三云。多。亦意同也。正理論四十二左舉此論云。比於貪瞋相應無明。彼因邪見癡增量。光兩釋。後釋非也。不順品字故。疎於癡增綴文故。違舊論故。背正理述此論意故。

八左不言人壽。至今不久住。正理四十二左九左廣微破。寶疏所出文。即彼自意也。然寶疏直以敵文釋此。豈是論主之意。

八左確確。正理。顯宗作境。應音云。確確苦交切。下胡角。苦角二切。孟子曰。確確薄瘠地也。通俗文物堅韌謂之一。地堅韌則不宜五穀也。

果辣。應音云。字苑作諫同。盧葛切。通俗

文。辛甚曰。辣。江南言辣。中國言辛。

九右有餘師言。至根本眷屬。此中後師爲正。符理故。故正理論四十二左。先標有餘師舉初師義。次標理實。國光二十而約後師義。故初釋爲實。右七後爲正。

九右此中所說至假說等流。舊論十三曰。是所說生等等流果者。今亦但云。此中所說實。十種。不簡別言殺生等流故。光二釋。初釋局殺一非也。後釋爲正。然湛惠取第一而云。寶疏同之者非也。寶疏同後釋。但總相釋故。

九右餘上相違如理應說。等流十別釋及增上十總別云。餘。然光記云。餘增上果。及餘善業道。而證正理者是龜見也。今論上云。離殺等總舉十。正理云。且於離殺約一種。綴文各別。

九左雖離彼無而別說者。百十六十一右曰。譬喻者說。離語及業別有。正命邪命體性。爲遮彼意顯。正命等皆即語業。作斯論。

九左論曰。瞋癡。由資具屬他。婆沙百十六二右曰。如於不善語業道中。若貪所起名爲邪語。亦名邪命。爲命起故。瞋癡所起但名語語。不名邪命。不爲命而起故。於不善身業道中。若貪所起名爲邪業。亦爲邪命。瞋癡所起但名邪業。不名邪命。又十四右曰。問。若爾何故佛別說。正命邪命。答。佛以邪命誑惑於人。微細難覺故。復有說者。以諸邪命難可淨除。故云何難。可淨除。謂有二法難除難捨。即在家者邪見。及出家者邪命。諸在

家人雖極聰惠受持五戒。若苦所逼則以
是今種種香華飲食祠禱天神。諸出家人雖極聰惠受持具戒。資身命緣繫屬他故。見施主時整威儀現親善相。是故別說邪命正命。今依有說立所以於難除。如有頌曰者。曰字言誤。上下爾故。舊論云。此中說。揭稽古下七右只舉舊論。彼意爲論主自造。彼前已辨今云。正理^{光二十}。顯宗如婆沙。但四字句自釋而不言有頌言。準彼似論主集散文爲頌。然今文明引證。舊論云。此中說偈者非必自造。故不成證也。如婆沙。正理等者。以他頌意而致釋。勿以彼疑此。若言自頌所明義者。上兩句爲何。故知定證他頌。

十右戒蘊經中至故延命故。此中引經。大邪受下論主述經意。舊論有何以故徵。戒蘊經者稽古下七右云。雜事四十那含茲揭論十種非法。曰。於長阿含戒蘊品處說。而今本無此經。蓋殘缺矣。或曰出增一。或曰出雜含。就非也。婆沙三十三(十左)曰。契經說。無學支中。正命即此中命。舊論。正語即此中語律儀。說。此三總名。戒蘊。

十右如前所言至有幾果耶。光云。大文第三不可也。寶疏云。大文第四可也。此中有二。初總明。二別明。別明中有五門。而光寶束分爲六段未詳審也。

十六論曰。即無間道。斷有兩意。謂所證斷與能除斷。能引斷得令至生相。約有財義乃得斷名。復能正斷煩惱品得名爲斷。若道若斷持業釋舊論^{十三}。曰。爲得滅故

修此道。復由此道故惑滅。故說名滅道。此中所爲所由差別可知。

十左增上果者。唯除前生。正理有兩說而並存。光記作兩解。取初說而不通後說。何乎。寶疏但舉正理第二說耳。難心論三^{三十}。同。正理後說。彼曰。除自己餘一切法是增上果。今云。有處云。非擇滅是心果者。由心勢力生緣闕故。是士用果攝。若不爾何不說言擇滅耶。或應言諸無爲。難心云。一切法約有爲論。決定故若作是說。

十左謂餘無漏至及異熟。婆沙百十五八右曰。諸無記業。自性羸劣勢不堅住。故無異熟。諸無漏業。離諸煩惱非三界繫。故無異熟。所以者何。若所起業。自性堅強。煩惱所繫者能感異熟。廣說。

十一右論曰。至通前門義。光記三十右釋當文云。通前五門。頌疏^{四十}。後文云。通上六門。光但約別說。頌疏更加總說。然迷文未入義。論十三右後文云。通前諸門。然於第二三世門第三諸地門定無如次義。爲顯此義云。隨其所應。寶疏但云。前諸門不指數。得論旨焉。舊論於初三性門頌有如次第言。復於後三斷門頌亦有次第言。而於初長行無次第釋。於最後長行釋曰。更說次第言者。應知於前中後爲顯因果。更字起盡梵本於初後頌有次第言。必矣。蓋今文據譯者省也。正理。顯宗亦爾也。

十一右謂初善業至流及離繫。前段總說。故於別說但示名數對前可知。異熟其性非善故除之。善望不善性類不同。故無等流。以非無記亦無異熟。非斷道故無離繫果。故但二果。若望無記有士用增上。如前。異熟無記^{ナレハ}亦有。不善與無記性類別^{ナレハ}無等流。離繫果性善故亦無。

十一右中不善業至爲等流故。有牽引義。隨應士用。增上如上。無餘三者。不善業非斷道性故無離繫。以善爲果無異熟果。善不善異。無等流。望不善果。因果同類^{ナレハ}。加等流果。無餘二如前望無記果。離繫善性故除之。士用增上準前可知。約不善業所感故有異熟。不善與無記相違而有等流。難了故問答顯之。顯云。遍行不善。即苦諦下邪見等三及癡。無明。就集諦下二見。疑。無明。相應惑業。是謂遍行不善。以言不善故不得總言。十一遍使言及見苦所斷等者。即遍行外苦下貪瞋慢等非遍行相應惑業。爲同類因也。此等皆能引生身邊二見。二見望彼。雖性不同。以同染汚故與不善爲等流果。身邊二見內門轉故。故是無記。如品初釋。

十一左後無記業至及離繫。顯云。以無記非斷道故無離繫果。無記與善類不同。故無等流果。無記不招異熟。及善法非異熟性。故無異熟果。故但二果。望不善除異熟者。如望善說言。身邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法。故言同類。理實二見能遍取五部不善法。若望他部。應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故。今論不言遍行同類差

別故理圓足。如光釋也。望無記中。異熟果非無記牽故。離繫果唯善之果故。故除二。十二左謂過去業至唯除離繫。麟云。過去業望三世法。唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非三世攝故。故除之。有餘四者。以相應俱有能作等因。通三世攝。所以有土用增上有異熟。謂過去善惡爲因。感異熟果。今時同在過去也。等流果者。後似於前故。亦有之。望於現未準過去說。

十二左現在業以至及增上。現望未四準前可知。望現唯二。唯一念故。無異熟果。無前後故。無等流果。以世中故。無離繫果。俱有相應因。故有土用果。其增上可知。

十二右未來業至及離繫。麟云。俱有相應因。通未來。故有土用果。有異熟果者。未來雖無前後。其異熟因約體建立。以善惡性爲因。無記性爲果。故得有也。無等流者。同類因就位建立。未來無前後。故無等流也。新云。異熟等流。必前後故者。若爾未來無前後。應無異熟等流。麟破過當。實意明現。現相對。無異熟等流。故云。必前後。非謂未來有前後。故有異熟。故實自^{非得文}已言。未來無前後。此意以未來異熟無前後故。今云。麟破允當。湛救不成。以云。必前後故。彼立因不決定故。

十二右不說後業至。後業果故。明。顯中現不說過去。未來不說現過。所以。凡因果法。或前因後果。或因果同時。必無後以前爲果故。問。於三世有三品。約因果門。過現未。

如十二因緣。依生滅門未現過。如四相所說。就法生起義。過未現。如得非得諸論。若爾何。但如是無現等無餘耶。答。今約因果門。故因果對辨。不可致以異門難異門。十二右論曰。至除離繫。惠疏云。言諸地業唯色行二蘊等者。欲界初定准前。若二定已上。色蘊即定共無表。行蘊即思空處已上。唯行蘊思爲體也。又云。同地業望法。即通性同及異。有四果者。準前總說知。無爲非地法攝。故此章總除光兩釋第二違論文。

十二右若是有漏至及增上。麟云。異地有二果。如欲界加行善心入初禪定。有引起力。是土用果。增上可知。無欲界業感。初禪異熟。故無異熟果。有漏異地無同類因。故無等流果。

十二右若是無漏至不遮等流。無漏業非異熟能引。離繫非地攝。故言除異熟及離繫。以無漏不墮界故。異地有同類因。由是有等流果。故言不墮界故。不遮等流。雜心三十八頌曰。自地。自地。四或以他地。二。若正思惟他亦有解脫果。長行云。自地自地四者。自地業以自地法爲四果。除解脫果。如欲界繫以欲界繫。乃至非想非非想亦如是。或以他地。二者。他地業以他地法爲二果。功用果增上果。若無漏業以他地無漏爲依果。是等流果。同無漏故。頌。若正思惟地亦有解脫果者。定地或有解脫果。謂無礙道所攝。按彼論分別定散。約散位漏無漏業同。此論更約定地無漏。加解脫果。此論所無。全

非謂地法所攝。然光記三十左以地法攝。被斥未曉了也。若言爲果。故地法攝者。今論亦約無漏說。因果應言。無漏是界地攝耶。然今說無漏者。寄所起地談此也。問。何故無漏言地耶。答。約所起如是說。如說有漏界無漏界。^{舍利尼論七上二左}

十二左謂學業以至及等流。學無學法總以無漏有爲爲體。由是學望學有三果。同無漏故。有等流果。引起力故。有土用果。增上極廣。如上可知。無漏故無異熟。有爲故無離繫。若對無學。金剛定時引生盡智。是土用果。餘可知。若對非二學業斷惑證理。是離繫果。從無漏觀出生非二有漏善心。是土用果。增上可知。因無漏故無異熟果。學有爲無漏與非二無爲及有漏性類異。故無等流。

十二左無學業至及增上。對學法。但是增上一果。俱無漏故。無異熟果。學法劣故。無等流果。等勝爲等流果故。非是無爲。故無離繫。無有無學引起學心。故無土用果。正理^{四十三}無學望學法曰。理應言二。謂加等流。光記三十兩解。初論意各別。後約同異性會合。今云後爲勝。然衆賢以理加之。非盡理。故顯宗二十三左右全同。今論。光記述正理意。有兩意。初現未相對爲是。後退者轉根者。若退已是非學。非無學法。非無學法。故望無學有三無二準。上可知。望非二爲二果者。如學業對非學。於中無離繫者。以無學不更斷惑證滅。無無間道故。

十三左非二業爲五果。望學法二果者。一切學人。皆從有漏心入。無漏觀。是併由引生力。卽土用果。增上可知。無餘三果者。學法無漏。故無異熟。性類不同。無等流果。學有爲故無離繫果。望無學二果準前。望非二爲五果。如前論十左總說。

十三右初見所斷。謂增上。異熟無記及無爲非見斷法。故除之。從身見相應思業。引生邊見等。是土用果。同染汚法相生。是等流果。餘法不障。是增上。望修斷有四果者。見斷業通不善。修斷法通無記。故有異熟果。遍行因故有等流果。餘如寶疏十七右釋。

十三右中修所斷。至及等流。麟云。初望見斷。但二果者。見斷唯染汚故非異熟果。修部無遍行惑取他部界故無等流果。法非無爲故無離繫果。無間生故有土用果。除離繫是非斷故。望修斷爲四果者。無間相生故有土用果。增上可知。同類因故有等流果。修斷業通不善。法實無記。故有異熟果。離繫非斷故除之。望非斷爲三果者。非斷無漏故無異熟。業有漏。法無漏。性異無等流果。由有漏道斷惑證非斷滅。故有離繫有漏善心無間引生非斷無漏心。故有土用果。增上可知。

十三右後非所斷。除異熟。非斷業。以有爲無漏身語思。爲體。望見斷有漏法。但不障增上果。無餘四果者。善染漏無漏別故無等流果。無漏業不感異熟。見斷法無異熟。故除異熟果。無引生義。故無土用果。見斷

法不攝無爲故無離繫。望修斷爲二果者。從無漏觀出入。有漏心。是引生義。故有土用。餘有無如前望非斷爲四果。同是無漏。有等流果。無間相生。故有土用。斷惑證理。有離繫果。增上法寬。故有此。因果並無漏故無有異熟。

十三右如本論中。惠暉云。發智論

十三左論曰。有說。二說差別。顯後說不正。云有餘也。正理論(五右)曰。有說。染汚身語意業名不應作。以從非理作意生故。有餘師言。諸壞軌則身語意業。設是不染亦不應作。由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業。無記。若住若行若飲食等。諸有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無覆無記語業。無記。壞形言時及作者等。但有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌語業。等起前二。是名壞軌意業。此及染業名不應作。應作業者與此相違。俱違前二。是第三業。光記依正理解釋。會論身語意業亦不應作文。今論言應如是說者。約語工巧。言等者。等取能等起思。卽意業。然惠暉云。卽四無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮儀者誤也。頌疏本略述應如是說一句。而未見論本及正理等故。致此誤也。又云。第一師卽取四無記及有覆無記。第二師除威儀無記外。餘三無記及有覆無記爲第三業。此釋非也。

十四右一業引一生。準長行但唯言頌前二但字。此一句答兩問。謂一業言答後問。但

一業引故。一生言答前問。唯引一生不感多生故。光記未可也。

十五右二無心定得不能引問。何故但遮引不顯何滿答。根品(第五卷)中已顯故。彼云。今無想定一向是善。此是善故能招無想有情天中五蘊異熟。又四左說滅盡定云。唯招有頂四蘊異熟。

十五右薄伽梵說至異熟障。出毘尼母經第一。婆沙百五十二右曰。如契經說。若諸有情成就六法。雖聞如來所證所說法。毘奈耶而不堪任。遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。何等爲六。一煩惱障。二業障。三異熟障。四不信。五不樂六惡慧。於彼六中。取初障三。發智十一。五右維心三十四右。苾芻經次大如是。今論異彼。業惱熟次。法勝毘曇四卷本(二十四左)六卷本(二十五左)同。今舊論正理。顯宗亦爾也。何故有此異耶。何故違本論引經次耶。答。煩惱與業互爲因緣。約由惑起業說爲煩惱業。據由業起煩惱說爲業煩惱。是故佛說二次第。異熟定果故必爲後彼婆沙等。欲煩惱爲最重。故依煩惱業經文。法勝論主今論師。欲初二無優劣同罪重故。特異彼遷業煩惱經。品大約逆爲世業隨。對此顯惑業無優劣。

十五左應知此中至如扇搗等。婆沙百五十二左曰。云何煩惱障。謂如有一本性。具足熾然貪瞋癡煩惱。由如是故難生離厭難可。放誨難可。開悟難得。免離難得。解脫。此中本性具足熾然猛利貪瞋癡者。貪者如難

陀等瞋者如指曼等。癡者如迦葉波等。乃至第二有說云。具足熾然猛利貪煩惱者。如黃門等。瞋者如氣喘等。癡者如六師等。難心三。四十前後舉兩說。今同婆沙後說等取氣喘六師等。

十五右此障何法至加行善根。明障名義。婆沙百五十二左曰。問。何故名障。答。如是三種種能礙聖道及聖道加行善根是故名障。難心亦爾也。然實疏云。明所障法者非也。法勝四卷本但云。聖法。六卷本及難心婆沙。此論加加行。正理更加離染。光實意以正理為盡理。此論等為有餘。今謂不爾。大梵天有漏道離染必七方便位。此論加行攝。

十六右謂處趣生果及補特伽羅。舊論。依。果。道。生。人。婆沙三說中。第三說約五義。言一自性。謂此五決定極重惡業罪極重與依處義似異。而依殺母等起故是極重終不相違故正理。顯宗標。毘婆沙說。示處趣等五義。然光記實疏二十左。並上廣舉。正理大舉婆沙。而云不說處。是何謂。

十六右餘障廢立如應當知。光記兩釋。初釋為是也。婆沙等意如是故。十六右此三障中至後輕於前。分別三障輕重。有兩釋。初論主義。惑業但重。異熟為輕。又婆沙一百五十七左三說中評家曰。煩惱障重。以煩惱障能引業障。業障復引異熟障。如是皆以煩惱為本。是故最重。正理論以婆沙義為初。今論初為後。貶云有餘師。舊論十三十二右曰。於中惑障最重。業障次

龜。何以故。由此二於第二生。是人不可治。次說毘婆沙義同此。彼舊論文不異。婆沙義。正理顯宗。此論並兩說各別。若爾舊論次字應同字。不爾者不順所由故。問。此論說婆沙義。其義難了。何者。今標釋俱業。煩惱。異熟。次第。以此約前引後業障最重。若爾違婆沙。由是正理改文曰。此三障中煩惱最重。以能發業感果故。答。準上頌及釋應有疑。然今既改次云。煩惱與業。以此次第前引後故。不違婆沙意。

十六右此無間名至名無間。釋無間名有二。初單說無間名。後明人名無間。初中有兩說。初說約造此業人入地獄決定無餘業果不可為隔礙。後說約造此業人入地獄疾速於中間無間隔礙。然光記。初約法後約人者非也。初說亦約造是業。定受惡趣異熟故。

十六左彼有無間至故名沙門。後明人名無間。彼言指人。故舊論曰。是人。此中兩釋。初約有財。彼人有無間業。故名無間業人。後約隣近。彼人與無間業法相應故名無間業人。合相應義。故舊論曰。相應沙門例者。正但例後云。合故。然非無初有財義。故寶疏通。二光但任文。並無妨。

十六左由此已釋至。心境劣故。百十九五左曰。若非人殺非人父母。不得無間罪。非人殺人。人殺非人。應知亦爾。惟有人類殺入父母方得無間。已辨業障至。唯無想處。標餘障五趣皆有。

但釋入天二趣唯北洲唯無想處。準知異熟障通。餘三趣全。亦復通五趣全。是煩惱障。舊論十三左。曰。何者為餘。謂惑障果報障。果報障者。於人道中北洲人。於天道中無想天。準彼今論然於人趣言。應作然異熟障於人趣中八字。若無異熟障簡別。不可知二障中何釋故。是故舊論分明標果報障。

阿毘達磨俱舍論法義卷第十八

豐山寓居上毛沙門釋快道謹記

初右頌曰。一殺生加行。初一句標。次句正出體。後二句約五不戒。分別加行根本。加行言顯彰前是根本。

初左因受果名或能破故。有兩釋者。破言通能所。故僧定所破。破言屬所兩字。並果名。今以誑語為破僧名為破僧。是於因立果名。全分有財。若破屬能僧之破故名破僧。第六詞別體依主釋。以於虛誑語有能破作用得破名也。

初左若爾僧破至。誰所成就。僧破與破僧於名有通局。若言僧破唯所破僧。若言破僧破言且能所有兩釋。今云僧破局所破僧。承因得果名云。若爾顯局所破特云。僧破。婆沙。舊論。難心等並辨僧破破僧差別。婆沙百十六三五曰。是故僧破異。破僧罪異。僧破是不和合性。無覆。是不相應行蘊所

攝破僧罪是虛誑語不善。語業色蘊所攝如退體異退法亦異。退體是不成就無覆無記不相應行蘊所攝。退法是不善。無覆無記五蘊所攝。此亦如是。僧破異破僧罪異。由是僧破僧所成就。破僧罪破僧人成就已上光科云。僧破體及成。寶科云。破僧體及成人。湛慧云。寶師未辨僧破破僧別。於婆沙具辨差別。寶師雖引婆沙闕略要文。今謂。湛師但見寶疏誤文致破。可謂還無眼目。寶師二右既舉婆沙退與順退法。破僧罪與僧破辨別文。又二左辨釋所破能破異。以此定知寶科文並釋中六箇破僧應改僧破寫手濫書前後哉。

初左豈成無間至是無間果 舊論曰。此云何成。無間業。能破人與此不相應已上問。此僧破是無覆無記。豈得成無間業。業必善惡故。答。如是無記僧破。因從誑語不善性者生所生果。故說此僧破是無間業之果不說。是無間業。此因果但能所生因果非能所感。無間業所感果。無間大地獄果報故。此中破僧言。明本及正理。顯宗。光記。頌疏。竝如今。然未詳。何者是結所生僧破是果非。因故。又破僧是能破名故因非果。何得說。是無間果。蓋僧破倒寫。又解破僧名通能所破今且約所破邊呼。僧破亦名破僧乎。然有相濫應改僧破。又寶疏所覽論本。果字作罪。故釋云。果雖無記。因是不善故成無間。意正答無間罪業。此釋順。破僧言。然問本依僧破無記起故。應答彼無記故果非。

因。不爾者不應問也。又若罪字^ヲ應言誑語能生。僧破故說等。既不爾。不順經文。然湛公辨上下差別曰。上於妄語立破僧稱。此於破僧與無間名。所目雖異。竝是因受果名也。已上是何謂乎。論云破僧是無間果。破僧是果。無間是因。其體妄語。何可云於破僧與無間名。於因立果名。

初左破僧果熟何處 此中果熟 正理顯宗
頌疏。寶疏皆作異熟。明本如今。舊論及光
記不分明。各雖義通作異熟爲勝也

二右經一中劫 舊論十三十三左曰一別劫舊論九四左曰爲是別劫爲是壞劫爲是成劫爲是大劫此論第十一十七右曰爲成爲壞爲中爲大彼當此中劫故論十一

十八右曰無間地獄壽一中劫。是則二十中劫。
 爲一中劫。如論第十一十八右具論說。國法
義十
 左(五十二)也。問闍婆沙百十六初右四說何
 左(五十二)下

異答。婆沙三十五十五云。經二十中劫世間成。二十劫成已住。此釋四合名成劫。二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞

劫總八十中劫合爲大劫已上準彼可知若
爾如是說者一中劫者單一增一減光師依
此意證立世論然如是說意亦以二十中

十中劫爲一中劫。中證調達。故立世經八十六有阿毘獄品云。此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定。

二右若作多逆至同感一生光寶解異光依
逆多少難劫多少此非論意若爾者應言

同感一劫，實以逆多少，以難同感一生。此會論意。

二右隨彼罪增至五倍重苦。此意於一生中心
受苦甚大差別。二逆苦二倍。五逆苦五倍。卽

由天柔轉身及多猛苦具二因舊論曰此八由多無間業熟於阿毘指地獄得最大最厚柔軟依止是苦惱事最多種最難忍起由此二因所受受苦二三四五分增

二右能破僧者王苾芻尼等 南山戒疏三上曰：初就人明破者，羯磨爲言，通僧及尼俱有破義，法輪一種唯據比丘，餘衆不可故。尼是女報，號佛無信三衆末，具不合羯磨也。

二至住淨行人 秦疏曰 於行且舉淨行爲
初類顯巖語圓具等醜陋訥言無破能故
二至要異處破非對大師 戒疏三上十六有云
後至伽耶 羯磨說戒方破衆法如是究竟

破法輪僧。故僧祇云。調達向伽耶山。佛喚不得。便作羯磨。爲後世名譽。乃至三喚云。我已說戒竟。佛言。非法人已作竟。如法人自作。布薩。便說清淨如滿月。偈等已上行宗云。方

志云：「伽耶世謂靈岳，亦云象頭山，提婆始於王舍行化，有五百新學比丘信受五法，隨往伽耶布薩，二法俱破，方成破僧。」上

眞俗俱能。聖者事迷容生。別衆非法故也。
法輪破僧。唯俗諦僧。聖人誠達不從化故。
成實云。凡夫輕躁易可破壞。若得世間空
無我。心向不了。皮。記紙霜也。

無我心。尚不可復。沙無源也。

中說，不經一宿僧還和合，何因緣故合。由舍利弗及目連故。目連以通令其調達眠而不覺，又現神通，化彼新學五百比丘令其生信。舍利弗辯說，令其生解，還來歸，正故得和合。

三右唯贈部洲能破法輪，戒疏上三十四右曰：言法輪者，下至九人，所以須者，彼調達，邪佛替正佛寶，所說五邪替正法寶，三聞達等替正僧寶，故能破正人，一佛，四僧，所破唯四，故九成破，所以如來不入十數者，俱舍云：破在別處，不須親對世尊等。

三左未立止觀第一雙時，舊論十三十五左曰：於雙前亦不破，乃至二弟子，奢摩他毘鉢舍那雙未起時，由已破不經宿故，由二更和合，婆沙亦云：第一雙賢聖弟子，然靈芝行集記云：第一雙者，難心三四十云：未建立第一雙，准阿毘達磨解未立止觀第一時，謂止觀二法名雙，超諸法門，故云第一，由立止觀，令衆修習，識別邪正，必無破僧，已上靈芝只臨此論文未考理，而不閱舊論，婆沙致如是誤。

三左非破法輪，有此事故，難心三四十同之曰：非一切諸佛悉有破僧，由行故，婆沙百十六七左有兩說，一說：若有宿業破他，便有破僧，若無是業，無惟世尊釋迦牟尼曾有此業，餘佛不爾，一說：餘佛亦有破僧，曾聞迦葉波佛時有茲獨名曰華上，是譽上子，造五無間斷滅善根，正理四十三十五右曰：如是破僧諸佛皆有，不爾，要有宿破他業，

於此賢劫迦葉波佛時，釋迦牟尼曾破他業，故，彼婆沙初說局釋迦，後說約業有無，此論同，後師正理亦約業有無，舉釋尊者，雖似局，彼而不言唯，故無妨，又婆沙中，述釋尊事云：昔無量無數劫，正理云：賢劫迦葉佛時，若事別也，或同時，約時長云：無量劫也，瑜伽略纂四三左曰：化土有此事，報土或有，阿彌陀佛，調達名言，故或報佛無，化阿彌陀有，薩婆多師，將佛有宿業，怨對故有大乘示現，大乘義章及基師等，引此論等分別蓋於大乘經論無明說。

四右設有女人至能長成故，此釋第三句中初問也，問此二女中，殺誰成逆，因彼下答，於中先舉頌，答前母是生母而成逆，後諸有下，明後母是養母唯逆同類，舊論十三十左曰：有女人柯羅邏墮，有別女人，即取安置產門中，此人以何女為母，若殺於何女成，無間業，偈曰：從血生是母，釋曰：若從此女人血成此人身，此女是生母，於第二女人一切事中皆應問聽，何以故此女能飲此兒，及能長養教訓，是非已上於和漢未聞有是事，且史殷本紀秦世家云：玄鳥墮卵吞之，因孕生子等，雖人畜異，卵與凝骨，產門與吞差違而稍相似，於西方有是事，惠暉云：童子迦葉是也，又日種甘蔗種因緣粗似之，正理四十三十七右曰：上座於是作如是言，若羯刺藍有命無墮，若有墮者必已命終，有情必無住，養穢，故由無是事為問唐捐，設有如斯害，後成逆，棄重恩故，害前不爾。

於子重恩非關彼故，上座決定於業趣中，不能審知功能差別，如何中有穿度金剛，母腹所拘不往餘處，母腹中火能銷金石，而羯刺藍於中增長，地獄中有現母腹中而不能燒腹及同類，此亦應爾，業力難思，雖此腹中羯刺藍墮，何妨轉至餘腹中，增會聞經中，說有尊者童子迦葉如是而生，既置產門，吸至胎處，故不可說住穢穢中，或有但從口飲入腹，亦由業力轉至胎處，有情業用不可思議，雖無欲心，而由業力有吸至腹，即成胎藏，後母雖有持養等恩，而於子身非能生本，若持養等害便成逆，殺養母人應成無間，故彼所立棄重恩因，形說有不成立，或不定失，故云：彼後有因，有他隨一不定，他不可許，於種種母有重恩，故又於自犯，自與分不定，彼養母不成逆，即與品穢，最非血生本，彼後母亦無，然後母是重恩，此養母亦爾，夫因明法有不成立，因必無，前母雖關持養等恩，而於子身是能生本，若非持養害不成逆，如何所說於子有怨，子反害之，應無無間故，彼所立非關，彼因亦有不成，及不定，立量云：害前母應非逆罪，無棄重恩，故如失，殺養母等，如殺親父母，他於前母此因不許故，他隨一，又非逆宗，以逆為異品，於子有怨子反害之，細部許是逆罪，故異品，是無持養等重恩，故彼因一分轉，是故唯人趣結生勝緣，害成害母逆，非唯持養者。

四右如子執杖至謂餘而殺，正理顯宗無叙此事，舊論譯文異之，彼曰：因，子欲殺方便，母隱床中，父走餘處，故死，此人成無間業，已上意言：子欲殺彼時，其母隱住床

中。父走餘處。由走餘處故死。此人成逆。起。加行果究竟故。又解。由父走。母謂父殺。故母死。曰。故死若依此論。子欲除父身。喫盡苦執杖。母隱床中。而謂餘人在我父床中殺之。是誤故非逆。此兩文今文未審。一如指事不應故。二取身盡何用杖。三何故母隱。四闕脫逆成或不成就。故此論梵文錯脫必焉。應依舊論。又若盡作。走義稍通。欲擊父身其父走。而脫此成逆罪一句。是故頌云。誤等無或有。蓋梵本錯脫不可強論。問。依後解。舊論亦未審。不具二緣故不可成逆。一起。加行。二果究竟。彼加行起父。果究竟於母。故由是理。婆沙百十九

五右曰。如有人欲害其母。母覺知已藏穀積中。有餘女人在母寢處。其人既至謂是已母。以刀害之。害已方更往穀積中。持刀以刀觸母身。因致喪命。起。加行時果未究竟。果究竟時已無。加行由此不成無間之罪。已上答云。彼謬殺餘。母之喪命全未。故思故非逆罪。此雖有父母異。俱是身生本故成道逆。是則釋頌誤或有。

四右若一加行至訶責彼罪。第五釋頌等或有三字有三節。初明一加行表一二。依初說非逆殺生表無逆罪有故云。無或有後說但當或有。二若害下。明無決想殺羅漢成逆。是但釋等或有。三若有下。明父是羅漢害但成一逆。

四左佛告始闕持至殺阿羅漢。出雜寶藏經。有部毘奈耶四十六經律所載。是仙道比丘

告頂髻王之語而非如來之言。且舊論十三十七右曰。經云汝去語始看持云云。正理四十三十八左曰。若爾喻說當云何通。去告始闕持云云。以此觀此。佛字應作去也。

四左彼顯一逆至訶責彼罪。初說約棄恩。壞福。二緣。由二緣之一逆故經說為二逆。二之逆也。後說雖體是一逆。欲顯其罪重。約害父殺羅漢二門。婆沙百十九七左曰。契經應說汝由二緣。得無間罪。謂害父及阿羅漢。而言得二罪。欲以二罪訶責彼故。有餘師言。罪體雖一。所感苦倍。是以說二。然光記十一左釋初云。父及羅漢二緣。釋後說云。恩田福田二門。非也。

四左要以殺心至無間則無。婆沙百十九十左曰。應作四句。有起惡心出佛身血不得無間罪。謂起欲打心而出血。有起惡心不至出血。而得無間罪。謂起欲殺心乃至令血移處。有起惡心出佛身血亦得無間罪。謂起欲殺心而出血。有起惡心不至出血。不得無間罪。謂起欲打心乃至令血移處。今約出血為問。故但示第一第三句。影現第二第四句。

五右餘惡業道至定相違故。舊論十三十曰。於餘業道。作前方便生時得離染及聖果。後業道不生。今約勝但舉聖道。光兩釋後釋為善也。

壞僧。壞佛法身。一切如來應正等覺。敬重法身不重生身。已上生天解脫。總取下別說意也。舊論曰。能障礙世間天道及涅槃道故。有人云。五解脫處者非也。

五右謂僧已破至一劫異熟。婆沙第五說曰。若破壞僧。極大誼擾惱亂大眾。以破僧時。應得入。正性離生者不得入。正性離生。應得果證者不得果證。應離欲者不得離欲。應漏盡者不得漏盡。不得誦持思惟三藏。不得靜慮。思惟諸法。修習靜慮。無色等至。不得種植三乘種子。三千大千世界法輪不轉。展轉聲至淨居。諸天令其覺惠。不得安靜明了現前。已上故招等二句。舊論曰。復次由此業報。於阿毘指地獄熱具滿一劫。是亦顯過重。

五左佛說意罰為最大罪。出中含三十二三左。優婆塞離經全十六紙。婆沙二十七八引云。如。鄒波離長者白佛言。身業罪大非意業。佛告彼曰。彈宅迦林。羯陵伽林等誰之所作。豈非仙人惡意所作。彼答曰。爾

五左據五無間至如次說重。此兩說全同。雜心。初約法門建立各別。後總據義門不同。謂妄語。意業。邪見總相望。招大果妄語勝餘二。若約害多人意業勝餘二。若約斷善邪見勝餘二。前說妄語。次意。後邪見故。為配大果等言。如次非謂初輕。後後次第重也。故正理論十三二上列妄語邪見意罰。釋大果斷善害多人。結如次說重。彼又有一義曰。或約見修俱所斷罪。如其次第

說爲最重。罰者。應音二十五十七云。扶發切。罪之小者曰罰。罰亦折伏也。玉篇刀部。刑罰罪罰也。二十論疏下三十四曰。三業諸罪爲人天之所呵嘖。未來當受諸惡苦報。可治罰故。可呵嘖故。名之爲罰。此釋約所對治是爲勝。故舊論三十八右曰。意治罰。光十三云。罰謂治罰造惡業者。罰入地獄故。業名罰。此釋業爲能罰。人爲所罰。令入地獄爲業能罰之功非也。又二十論疏下四十八引此論初釋而言。故知意殺無量衆生。過破僧罪。破僧罪。是虛誑語故。今云。此達論意。何得相望辨輕重。約建立各別門故。復舉後說曰。依彼宗說。卽其罪大後感果時雖但一劫。倍於破僧受無間等。皆生報故不可多生感無間果。此亦非論意。論總約義門不同。非謂意罪果報倍於無間也。

六右爲唯無間至同類者何。問中總言地獄有味。答中初說總示所生處是地獄。故云亦定生彼。後說別示定生地獄而非定無間生。順生順次等不定。故舊論曰。有餘師說。惟由無間業。必定得無間生。由同類不定。此兩說唯總別故具足爲全。故正理爲一說。以辨差別。如光引。

六右如是五種至同類業體。解同類者。光實不同。光記約境義同以解同類。同類之業也。故云。恩深猶父等。實疏約得罪解業。卽同類也。今謂各有理。若尋其所以。如光記釋。若依立名如實解。於中實爲勝論。顯前及結文。舊論等但云同類故。依大乘。瑜

伽第九說同類業未明配也。倫記三上云。無間業同分者。謂無間業之同類之罪。基云。汚阿羅漢尼及母是害母類。打最後有菩薩是殺父類。或於天廟等行殺。或於委重處損害。或於貪苦田。施無畏已返論云返逼惱是殺阿羅漢類。劫奪僧門是破僧類。破壞靈廟等是出佛身血。或總稱類不須別配。今解。染無學尼是殺阿羅漢類。染母是殺母類。打最後有及破壞靈廟是出佛身血類。劫奪僧門是破僧類。餘是殺父等類。倫師私爲配。基師依此論雖大小別同類義齊。故基爲正。

六右謂有母阿羅漢尼。光記有二釋。初同體依主。此依舊論曰。自母阿羅漢無尼言。後相違釋。同。瑜伽第九阿羅漢尼及母文。於中相違釋爲盡理。若母是羅漢不可言尼。瑜伽明云及故。舊論且略尼言。或梵本恐脫女聲。

六左論曰。至及貴家等。婆沙百七十六十四左曰。齊何名菩薩。答。齊能造作增長相異熟業。問。若諸有情。發阿耨多羅三藐三菩提心。能不退轉。從此便應說爲菩薩。何故。乃至造作增長相異熟業。方名菩薩耶。答。若於菩提決定。及趣決定。乃名眞實菩薩。從初發心乃至未修妙相業來。雖於菩提決定。而趣未決定。未得名爲眞實菩薩。復次修妙相業時。若人若天共識知彼是菩薩。故名眞實菩薩。未修妙相業時。惟天所知。是故未得名眞實菩薩。復次修妙相業時。捨五

劣時得五勝事。一捨諸惡趣。恒生善趣。二捨下劣家。恒生貴家。三捨非男身。恒得男身。四捨不具根。恒具諸根。五捨有妄失念。恒得自性生念。由是得名眞實菩薩。難心十一九左。離四因緣。得一因緣。於五劣事。闕妄念。於五勝事中。唯舉自性生念。蓋離與得各影顯不異。婆沙也。此論五勝事外更加堅也。

七右謂婆羅門至大婆羅門家。正理四十四初左。顯宗二十四初左。竝同此論。朝鮮本無門字爲勝。此論四種徑底列。若依舊論。十三二十右異此。後通前三明曰。復於善道中。生刹帝利種姓。婆羅門種姓。大長者種姓。於中生。摩訶婆羅門家。已上光記四各別與通。前三兩釋。而云婆羅此云豪族。實同按準舊論於中言。通前三決矣。而婆羅言通前三未審。蓋婆誤。猶今馭婆鮮本作婆。故玄應音義二十五十七右曰。大婆羅樹名也。是大富貴家義也。案西國大官貴大富兄弟皆呼爲婆羅也。應師無同二初右翻爲堅固。泰云。三世諸佛。或婆羅門。或刹帝利。或巨富長者。或大婆羅此云陰覆。如上三家能多陰覆。一切有情名大婆羅家。此師出翻名而通。上三爲優。光記云。婆羅此云爲豪族。實疏十二右云。婆羅門此云豪族者。按竝婆誤也。又門字衍也。舊論。應音。泰疏等無故。婆羅門此云靜志。或云淨行。又何云大婆羅門。故大婆羅誤也。多羅要抄中往往婆羅此云勝。是同豪族義也。

七右所作善事皆能荷負。六釋頌堅字明不退義。故舊論頌云不退。正理。顯宗頌作堅故爲勝。鮮本如是故。明本及本頌光。頌疏如今未詳。此大爲二。初總釋。謂於下別釋。此中爲三。初通自他苦釋。二雖他下約。他苦釋。三如世下引世言顯無退窟義。此第三中。初引世言。後當知下明顯彼言名。菩薩爲二。初標。二由彼下述釋。此有三。初約驅役義。二普於下依僕使義。三及於下約荷負義。此三義是駁婆舍具義故。故舊論總結曰。是故說非直置得。勿妄分章句。

七左論曰至最明利故。此頌及釋總有七門。一修處。二依身。三佛時。四緣境。五思慧。六劫量。七福數。光記意如是。寶疏爲六門誤也。又科名雜亂。此初釋初二字明修處也。

七左唯是男子至女等位故。此二釋男明依身等者。等取扇機半擇迦等。正理四十四二右曰。此不應說。於前頌六左中恒受男身。義已顯故。若謂先說造此業已恒受男身。今說爲明。初造此業亦非女等故。此與前義有差別。此救非理。義已成故。謂先已說造此業已非女等身。已顯造時亦非女等身。以非女等適造此業。即轉形故。能招善逝殊妙相業。必依淨身方能引起。故由先說此義已成。已上依此理者。於顯宗應改頌。然今不改而於長行略破之。按正理破應是允當。前已顯說決定之相。實是擲重。豈不論主自前十二言前後再述用少功多。七左唯現對佛緣起思。此二句文。如次第

三修時。第四緣境。實但爲義。故舊論十三三右曰。此修於何時。大師在現在時。此修時也。由緣佛爲境。故意故。婆沙百七十七初左曰。於何時起者。佛出世時。非無佛世。緣何境起者。現前緣佛起。勝思顯。不緣餘境。顯宗二十四二右曰。造此業時。惟現對佛。謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特。有欲引起感此類思。不對如來。無容起故。此妙相業惟緣佛思。佛是可欣順德境故。正理四十四二至全同。

七左唯餘百劫至九十一劫。此第六明劫量。釋第三句。初明有部義。後叙經部義。初中有二。初正釋後簡濫。簡濫中有三。初正示。二是故下引證。此出雜含三十二十六左三從此下明有部從修相業創自性生念。餘百劫者。異經部大乘。婆沙百七十六十四左曰。是故菩薩乃至初無數劫滿時。雖具種種難行苦行。而未能決定自知作佛。第二無數滿時。雖能決定自知作佛。而猶未敢發無畏言。我當作佛。第三無數劫滿已修妙相業時。亦決定知我當作佛。亦發無畏師子吼言。我當作佛。從此自性恒憶宿生者。舊論十三三右曰。從此時自性念宿生故。已上從相業修即云從此。生性能知宿事故言。自性。離心十一九左曰。生性識。宿命。以生識宿命故。聞即受持。眷屬信受。離衆生過。婆沙百七十六十五右曰。問。菩薩得此自性生念。有何利益耶。答。離有情過。積集多聞深信。因果。善攝。徒衆。所說教誡終不唐捐。菩提

資糧轉復圓滿。是爲利益。惠暉云。菩薩相者。大乘三無數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗即四階成佛。第一三無數劫修菩提資糧。第二百劫修相好。第三王宮下生。離城出家。以有漏道斷下八地煩惱。第四三十四心成等正覺。梵云。菩提薩埵。略云。菩薩。已上智論七十四云。問。得何事來名阿鞞跋致。答。阿毘曇毘婆沙中說。過阿僧祇劫。後種三十二相因緣。從是已來名阿鞞跋致。又第四云。若過三阿僧祇劫。是時菩薩種三十二相業因緣。至相要問答云。依小乘教。從發心初次第修行。臨欲成佛。十地終心。百劫別修相好別業。是實非化。若依三乘始教。是化非實。若依終教及直進菩薩。竝從發心以來一切竝修。十地終後無別百劫修相好業。現十地後修相好業者。爲迴聲聞。已上瑜伽倫記云。景師云。人引瓔珞經云。第十地滿更經多劫。學象王步等。方得菩提。證三祇外更經多劫。以小乘三祇滿後更經百劫修相好業。此事不爾。此處論文瑜伽言。但三無數大劫。不過此量。瓔珞經就第十地中。義分無數小劫。於中修習象王步等。猶是三祇數內而無有過。神泰。文備竝云。瓔珞前譯而今三藏不信等。釋尊超九劫異說。麟云。准大乘總超四十劫。一超足超九劫。二由精進布髮掩泥超八劫。三由雪山捨身求半偈超十二劫。四由薩埵王子投身飢虎超十一劫。已上此依心地觀

經被第一十三云。佛往昔在凡夫。初劫入雪山求佛道。折心勇猛勤精進。爲求半偈捨全身。以求正法。因緣故十二劫超生。死苦。昔爲摩訶仙人。時第二劫布髮供養燃燈佛。以是精進。因故八劫出生死海。昔爲薩埵王子。時第三劫捨所受身。投餓虎。自利他。因緣故十一劫超生死。因緣故。流水長者。大醫王平等救護衆生。故濟魚命得生天上。天雨瓔珞來報恩等。七日翹足讚如來。偈以極精進超九劫。此中四十劫者。佛本行經。賢劫經等說也。又言九劫者。章安云。出曜經。佛藏經等說也。又天台妙經疏。並嘉祥玄論云。涅槃超九劫。輔正記云。忍文誤也。涅槃經第十三說超十二劫故。具如基師上生經疏。

八右宿舊師說至得二功德。此叙經部義論主意在於此也。大乘亦同之。瑜伽三十八等是也。四過二德即次六左上下二句頌是也。

八右如前所辨。此句光入下。寶屬上。湛慧寶爲勝。以舊論結云宿舊師說如此故。今云寶非也。光爲是。何呼上來所說三十二相以言一一妙相等故。舊論曰。於菩薩諸相中。當知前偈曰一百福生。釋曰此福量云何。舊論如言毘婆沙說如此等皆迴在下。此論在上。是常事也。故不成證。

八右有說唯除至唯佛乃知。婆沙百七十七九左大有九說。於第五說中小科有兩說答。

於第八中有四種小義。今論彼第七第六第九評家。如次爲三說。舊論舉前兩說。結毘婆沙師說如此。而標有餘師有第三說。是論主意在於第三。正理四十四三左舉五說。第一說舉今第三。所以婆沙評家。近佛地菩薩者。光云。百劫修福業。人所以須除。又第十三同也。湛云未精。何者百劫其時太長。正理四十四三左今近佛義云。最後有菩薩。此論次下十三左云。最後有。離心八上六左說爲近佛地菩薩。光記次下三十右引離心近佛。釋此論後有。光記前後忽相違。今云。近佛地菩薩不一。或最後有爲近佛。如離心八六左。或百劫修福業位爲近佛。當決定成佛故。論第十六右有四說。第二近佛菩薩。第四最後有菩薩。若同何判兩說異。而今近佛準。正理四十四三左有說釋。是最後有。八右今我大師至初釋迦牟尼。百七十八二左曰。初劫阿僧祇耶達事七萬五千佛。最初名釋迦牟尼。最後名寶髻。第二劫達事七萬六千佛。最初即寶髻。最後名燃燈。第三劫達事七萬七千佛。最初即燃燈。最後名勝觀。於修相異熟業九十一劫中達事六佛。最初即勝觀。最後名迦葉波。應知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩不定。光云。於三劫中後位漸勝。故供養佛多。前位劣。後故供養佛少。勝劣也。秦云。三劫中皆應供養七萬七千。初劫在三塗化生時。多有佛世出不供養。滅二千佛。第二劫滅一千佛。第三劫時雖亦三塗受生教化衆生。爾時業用自在。

故。但佛出世即來。人中受生供養。故具供養七萬七千佛。已上。八左正法住世亦千年。百八十三九左有兩說。光記十九右會合五百一千異說。具如正像末章。

九右頌曰。但由至如次修圓滿。婆沙百七十八初左說。四波羅蜜有兩說。今依後說。頌初一行。次二右以忍定二波羅蜜攝於六有兩義。今同初義。頌次一行。

九右論曰。乃至眼髓。舊論十三二右曰。是時於一切衆生。平等一切所應施類。若施財乃至眼及骨髓。

九右若時菩薩至便超九劫。婆沙百七十七左具也。此中底沙如來者。應音二十五十七左云。丁禮切。舊云弗沙。此云明也。婆沙云。有佛號曰底沙。或曰補沙。此讚頌出本行集經四。稽古下八左云。按本行集贊弗沙佛之頌。非帝沙佛。或異部說耳。此經已五部沙門所纂。則其說異同不必辨者。是未知底沙補沙同體異名也。

九左能到自所至波羅蜜多。寶釋波羅蜜多名爲是光釋。第五句其意在名。而科名非也。舊論十三二右曰。此六云何名波羅蜜多。由至自圓滿際故。復次波羅摩者。謂菩薩最上品故。是彼正行名。波羅美。眼廣切。是彼正行聚名。波羅美多互不相離。故已上。九左契經說有至修類福業事。長合八十一左衆集經曰。復有三法。謂三福業。施業。平等業。思惟業。雜含十四右云。何等業報得如是。

生。此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生。奉施制多唯爲自益。謂自增長二種善根。一者能招大富爲果。二者能立此理。爲得上義資糧。云云。上義資糧。故。諸有已離欲貪聖者奉施制多。除順現受。不招大富。由彼已能畢竟超彼異熟地故。而容爲得上義資糧。是故亦名唯爲自益。非此能益他。根大種。故不益他。無煩惱者施他。有情唯爲益他。謂能益他諸根大種。非自增長二種善根。故非自益。有煩惱者。此論中有四類。施他。有情爲二俱益。無煩惱者奉施制多。除順現受。不爲二益。有師唯約施招大富分。別施果。彼作是說。云云。全舉此論。其差別可知。

十一左前已總施果別因。此結前生後。光云。非別對總明。謂總言被施高。對此別言。亦通施與果。辨施各別所由因。及果各別所由因。謂施差別之因主財等。果差別之因施差別。光三釋。後釋別通果及施。彼因者指施。彼次下。右初行以囚配果。此義爲勝。中釋施果之家別因者。是亦別屬因失。二施之果失。初釋爲施果別家因。未辨施與果相違釋。彼意施之果。第三釋但云。果略施故。十二左頌曰。至果有差別。此頌巧味。由主財田異故。施差別。施差別故。果差別。長行中。初除果字。釋餘九字。後施差別故。釋施果差別四字。一因字。最後故字。並是因義應。頌前因言兩意。

十二右由施差別與果有異。光寶牒文如今。

光云。云。由施因差別故。所以施因與果有異。此釋與者相違義也。未可頌疏依此。又舊論十三(二)曰。由施主有勝德。於與果最勝。準舊論授與義是與義。必非相違義。又正理。顯宗及鮮本作得果有異。於義並無妨。然準舊論梵正本蓋與字。

十二右若無損施。正理顯宗並云。無損他施。他言廣通。謂若所施人招損害。若由此行施。彼不行人受損害。若於此處行則致諸障礙。然慧暉抄云。施者不損惱所施人。或財物無損者。豈得關財物。又何可局所施人。光師依正理總云。行施時不損惱他。施事得成爲正。

十二右或關或具色香味觸。此中關有三。一四種全關。二二三一隨關。三一種不滿具。亦有。三。四種皆具。二二三隨具。三四種圓滿。今論且約一種具故云。色具足等。光記但辨二種具關。未詳。

十二左施體及果皆有差別。光云。真施體者。濫前十二左真施體身語及能發不善也。今但因施體非真體也。

十二左如七有依至不可取量。中含二四丁說。二種七有依。謂世間福出世間福。今舉世間福。故言先說。或對復說。顯示前六後一差別。置及言。初但苦別。更證果報。故言復說。十三右如熊鹿等本生經說。熊菩薩事。婆沙百十四九左具說。彼作熊云。形色青紺。正理顯宗及舊論悉如今作熊。是相似獸。所以爲翻異。熊音雄。說文。熊獸似豕。山居冬墊從。

能炎省。熊班糜切。音陂。爾雅釋畜。熊如熊黃白文。註。似熊而長頭高脚。慙悍多力。能拔樹木。陸機詩疏。熊有黃熊。有赤熊。大子熊。爾雅翼。熊則熊之雌者。力尤猛。云。熊。熊可鹿菩薩因緣。見出曜經九十六經道品。百緣經。出生菩薩品。菩薩本緣經。鹿品。光寶並引。九色鹿經。彼大乘部不關。今論。且惠暉云。鹿菩薩事是婆沙說。鳳潭妄見。彼釋。自標。又婆沙說。而言菩薩苦爲鹿王等。寫光記文。此常難駁如是矣。於婆沙中無有此事也。婆沙更有屠牛人。饑渴絕牛舌。以濟饑時。擊以刮舌。因緣及捕牛乳還散母受。白獺因緣。爲攝彼等言等也。

十三左八爲莊嚴。而施惠施。前七各有施言。此第八細有四類。故結言而行惠施。此八種中。前七非勝而是便釋。第八獨最勝而正明。故難心八右頌曰。謂彼希望等七種施非上。第八莊嚴心是名最勝施。然寶疏云。前八名便釋莊嚴心也者。蓋應前七名便釋莊嚴心正明也。誤也。頌疏云。八爲莊嚴心。爲除慳吝。圖正理資助。爲得瑜伽。定也。爲得上義。樂也。而行惠施。名莊嚴心。此名莊嚴心結文。人未曉云云。彼正文云。恐傳寫誤。今云。頌疏意。於第八雖四類別。而立八施名。則名莊心施。是故結名莊嚴心。由之難心。但云第八莊嚴心。然湛慧未知。頌疏寶疏等意。破斥者非也。爲得上義者。正理論主約涅槃。若依集異門足十八。二右通。二轉果。彼曰。爲得通慧。菩提涅槃上義故施。

十三左隨至施者至方能施與 正理論云。隨至施者。謂隨有情投造已來。隨宜施與衣服飲食。非深敬重。難心八四右云。稀望施者。選擇福田。欲求多果故施。來求者施。來求者施。是舊阿毘達磨說。稀望施。初說同。正理後說同。此舊師。即自部舊師。集異門十八二右曰。施隣近者。施親近者。施現至者。十三左怖畏施者。至寧施不失。難心同此。集異門云。有怖故施。有畏故施。由怖畏纏而行。惠施。正理。兩說並示。

如契經說。乃至廣說。中含四十七。瞿曇彌經十四左說。十四私施。謂園一畜生園二不精進人。園三精進人。園四離染外仙人。四向四果。園十三獨覺園十四如來。前已出三種。謂畜生十二左。犯戒持戒十三右。今舉初向果略餘八種。故云。乃至廣說。

十三左最後身菩薩 舊論。正理。顯宗及本頌並鮮本。明本。光記並作。後生為勝。頌疏如。現本。作。身非也。湛惠云。後生後身大有差別。光師云。最後生即王宮所生身也。此釋未辨寬狹。義林章七本二左曰。菩薩種類有三。一一生所繫如彌勒等。先處人中身名。一生所繫。望當佛位。應有四生。人天本有及二中有。如七生等名。一大生。若住天中稱一生繫。半生名。一本有故。智度論三十八右說。彌勒三生說。在人中。除成佛身。故說三也。二最後身。三坐道場。此二局在成佛身位。化身既通。二受用身雖不見文。準此應悉。自受用身七地以前名。一生繫。八地以後名。

最後身。更無生故。處蓮花座。名坐道場。他受用身如觀音前身。名一生所繫。觀音之身。名最後身。處七寶座。名坐道場。法身無生便無是義。略十一探玄十六云。二後身菩薩者。是處胎出生。未坐道場。三一生菩薩者。是未處胎前。一生及最後身。如婆沙百七十一。二五右。已上諸義。今謂。最後生。最後身。言異義同。是王宮所生身。更無後生身故云。最後如彼彌勒。今處天中。猶有人中一生所繫。故名。一生所繫。不名言最後生。迷。一生繫最後身有差別。以認後身後生亦有。大別。是何謂哉。

十三左但施亦招無量果 此中但者何義。謂明本。光記如今。是決定義。非簡持。或正理。顯宗作施者。舊論云。行施。若行字誤。次下云。於彼行施故。

十四左若有六因。至非最輕重 此重約六因具闕。辨最重最輕及重輕。謂上來據六隨一。明重故不言最。今依六具下上。故特言最。六種因皆是上品業。此業最重。若六因皆是下品。此業最輕。若六因中。三上品。三下品。應分別此。三是重。非最。三是輕。非最。若四上。二下。亦應分別。若但四上。無餘二。只是重。若四下。無餘二。只是輕。餘一切準此。論主顯彰此旨。言皆是。豈非顯。非六因皆是上非。六因皆是下。而不具。是非極輕。重但名輕重。舊論十三二。曰。若人作業。此六因一切皆是上品。應知此業是最重。若人作業。此六因一切皆是下品。應知此業是輕。此六因一切皆最重。具足六因若下若上。正理論

曰。若有六因皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間。非最輕重。謂或有業。唯由後分所攝。受故得成。重。品。定安立彼異熟果。故乃至或有唯由意樂。由二三等。如理應知。已上此證。除最重最輕。餘五三二一。若唯重若唯輕。寶疏三十一。六上最重。六下最輕。隨欲少多。非極上下。良得論意。然頌疏云。除此中間。業非輕重者。未見最言之失。論明。重最重。輕最輕。何得偏言。非輕重。麟云。言除此中間等者。如具二三四五等因也。有云。若具六因。皆上品業最重。若不具六因。皆下品。此業最輕。二三是下。名非輕重。此釋約六。全具。全不具。辨最重最輕。復云。名非輕重。並誤也。又湛慧於六。皆具中。立上中下。三品。彼言。六因上品是重。六因下品是輕。除上中品。六因是中。業非最重。亦非最輕。此中容業。並就皆具。非約具闕。而大彈斥寶疏。此言還非也。頌既云。由此下上。故。未說中容。又長行有業。唯由後起。成。重。是約闕。故知頌總說。長行於二。各分最極未最。而唯輕重。全非立第三中容品也。十四左如契經說。名增長耶。光云。造作答中。自顯故不別問。今謂。業是造作。何可待答。但增長難知。是故問。一。答中對來。光釋非也。於頌文。無造作故。

十六右末度迦果。貨婆果 舊論曰。蒲桃子。準末陀酒。翻。葡萄酒。五十四左。梵音相近。若轉異已。又應音二十五十七左云。末度迦果。誤鉢切。舊言摩頭。此云。美果也。貨婆果。女鳩切。

形如此方練樹也。琳音十四十三云。紙婆子梵語。樹名也。其葉苦。可煮爲飲治頭痛疾。卽此國苦練。是苦檀之類也。寶疏曰。二果此土無故不翻。

十七右有說戒淨。業惑垢故。舊論十三三十左云。有餘師說。由五因故得清淨。一由根本業道清淨。二由前分清淨。三非邪覺觀所侵觸。四四念處所攝持。五於涅槃所迴向。舊論既簡後起言。前分。今云。非尋害者非三尋所害三尋者。謂欲尋。恚尋。害尋。具如集異門足論。二八左說。難心亦爾。彼舊論加何云。覺觀。按音便寫手蛇足哉。第四念攝受舊論云。四念處。難心云。攝受佛法僧正念。今應依舊論也。問。此二有說出難心。

八八。彼上說別解脫。禪與無漏斷四律儀。復標餘四今當說。而說。怖望。恐怖。順覺。清淨四種戒。次就前四中第四清淨問其義。示由五因故名清淨之義。故知非是別義。今何爲二說。答。以樂欲別故。謂彼論如是。今論初唯具四德名淨。反此不淨。戒總分淨不淨二。而就四義具爲淨。對此四義淨以次出五因義。是亦五因內隨一闕名爲不淨也。後四種戒義者不大分淨不淨。於不淨開三種。是戒體開合異說。所望異全非相違舊論。正理同。今有二有說。顯宗唯初說。頌疏亦唯舉初說。滋慧引婆沙百七十七九右云。有說依十業道各起五忍。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受文。今同初說。今詳互有關少。彼無

迴向寂此無後起淨。何得令同。冠註者言。依光記二說俱爲異說。若據寶疏初爲本說。但以後師爲異說。最得論意。何者初師卽常頌中淨義。後師非唯淨義明。四種戒故。等字攝取此異說。已上雖難取常而早計太。然是何謂。汝具引今論兩說俱等所攝文煥然。寶疏亦俱爲異說。十七左論曰。至故獨名修。此中自性俱有者。正理曰。等持自性及彼俱有。心相續者。舊論曰。能熏習心。能令心與德成一性故。及相續亦爾。言。昔勝者。舊論。正理。顯宗並云。麻此音釋云。胡麻。

十七左經記四人至普修慈等。婆沙八十二二十四左具引經同此論。而此經有部爲佛說。譬喻者爲非佛說。廣譯論。增一二十一。六左有一經說。四人梵福。其第四爲請轉法輪。其文異此。經自按量福量曰。閻浮衆生所有功德。可與一輪王功德等。閻浮人及一輪王德。等於瞿耶尼一人德。閻浮瞿耶尼二方之福。不如弗于達一人福。三方人福。不如一轉單越一人福。四天下人福。不如四天王之福。四天下及四天王之福。不如三十三天之福。乃至從四天下至他化自在天之福。不如一梵天王之福。比丘當知此是梵天之福。

毘曇說。然光記致三解。初經部次大衆部義。並非也。若餘部者。於正理。顯宗。呼此及下毘婆沙師俱言。有餘師。其義無降劣。竝取。豈可有此理。第三義爲當部則得矣。爲異說失矣。是論主本懷義故。問。增一契經曰。等梵天王之福。今何爲梵補天。答。彼未明說梵衆梵輔大梵差別。但對他化自在已下以總云梵天福。無有相違。

十八右以於餘部至劫天樂故。證餘部悞。舊論十三。三十。曰。於別部中彼師說。此偈問。此頌不云。一劫復不云。梵輔何爲證。答。但證劫天而已。光記三釋。第三真諦說爲正。初二解但是已情耳。寶疏同第三第一。頌疏但取第三也。光記依正理。後一生上界前三生欲天。寶疏亦依正理。今詳四竝生上界。同名梵福。故諸論不辨差別。故彼正理別是自案說也。

十八右毘婆沙師至如是異說。正理云。有餘師。但示除近佛菩薩一義。顯宗云。有餘師。而文同此論。第八十二。二十七左明。福量有七說。同。一百七十七。妙相業百福之量。九說。但無評家。今指同次前八右三說異說。論主意不欲此義。何者此既名梵福。應約劫生天。彼妙相福不爾。如來相讚。然婆沙七說。竝但言感果未言時量。復何可同。相福。問。婆沙第四義言。若業能招梵天王果。齊此名爲一梵福量。是說善會增一契經。何不信用。故契經。增一。二十。言。是故欲求梵天福者。當求方便成其功德。已上答。彼

十八右論曰。先軌至一劫壽故。舊論曰。先舊諸師說。論主意欲是說。故於正頌示此。是有部中先於毘婆沙。故言先軌等。如前十三左八種中云。宿舊師難心八四右此義稱舊阿

但云梵天未辨初禪三天差別。彼經自元如是故。今依分明義。

十八左論曰至名為法施。此中等字。光記有兩釋。約三藏。據十二分教。是義門不同於體。無有妨。故正理論以十二攝三藏。然今論約十二分教為正。由是舊論十三三。修多羅等十二部正教如實道理。無染汚心。顯釋文義。是名法施。若雜心論主。約合門。唯為經律論。彼八六左曰。於修多羅毘尼阿毘曇。真實分別。不著名利廣攝。衆生是名法施。有人云。光記各有據。竝存者未精。梵本據十二分彼舊論明。況正理云等。餘十一廣釋。何可交三藏義。又賈疏辨法施法供養別。其意斥光記依集異門足法供養文。今詳法施法供養互有寬狹。然但能者意樂受者意樂差別。不關法門物。故婆沙二十九十八右云。若為饒益故。他說法。他聞法已生。未曾有善巧覺慧。如是名施亦名供養。若為饒益故。他說法。他聞法已不生。未曾有善巧覺慧。如是名施不名供養。若為損害故。說譏刺他法。他聞是已住正憶念。歡喜忍受。不數其過。生未曾有善巧覺慧。此雖非施而名供養。若為損害故。說譏刺他法。他聞是已發慧恨心不生。未曾有善巧覺慧。此不名施。亦非供養。又十七右財施與財供養。亦復如是。故知但是由用心別。非據法財。若爾以集異門法供養經律論為法施。亦無有害。十八左今釋經中順三分善。本說未考。舊論

曰三種業類。分是福解等。此有三數名。三分帶數釋。順是能順。三分之順故名順三分依主釋。此業即善名。順三分善持業釋。問。婆沙六十五右釋。順決擇分亦名善根曰。聖道涅槃是真實善。此四與彼為初基。為安足處。故名為根。準。彼善言應屬所順。答。善根名隨處不定。今定能順。論言此善生已等故。

十八左論曰至後當廣說。此中分言。光記為別義。而有三釋。初能順三各別故。次所順三不同後合。初二今云。後二非也。達下論二十三六右分屬能順故。初釋雖為能順得。而為三別亦非也。若爾不應言隨一名。分。故下論云。見道一分決擇之分。故舊論十六五右云。於見道中隨約一道故名為分。正理六十一十一右云。決擇中一分。顯宗三十五亦爾。準。彼分是分段各別義。而屬所順人天福中一分。見道中一分。諦解脫衆德中一分。故名為分。又婆沙七十五右曰。順福分善根者。謂種。生人生天種子。生人種子者。謂此種子能生人中高族大貴。多饒財寶。眷屬圓滿。顏貌端嚴。身體細軟。乃至或作轉輪聖王。生天種子者。謂此種子能生欲色無色天中。受勝妙果。或作帝釋魔王梵王。有大威勢。多所統領。順解脫分善根者。謂種。決定解脫種子。因此決定得涅槃果。順決擇分善根者。謂煖頂忍世第一法。準此分是因義。順是引生義。資益義。順生益於決擇四諦之因。種故名。順決擇分。

十九右頌曰至文數自體。簡不如理。故言如理。言三業者。身語意三。列位如是。言能發者。隨應能發。彼三種業。心所法。即受想行識四種蘊。并者兼會義。三業各兼之故。上兩句總舉體。言如次等者。書印二俱身業並能發。算文二俱語業並能發。數一意業並能發。如是五種為二二一之三。如次配身語意三業。其能發三皆取之。故言如次。此五種舊論曰。字。印。算。量。文章。數。婆沙云。書。數。算。印。詩。

十九左論曰至有覆及劣。準諸染污有罪有覆善無漏法亦是無罪無覆自成。智者所欣求故。不障解脫道故。然論略者。以諸準釋當了知。故是勸思惟。

寬政二戊正月二十日至二月五日夜子時記此卷了

阿毘達磨俱舍論法義卷第十八終

阿毘達磨俱舍論法義卷第十九

豐山寓居上毛沙門快道林常記

隨眠品第五之一

初右分別隨眠品。釋隨眠名。光實不同。光記離隨與眠為微細隨增。記二十九左釋。論二十五左微細。二隨增。隨縛。隨逐四義。言後三隨義。初一眠義。實疏微細隨縛。實古今釋非也。隨逐三義通各為隨眠義。今詳。寶疏為是。下論婆沙五十初左入論上十二左雜

心四十二並通說未分別說。況雜心名使而出四義故實疏爲是。光記非也。義不通故。無文如是說。又遠大乘義。成唯識九五有隨逐有情眠伏藏識。或隨增過故名隨眠。基疏九末^{二十}釋後云。眠是增義。準彼微細總行相施細分別爲一。餘三義縛逐增並是眠義。湛惠云。光記亦順。此論者非也。如下具記。

前言世別隨眠有幾。此中有二。初牒前標業由惑感有。後作二問起頌。初問業由惑所以後問隨眠體數。光記來由及總分科爲是。而頌前分文未具。又實疏隨眠本故對未。光云約勝。義同也。光約初者。實云品初。義終同也。又實總分文中。開義門分別及五蓋二科爲大節非也。此頌前文。次頌文。長行並同難心。但彼約七隨眠爲異而已。

一堅根本至自界地故。今論全同難心四列十事。初有也。能堅隨眠。所堅根本。即煩惱得難心云。根堅固。今欲令分能所堅言。堅根本。五中業與有相違釋。故正理曰。能發業有。發起能招後有業。欲顯於發有遠近標云。業有。於釋云。招有業。光持業義非也。六中正理云。攝資糧。與具義同。故舊論云。圓滿自資糧。八中舊論云。引將識相續。此即引後染識等流相續。十中實初釋界爲因義非也。後釋可也。正理四十五初。此十事更加六爲十六事。彼云。生依龜重。能辨所依中無堪任性故。五情背功德。性相能

達諸功德故。六爲厭訶本發智所。厭訶身語意業故。八摧解脫路。棄背親近正說者故。十二植衆苦種能生一切生死苦故。十六攝世非愛諸增上果。因此外物皆衰變故。

初左此略應知。至無明是疑問。小乘中。發智六足婆沙。入論四諸論。舍利弗毘曇。難心法勝。甘露味等諸論中。未見有六隨眠說。況契經說。若依大乘。智論第三^{二十}瑜伽第八初^{五十五}七^{五十八}三^{五十八}九^{五十九}七^{六十}對法七^初右等說爲六根本。今何言六答。於小乘宗。契經說爲七。故諸論皆據七。今爲六者。欲貪有貪體同故合以爲六。是顯論主略說。故言略應知。顯無經說。次問何緣經說七而會相違問。何故如是次第答。準經七隨眠次故。而疑前有見爲分差別。謂見疑唯分別。餘四種通二故。若大乘諸論列次。數異。如成唯識疏六末^初右義燈五末^六左和會也。

初左頌說亦言。至於境隨增。舊論十四初左曰。偈曰。謂如欲瞋高慢。無明。見。心疑。釋曰。如欲者。顯餘惑與欲同由境界隨眠故。此義後當說。已上譯語綴文易了。正理論破此論曰。經主於此作如是釋。頌說亦言。意顯慢等亦由貪力於境隨增。謂契經言。因愛生。盡。如瞋由貪力於境隨增。慢等亦由貪故復言亦。此釋無理。非文意故。謂此本爲標數列名。不明此因。彼於境隨增義。今詳。亦字爲滿句言。若必欲令此有別義。更爲

方便作無過釋。謂瞋如貪雖有多類。而可總說爲一隨眠。慢等亦然故復言亦。或此爲顯。如貪與瞋行相不同。是故別立。如是慢等行相雖同。餘義有殊故亦別立。已上顯宗二十五初左。但說自義邊。湛云。各據一義亦不相違。今詳。正理有多不處。此本世親造頌作者兼含此意說亦聲。何云。非文意。又爲滿句者。此不可許。前後頌置與并及。或置二及以滿足句。更無以亦故又多數爲一者。此亦應非。文意爲標數列名。故招自言違失。亦復一向不顯彼此義。若許此義不可許。彼義。彼此異因不可得。亦復貪瞋連列。則瞋由貪隨增既顯。何用多類爲一義。爲又約行相同不同。不可然。以行相異故別立。例行相同法。豈有此理。故論主判爲勝處矣。

初左及聲顯六體各不同。正理^{四十五}曰。及聲爲顯釋據相違。或顯總攝隨眠類盡顯宗二十五初左。全同。彼約二義。六合釋中是相違釋。故光記三云。於六釋中相違釋也。寶疏三右云。及是相違釋。此並同。基師中邊疏下十九右釋句中及云。若作及言於六釋中顯相違釋。必勿謂句中無六釋焉。

初左若諸隨眠至有七隨眠。下二會經七。寶科名爲正。光記未足。此頌疏文以經難六故。七隨眠出難含十八五右增一三十四三右長含九七右十上經同十四右增一經。並云。七使其列位悉如今論。經說如是。由是世親已前造論。悉約七未見六使說也。

初左頌曰至爲遮解脫想。初句正答。明成。七。下三句辨所增名體。於中初一句正示名體。謂有貪標名。上二界者出體。準此欲界貪名欲貪自成。故不別顯。後二句叙有貪別立由。二句即二因。光三左釋第二句有二解。初釋非也。非文意故。後釋可也。而未盡。但言名異故。又就欲貪不別說兩解。初釋爲是。順下論故。後釋非也。又下二句約名不名遮表未可也。實疏釋初二句爲是而云。第三句釋有貪。第四句釋立有因者非也。但是於上界別立之二因。如下論文。漢公光三

初左論曰七疑隨眠。釋第一句中有二。初正釋通難。二何等下明七名。三欲貪下決擇名體。此即初二也。此七中初二唯欲界後五通上界。故二貪中間說顯惑以顯差別。

二右欲貪隨眠至三根相應。自下三決擇名體。此一章光實等多失旨。若檢舊論難心。法勝婆沙等論以分文得義。應無誤。難心論四丁左曰。問。彼使爲心相應爲不相應。此何所疑。二師異說故。毘婆闍婆提欲令不相應。育多婆提欲令相應。於此有疑。答相應。六卷法勝毘曇三十左曰。問曰。諸使爲與心相應爲不相。相毘婆闍婆提說。心不相應是故生疑。答曰。決定相應。何以故。

爲心作煩惱。障礙淨相違。諸妙善可得。故非不相應。爲心作煩惱者。若使決定不相應者。不

應爲心作煩惱。應如色等境界。然爲心作煩惱。如說貪欲穢心。以此言故。當知相應。障礙者。若使心不相應者。善智生時不應障礙。應如虛空不作障礙。今爲障礙。故知相應淨相違者。若使與心不相應者。使應與善不相違。不相違故則應非過。然爲過故當知相違。若相違者故知相應。諸妙善可得者。若汝使與善相違。心取相應者。使恆相續。於中善應不能得起。現見善法能得起故。是故諸使非不相應。是相應也。四卷法勝二十左及難心並頌與釋皆同之也。今分文。此論大爲四。初總兩開問。二叙有部義。三經部能破四論主說取經部。此即初門也。此中之即言顯。依主持業。初關於持業出達教過。既云并隨眠斷。并斷所顯貪與隨眠別體明白。後關於依主出二過。一應體是不相應。言與貪別體故。若爾亦便違本論。發智第三八右曰。（四右）云非也。欲有貪慢。隨眠三根相應。除苦憂根。已上今約要除有慢。彼文既云相應故。知非不相應。根五力云云。出離方便。彼者。指第三向人。由此五力。

二右毘婆沙師至是相應法。婆沙第五十二右終曰。隨縛義是隨眠義者。依不相應隨眠說。問隨眠皆與心等相應。如何言依不相應說。答。此中於得立隨眠名。得隨眠故說名。隨眠。豈不違經者。爲通前經設外人徵。光記爲大眾部非也。如火等者。地獄火。天上樂觸。苦等者等樂。舊論十四二右曰。譬如

地獄苦天上樂。乃說火苦。二左何理爲證至是相應法。是爲示理證說。微光云。大眾部徵非也。上來未叙大眾部所立故。以諸至終。即法勝師順成及贊文。如前引之。初標三因。次如次釋三因。後結成。光記三釋。第一各配義爲正。後二非也。不順綴文故。不會理致故。違乖法勝故。然湛公但取光第三。彼云。以順舊論。故彼論曰。云何得知。由隨眠起心染污故。能爲障故。與善相逢故。由心爲隨眠惑所染污。未生善不得生。已生善亦退故。初二釋非也。標釋文言不殊故。已上。一謂舊論上云。惠謂一由以唯爲。今詳。未見法勝等論故致。此管失。如舊論者。與此論同。何可成證。又文言不殊者。是疎略。力能與以諸故互無之故。如婆沙四十九十左標見是何義。答推度故。釋言推度故者。謂能推度故名爲見。成實論第十九左云。於五蓋中名爲欲欲。欲名欲欲。此等何爲。況彼法勝論亦於其要句標釋同。

二左此皆非證至隨眠所爲。舊論曰。經部師說。此義非證。若人執隨眠惑不與心相應。此三義不執爲隨眠所作。但是上心所作。準舊論文。是經部師計度大眾部意。以彼有部故言若許者。由是今文雖云隨眠非相違。舊論及正理四十五十三左叙。此文並云許隨眠體是不相應。況正理言此中經主先叙法勝說。後斥此言。此皆非證等故。彼論更十四右叙分別論者計。舊大云。且分別論執。

睡眠體是不相應，可少有用乃至然種子部信有去來執有睡眠非相應法，又解是正經部所立破之，故云非相應，非言但遇有部相應，非表自是不相應，故舊論云：不與心相應，不言有最上，是唯遮他不爾，應言與心不相應，正理不言若寫誤，應此論故，若不非通用也。然光記：寶疏為大眾部者非也，不順若許者故，違舊論故，又此論隨眠所為下，脫二句八字，謂但許三事是纏所為，此結自義也，故正理五十四_左有，此八字，舊論亦有但是上心所作言故。

三右謂自體上差別功能，功能差別，並種子異名，論四十六_左光記四十五_右論十三_右有光記_{二十}並爾也，今光記云：煩惱種子異餘種者非也，彼前不違理，何忽自相違，寶疏_五右功能不同，名為差別，語寬不指南，此但前後相續變異為差別，故論四十六_左云：何為差別，謂有無間生果功能，正理三十五_左八叙經部曰：即此無間能生果時功力勝，前說名差別_{十二}左_外，又成唯識二十三_左云：種子者，於本識中親生自果，功能差別。

三右如念種子是證智生，光記別釋證智作重增三解，初五後意相應，六識體一故云後，次更加定智，後更增五識相應，此三並現量故名證智，因明疏一_{三十}云：明證衆境親冥自體故名現量，亦名證量，二十唯識真諦譯本八_左云：一切量中，證量為勝，光如念下，次總解文意有二釋，初約智，念別心所故言證智俱起念，加釋俱起念三字，此

有疑，通釋有二釋，初但約智與念二前後各有，次總約一聚落，兩釋並約強勝，大科第二解異長途，總心心所記持境皆通為念，證境通為智，_{然法應，光釋總，此光釋，依有部心所數多別體，若依經部，正理論十一_二十_左云：離心無別心所，又分無家出四家或三，或四，或十，或十慢四，此四家中，後二家立十大地法，有念慧別，光初二釋皆此意，依前二師，如第二義，通一切名智名念，念智是假法故寶疏同，光約念智別中第二釋，今詳曰：經部設不立念智體，今對大眾部故，且許此引共許喻，由此光記初二釋為勝，後釋大異，通途，而前後行相各別，亦不免前後不同難，問何以知證智言顯俱時念答，正理四十五_右承此文曰：實念從先證智俱起念生能生，後時憶智俱念準，彼可知，問：彼正理出所立法不成過文，故言喻於法相去極遙，何耶？答：彼以有部意顯他所立法不成，然今對大眾部，無別體共許喻，無有相違，故以念種反難大眾部，又設對有部，何得有失，汝言差別功能彼自體俱生，然無離前後念體別有彼功能體，_{三右若爾六六至貪隨眠故，舊論十四云：若}}

說_{若爾也}隨眠非相應，非非相應，於六六經中此義云何云云雖牒兩端，意難簡相應也，光記意隨眠為種，若爾於義無失，而異造主意，六六經出離含十三_初右而無此文，蓋關脫乎，正理論四十五_左云：對法諸師咸作是說，貪欲等體即是隨眠，如契經

言，若觸樂受便生歡悅慶慰耽著堅執而住，即於樂受有貪隨眠，此中隨眠聲即說歡悅等，準彼雜含第十七_三左說於三受有三隨眠，彼曰：以彼愚癡凡夫不了知故，於諸五欲生樂受觸受五欲樂，受五欲樂故為貪使所使。

三左言貪分二至二界中貪，下釋下三句頌有二，初正釋頌，後準顯欲貪名體，初中亦有二，初釋第二句，二釋下二句，就釋第二句亦有二，初牒前釋有貪二字，示名兼舉欲貪名為準顯基本，後此中下，釋上二界言示體，有問有答，_{光分科非也，實科為勝也}此名下釋下二句，明於彼立因，初問彼貪下答，此有三，初正釋下二句，示二因，二此中下別釋有名三，由此下總結，初中有二，初釋第三句，二釋第四句於初有標釋結，於後有標釋。

三左又由有人至非真解脫，非上二界悉起解脫想，故舊論云：於此二界中，即計無想定，論五_三左曰：修無相定為何所求，謂求解脫，彼執無想是真解脫，為求證彼修無想定，此唯異生，得聖者如見深坑，初因總上界定，後因別第四禪無想定，又解總於二界執，故正理論曰：於色無色起解脫想，入論上十三_右曰：靜慮，無色，如四禪比丘執四禪謂四果，無色亦可，例如後解為正，_{三左此中自體至立有貪名，舊論十四_二左曰}有者謂身體，即五陰，今約自身五蘊體簡外境，定貪皆內門故，_{光實}正理立別義，破此

論彼曰。夫言有者是生身義。此則顯示欲求解脫於一切有不應希求。經主於斯復作是釋。此中自體乃至立有貪名。此釋與前義有何別。謂前已說。上二界貪多於定境內門而轉。又說有人。於色無色生身有境起解脫想。則爲已說定。及生身皆得有名。俱自體故。詳經主釋義。不異前。但構浮詞似有少異。已上成實十九左貪相品云。是故佛說是處名有。有名爲生。若無貪則不生。是故別說有貪。今謂此二段有差別。一離合異。謂上別爲二因。下合爲自體。二義有隱顯。謂上有爲自體未顯著故更顯此。三爲合本說更作斯釋。故言故說等。勿妄破斥。今詳正理釋未盡。於一切有不可希求者。何得通三有釋此。

三左於本論中復分爲十。是顯非經說殊標本論然光記十二右實十二右竝爲經說誤也。於小乘經中何處有之耶。有云。於發智論有十隨眠名。今按彼論中無有。如今十隨眠。彼五十一右雖有十隨眠名。而彼於九十八中分別隨眠具闕。全非五鈍五利。彼曰。此中欲界異生聖者幾隨眠隨增。幾結繫耶。答異生九十八隨眠隨增。九結繫。聖者十隨眠隨增。六結繫。問。若爾出何論答。於發智。六足。婆沙等中未見五利五鈍立爲十隨眠。故諸論中。國品類(五右)入論上十(三右)婆沙五十一(九左)於七隨眠復分爲九十八。曾無約十隨眠。蓋文殘闕。又施設論乎。現流殘缺故不可知之。又推尋九十八本原則。是五鈍五利。不據

五鈍利不得成數。故知義。容有。況諸論國發智三初左說五見故。然妙音甘露味論上界身一初左。三十九十八隨眠見修五部廢立已而云。略言實十使。列五利五鈍。準知本論脫彼語乎。又品類足三九右於欲界繫三十六隨眠中。十見苦所斷乃至廣說。依彼其十全如今。雖體寬狹餘未出。彼名故言本論說。

四右頌六由見異十至見取戒禁取。問。後二何故俱名取。答。如四十九十六右廣說。光二十五左引離心四四右子註曰。二取梵音中。亦可言廢。亦可言疵。有竊取義。選擇義。雖實與理乖而意存。求宗故言選擇。所受非道故言竊取。由此理甘露味論上三右譯語見盜戒盜問。何故諸論皆於後二除總名見言。答。顯前三見行相勝。後取行相勝。如具下辨。四右見行異。行者謂行相。即行解。寶疏七右頌疏竝云。行解。便得旨。然湛惠云。此中行解。行相非謂行解。故婆沙四十六初左曰。以行相界部差別而分別之。今詳曰。行解者。唯心心所緣境作用。行相者。有二種。一影像名。行相。二行解名。行相。若依小乘其影像無有別體。不離心等即能緣攝。依大乘者。有別法爲所緣境。此等分別如光記一餘。三右第四四右述記三本三十三義燈三十六右等。而彼婆沙云。行相即呼行解。故入阿毘達磨論上十一左曰。依界。行相。部別。謂貪諸欲故名。欲貪又十二右云。行相別者。謂我我所行相轉者名。有身見乃至廣說。雖標行相於其釋義但是行解。勿致局情。

四右又即所說至說九十八。即者不離義。即於前段起後故云。即。如前即上所說。若爾應言十種。何云六耶。答。顯隔段置又言。由是正理。顯宗云。如前所說六種隨眠。然舊論曰。復次此十隨眠惑。於阿毘達磨藏中更立爲九十八。彼十言似誤而未必爾。何者彼長行及頌其經文大別。蓋梵本異。故彼長行初亦云。是所說十惑等。於最後有今頌初二句義也。而大義二論無妨。何故標本論。其本論何。謂婆沙五十九右曰。佛惟說有七隨眠。如何強增爲九十八。爲遮彼意。有七隨眠。如何強增爲九十八。爲遮彼意。不取言。誰有。智惠。過於佛者。廣。七隨眠。爲九十八。謂依行相。部別故。由是標本論。顯非經說。本論者。發智三三右曰。九十八隨眠者。謂欲界繫三十六隨眠。色無色界繫各三十一隨眠。品類足三八左辨隨眠品等也。四左論曰。至無色三界。今分文節。此一章大爲五。第一釋初二句成總數。第二且於下釋次四句明欲界三十六。第三色無下。釋後二句明上界六十二。第四由是下總結本論開九十八意通疑難。第五於此下。明九十八見修斷。就第一中初總釋。謂於下別釋。此有二。初釋行別。後即此下釋部界別。亦有總別。初總釋。部謂下別釋。此中有部界二文。就第二中大有五段。一正示三十六二前三下見修分別。三如是下重辨十惑五部通局。四此中下明五部斷相。五如是下約六惑明三十六。就初正明三十六有三。初示五部各自數。初總釋。後別釋。正釋。

第三第四句。二即上下明。十惑具闕。初總判。正釋第五六句。後謂見下別釋。三如是下結數。

五右如是已顯。至及修所斷。於前段深推尋。當此通局顯。而重欲示其所顯相。故言如是已顯。

五右此中何相。至名修所斷。正理有破。如光彼意言。此間就前十惑五部所斷。尋求其斷相。而答文未盡理。何者。夫五部惑中有二。一迷理。二迷事。貪瞋癡慢四。是迷事惑。餘六迷理惑。此亦闕實。有親迷有重迷。等云。食等三及相應無明。迷事修惑邊是親迷。若是緣見道迷理惑起邊重迷。非直緣理而緣緣彼惑故。重迷邪見疑。獨頭無明是親迷。諦理故是親迷。身見邊見二取四通二種。然世親言。緣見此所斷為境故。唯顯重迷惑未顯親迷惑。謂親迷惑應但言見此所斷。不可言緣彼見此所斷惑為境。故略不錄也。又遍行惑緣五部。謂居自當部而通緣餘部故。若但言此諦所斷為境。若下身邊等緣集等為境。則亦應言集所斷耶。全無此理。是正理。又滅道下邪見疑。無明六無漏緣惑。是緣非所斷無漏法。而言緣見此諦所斷。不緣彼可斷法。無漏緣惑。當言何所斷耶。是正理。光記救意。今論約十惑明斷相而巧作文。重複讀之一。除所斷言。但緣見此為境。二緣見此所斷為境。所難法皆初攝故。此論盡理。正理誤解文。唯約一邊。此論重複讀之常事。如彼根品明。

二十二根界繫。頌曰。欲色。無色繫。如次除後三。兼女。男。愛。苦。并餘色。喜。樂。正理師亦是如是也。實疏意。此斷相唯約後四煩惱。此中言指餘貪等已下。是與光別。由是全如文得意。故唯局四惑重緣。故言緣見此所斷為境。無有妨。然正理師。混科節。通十惑。以致難豈非誤解論。次破光記意。加文救故。對正理任文解却非也。猶其救義未盡。他界緣惑失攝在故。圓暉評。光實曰。此中者。光法師解云。此十隨眠中也。實法師云。此論前文。將五見疑。配四諦竟後。言餘貪等四各通五部。則有此問。故知。此中者。此貪等四中。實解為善之也。已上麟記。隨信隨釋。湛惠斥實信光。何者。雖加字順舊論故。有人亦依光。而實疏破言。加字非也。唯是重複讀文。非加字。餘義如湛惠。又有別立一解。取光實兩師意云。如是已顯下為起。問結上。已顯起盡如是。應科結前問起。問起通十惑。答中重迷惑。別斷相難知。故殊答之。以影親迷惑。是文見相。雖然。巧見文兼有重複義。然正理難全不當矣。今詳。諸註皆未精。須依同本異譯舊論以了。此論舊論十四。左曰。於中何相見苦所滅。乃至何相修道所滅。由見諦相彼滅。及能緣彼滅也。故說見諦滅。所餘名修道所滅。準彼緣。由見此所斷。及為境名。見此所斷緣者由也。如處處問中。云何緣。是譯異耳。非緣虛義。此者。指苦集等各目。舊云彼言異義同。所斷者。是親迷惑。為境者。謂

彼見此所斷為境也。故舊論云。能緣彼然

正理師不分句。依主意解文致破。豈得可當。光師救釋義。雖通不順文。何者。於長行。無如是致除不除讀文。如頌者。從本勸故人皆諸之。長行散說。何有此理。又違舊論。汝以今為境言不通兩處故。若見此言通所斷與為境二種。應有如是讀。而有除中問得義乎。實疏逼難妄分文。全非論意。此一章悉約十隨眠三十六。何唯據四。復前段通十惑。無何簡別。無由得唯四解。復唯約四辨此。其益何證。若唯四者。何故不言此四言。此中。復衆賢於梵典約十惑。蘇萬多七十二轉音汝未曉開。何以科節可為反質。明知此十中。湛公開舊論可稱。光釋全順舊論者未精。其餘義非。思可知。問。梵本有此難何答。舊論不可致難。然就梵本有此難何答。舊論明有及言。蓋正理師所覽梵本脫。及梵言脫遮一字。若有之。無難故。梵本有脫誤等。以此方可知。又如彼品類足十三。五右有身見及彼相應文。世親論主云。云。我所誦無及彼言。設有由義應知非。又論六品類足十三。五右及彼相應法五字。論主所誦有之。有餘師所誦無之。問。若爾今本何。答。蓋梵本同衆賢所覽耶。若與舊論同。然見正理所標破斥譯場改之。若依文得義。今文難通解。若依義見。文今本有何難解。復若欲令論主盡理者。直依文亦義明。所謂文隨。執見隱義。逐機顯而已。古人有言。以言

不害志。彼衆賢常欲報怨。終至此如是。問寶疏六左若集他界緣難何通。答。今約親迷重迷。此二迷盡諸惑體何安可致。難。五右由是本論說九十八。是結本論開立意通疑難如前引五十九左文。正理四十六三右之。涉十紙餘廣決擇。若不爾文鄭重。光記云。引本論文總結證說者非論意也。寶疏九左如是六中已下三段總爲一段。科云結總數者誤之太。

五右於此所辨至智所害故。舊論無此文。大文第五明九十八見修斷。寶疏九左爲別科得論意。光記十一右屬後段非也。然湛惠云。光記爲優。順正理論故。彼曰四十六。已辯隨眠差別理趣。本所說義。今次應辯前說八十八見所斷等。此見修所斷爲定爾耶。不爾云何。頌曰云云今詳。彼見正理論太龜味矣。何者彼遙以前三右已釋曰。於此所辯九十八中。八十八見所斷忍所害故。十隨眠修所斷智所害故。次有約界不約地之問答廣決擇。次七右之舉。經唯說七隨眠不可立九十八之難。廣立理證引準證成可立義。而後有汝所引結前生後。彼上廣論九十八是應本經說。結此云已辯隨眠本所說義。又指前已分別九十八見修門以生起後。云前說八十八見等。若開彼文。不足勢言耳。又顯宗二十五三左曰。於此所辯九十八中。八十八見所斷忍所害故。十隨眠修所斷智所害故。次有光記十一右所引約界不約地文。次光十左有上界無瞋兩說。而曰言八十八

見所斷等。此見修所斷爲定爾耶。不爾云何。頌曰云云此亦上已分別見修。於中間隔上界無瞋及不約地二章故。更牒前言言八十八等。如今論無隔文故云。如是見修等。如何以彼等可爲證。還成自害上具就九十八分別見修文。全同今故。又於上三十六已分別見修。於總九十八何可不分別。故爲別科。順理會正顯。最爲善釋。況難心四初左於頌及釋作此分別彼曰。問此九十八使幾見斷。幾修斷。答。十種修道滅餘則見道斷。頌疏曰。論云。前八十八名見所斷。忍所害故。後十名修所斷。忍所害故。彼準前三十六見修分別文。謂脫前名後名字。而不成句私加四字。此釋全無智。前云十七七八四故指以分前後今見修惑交雜。謂欲界十七七八四。色界九六六七三。無色亦九六六七三。以如是難不指前後故。正理顯宗亦全如今文。是十字句法。勿謂必四字句而字脫。

五左如是所說爲決定爾。承次前文言如是所說等。爲決定爾者。明本如今。光記。頌疏爾作不。正理十六左顯宗四左作爲定爾耶。詳曰。今論義不通。以無疑問詞故。豈唯國字爲致疑乎。蓋誤不作爾終作爾乎。光等作不爲正。舊論十四曰。是見諦所滅隨眠惑。爲決定惟由見四諦滅爲非。說非。云何偈曰。正理亦通。有耶言故。

五左頌曰。智所害唯修。初三句明見惑八十八後一句明修惑十。問見修二惑分界已

定。何見諦惑亦名修所斷。解云。據所迷法八十八種名見惑。十種名修惑。今約惑斷雖見惑亦名修所。由數習智所斷故。非謂智害故名修惑。觀此中見修斷者。非謂見惑凡位。修習斷故云修。故下八地見惑。有部意許凡位斷也。問。何故前說八十八爲見所斷。今唯有頂答。正理論四十六十七左曰。若唯二十八定見所斷。何緣處處經說八十八耶。一。彼文偏依次第者說。此據盡理故不相違。又二。彼意明。聖道用勝。又說先離下八地貪要由見道起。無漏得。得彼擇滅。故說無過。

五左有餘師說至見所斷惑。此中伏即斷。見惑伏已不許。況永斷。即顯修惑凡位伏。然光記分伏與斷。而修斷伏非斷者。此釋不聞。何以不伏與斷。得顯伏而非斷。舊論唯言非所滅。據伏爲言。婆沙百四十四左曰。如譬喻者說。無有世俗道能斷煩惱。對有部斷。故唯言無斷。約一彼大德說。異生無切若分別見修。全如今論。一。彼大德說。異生無有斷隨眠者。但能伏纏。亦非世俗道有永斷義。由契經言。云云此於隨眠。五十一六右曰。譬喻者作如是說。異生不能斷諸隨眠。有諸言。大德說曰。異生無有斷隨眠義。但能伏纏。若作是說。於理無損。又九十九右曰。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。此許。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。惟能制伏。見修俱唯。此論意同。譬喻師。光。寶學。九十兩說。不辨別。未爲指南。成唯識六二十右亦大同。經部。彼曰。諸有漏道不能伏。分別起惑及細俱生。是不同經部。

六右及梵網經至無因生等 梵網六十二見經一卷與中含十四六右梵動經同本。舊論舉全常一分。無因而言此三。若爾今等言是所列等。然實疏^{本四}有九等。四有邊。四不死矯亂者。可謂泥文。何特舉三。謂此三常見邪見其證足故。然舊論標大業經名舉。今梵網文。無叙今大業經文及梵網經名者。蓋脫落。於大業經中不說六十二見故。

六右毘婆沙師至提婆達多 是約退起惑以通釋前經。謂離欲貪得自在定。遇緣退彼定。起隨眠惑故無過。論主意在有部。故標有餘師而以有部通經。證由是理。正理如今無別破立。或指正理六十一六右提婆退經文。是則闇昧。彼明忍未得退。故與今別也。

六右壞故名薩至即五取蘊 是叙經部義。論主取此義。婆沙八初右曰。譬喻者作如是說。薩迦耶見無實所緣。彼作是言。薩迦耶見計我我所。於勝義中無我我所。如人見繩謂是蛇。見柁謂是人等。此亦如是。故無所緣。為止彼執。顯示此見實有所緣。故作是論。問於勝義中無我我所。云何此見實有所緣。答。薩迦耶見緣五取蘊計我我所。如緣繩柁謂是蛇人。行相顛倒非無所緣。以五取蘊是實有故。成實十一初右曰。實無我故說緣五陰。五陰名身於中生見名爲身見。於無我中而取我相故名爲見。述記六末九右曰。梵言薩迦耶達利瑟致。經部師云。薩者是僞義。迦耶是身。達利瑟致是見。

身是聚義。即聚集假。應言緣聚身起見名。僞身。佛遮當來薩婆多等執爲有身見者。故說虛僞言。雖一薩言亦目於有。然今說是思誑提底薩義。故薩言表僞薩婆多言。薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身而是實有。身者自體之異名。應言自體見。佛遮當來經部師等說爲僞身見者。故說薩有言。雖一薩言亦目於僞。今言應言阿悉提底薩義。故薩言表有。大乘應言僧吃爛底薩。便成移轉。由是薩迦耶見大小別說。薩婆多名有身見。經部名虛僞身見。今大乘意。心上所現似我之相。體非實有。是假法故也。又體非全無。依他起性成所緣緣故。既非實有亦非虛僞。唯是依他移轉之法。我之所依。同九末三十左云。此中不言我見。言薩迦耶見者。若言我見不攝。我所梵云沒曳達利瑟底。此云我見。梵云薩迦耶。此云不實移轉身見。即攝我所。

六左爲遮常一想故立此名 正理有破^{如實}引今詳。彼破非理。所遮既有二。謂常想。一想對彼說壞說聚。若言義相從故不重說者。不可界外說處。又應不說有漏亦說取蘊。又不應壞苦說無苦是不壞故。

毘婆沙者至名薩迦耶 此唯薩爲有爲異耳。於合釋二師同。薩即迦耶持業釋。薩迦耶之見境第七依主。然有人經部第五囑從常一想起。此見故者。是何謂乎。凡於六釋而論囑聲。必不離能所合以論能所差別。今薩迦之見依主。所依薩迦。能依爲見。然汝

不薩迦耶爲所差別。別以常一想添加。成所別爲第五囑。豈有此理。今經部意。亦緣薩迦耶起此見。故必境第七。故成實論云。實無我故緣五陰。舊論十四五左曰。彼我見於五蘊以此想爲先。

六左如契經說至五取蘊起 雜含二十四右曰。若沙門婆羅門見有我者。一切皆於此五受陰見我。等隨觀見句。光記致六解。何猶預至如是甚焉。婆沙第八二左說二十句我見。如。等隨觀色是我。我有色。色是我所。我在色中。受想行識亦爾。五蘊各四故有二。本事經五曰。彼隨觀見色即是我。品類足一四右云。我慢者。於五取蘊等隨觀執我及我所。應準思也。是彼外道。於色等法。隨所應均等觀見色是我等。故言等隨觀見。於光六解中。第二似近理。而抱猶豫。於彼並非也。有人第一約佛等觀見爲善者妄陋矣。

六左即於所執至斷常邊故 婆沙八十二左曰。斷常乖中俱名爲邊。執二邊見名邊執見。同今復次起我見者。猶是邊鄙世所訶責。況復於我執有斷常。此執邊鄙極可訶故名邊執見。又四十九十二左四義。初二義如前。三復次此見所執。極邊遠故名邊執見。四復次此執。二邊行相轉故名邊執見。初釋邊之執。邊執即見。後三釋執即邊。邊執即見。兩重持業釋。

七右如說臭蘇至餘增益故 舊論十四二八左曰。譬如臭蘇及惡旃陀羅。此唯下明過重所

以

七右於劣謂差但名見取 婆沙八十四云云此中取劣法爲勝見取攝者顯彼自性取苦苦等爲妙樂故四十九十五云此取諸見故名見取 雜心四三左名取見見 加通名顯能所取別又婆沙云問此通取五取蘊何故但名見取耶答此因諸見通取五蘊故但名見取約初義復次以何相故立見取名謂若取見或取餘蘊執最勝者立見取名今總復次應名見等取 略去等言但名見取 復次多取見故名見取 多分義

七右於非因道至名戒禁取 此中有二初正釋二明除等通妨初中有總別此總釋婆沙四十九十五左曰此取諸戒禁故名戒禁取若約釋名亦戒亦禁持業戒禁之取境第七依主釋故舊論十四右名戒執取見雜心四左名取戒見成實十一十二左名戒取廿露上三左名戒盜此等並不言禁以禁即戒故若依事別亦有差別如下當知

七右如大自在妄起因執 下別釋初釋非因計因此有二一約世間能生因二依生天因此初也非世間等二句通上三舊論曰如摩醯首羅非世間因彼觀爲因世主天等餘諸物亦爾生主者光記兩釋初生世間主主之生依主後主爲天主能生即天主持業釋今云準舊論云世主天生者諸世間生法是所生生之主故名生主言餘者時方空等婆沙第九二左曰問何緣外道非因謂因答親近惡友聞說自在自性士

夫時方空等生諸法故如農夫秋收多實便作是言私多末度天等所與若生男女復作是言是難陀等天神所與若信自在者便作是言毘瑟挐天矩陸羅等天神所與如是等類非因計因

七右投水火等妄計因執 二明生天因發智二十一左曰有諸外道起此見立此論諸補特伽羅於摩捺婆北摩捺婆說伽河門三池中浴由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷

七右唯受持戒至妄起道執 下二釋非道計道光云此等執實發智二十一右戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持牛鹿狗戒露形戒等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷禁者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持鳥禁鵲禁默然禁等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷此約事別以分戒禁而於釋名是持業釋故於戒禁並言戒禁然光記戒爲佛法五戒等禁爲外道復通內外實大同兩釋並非也問彼本論爲非因計因今爲非道計道何故相違答此有通別通言之皆是非因計因若差別言非涅槃之因爲非因計因計涅槃因爲非道計道彼依通此約別並

不違問正理論四十七二左曰謂大自在時性或餘國勝論實實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投水火等種種邪行非生天因妄執爲因名第一道唯受

持戒禁性士夫智等非解脫因妄執爲因名第二道彼生天因屬道何相違解云彼約生因緣因分之謂自在等非世間能生因爲因故投水火等非是生天緣因由是分計因計道於道約涅槃非涅槃亦分二一並是義門不同不成相違問婆沙光云二百九十九三左以有漏戒等爲非道計道相違何解云若執爲生天因如正理是增上生道若執爲涅槃道屬決定勝道必非相違數相應智等者舊論十四右曰唯執僧伽智等僧伽此云數是數論外道智述記一末三左曰梵云僧伽此翻爲數即智惠數數度諸法根本立名從數起論名爲數論能生數亦名數論相應者梵云瑜伽是外道觀行光記十三左觀行者異名若不爾者舊論存梵名何爲於彼梵名與數相應之智了解不生故真諦三藏殊恐後來迷特置本音也言智者外道求智惠計道故正理云士夫智非謂相應之智言等者成實十一十二左曰受寒熱臥灰土木刺棘等上投澗赴火自墜高等後世亦受劇苦果報西域記七初左曰波羅痾斯國外道百餘人或斷髮或推髮露形無服塗身以灰求出生死此等類然光記數約算數相應爲用字智屬上並非也

七左若爾有執至是見苦斷 論主破有部戒禁唯見苦道二諦所斷而自成亦通集滅所斷冥同大乘唯識論六二十曰然迷諦相有總有別總謂十種皆迷四諦苦集是彼

因依處故滅道是彼怖畏處故別謂別迷四
諦相起二身邊唯迷苦八通迷四四身邊二
見唯果處起別空非我屬苦諦故謂疑三
見身邊親迷苦理二取或取執彼三見身邊
禁及所依蘊為勝能淨云云此中文分為二
初論主立理舉本論難意言若從常我二
倒起因執故見苦所斷爾執投水火是生
天因等不應見苦斷不從二倒起故然發
智本論二十一有說彼為見苦斷是應非
見苦斷而為苦斷此由二倒之外更復
有何因耶光緒為難無失實疏引言彼廣說
者又烏禁鴿鴿禁默禁又於三池浴又離
淫欲又受種種苦行又調象馬等其前後
語竝如今引文各云非因計因戒禁取見苦
所斷

八右迷苦諦故 第二有部以二倒外別因
答此因寬故被大難

八右有太過失皆迷苦故 已下四難推重
責此舊論十四曰此執太過為失一切緣
有流境或通於苦乖釋迷與釋示喻
非因執同彼因最寬故犯不定過彼量云
牛狗等戒禁戒取應見苦所斷迷苦諦故
如身邊見等如餘隨眠此異品中除無漏
緣餘有漏緣皆是迷苦故犯異分轉不定若
返難有太過失量云汝餘有漏緣應見苦
所斷皆迷苦故如汝狗牛等戒禁取如汝
無漏緣惑正理釋光二十
部答則有不定而改以二因答彼曰唯見
苦所斷緣牛苦等故但計龜果為彼因故

而於論主顯有隨一不成曰以非一切緣
有漏惑皆以果苦為所緣故今詳正理
釋全非理何者論主就迷苦諦故因致難
豈改以爲此又論主以迷苦故為太過失
汝密改爲緣苦而為不成夫迷對不迷不
迷即覺悟緣對不緣迷苦故起一切業惑
若於苦覺悟不起此其理大別汝宗何
可許一切有漏緣惑皆覺苦諦光師致俱
舍救寶師意以正理論理為精當以論主
難義為浮龜破斥光記不異前難寶師識
見最可稱釋俱舍論尚不強救於惠道論
豈可不貴所謂不可必通非三藏所說
故誠是斯謂然破光不異前難者實是也
正理為精當非也如前可思

八右復有何別迷苦諦故 此第三無差別難
亦即重難前迷苦諦故通釋故言復論下

云迷苦諦故意言汝有部宗戒禁取通見
苦道有何相差別二戒禁取可說此為見
苦所斷彼為見道所斷如諸緣見苦所斷
法生戒禁取名迷苦諦故如是諸緣見道
所斷邪見疑等生戒禁彼亦應名迷苦諦
故量云汝緣見道所斷戒禁取應迷苦諦
緣彼所斷法故如見苦斷戒禁取又量云
汝見道所斷戒禁取應見苦所斷迷苦諦故
如牛戒等戒禁取正理師約力用強劣及行
相龜細等通釋此難此行相別於汝應成
故寶疏明正理無於此論破光救釋今云
諸師皆非論意此論但難迷苦故因彼有
相濫所立不可成故非廣難無別故光師

救釋不當正理從本以別理判差別故寶
師亦妄無於此論何不慎焉彼正理論辨
差別等於婆沙等已有此故為破彼等
有次二難正理通釋竝墮後所破也

八右又緣道諦理亦不成 第三難有三初

正難二若彼下遮救三此緣下結非言又
者舊論云若人下又字亦爾也是顯異前
二難初正難意執道下邪見疑為如理戒
禁唯執彼是淨因不執為永清淨若爾非
非道計道行相何為道諦攝戒取若救言邪
見撥真道故戒禁妄執別有無想等淨因
是執彼餘無想等得清淨而非緣彼邪見
為永淨是則見苦所斷是故此戒禁緣見
道所斷邪見等諸法非道為道故見道所斷
理亦不成立亦者對前迷苦諦故已下二
難論主成欲自令戒取通四諦之義於中
此破他為本有部戒禁唯分非因計因非道
計道二類初唯見苦斷後通見苦道而論主
意緣四諦下邪見疑等戒禁隨邪見疑竝
攝四諦如准識論說可知正理師以先
蘊在餘道後執邪見為如理作救而全
不免破先道計後計因豈可以後為道所
斷光師反破為允當寶疏破光記全不當
正理本背婆沙緣道邪見等為道今云為
淨因道所斷故有光破又達道等行者
可爾何以彼理可通非淨道之難又所
緣斷故者是論主第四所破
八右又若有緣非見彼斷 第四難此難他
成自為本意言執見道所斷邪見疑等戒

取。斷彼所緣邪見等時。戒禁亦除故見道斷。若爾於集滅二諦執邪見等。戒禁取斷。彼所緣便亦被斷。則是應集滅斷。何不爾耶。正理以所斷所證無用通難。光師反破。最為應理。然寶疏云不應理。盲目之至矣。內外二道雖能證道言同而有其別。於集滅亦雖所斷所證言同而有其異。彼涅槃與此遙別。所斷煩惱亦大乖違。何云無礙。佛世尊所說集滅。故論主通四諦立戒禁於理為善。古今學者於此四難無有正理。光寶判談故一向不改。光寶所引正理及自釋中寫誤訓點。所以是難曉通。今悉改之。令義通暢以便初學。

八左頤謂從於三見。舊論十四曰。從二見半生。是順婆沙。正理正義謂身見全。見取全。邊見一分。蓋梵本有異令譯有殊。見取中於三四諸中。但皆下舉淨二也。必可思之。

八左論曰至為樂淨倒。此分為二。初釋頤後分。別見修斷。初中為三節。初釋初二句。此亦有二。初總釋。後謂邊下別釋。此亦有二。初釋常倒。二釋樂淨二倒。今就四諦故云見取中婆沙。正理唯就苦諦故云全。並非相違。

八左有身見中至見亦應別。三釋我倒有五。初標分全兩說。此中後說全取為正義。一我見。唯體業用異故。二我倒下前師問。三如何不攝者有說反責。四由倒纏故者前師答。由倒與纏別故。謂我見者是倒自體。纏是我所見五諸有下。有說立全攝理難前

師。初立全攝理。於中先正示。後此即下結成。是顯無別體。二是我下難前師。謂是我屬。我唯是體業異非有別體。若是為二別見。彼由我為我見亦應成。二別見。彼事者色等五蘊。屬由為三。故是我所見差別。謂色屬我。色由我有。色為我有所用。夫八轉一體轉多相。要非別體。故據轉聲以難絕彼論主意。在後師可知。然圓陣但舉後師不知。論意。今據舊論。正理分文解釋如是。光寶

並皆非也。舊論曰。餘師說具取第二師云何以我所為倒。前師也。彼見我於處起。我所見。前師也。是故此見皆是身見。由二門起。若汝計我是第一執。我所是第二執。若我與帶物稱我。此一文。圖文形。應成別執。已上彼論無二句。故光記由倒下為前師證。此也。非也。後解為後師是可笑。如何不攝句既為有說反責。何以此可為有說證。未曉。由倒纏故句是前師通之所致也。正理論四十七八右曰。然毘婆沙師。決定義者約部。分別十二見中。唯二見半是顛倒體。乃至諸計我論者即執我。於彼有自在力是我所見。此即我見。由二門轉。顯宗二十五。彼論叙後說中無彼一句。知是前師答。若不爾文不鉤鎖。然光寶所覽論本。纏作經乎。以言由四倒經故。若爾彼錯本。依正理。舊論應思之。

九右由具三因勝者成倒。正理四十七八右曰。增聲亦顯體增勝。下八左釋曰。餘諸諸部見取非增勝故。寶疏十三右依彼以論勝字。簡見取為是光記略而不論者未詳。湛

惠云。此論具三義之總勝。彼三中別義亦勝。何以彼別令此論同。故光為勝詳曰。何迷文甚。今但示體勝故似總。彼示勝義所在。故在第三於義全無異。

九左若爾何故至貪息心便淨。下第四論主引經難有部。叙成經部。有二。此初引經難有部倒唯見斷舊論十四九左曰。若爾大德阿難。依婆耆舍大德說言由起想顛倒。故汝心燒熱。此言云何將。不引二句。及增

一。二十七八左曰。爾時阿難。多耆耆到時著衣持鉢入城乞食。是多耆耆著在一巷中見一女人極為端正與世奇特。見已心意錯亂不與常同。是時多耆耆貪。即以偈向阿難說。欲火之所燒。心意極熾然。願說滅此義。多有所饒益。是時阿難復以偈報曰。知欲顛倒法。心意極熾然。當除想像念。欲念便自體。次觀彼女人三十六物不淨。次觀自身五盛陰無牢不堅固而曰。即於彼處有漏心得解脫。問。今論引四句舊論唯二句何故異。解云。並無相違。謂辨自在是有學聖人。彼已有想倒非唯見苦斷證足故。舊論唯示上二句。復不離貪即想倒有此。學人未盡貪故想未斷顯然。故更示下二句。辨自在梵云。婆耆舍或鵬耆耆。增一弟子品曰。能造渴誦。欺如來德。所謂鵬耆耆比丘是。言論辯了而無疑滯者。亦是鵬耆耆比丘。分別功德論中。二十。鵬耆耆比丘造

偈頌第一備伎術娶伎女廣說。中含等皆作傍。法賢本作。轉為彈舌。今本經作。多

作傍。法賢本作。轉為彈舌。今本經作。多

蓋轉誤。辯自在順增一所言。或真諦曰。躬自在。支謙本亦然。順分別功德論所說。然稽古下十二。躬自在爲非者。可謂管見也。正理釋名其如。是。師通此經有二釋。一非一切亂倒皆名顛倒。二經不說彼辨自在定居學位。詳曰。此兩釋並順經文。彼亂倒非必四顛倒故。復辨自在得阿難偈。後觀不淨等。應非爾時是聖人。若作俱舍釋云云。

故有餘師論說。不違彼經。後叙成經部義。光實云。正理四十七三右曰。彼上座言。諸預流者見倒已全斷。心想倒有餘。非於無常樂我淨想。不忘失者。煩惱可。行。文中有三。初叙經部所立。由前經立。此義故云。故次前有餘部故曰復。想心見三各有常樂我淨。見四唯見所斷。想心各四八通見修。前三果爲學。前經所說未得無學。已前有彼想倒。知是學人未全斷。同大乘說。智論六十說想心見三種顛倒云。凡夫人三種顛倒。學人二種顛倒。二如是下通。有部所引經。舊論有若爾云何不達佛經之問。纏字。舊論光記。正理四十七三右立作終爲正。通意言。四諦觀非唯見道。於修道中亦作此觀。若離此觀。無餘有惑品永斷方便。故彼經由八種倒永斷處說。聖諦知見三。故此下論主結成經部義。

九左。一慢二過。七邪慢。舊論十四十五。慢過慢云。過過慢卑慢云。下慢。餘皆同。此。成實十三。慢大慢慢慢。我慢。增上慢。邪慢。傲慢。舍利弗毘曇二十二五左慢。不如慢。勝慢。

增上慢。我慢。邪慢。慢中慢。文殊問經上九左。增上慢。增上慢。我慢。不如慢。勝慢。邪慢。舊譯名其如。是。轉婆沙三二十。增上慢。增上慢。我慢。欺慢。不如慢。邪慢。唯列舊婆沙三十。四初右名及列全同。此。

十左。於劣於等。卑慢。下七慢別全依。婆沙三十四十七左文。問。於等謂等何爲失答。雖稱境令。心高特。是故爲失。成實十六。以此中有取。相我心過。故未詳正理具釋。超過前慢。故名過慢。非過失義。光三釋。第二爲二。由是或名。大慢。成實或名。勝慢。舍利於他勝。已還謂。自勝。是高慢於前過慢。故名過慢。光三釋。第二爲二。故舊論名過過慢。已上二種。並依第七依主釋。緣我我所。令心高舉。名我慢。我是境。故境第七依主釋。文中云。於云執。並是顯境。光三釋。第一爲正。增上慢。卑慢。並持業釋。謂少是慢。謂劣是卑。舊論云。下慢。

十左。於無德中。至名爲邪慢。舊論曰。實自無德。計自有德。名邪慢。婆沙四十三十八右曰。實自無德。謂已有德。成實十七。若人無德。自高名爲邪慢。又以惡法自高。亦名邪慢。舍利弗毘曇二十二六右曰。若無善法。心於彼貢高。是名邪慢。復次若有邪見者。心於彼生貢高。名邪慢。日準。此等文有二。邪慢。今據無德不約惡行。舊論婆沙文可。視知。然正理論四十七十六左。無德言約惡行法。破實無德義者。誤也。光實。依信。增上邪慢。差別。婆沙四十三有六復次。一增上通有無處。邪慢唯無處。二彼通已未得。此唯未得。

三彼通等勝功德。此都無德。四彼似功德。此都無德。五彼通內外道。此唯外道。六彼通。凡聖。此唯異生。詳曰。彼有德起。此無德起。不可論已未也。三四義最好。

十左。然本論說。發智論說。大爲二。初依發智釋。是本佛說故。婆沙百九十九八右云。契經中說九慢類。此九慢相。發智論二十九左。大悉於今論。又婆沙百九十九八具釋九名義。光釋依彼。此中分四。初標列。第二如是下出體。此中有二。初總釋。此有三。初標義。第二如是下別配。此亦二。初總明。依我見生不同。發智論一說。依見起。某慢。今總說。二初三下正配九類。第三於多下問。答我劣。第四如是下結成。

十右。謂於如是。而自尊重。此答文初舉。所對。反顧下示。能對劣亦高貢。於者。對望義。如是指下愛樂有情。自者。簡他稍似義。通。然如是言無用。以別詮要無故。是一自愛樂言亦無詮。以自非勝有情故。若依舊論十四十。曰有如此高處。於自愛樂最下劣衆生聚中。知自最下。於自起尊重心。復次於發惠論中。分明說此事。如言。我是王旃陀羅。已上復次文。此論略也。彼有如此高處者。總答。於自下述釋。彼云。最下劣。順自愛樂言。又云。於中。是於彼中。可反顧。今唯云。於聚。意即於聚中。若不爾聚言無用。應言。謂有如是。於自所樂劣有情聚。故正理四十七十七左。曰。謂有如是。於自所樂勝有情聚。雖於己身。知極下劣。而自尊重。顯宗二十五。十。一左。全同。

亦誤劣作勝。若不爾義不通暢也。蓋梵本錯誤哉。反顧明本。光記如是。鮮本。正理。顯宗作。雖於爲正。

十一左依品類足。勝境別故。現行品類足中。無九慢說。彼第一三左明。七慢。而名。七慢類。已。蓋殘缺。今論說相正同。婆沙百九十九左。結前生後及釋義。然兩論說義各不同。謂發智論意。唯言我勝。是於等謂勝。非對劣勝。故唯是過慢。餘亦如是。品類足意。唯約能執相云。我勝。其所對境不可局。故三慢集在。謂於劣爲勝是慢。於等謂勝是過慢。於勝計勝是慢過慢。婆沙曰。餘八慢類。如理應說。我等從二慢。謂於等執等是慢。於勝爲等是過慢。我劣有勝我二。唯從卑慢。餘準可思。問。兩論何盡理。答。婆沙不顯優劣。此論顯示發智是有餘說。故云。且。實是龜論。品類足盡理說。此發智略。品類足廣者。約文廣略。非也。據義不切也。

十一左無有名何至名無有愛。此境第七依主釋。釋無有愛三界無常。光記兩釋。初直約。唯衆同分無常後解文通。五陰無常。其意唯衆同分無常。而無取捨。寶疏泛言。三界無常者通二。今唯約衆同分。今詳。光記後釋爲盡理。以何知之。發智論第十一右曰。無有名何法。答。三界無常。婆沙二十七右釋曰。問。何故復作此論。答。爲令疑者得決定。故謂或有疑。造此論者。唯解隨經義。不解隨實義。欲令此疑得決定。故。顯此論者前來成立。隨契經義說。無有愛。唯修

所斷。今隨實義顯。無有愛通二所斷。三界無常通二斷故。有作是說。前來說愛。今說無有。欲顯此二俱修所斷。此中所說三界無常。但說三界衆同分滅。不說一切。評曰。如前所說爲善。三界無常言無簡故。緣善法斷尚有起愛。緣見所斷諸法無常寧不起愛。以斷見者總計五部爲我。我所當來斷滅後隨起愛。雖不總緣。而緣一一別別起愛。於理無咎。已上集異門足八十一左釋。無有愛曰。此五取蘊當來斷滅。有一類。願死後此五蘊斷滅。問。通見修。何論云。全。答。既論聖人。無見惑必。唯就未斷。故云。全。

十一左有愛一分。大龍王等。愛後有故名。有愛。境第七依主釋。且約初果。樂求後三果。等有愛亦起。前彼云。一分也。舊論云。伊羅擊那象王。正理。顯宗全同。此論應音二十五十七左云。烏艾切。舊名伊羅鉢多羅。亦云。伊羅鉢多羅。伊羅此云香。鉢多羅此云葉。名香葉象也。此論終音今亦爾也。又光記云。是水名。水中龍象。從水爲名。正理二十七右引七十五右云。舊羅伐拏天象王是三十三天所乘象王。梵那伽云龍。又云象。故致異也。

十一左已說慢類。至未斷不起。結前問起。顯疏但以何緣已下。屬後段非也。光實總入後段爲正。故正理四十七十九右曰。已說慢類。我慢有修所斷。聖者猶有不說自成。此等何緣聖非也者猶有而不現起。顯曰。十一左。願聖者而不起。本願明本如。今。然願

疏。正理顯宗作。聖有爲正。順而言故。應問未斷故。正理曰。故聖身中雖有未斷。而由背折皆定不行。

十一左此慢類等。至聖不能起者。正理更有別義曰。以諸聖者善修。空故善知業果相續理。故此慢類等。我慢。惡悔。聖雖未斷而定不行。

十二右顯曰。至亦是遍行攝。初一行正明。遍行十二。次二句明。九上緣。後二句明。俱起亦遍行。非。正遍行。故曰攝。由此舊論三段別有。願及釋。初中及言。通。上二處顯其體別。故長行云。及彼相應。而別在此欲顯。示此相應。言。是相應無明。非諸隨行。下無明言。通相應。即合集義。故舊論偈曰。疑共彼無明。及獨行無明。又顯示相應無明。屬所相應苦集非。十一數。故正理四十八一右曰。見有七見。疑有二疑。相應無明。即攝屬彼。不共。有二。故成。十一。婆沙十八十三左相應無明入數中。不入兩說無評。

十二右論曰。至界地五部。唯者簡滅道。彼無遍行。故。正理四十八二右廣釋。實二十於所斷上脫集言。正理。顯宗及願有故。彼者簡貪瞋慢相應無明。非。遍行。故簡他界地言。自界地。正理七右云。前說十一。於諸界地中。各遍行自界地五部。爲有他界他地遍行。簡彼。故言。自界自地。

十二右謂七見二疑二無明十一。此中無明依獨頭起。苦集爲二。相應攝。所相應。婆沙國書婆沙十十八十三。品類足說。九十八隨眠四右

中三十三是遍行六十五非遍行。問見苦集所斷無明。有是遍行。有是非遍行。何故彼說三十三是遍行。六十五是非遍行。耶。答。西方尊者所誦本。遍行品類足三。言九十八。隨眠中。二十七是遍行。六十五是非遍行。六應分別。謂見苦集所斷無明。遍非遍。謂見苦集所斷非遍行。隨眠不相應。隨眠按此中。不共及相應。遍行。故約。遍行。也是遍行。與彼相應。是非遍行。若說云。何是遍行。謂見苦集所斷遍行。隨眠相應無明。則便不攝。不共無明。於義為善。若爾迦濕彌羅國諸師何不誦此。答。亦應誦此。而不爾者。有別意故。以彼多分是遍行。故謂見苦所斷有十無明。七是遍行。四非遍行。即五見疑相應。及不共無明。三非遍行。即貪瞋慢相應無明。見集所斷有七無明。四是非遍行。即二見疑相應。及不共無明。三非如前。又此國誦無明皆說不共無明。惟遍非遍。自力起故。相應無明有八十三。除三十三無明。自與二十。七遍行及五十六非遍行。隨眠相應。彼隨他力。現在前故。說所應。即亦說彼性。不定故。不別說之。

十二。雖然遍行亦非唯此。婆沙十八十有。多異說。或有執。一切煩惱皆是遍行。或復有執。五部煩惱皆有遍非遍。或復有執。見苦集煩惱皆是遍行。見滅道煩惱皆是無漏緣。或復有執。若諸煩惱通三界者皆是遍行。或復有執。遍行有二。一無明。緣起根本故。二有愛。後際根本故。如譬喻者。或復有執。若煩惱通五部者名。遍行。即無明及貪。瞋。慢。或復

有執。五法是遍行。謂無明。愛。見。慢。及心。如分別論者。已上取要。一。觀成論十二。十三。左。曰。問曰。分別論者。有人言。見苦所斷五見。疑。及貪。瞋。慢。不相應。無明。及集。所斷。邪見。見取。疑。及貪。瞋。慢。不相應。無明。是名。遍行。餘非遍。此事云何。答曰。一切是遍沙初說也。彼中經部無愛。慢。亦遍行。義。準知此非。經部難。又文勢非爾。故。又正理論唯舉以通。不云。經主難。故。是此唯乘。前外人難。故於婆沙諸說。無十三。遍行義。或分別論者難。但以自義愛。慢。難。彼。非。必謂十三是遍行。此中雖言。明本及光。實所唱。並如今。按義不通。此承力能。頓緣五部。此難來。宜作若爾。故舊論十四。十二。云。若爾復正理四十。八。七。右。曰。若有身見。戒取。見取。頓緣五部。名爲。遍行。是則遍行非唯爾所。以於是處等。是第二義。舊論曰。復次有執。

十二。左。是故遍行。至不說自成。結。遍行。準顯。餘非遍行。如是三界各十一。即三十三是遍行。準。此。餘六十五非遍行。然光記。四十。餘。非。二字句逗。不說言。唯約。愛。慢。是。摸。索。之。至。十三。右。約。地。分。別。準。界。應。思。此。中。有。一。緣。乃至八地合緣。緣。一。有。八。以。八。地。別。故。二。合。緣。有。二。十八。三。合。緣。有。五。十六。四。合。緣。有。六。十九。五。合。緣。有。五。十六。六。合。緣。有。二。十八。七。合。緣。有。八。八。合。緣。唯。一。種。此。且。就。於。欲。界。繫。緣。上。八。地。若。初。禪。繫。緣。上。七。地。乃。至。無。所。有。處。繫。緣。有。頂。如。理。可。思。十三。右。若。爾。計。彼。至。是。邪。智。此。難。答。並。緣。上。梵。王。必。故。云。計。彼。是。無。明。相。應。染。污。邪。智。緣。上。界。故。由。是。正。理。論。光。四。云。於。不。現。見。

比。謂。如。是。是。邪。比。量。智。全。非。無。覆。光。記。三。解。第一。爲。盡。理。後。二。非。也。如。緣。非。擇。滅。名。遍。光。次。上。二。十四。左。彼。婆。沙。第。九。五。右。於。欲。界。中。婆。沙。引。實。六。右。亦。引。婆。沙。文。同。也。問。此。邪。智。是。論。此。故。爲。無。覆。無。記。邪。智。今。不。爾。緣。上。界。故。何。可。例。彼。實。疏。云。不。染。污。邪。行。相。智。湛。惠。云。實。疏。一。三十。左。婆。沙。文。上。破。問。此。邪。智。是。何。答。此。是。欲。界。修。所。斷。中。邪。行。相。智。又。云。何。說。云。何。邪。智。謂。染。污。惠。答。邪。智。有。二。一。染。污。二。不。染。污。染。污。者。無。明。相。應。不。染。污。者。無。明。不。相。應。明。二。邪。智。文。也。上。文。已。云。不。染。污。者。無。明。不。相。應。知。此。云。不。染。污。邪。行。相。應。智。者。應。是。無。覆。無。記。若。爾。與。下。云。無。覆。無。記。不。緣。於。上。大。爲。違。害。今。按。實。疏。不。染。污。之。不。蓋。衍。字。實。亦。爲。染。污。邪。智。無。明。相。應。由。是。雖。破。光。後。解。未。破。初。解。其。意。同。故。詳。曰。此。判。爲。善。也。問。論。主。意。何。答。論。主。意。欲。令。身。邊。緣。上。地。故。簡。別。言。對。法。者。云。以。宗。爲。量。是。同。大。乘。唯。識。宗。意。也。有。人。戒。定。云。今。正。理。論。釋。全。同。對。法。者。義。爲。非。見。邪。智。然。正。理。四。十七。三。右。釋。次。上。論。七。左。計。梵。王。爲。常。一。我。作。者。爲。身。見。邊。見。而。見。苦。所。斷。是。有。二。失。一。前後。相。違。謂。今。執。梵。王。爲。常。我。爲。邪。智。前。爲。身。邊。故。二。有。違。宗。失。前。釋。違。對。法。者。義。故。詳。曰。此。難。龜。也。今。是。上。緣。章。故。生。在。欲。界。上。緣。否。故。有。宗。不。以。他。界。自。我。執。故。爲。邪。智。上。論。非。因。計。因。能。生。常。我。二。倒。故。定。是。身。邊。見。常。我。二。倒。是。身。邊。見。對。法。宗。常。談。何。可。疑。彼。釋。

十三。左。爲。遍。行。體。至。如。理。應。辨。已。明。遍。行。隨

眠唯是十一。若恐謂遍行因唯限彼十一。隨眠。故此頌釋來。證四句以顯遍行因通彼隨行。婆沙十九四有曰。然遍行隨眠對遍行因。應作四句。第一第二同今。後二句云。有遍行隨眠亦遍行因。謂過去現在遍行隨眠。有非遍行隨眠亦非遍行因。若不依彼種類說者。謂除前相。若依彼種類說者。應言未來遍行隨眠相應法已上。

十四右論曰。至惟此自成。初正釋初頌。餘緣下。準顯有漏緣答頌前問。欲界滅道各三成六。上界亦爾。三六十八為無漏緣。九十八中。餘八十是有漏緣。然此中約九地各有五部以論。故言八地各有三種。婆沙十九(三)雜心四(八)若依此。上界八地各有三十一(成)右亦同。二百四十八并欲三十六總是一百八十四。於中五十四無漏緣。二百三十有漏緣。是據地別以論。若依界門。如常途九十八。故於前門言九十八。法勝六卷四四右曰。三界有十八使。定無漏緣。惟此鮮本。寶疏。光解釋作準此為正。明本。光牒文如今可知。知形誤。十四右謂欲界繫至以類同故。已下別明六九異。釋頌由別治。謂有六九異。法智類智各別治煩惱故。其相如文。然光實等皆以離法類品已下為。由別治故。釋是似而非也。一次第異故。謂乘互相因故。有妨難。通彼云。雖法等。何不願由相因別治故。二關六九異。所以故。標六九何不述其異由。又解此唯一因。簡緣滅唯自地。謂九地異云別。能治道云治。諸地各別無漏能治。是互相

因故滅通緣。由此舊論頌無別治言。長行如今。今云諸地道互相因故。諸地釋別。道釋治。故正理四十八十四有曰。由治有殊互相因。故謂所緣雖諸地別。而展轉相屬互為因果故。由是邪見六九總緣。滅不相因。唯緣自地。此中論能緣惑及所治。便據有漏九地。以未至中間。不別立所斷惑品。故談所緣道及能治。便依無漏九地。以欲界有頂無無漏治道故。下特準之。唯緣六地者。是所緣而能治故。即無漏九地中未至中間四根本。唯者簡欲界。無治道故。又簡無色。謂六地法智觀。欲界境起。無色於欲四遠故。所依遠行相遠。所緣遠對治遠。論七(九)欲故。欲三惑不緣無色道。又簡類智不能緣下。對治別故。為攝忍智及俱起品。法言品。若治欲界若能治餘者。光記治欲界見道諸惑。唯未至。治餘者。六地中滅道法智。於修位能治色無色界者。頌疏云。五問。類智品已治自及治餘七地。此亦體治欲及治自亦治餘五地。何故治修惑。答。法智唯是欲惑治道。於上界無法智所斷惑。何可云治。自及治餘五地。不同類智是上界惑治道。由是下云。法智品既治色無色。攝此治餘義也。故下論智品二十六五云。修道簡見道一所攝滅道法智。正顯。兼能對治上界修斷。欲滅道勝上界。苦集故。能治上界。已除自怨。能兼他故。由此類智無能斷欲已上問。六地道是所緣。應六皆治。欲惑何唯未至。答。雖非能治。以能治類同故。為所緣。故正理四十八

十四左云。若爾六地法智道應非欲界邪見總緣。上五地中法智品道。於欲界法非對治。故。未至地亦非全屬上地者。非欲治故。治欲者亦非全邪見。唯是忍所治故。通此難曰。謂法智道。同是欲界中。緣道諸惑對治種類。此同類道由互相因互相緣故。設非對治亦欲緣道煩惱所緣已上。
十四右色無色界至以類同故。此中唯者簡欲界有頂。又簡法智。又簡別緣。若能治餘者。未至中間所起無漏道。為治初定惑。謂之治自地。於未至中間。無自惑故。是則治二禪等七地惑。言治餘問。九地無漏道各互治上下。解云。唯能治自與上。不能治下。故正理四十八十五有難云。是則應許色無色邪見不能總緣九地類智品。非類智品總能對治上二界中諸煩惱故。謂非第二靜慮地等類智品道。亦能為初靜慮地等煩惱對治云云。通此云。於九地中類智品道。由一種類展轉相因。更互相緣。治類同故。雖非對治而可總為上八地中緣道惑境。依此應知必不治下。雖於能治有差別。然為所緣則無有差別。謂八地惑各皆通緣九地道。光記治餘七地者。總相未成。指南。
十四左一初無故。光寶頌疏並同結。上二章。也。正理。顯宗無。舊論十四四左曰。前後無故是此結成。
故非境。婆沙十九三左曰。法智品道於上二界雖為對治。而非初非今故。難心四九左曰。答不全故無非。全法智。為彼對治。唯滅道法智非。若集法智。亦非。滅道法智全為。

色無色界對治。唯修道法智對治非見道。彼初非分故。是故汝所說不然。詳曰。難心唯示不治彼上界見道所以。非總結故云。彼初。婆沙約闕苦集法智是能治云。非初。今正所論就見道四諦決擇。而彼闕治見道故云。非今。於義同此。舊論據前文二段次第。謂前言苦集對治無後言見道對治無。是亦言異義同。然慧暉云。或更有釋。四諦闕二諦下智二無。見修惑中不斷上界見惑初無。此釋穿空最。非唯違諸論。亦何不言二四無。上界見道四諦惑。皆不能治故對二應四。

十四左。即由此因。能對治故。準顯九上緣惑。一地緣二合乃至八合皆無遮。由此因者。由是具聲。因即所以因由。是緣滅唯一地緣道六九地所以。境互為緣因者。簡滅互非因果。此即婆沙十九三有說云。苦集是有為法。自地他地展轉相引。故彼邪見能緣他地。緣即因。光二釋。第一緣即因為正。實亦第二分緣因。釋於中小科有五釋。並非也。洪公總為四解未精。非能對治故者。簡道能治故有六九別。此即婆沙十九三有說云。欲界見苦集所斷邪見所緣。非對治故能緣他地。今此二因。依彼兩說而簡滅道。以顯九上緣九地自在。

十四左何緣貪瞋不緣無漏。身邊二見唯見苦諦故不問。戒禁亦是滅無道有總相問此。然答中。於戒禁滅道。並言相乘而來。或恐謂道所斷可緣滅故。或兼示論主令戒

禁通滅諦

十五左。非諸無漏。所緣隨增。此中諸身見愛及下身見愛。如次配前無漏上地。無漏緣惑非唯下地故。然光記諸言。兩讀言。諸身邊及諸下身見非也。下處處釋準之。又緣彼惑及下惑。下論中準此。故舊論十四十五左曰。涅槃及道是能緣諸惑對治。上地亦是下地惑對治。難心四十左曰。以無漏法解脫一切煩惱。上地諸法解脫下地煩惱故。可思此。

十五左有說隨眠是隨順義。此隨順義。下論二十五左四義中無。前說是隨縛義。正理四十九初左顯宗二十六初左如是。正理。顯宗不舉此義。舊論無有說言。彼曰。隨眠言者。隨長為義。雖可緣於中無有隨長。婆沙文如次下引。蓋此論有說言應衍文。隨順。舊論云。隨長。正理於前說中云。諸隨眠於此法中隨住增長即是隨縛。今義同彼。且今論上無釋名義。故何得為別義。問。若爾何故。此說來。答。通伏難。難云。彼無漏及上法應所隨增。既是所緣故。婆沙二十二初左曰。譬喻者說。若隨眠於所緣隨增者。於他界地及無漏法亦應隨增。是所緣故。如自界地。為通此難。故云。雖是所緣。具設譬喻。正理於上釋名義。意通此疑。故更不說若不爾。雖是所緣言及服藥喻成唐捐。

致此釋非也。實是煩惱能順。而為顯能所和順義。境為能順。又為顯煩惱常欲順。彼彼不順。此故無隨增義。故雖是下以境為所隨增惑為能隨增。此喻正雖是下用十六右諸說隨增。標未斷言。諸。正理。顯宗作所為。正明本及光記牒文。如今至釋。說作所非也。婆沙二十二七右曰。於此三界五部有隨眠心。若未斷時。則隨增互相隨順而增長故。隨眠於心增縛事故。若已斷。則不隨增。不相隨順。非增長故。隨眠於心無縛事故。此文亦證前隨順義。非別義。十六右所以者何。至施戒等故。微釋無記所以有。二。初順善山。二又此下迷事由。初中此與下總釋。為我下別釋。此有二。初明身見。後執斷下明斷見。實總為三節。非也不順義。故不應又言。故十六左諸見趣中。正顯如是。舊論云。五見中。見趣言大小通談。諸師釋多端。光記趣謂趣求。述記六末十右趣者。況也。或所歸處也。又十三左今言見趣者。趣謂意趣。此同。諸師切意也。或是所趣。或謂趣況。對疏三三九右釋。一切見趣有所趣。趣況二義。伽倫十六下二左釋見趣云。泰基同云。如五趣是有情歸例處。六十二見所歸例處。故云。諸見趣。景云。諸見推求各有所趣。名諸見。取十五右。亦同。湛惠云。諸釋不穩。且無誠證。攝論云。六十二見趣。無性論四十五云。言見趣者。是品類義。準彼見類非。一故言諸見趣。又演密抄二十九云。起信疏云。三界五趣共三十五處

乃至趣者類也

十六左又此二見他有情故 舊論見迷中間左無苦果報四字義易通曉若不善業可有果報今論蓋脫乎又雜心法勝兩論唯因無宗然光記過怪者未精也

十六左若爾貪求至例亦應然 第二論主例難有部正理四十九左曰若謂貪求上天快樂順福行故應無記者此例不然即我見力於天快樂起希求故謂為我當受天快樂即此為門能造福業然貪於彼斷善根時說為強因故是不善或由我見天愛方行由見我當受天樂方於彼樂起貪求故我慢亦隨身見後起令心高舉故不順修善業又逢親近善友等故謂由我慢心自舉持近善友等皆難得成已上準正理釋此即例難前段順善非迷自事然實疏例難第三節者非也光記五十二左三釋第一為正後二非也正理通釋迂曲未允理也十七右唯不善煩立不善根是釋名義圓暉曰一唯不善二煩惱隨煩惱三與一切不善法為根由具三義已上詳曰非也是唯二義謂不善之煩惱而亦為不善法之根亦不善亦根持業釋故舊論十四十七右曰若惑非善又為非善法根煩前問已云於上所說不善惑中豈於此簡隨煩惱為

十七右論曰至為無記根 顯宗二十六右前說中云惠根通攝有覆無覆根是因義無覆無記惠亦能為因故無記根攝此三有力生諸無記光記生諸法者未詳問此兩說

於婆沙百五十六評家前說為善正理顯宗無明評此論亦無評論主意在何解

曰論主意在初說雖無明判而文顯此謂言亦有三種對善不善並是三根全同評家是一又叙根義云堅住下轉等而證世間於外方不叙根義是外方師義全同大乘難集第九五右正理四十九右座上座不立無記根曰無聖教故善惡猛利起必由根無記羸劣不由功用任運而起何藉根為廣有破立然圓暉等今外方師為經部義正理座上座上座部加部並非

十七左諸契經中說十四無記事 雜含三十二初右三十四十二右中含六十一右見經全二無同十三右箭喻經全五無並例十四為捨置記於箭喻經終亦說一向記十七左頌曰至我蘊一異等 此頌唯示問四謂初二句示問所依四名下二句正明能依問相雖頌前並問問記二頌問影記四何者所依四名即是記四故而光記初二句正答後二句指事者非也於問已問兩種體唯上一句何正答

十七左論曰至我一異等 長行有三一叙雜心師等義二叙諸對法師義三論主依經辨釋光實初為毘 初中亦有三一總釋二若作下別釋三有作下問答決擇初中明問四相後明記四相初中有三初總標二列名三此四下正示問相未明答故言且問此列名者是記四名若問四名各有問字謂應一向記問云婆沙十五十三左集異門足八十三右等

爾也若依舊譯者成實二讚問品十右口應定答問者惟有一因如佛世尊世間無等

如此比也應分別答問者更有因緣如死相續等應反實答問者如有人問還問令答應置答問者若法無實體但有假名若問此法為一為異常無常等是不答義惟解佛法者乃解知耳今何故不云問舊論正理顯宗並如是解云於問本無別四名隨答四以立四名如十六能入隨十六所立立名此亦如是為顯此義於標言問次列記四而言此四等示問四相故答四云此四於此有四問故成問四應一向之問依主釋然光記此四如次句屬上如次答彼四問即釋上半頌者非也問四者標句何之為是一於此成答四下記有此者文為何耶是二實疏亦分四云標數列名等此列非是列問四是一又此四下為牒釋亦分為略廣而云後欲釋記先列問者是正示問相合標何為由漸是二問記各別標釋何混文節是三若由漸者頌下半行為何耶

十八右記有四者謂答四問 後明記四相別不列名者以前所列問所依四即記四名故若作此問白黑等性 雜心四二十右全同此光實為毘婆沙者非也如何捨置至不應記故 光記依此論婆沙破古德第四為默答此意婆沙十五十七左云問第四無答云何名記答佛雖告言此不可記而實已與答理相應是根本答

此不可記而實已與答理相應是根本答

故亦名記。令彼問者得正解故。或有默然於理得勝。沉酬彼問而非記耶。廣引外道屬略事。集異門八十三云。應記言。佛說此問是不可記。常無常等不應理故。正理亦爾也。依此等文也。然此釋局焉。實疏三十四左。此論正理云。準此亦有言。亦言存無言。又三十有二。佛地六十五云。如是等問應默置。不可記故。瑜伽八十一十五云。四者置記。謂由四因緣默置而記。是約默答倫記五上二十云。汎論置記有二種。或有言說。或無言記。有言。說者若言。汝問此不應記。雖復有言以遮止故名置記。或有默然。於理得勝亦名置記。如婆耆羅默然不答。奢提羅事已上。

十八左。彼第三問亦應一向記。對第二問一向記云。亦。前難亦對第一一向記。然光記對反詰非也。實疏云。但得論意矣。此難者謂雙問故云。亦勝亦劣。十八左。然彼問者手應反詰記。先叙總意。後解釋文。總意言。彼問定非有一向記。而依義門容有二記。謂一分別記。二反詰記。今據一邊為反詰記。汝難應一向記全不知。問意後解釋文。然彼問者一向為將為勝將為劣問。不為亦勝亦劣問。雖有為勝為劣二語。而意但各一途。謂為字所顯唯勝唯劣。唯問一用。不同亦勝亦劣兩用。舊論問中劣。此論就略為言。一。又難心四(二十左)。由是問人生勝勝不。如是說。為言。意唯勝唯劣。非一向記。於人隨所望勝劣不定故。若不尋問意直據事法。應成分別答。謂望天

是劣。望下是勝。今但欲尋問者所方故。反詰言為何所方。實疏得論意。然為先作反詰後分別記者。若可然也。光記解釋大誤也。有云。正理論通此難。但言為勝不言劣。而言說一為聲云。不變問。準彼此人問為勝。此人問為劣。非一人問為勝為劣二。故論文言一向為問。詳曰。泥。正理文。彼為令知非一體兩用雙問。但約為勝一邊。然非不問為勝為劣。雖問為勝為劣。然是意各別問。若為勝則唯勝。為劣亦爾。學者可思。

十八左。對法諸師至不應為記。第二叙對法師義。是集異門足八十三左。婆沙十五十三左。出於中集異門但說四相耳。婆沙約直心諂心等決。二三差別。今全舉婆沙義。然光寶前章為毘婆沙義。此為本論師非也。

十九左。今依契經。但應捨置。第三論主依經辨說。論主不欲前二故直依經說。於中初說唯指事別。於義不違經。彼對法師義。二三差別難辨。俱反詰故。問。亦同唯請說於內心。分直諍。是唯自立非經意。豈一切人可得。知內心。答此。故殊論主依經說斥彼此一段皆是契經文。云。依經故。舊論十四十九左。四種云。何上各在比丘言。故準此文知。於自部經無如是具說。長含十七十六右。以世有常等事。為不決定記。以四諦等為決定記。中含二十九說處經六右曰。其所說有四處。當以觀人。此賢者可共說不可。共說若使此賢者一向論。不一向答者。分

別論不分別答者。詰論不詰答者。止論不止答者。如是此賢者不得共說。亦不得共論。若使此賢者一向論。便一向答者。分別論分別答者。詰論詰答者。止論止答者。如是此賢者得共說。亦得共論。次復處非處住。所知住。說喻住。道跡住。四處。婆沙十五十三右。言多界經說舉道跡等。次亦云。此經中說四事觀察。而示四問記。其相同。此經彼多界經。出中含四十七。十二左。而無兩種四處。但說六十二界會。俱舍二云。多界經六十二界。又婆沙百九十九三右云。世尊以四記論法而調伏之。廣說如無衣迦棄波經。長含八衆集經十五左。但列名曰。復有四法。謂四記論。決定記論。分別記論。詰問記論。止住記論。又大集法門經十三右出。俱舍論法義卷第十九終。

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十

豐山寓居上毛沙門快道記

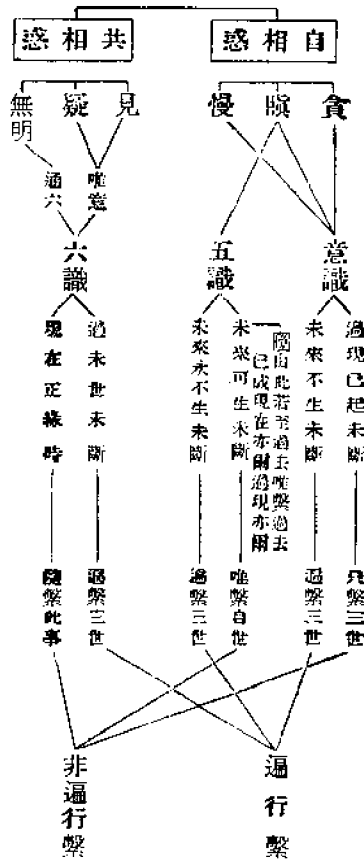
隨眠品第五之二

頌曰。至正緣能繫。此八句頌初一句總標所繫事。下七句明能繫惑。此中初五句就自相惑。後二句約共相惑。自相惑中。初二句明通現意相應。次三句明未來六識相應。未斷言與能繫言。各通中間五處。貪瞋慢言與意五字。能所相應互影發。一若言隨應通下。一未來言流。次二句。論曰。至謂見疑癡。先總簡釋示可知有三。

顯如前舊論言貪瞋慢者誦者誤若記者誤。法勝論等言貪瞋慢總標意五無有妨焉。唯簡過現以五若已生唯現量緣是故可生亦唯未來可生既唯未來已生唯現已滅唯過不說準成故顯宗二十六七日由此已顯五識相應可生隨眠。若至過去惟繫過去至現亦爾。義准若與意識相應可生隨眠。若在過現未斷容繫非自世法廣緣法勝難心等皆說三世各唯繫自世

初左未來五識至能繫三世非惠道所斷而不生。唯緣闕不生故云未斷不生。顯宗曰諸與五識相應隨眠。若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去。彼雖已得畢竟不生。而未斷時性能繫縛正理五十三有全同解云且有眼識可緣色。眼生起緣闕得永不生是則未來不生眼識其色境在未來次流在現後滅落遮境已涉三世故名繫三世。由是須知緣與繫別雖是不緣而即能繫。若眼識不得緣闕不生隨境涉三世繫自世然得永不生常居未來雖居未來性是三世色能繫。光記二左初行同前釋頌疏兩釋初釋同光後釋曰或有同時參差三世如有眼識定緣青黃赤色三境而起隨闕一境識即不生其所闕境或一未來或一現在或一過去故說五識遍縛三世已上此兩釋本出寶疏三右彼曰於中有二或如心今所緣歷其三世或亦加於一所緣參差不定彼正理文容預故致兩解。初一境異時涉歷三世後三境同時居未現過位

詳曰前解為勝以決定故後解未也。不定而少分一識同時多境豈是論意。所餘一切至俱遍縛故。通論五六故言一切此中見疑唯意相應無明通六識也。所由準前可知。現在中言正緣者顯示緣境

繫事必一物而是同時於中有意五別。五必現量現正緣色唯繫現色事若意識現在前正緣過未境即繫過未餘一切準此應知

初左應辯諸事顯其理趣。光寶分科不同。光記總入後段寶疏猶屬前段為此已下為生起湛惠云寶疏為優符順正理及舊論故。正理五十一初右曰如是略述三世有無理趣正邪有差別已。為今此義決定增明復依頌文廣顯理趣。頌曰如今舊論意同詳曰。光記為正為起次頌於頌前論此正理亦爾為頌廣顯於前略述。舊論却屬後段之證曰里婆沙師成立一切有為法非常住。由與行相相應故。彼成立此義分明謂偈曰云汝湛惠言不爾者此文屬前段其詮何。又云云應辯有無下頌廣辨有無豈為非生起又彼正理五十三左標

古諸師去來實有實無兩宗次四右先廣辯諸有相明經部有非有為境俱覺生。有部唯緣有覺生次十五右復辨去來實有假有成立去來實有破論主朋經部而至五十一卷初有彼結前是并頌前生起汝但見頌前片文可笑矣。此中為五。初經部兩關微責二有部略答三生起頌文四舉頌五長行三右由契經說至勒斷欣求。雜含二十七左有一經全半紙曰爾時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不願過去色不欣未來色於現在色厭離欲滅寂靜受想行識亦復如是。次廣約三世說今現在極成故但引過未文

光記作兩解第一爲正順本經故後釋分
厭與捨大鑒也經文既云已又無求言故
惠暉過去色定共別解脫戒未來色定道二
戒未檢本經坐以談妄彼總約五蘊說
定唯戒色

二左謂契經說至意及諸法 雜含八十八有
一經全七曰世尊告諸比丘有二因緣生
識何等爲二謂眼耳鼻舌身身觸意
法正理五十六有引此文五十一九左引經述
釋文也光記其二已下爲論釋誤也頌疏
亦從光

二左非果生時有現因在此二句是所由也
舊論由何以故徵有此二句光記三解第二
爲正順論當果言故符正理五十一十五右
顯宗二十六十一左故彼曰非業無間異熟
果生非當果生時異熟因現在問光初釋
據婆沙說何不用七十六九右若有異熟果
在現在世時若因在現在應說異熟因果
同時如是遠前所引頌曰上解云光此釋是
解俱舍而非婆沙雖有理而背今文何
可得用彼婆沙前文亦有同此論學者得
造者意勿纏他文

二左若自謂是至非此部攝 自下二釋下兩
句簡別部宗於中有三初標稱有部宗
相二以設下二舉頌示所以三謂若下正
簡別部宗有二初舉有部宗先舉所說後
方許下判屬宗二若入下舉相濫簡別先
舉所說後彼可下簡別此一章文易意難探
舊論十四二十二右文對檢彼曰若人自說我

是薩婆多同學此義必應信受何以故偈曰

由執說一切有許釋曰若人說一切有

謂過去未來現在虛空擇滅非擇滅許彼爲
說一切有部復有餘人說現世法必有過
去業若未與果是有若過去業已與果及未
來無果此皆是無若如是分別故說三世
有此人非說一切有部攝是說分別部所攝
已上此中分別部義同飲光部婆沙五十一四

右曰或復有執諸異熟因果若熟已其體即
無如飲光部彼作是說諸異熟因果未熟
位其體猶有果若熟已其體便無如外種
子芽未生位其體猶有芽若生已其體更無

百四十四(十三右)
宗論(九十右)全同
三右頌類相位待 舊論十四二十有相位異
轉婆沙七十八右事相時異雜心十一十一左
分相分分異隨時隨代譯語爲異而於
所說義無有異新婆沙七十七初右曰說一
切有部有四大論師各別建立三世有異
謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有
異尊者世友說位有異尊者覺天說待
有異云云舊婆沙五十四無文蓋殘闕法勝
論二本不載三世論但婆沙標師名餘論
無舉名唯示所立四別諸論並讚世友說
揔餘三今論亦同彼非是論主創評決

三右由類不同三世有異 此意部類流類
名類諸法爲體此諸法上有三類別
三右如破金器而顯無異顯字明本光記
頌疏如今婆沙云顯色無異雜心云不捨
色正理顯宗及解本作體詳曰作體爲正

論主欲令二喻有別改用金喻故舊論曰
物取二喻其意應知

三左尊者妙音 麟記一云言妙音者梵云
瞿沙唐云西域數演宣令法號瞿沙謂彼
尊者久流生死今得聖智對昔況然故號
能鳴或能宣唱故號能鳴準彼今就體其
音聲體是妙故

三左由相不同三世有異 光記云此師說不
相應中別有一類世相不同三世有異此釋
意過去相現在相未來相爲一類世相不
同詳曰妙音瞿沙所造甘露味論上十六右列
不相應行而無別立世相可知誤也麟記
云相謂相狀非生等四相爲勝也光記亦
釋合有兩釋後釋非也一蛇畫有用無用
足故二未來相有用不成故

姬腰 應音二十五十七右云居疑切下餘
證切漢書文帝母薄姬如淳曰姬衆妾之總
名也姬亦女官也秩比二千石位次婕妤
下左傳以腰秦穆姬杜預曰送女曰腰腰
送也寄也公羊傳云腰者何諸侯一國則二
國腰之以姪婦從釋名云姪婦曰腰腰承
也承事適他也今三品曰姬五品曰腰是
也已上此音釋實證切從嫁之女也
尊者覺天至立名有異 諸論但總說待前
後無細說光記然正理五十二二右曰如是
諸法行於世時待現未名過去待過現
名未來待過未名現在實疏又婆沙云
如是諸法待後名過去待前名未來俱時
名現在詳曰婆沙既俱時名現在準彼

論主欲令二喻有別改用金喻故舊論曰
物取二喻其意應知

三左尊者妙音 麟記一云言妙音者梵云
瞿沙唐云西域數演宣令法號瞿沙謂彼
尊者久流生死今得聖智對昔況然故號
能鳴或能宣唱故號能鳴準彼今就體其
音聲體是妙故

三左由相不同三世有異 光記云此師說不
相應中別有一類世相不同三世有異此釋
意過去相現在相未來相爲一類世相不
同詳曰妙音瞿沙所造甘露味論上十六右列
不相應行而無別立世相可知誤也麟記
云相謂相狀非生等四相爲勝也光記亦
釋合有兩釋後釋非也一蛇畫有用無用
足故二未來相有用不成故

四右此已具知至何謂去來 自下第二正破
有二。初頌前略推徵。後以頌廣破。此卽初
也。光記爲小料得。入前段不也。寶疏入後

十二三卷曰：且彼經主作是難言。若約作用立三世別，彼同分攝眠等諸根現在前時有何作用？若謂彼能取果與果，是則過去同類

中初三句經部破有部終一句有音唯法性
難思。光記用字通上下者非也。唯屬下不
可通上。義善顯故。若不爾者何不「言何礙

用何故舊論無用言而唯釋何礙二字次釋釋此云何三字

四左論曰至許常有故長行中大爲二初釋前三句破有部二釋第四句九右有部說法性難思寶疏大爲四節未可也初中有

三一正釋前三句二初破有部所立及證三八左論主結有部非讚述經部義初

中有四一何礙力難二二初此作更有作用難三初若此世義破壞難四應說下未生已滅不成

難初何礙力難有三一以體恒令用恒二正礙力難三舉衆緣救破此中初應說言

蒙能起作用故應說下有若言舊論十四二十云此義應說謂此法由自體恒有應恒

作功能實說若說上光釋四左又此作用至有餘作用第二更有作用

難釋頌用云何汝由作用令法成過現未別此能成作用亦有三世其去來今誰令去

來今若有別作用令作用成去來今重重無窮舊論別有頌文破救

四左若此作用至滅名過去第三世義破壞難釋第二句有四一有部救此能成作用

非去來今無別能成作用故而是有非無二則無下經部破若非去來今則無爲故應

常住達無爲無作用宗若言作用是有則非無故是恒有不應言已滅未有舊論別

有頌破此此是下救破由漸應屬後段光寶屬前段者非也三若許下有部救釋無

異四若爾下經部破釋世便壞此中有三一正破二有部反問三經部示不成所以初

中有總破別破總結三節如文可知何爲不成已下光記總爲有部救非也不順前何得有時名爲過未文故寶疏但何爲不成句爲反問爲勝也

五左則三世義至皆不成立正理牒此論亦同此也若準此文則三世義應屬上文謂若不許諸本無名未來今有名現在有已

還無名過去是則三世義應一切種有爲法義皆不成立若依舊論十四二十曰是故三

世義一切種皆不成就應屬下文若爾應言可在不成上文言便故在下猶如成唯

識一四右曰又常遍故應無動轉如何隨身能造諸業述記一本八十五釋應言可在如

字上言便故在此義燈二本五右亦如是然光記八左皆不成立句兩續而三世義句展轉

破未親文義也五左此但有應言至真自在作此輕調破此

有標釋引證三節然寶疏爲三種破非也五左未來當有有果因故光寶並致兩釋

唯前後異而其義同果與因分配去來是非法論意下文六右云會當因果彼既會當如

次因果今亦配分應言因果已不爾故知光寶並不得論意今謂果之因依主釋有

得果之因故當來可有果故未來當有名有此但未來當有所以不關過去故言果

因不言因果由是舊論十四三曰未來者若有因法當有彼當有言在最後而無果言

六右若俱是有至是去來性去來二世俱實

有如何可得言是過去自性是未來自性成差別光可也寶釋俱爲三世非也

六右豈彼不許至重爲說有光寶解釋不同光記屬上爲有部難文豈言長讀實說有

謂非彼外道不許業會有性故而今世尊重爲彼說有是彼許會有性而不許實有故

今爲成實有佛重說此有寶疏屬下爲經部通釋豈字短讀絕會有性而今已下更牒

重說有爲通釋基謂豈彼外道不許業是會有性如是許會有性而今世尊重爲說

有者今詳曰此論文錯義難通曉故致異解正理論五十一六左舉依彼所引已下文

救釋而無前文然舊論十四二十文正應依彼彼曰爲彼不許此業先時已有故說

是有爲已許若爾佛何故爲彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能與今後

二世果報故說此言已上準彼豈言應作爲則是經部通釋而今世尊一句應作若

爾佛何則是有部微依彼已下經部釋如是云云義隱暢

六右依彼所引至密說爲有此中相續是言依身故云現云中與功能之所依故與下

八右相續轉變別於勝義空至有已還無雜含十三二十曰云

何爲第一義空經諸比丘眼生時無有來處滅時無有去處如是眼不實而生生已

滅盡是從所明立名舊論云真實空經增一三十四左第一最空法經所明同而無不實而生生已滅盡句蓋譯人別令文有異又增

一四十八二十右同此

六左若謂此言至義已成立 破救有二。初調破。世與法無別故。後義破。去來無義自成故。又初唯就現世言。後就本無等言。是二破差別。彼救意有兩意。一唯依現世。二依現世眼根於破中。初破唯依現世。故云現世性與彼眼根體無別。舊論曰。世與法義不異故。光記第一釋可。第二釋根性故。對非也。今論云。性故。後破依現世眼根。今論但云。若許現世本無等。彼舊論曰。若汝執於自體。未有有。

七左若謂未來無現世者。光兩釋。初聲與世性。後聲與聲。詳曰。後為正。今共體一故。舊論云。此境一故。此中四重救破展轉相起。謂若緣彼聲應更發聲。更不發住未來。故汝宗立未來實有。何云是無。雖實有去來聲無現在聲。故云無無妨是非理。於三世並聲體同一故。若言有少別非同一。我本無今有義自成。

七左然菩薩說者。菩薩是經名。舊論曰。若爾菩薩所說經云何言云云。

八右得有猶預或有差別。光記云。有差別有無差別。寶疏云。言是色非色差別。今日舊論十四。二十右曰。疑及簡擇云何成。復有何差別。說下。復次此義由此證。必定應爾。於餘經中云云。準彼若境同實有者應無差別。此難境令無差別。上難覺令無疑心。所故正理五十八右救曰。理應容有顛倒境智。必無有智無境而生。故一切覺皆緣有境。由是於境得有猶預。謂我於此所見境中為。

是正智為是顛倒。即由此故差別理成。同有相中見有別。故非無與有少有相同。如何於中得有差別。唯於有法有差別。故但於有境覺有差別。故唯有境覺有差別。理。成。非於有無可。辨差別。已上光實非論意。八右以薄伽梵至上是無上。舊論如今。雜含二十六。五左出。然有非有作實不實。又初暮作日中。餘同也。正理五十八左通。此經中。有非有作。薩非薩而曰。彼世親謂此顯知有無義。由不詳審故作是言。此中薩聲正顯。妙義。非薩聲顯。非妙義。乃至故次後復說。知有上無上為令。解上知薩非薩言。正顯弟子知妙非妙義。言妙非妙者是無失有失。有失是有上。無失是無上。故有上無上顯妙非妙義。或顯此妙非妙中有勝有劣。故復為說。有上無上令。其了知已上準。本經實不實。非無妙非妙義。然是正有非有義。汝言正故。而即為上無上非也。文既四各別故。後釋亦非也。以為妙非妙中勝劣故。

八右由此彼說至亦不成因。經部由上來教理。識緣無而生。然汝有部量云。過未世應實有。識必有境故。如現在。是他隨一不成因。經部過未世緣無識生。不許識必有境故。

八右然業為先至今當果生。相續等三。經部宗並是種子異名。然寶疏云。相續身中非也。故正理五十一。十五左釋。此云。業相續者謂業為先。後後剎那心相續起。八右破我品中當廣顯示。舊論十四。二十亦

云。說我品。然品聲應誦者誤。應言。破我論。具如已辨。若言不爾。鮮本破言作。彼何為由。是彼正理論於此不指破我。即具說業為先相續等生當果之相。即同我論文。所以是破我別論非。俱舍。彼師所造無破我論。故不能指示。故以破我論意具釋於此也。八右若執實有至有必不滅。後牒宗破有二。初正牒宗破。後舉救破。初中有二。一別牒。過未實有破。此有二失。初過去業無用失。後未來果無體失。二若一下總牒三世實有法體恒有破。亦有二失。初因果不成失。後同外道失。寶疏總為四失。能也。

八左兩眾外道。正理及明本。如今作兩非也。鮮本作。雨為是。舊論十四。二十右曰。婆沙乾若。應音二十四五左釋。顯揚論曰。雨來于矩切。梵言。轉利沙。亦云。政利沙。此云。雨。外道名也。鍵拏此云。衆。謂雨等者。誤師。徒之云。衆故云。雨衆者也。俱舍四十七。十。四左亦同。

八左如契經言至或唯三世。此舉二經。意言。經所說或唯十二處或唯三世。而不別說過未是實有。故世尊如其所有說。有言。謂現實有。過曾有。未當有。於現中。亦有實有假有。舊論曰。若如道理。應有必如此有問。二經者何。答。一雜含十三。十六左曰。生聞婆羅門白。佛言。云何一切有。佛告彼。我今問汝。隨意答我。婆羅門於意云。何。眼是有。不。答言。是有。沙門。瞿曇色是有。不。答言。是有。沙門。瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸。有眼觸因緣生。受若苦若樂不苦不樂。不。答言。有。沙門。

瞿曇耳鼻舌身意亦如是說。二難含三十七左廣說三世有前二有部所證文是顯經別曰或唯三世。二唯言簡有部加實有言。如其下述經意然稽古下十四有曰。按或唯三世至而說有言。經部據經以述自宗義。諸註以為經文者謬矣。是則文理不屬。是亦不讀經本故也。今謂汝却未考論意也。又未知諸註為經本之意而妄斥破。豈可當哉。問。經本無量。若應是一經。舊論文亦全同。此故解云不爾。以何知此。顯宗論二十六十二有曰。佛為梵志說如是言。一切有者惟十二處。是故去來決定實有。若一經連文顯宗豈可置不引。

九左毘婆沙師至便撥為無。正理五十二十五有曰。經主於此說設謗言。毘婆沙師乃至便撥為無。今定謂仁竊自造論矯託題以毘婆沙名。真毘婆沙都無此語。又不如彼自率己情妄說去來如現實有三世實有性各別故。詳彼意欲為聖教災謗設虛言謗正論者。豈由如是所設謗言令。我義宗所有虧損寧有。我部諸大論師博究精通聖道正理。具苞衆德名稱普聞。於小難中不能通釋故。於非處說謗言。既率己情妄標宗致。似未披覽真毘婆沙。所設難辭我已通釋。更有何難言不能通已上今彈正理師曰。汝有部宗。前因有境有果二理以成。過未實有。其同法喻是不現在而用何為。由如是理言如現實有去來。何得言說謗言。又論主前五左言。誰言彼有如現在

世。毘婆沙宗有相三世別既善通達。然去來世實有非無即同現在。故言三世實有。豈可言真婆沙都無此語。何可言似未披覽。又難汝通諸難。唯是自情所他未許。豈成通釋。故言不能亦是不宜。

九左頌曰至餘緣此猶繫。此中初二句明見位。第三句與餘字明修位。最後四字通二位。於者境聲而流修位。是簡不緣。初餘言廣涉集滅道修故加遍行顯唯集惑。以遍行惑唯苦集故。及聲顯見修界畔。而亦顯俱是緣。此猶繫猶著尚也。隨眠言流下餘字。兩種餘字並是未斷。對前已斷故。正理論五十三初左曰。及聲兼顯前前已斷。後後未斷皆能繫義。九品非一故如是釋。然未斷皆能繫義。前品言已顯。何可釋。此中何用說緣此言。修斷九品必相緣故。非是所緣者有時非所緣。故緣此言定為無用。若謂別說有不能緣。則遍行中亦應簡別。以有見集所斷遍行不緣見苦所斷事故。經主何意簡此修位非彼見今詳。經主或作此思。此中所言前品已斷約世俗道。隨其所應總分見修所斷煩惱以為九品。漸次斷除。前品已斷中有餘未斷遍行煩惱亦能為繫簡緣他地。遍行隨眠。說緣此言。可成有用。然於前說餘遍行中關緣此言。義不成立。或應以後所說及聲兼顯前文攝緣此義。謂於前說見苦已斷及此前品已斷事中。皆有所餘緣此猶繫。若爾此文雜亂。於見位中餘及遍行應隨去一。然此煩說闕緣此言。應問慈尊自言意趣已上由如是

理。顯宗二十六十四左改遍行言而作緣此。今彈言。此論但緣此猶繫四字兩讀。餘具說之。何為緣此言闕。若餘及遍行隨一煩說者。於顯宗餘緣此前後兩說。豈非鄭重。若遍行言無用故除此者。何故於長行云遍行隨眠。

九左是故應造略毘婆沙。此論次頌即是也。非是論主新造。故舊論十五初左曰。是故先舊師造略集毘婆沙云云。

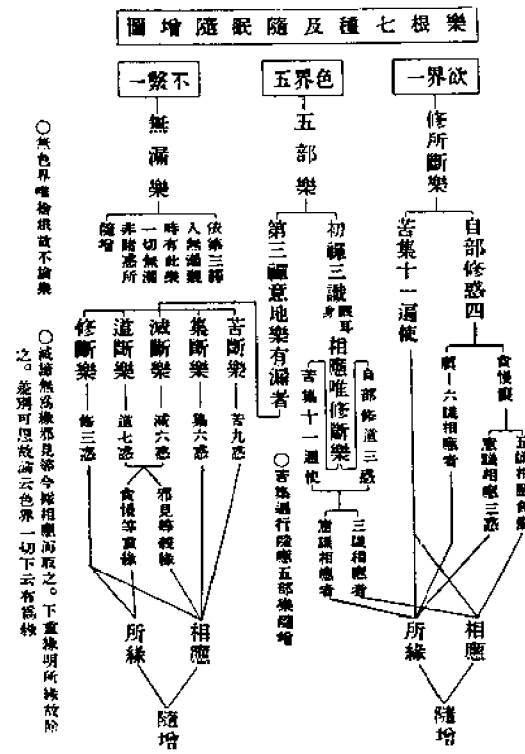
十右頌曰至後三淨識境。此頌初二行明三界苦集修。次二句明三界滅道。後二句明無漏法境識。為避文煩及令義路明知。五部不次。婆沙八十七五左五部次第說。又此論但總相致其數。婆沙於中有細簡。今依彼以示圖入論中。圖記冠註等圖有其不正闕而可知。

十一右如是了知至隨眠隨增。長行中已上解頌。已下大文第二明繫事隨增為二。初結前生後。二若別下正明繫事隨增。於中有三。一標去廣就略。二且有下略示事。三準思下勸思餘法。此即初也。光記分文不可也。

若別疏條略示方隅。發智論五十一左曰。二十二根。十八界。十二處。五蘊。五取蘊。六界。有色無色法。有見無見法。有對無對法。有漏無漏法。有為無為法。過去未現在法。善不善無記法。欲界色界無色界繫法。學無學非學非無學法。見所斷修所斷無斷法。四諦。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍

處八智。三三摩地。三重三摩地。三結。三不善根。三漏。四瀑流。四取。四身繫。五蓋。五結。五順下分結。五順上分結。五見。六愛身。七隨眠。九結。九十八隨眠。此四十二章。婆沙具出。如是四十二章法門。一一明隨眠隨增。次十五復。一一明緣緣緣緣隨眠隨增。至卷尾。二十盡。婆沙八十六初。右至八十七。釋法惑隨增。八十七。五右至八十九。十五右釋緣識及緣緣識。由是言別條煩廣。而唯略示樂根一例。勸餘然諸註。本論等云。就十二根者。未委讀也。彼唯四十二章之一章故。光師釋甚略。寶疏具簡釋。十二右且有問言。至隨眠隨增。下略示事有三。此初明樂根隨眠隨增。初問四十二章諸法非一。今就樂根一二云。且。答中有三。先

○於欲界樂有五。五隨眠是緣緣隨眠。四部無

○無色界唯增不放樂
○滅斷無漏樂是今隨相而取之。下重聲明所緣故除之。並須可思故滅云色界一切下云有餘緣

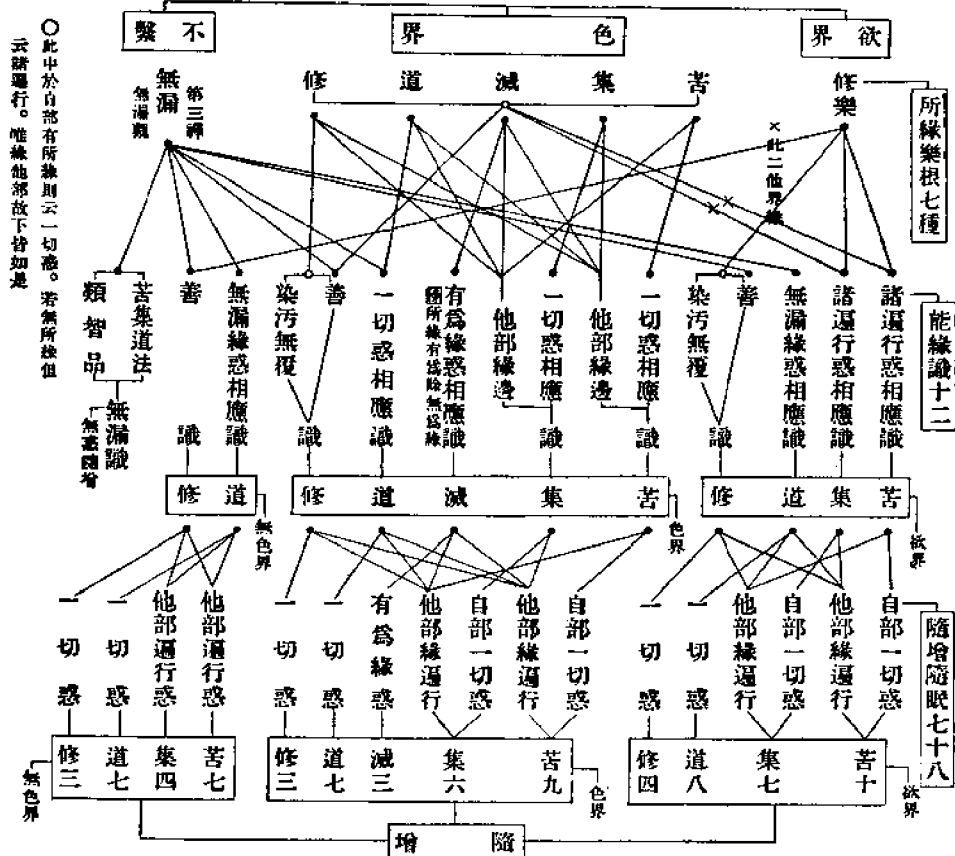
示所隨增樂根數。若不知此何可。知能隨增是幾二節。無漏非所隨增。三此中下正明隨增婆沙八十八。右曰樂根通欲界。初及第三靜慮。欲界者五識身相應。初靜慮者三識身相應。此二唯有漏修所斷。第三靜慮者意識相應。通有漏無漏。有漏通。五部無漏。通法類智品。又八十六。七左同也。此論總說云。色界五部。別言同彼。有人。佛傳。云。發智五十二。左曰。樂根色界一切。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。婆沙八十六。左解釋無簡別。然瞋與樂非為相應。行相乖故。色界一切者。通五部故云。一切。若細分別除見滅中無為緣。謂邪見。疑。無明。由是欲修三惑。苦集十一遍使。色界二十八總四十二隨增。寶疏不簡別云。四十六非也。問若爾何不如下緣識言。有為緣。答。一切顯五部。有為簡無為緣。文互現。已上。今云不爾。非諸論唯說一切。亦細分別。婆沙八十六。八右釋色界一切。曰。第三靜慮者在意識通有漏無漏。有漏者通五部及通一切隨眠相應。故自地一切隨眠隨增故不可除。無為緣。又欲界瞋雖非相應。所緣隨

增。如於他樂發瞋悲。亦不可除問。若爾何故單緣等中除無為緣。答。彼約緣識樂非無為故除去。今據相應故取不除問。本論已先說二十二根首眼根若示方隅何不約初。故正理。顯宗改此論以眼根示方隅。若約四十二章隨一者。何不十八界及五蘊初。有何由致據根中間。亦復不五受初愛根。解云。顯無定準。以示方隅亦復樂根以可愛樂。今為初學此三品示圖以入論中。圖記及冠註圖有其不正。依婆沙八十七五左等。而可擇。婆沙曰。後可引。

十一左若心由彼至應作是說。光記為惑隨增小科。此顯隨增類故。寶疏為大科非也。故顯宗二十六。七左曰。今於此中應復思擇。若心由彼名有隨眠。云云舊論十五。四右有隨眠云。有縛。隨增云。隨眠。此一章皆爾。蓋造語別而於義無異。何以故。以。圖次下十五微細隨增隨逐隨縛是隨眠義故。問。有隨眠心體名等何。答。隨眠者即五部九十八惑是。心者上十六識中前有漏十五心是也。有者由隨增助伴二義。顯宗二十六。八右曰。何等名曰有隨眠心。有隨眠名依何義立。復由何等名有隨眠。且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心。如是諸心各有二種。謂遍非遍行。有漏無漏緣。染不染心有差別故問也。依二義立有隨眠名。一是隨眠所隨增故。二以隨眠為助伴故。答。由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷。所緣惟未斷心名有隨眠。正理五十三。婆沙二十二。二右亦爾。

○此下科圖今揭本頁上段次頁上中段次頁上中設

樂根緣識二十及隨眠增圖

○此中於自部有所緣則云一切惑。若無所緣但云諸遍行。唯緣他部故下皆如是。

心、能有隨眠、隨眠之有名、有隨眠、有隨眠即心名、有隨眠心、有者相應義、於此相應義即含隨增助伴二事。

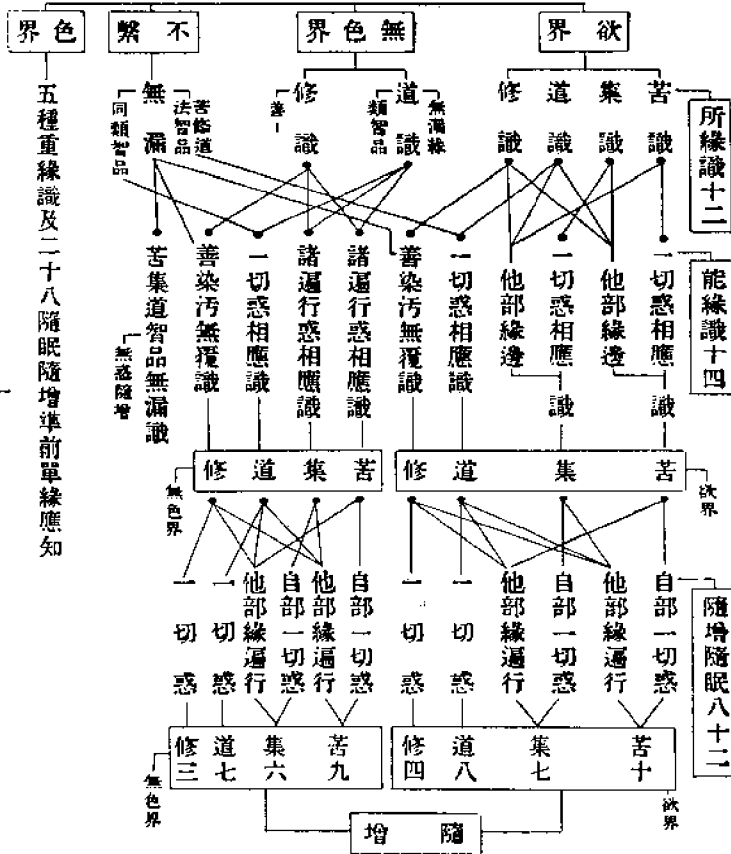
十二右論曰至有隨眠故 相應縛、所緣縛未斷位。並是有隨眠而有隨增。若相應縛已斷位。唯有隨眠非隨增。現無惑故即非隨增而助伴性恒相應故猶有隨眠。助伴性者所謂染污習氣即類性謂先來隨眠與心俱、今雖斷隨眠而所相應心非由道力所斷仍名有隨眠。如人前盜賊今不作其業仍名盜賊。若所緣縛已斷非唯不隨增亦不名有隨眠。何以故。親疎別故。如有隨眠心有兩種。一有染。四部全。修道一分即染污心。二無染心。修道善無記心。有染心亦有二。一隨增有隨眠心。二不隨增有隨眠心。若無染心唯隨增有隨眠無不隨增有隨眠心由是示圖曰。

十二右頌無明疑邪見 此中見字身形誤長行爾故闕數故。鮮本舊論頌疏作身。然本頌及明本並正理顯宗悉作見可知。俱是誤形也。

十二右論曰至凌憊他故 諸論有次第說而不。一。同。婆沙四十七十五至最後三異此。謂貪瞋慢餘七同此。而於他見起瞋義同前說。難心論四十八右據婆沙法勝二本入論全同謂十使生起造語及瞋兩說並同此。顯宗二十七初亦全同。此論。又正理五十三七右曰。諸隨眠起無定次第。可一切後一切。生故。然有一類。煩惱現行前後相牽非無次第而示三種次。一約一類不善觀察身。

○此下科圖今揭二九〇頁上中設

緣緣識四十及隨眠隨增圖

邊邪。見取。戒禁。疑。貪。慢。瞋。癡。如次生。二約。一類。稟性。愚癡。癡。疑。身。邊。戒。禁。邪。見。取。貪。慢。瞋。如次生。三云。復有。於此。別立。次第。舉。此。論。頌。文。述。釋。而後。云。理。實。煩。惱。行。相。無。邊。以。所。待。緣。有。差。別。故。無。有。決。定。次第。而。生。

十二左。從此。慢。後。至。次。第。起。故。入。論。亦。同。兩說。而。彼。但。云。或。不。云。有。餘。正。顯。亦。但。云。或。舊。論。同。此。論。主。欲。取。後。說。故。示。見。諦。所。斷等。所。由。入。論。正。顯。並。無。所。由。實。疏。以。迷。理。

迷事瞋和會。是雖非理無。今既明。十惑生起。故從初約諦。故後師為勝。如是等結釋。頌如次。故於舊論。牒如次第。有此結釋。然所由文。屬如次釋。有餘。下闕。蓋是錯亂。

十三右。頌說。惑具。因緣。惑字。本頌。及。明。本頌。疏。如。今。正。顯。作。或。詳。曰。從。心。作。惑。為。勝。若。無。惑。言。此。頌。是。為。誰。三。因。若。或。字。何。不。言。或。說。又。舊。論。十五。左。頌。曰。惑。起。釋。曰。惑者。譬。如。欲。隨。眠。然。正。理。等。作。或。去。心。定。知音。誤。有。人。云。正。理。等。長。行。順。或。字。論。意。各。別。

五種重緣識及二十八隨眠隨增準前單緣應知

者非也。正理顯末無。一與此論頌有異故。然彼長行以兩義通。難故有二或。必非釋頌。或言以致言也。然此句顯有不具三因而惑起。

十三右。謂此且據具因緣說。此通妨釋第四句。難云。餘惑何皆可具三因。故通。

十三右。如退法根阿羅漢等。麟云。等。取不還及離欲異生。此唯託境界力。不由餘二因。煩惱已斷。故無未斷隨眠。意樂清淨。故無非理作意。

十三左。經說為漏。至四我語取。雜含十八。左長含第八十一。左。衆集經。及第九。初。右。十。上。經。並出。三。漏。四。瀑流。四。軛。四。取。雜含云。舍利弗。言。有。漏。者。三。有。漏。謂。欲。有。漏。有。有。漏。無。明。有。漏。長。含。標。三。有。漏。云。欲。漏。有。漏。無。明。漏。

十三左。有。漏。上。二。界。唯。煩。惱。除。痴。此。中。唯。者。是。於。說。言。唯。雖。體。有。二。纏。纏。帶。掉。今。少。分。屬。無。唯。說。言。煩。惱。非。唯。是。煩。惱。有。漏。故。正。理。五。十三。十六。右。釋。曰。色。無。色。界。雖。復。亦。有。惜。沈掉。舉。而。纏。不。應。依。界。分。別。上。界。纏。少。不。自。在。故。由。是。唯。說。煩。惱。若。纏。亦。依。界。分。別。者。則。有。漏。體。有。五。十六。故。品。類。足。云。云。

十四右。豈。不。彼。有。至。何。故。不。說。此。中。有。三。初。遠。理。失。謂。欲。界。有。十。纏。既。說。為。欲。漏。彼。上。界。亦。有。二。纏。何。不。說。為。有。漏。一。品。類。下。達。教。失。亦。者。示。有。體。或。對。彼。欲。漏。纏。集。異。門。八。五。左。全。同。品。類。三。今。於。下。依。證。叙。難。

十四右。遍。濕。彌。羅。至。不。自。在。故。婆。沙。四。十八。六。右。曰。問。何。故。欲。漏。瀑。流。軛。取。亦。攝。諸。纏。有。漏。等。中。全。不。攝。彼。有。作。是。說。有。漏。乃。至。我。

有隨眠心

二 有

有染心

三界四部所攝全
及修治所斷一部

無染心
修治一分
緣此心能緣煩惱未斷位一所緣隨增

隨增有隨眠心

與此相應煩惱未斷位一相應
緣此心能緣煩惱未斷位一所緣
隨增
與此心相應煩惱已斷位一
無隨增用名不
隨增
而三世恒伴性相應故一名有隨眠心

若已斷非隨增亦非有隨眠
又此無相應隨增無染言已簡

語取中亦攝諸纏品類足說云何有漏乃至是有名有漏有瀑流軛及我語取亦應攝纏應作是說上界纏少不自在故不說為有漏乃至我語取欲界雖多而見所斷不具足故不自在故但總說十纏不別說五部今且就有漏問答顯餘亦如是此中論主欲如有作是說可據本論攝一切故特簡別言迦濕彌羅等

十四右同無記性至名有漏義此中初正答合立所以後如前下釋有名義

十四右准此三界無明漏後明無明漏有二初示出體不說準成後何緣下明別立由釋第七八句此即初也謂準此欲漏有漏三界十五部三十一五十二於無明亦三界十五纏無明自成又於欲漏有漏既除無明義准已成立說為無明漏至言是至理決定義又鮮本寶疏並作准各義通

十四左無明能為諸有本故光記二十合十二支無明為初寶疏辨白此但癡十二支無明通用諸煩惱為體詳曰據體如寶疏有寬狹若依名義如光記其義有同由是論九十五曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總

謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王但勝故總云王行已上準此文寶疏斥光非也

十五右計捨可愛境為清淨道故舊論十五七左曰出家部由捨離可愛塵修習苦澁為道計應得解脫故準彼此論脫修習苦澁一句於為清上莫唯有能為清淨道無所為法故難心四十五左曰內道糞掃衣等作道想婆沙四十八五右曰內道者如執洗淨受持十二杜多功德能證清淨已上如是諸文一揆此戒禁答次舊論更有餘三取立相彼曰欲取及見取者是在家出家二部闍譯因故立為二取在家由取五塵故與在家起闍譯出家由取諸見各不同故與出家起闍譯此二部取定及定果為解脫道解脫果故故立二界惑為我言取已上正理顯宗難心等無有此文

十五右彼非能取非猛利故由初因故不別開立由後因故與餘合立

十五左然契經說至應知亦爾本說未考集異門足八三左具引四經與此全同其有輒經曰於諸有中貪有欲等云見輒謂

於諸見中見貪見欲等云云無明謂於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是名無明輒彼唯舉經無有解釋問集異門是六足隨一薩婆多宗根本依據彼既但舉此經以示四經何故異彼攝諸煩惱亦復不別是經部義已六足中如是故解云集異門舍利子造偏依經說故示此經與經部不異後門徒起異見故致別宗由是正理五十三十九右舉此二經會為密意說云云諸欲中者舊論曰於欲塵光記為得寶疏初釋為貪自體非也後釋為五妙欲境冥舊論十五左論曰至故名微細此四義本出品類足三九右而但名列無釋義入論上十二右列釋俱有婆沙五十二左外國師四義當國師唯三義闍隨逐難心四十二左亦唯三義光記初微細義釋眠後三義並釋隨寶疏四義總釋隨眠而破光記詳曰寶師判決盡理婆沙五十二左曰微細義是隨眠義者欲貪等自性行相俱極微細入論上十二左曰微細義是隨眠義彼現起時難覺知故如是總釋隨眠義何唯為眼湛惠云若准正理如寶疏然光記非全無理睡眠行相不易知故由是微細正釋眠義後三義是隨義文自顯已上今云非也豈唯眠是難知然諸煩惱損害善品令有情混昧故名眠此四義非訓詞釋故寶疏為正

十六右不作加行至故名隨縛是任運起義不作等二句是也以任運故難除去或說等二句是也而數下二句通上二正理曰言隨縛者極難離故入論上曰隨縛義謂

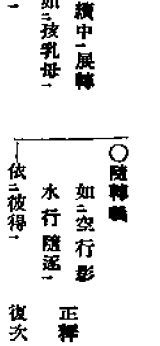
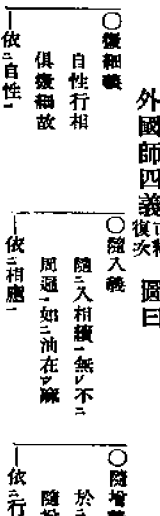
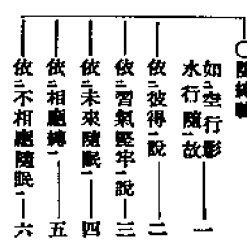
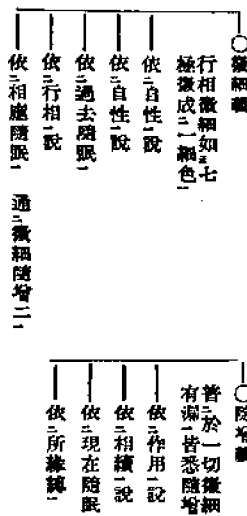
於諸見中見貪見欲等云云無明謂於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是名無明輒彼唯舉經無有解釋問集異門是六足隨一薩婆多宗根本依據彼既但舉此經以示四經何故異彼攝諸煩惱亦復不別是經部義已六足中如是故解云集異門舍利子造偏依經說故示此經與經部不異後門徒起異見故致別宗由是正理五十三十九右舉此二經會為密意說云云諸欲中者舊論曰於欲塵光記為得寶疏初釋為貪自體非也後釋為五妙欲境冥舊論十五左論曰至故名微細此四義本出品類足三九右而但名列無釋義入論上十二右列釋俱有婆沙五十二左外國師四義當國師唯三義闍隨逐難心四十二左亦唯三義光記初微細義釋眠後三義並釋隨寶疏四義總釋隨眠而破光記詳曰寶師判決盡理婆沙五十二左曰微細義是隨眠義者欲貪等自性行相俱極微細入論上十二左曰微細義是隨眠義彼現起時難覺知故如是總釋隨眠義何唯為眼湛惠云若准正理如寶疏然光記非全無理睡眠行相不易知故由是微細正釋眠義後三義是隨義文自顯已上今云非也豈唯眠是難知然諸煩惱損害善品令有情混昧故名眠此四義非訓詞釋故寶疏為正

十六右不作加行至故名隨縛是任運起義不作等二句是也以任運故難除去或說等二句是也而數下二句通上二正理曰言隨縛者極難離故入論上曰隨縛義謂

於諸見中見貪見欲等云云無明謂於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是名無明輒彼唯舉經無有解釋問集異門是六足隨一薩婆多宗根本依據彼既但舉此經以示四經何故異彼攝諸煩惱亦復不別是經部義已六足中如是故解云集異門舍利子造偏依經說故示此經與經部不異後門徒起異見故致別宗由是正理五十三十九右舉此二經會為密意說云云諸欲中者舊論曰於欲塵光記為得寶疏初釋為貪自體非也後釋為五妙欲境冥舊論十五左論曰至故名微細此四義本出品類足三九右而但名列無釋義入論上十二右列釋俱有婆沙五十二左外國師四義當國師唯三義闍隨逐難心四十二左亦唯三義光記初微細義釋眠後三義並釋隨寶疏四義總釋隨眠而破光記詳曰寶師判決盡理婆沙五十二左曰微細義是隨眠義者欲貪等自性行相俱極微細入論上十二左曰微細義是隨眠義彼現起時難覺知故如是總釋隨眠義何唯為眼湛惠云若准正理如寶疏然光記非全無理睡眠行相不易知故由是微細正釋眠義後三義是隨義文自顯已上今云非也豈唯眠是難知然諸煩惱損害善品令有情混昧故名眠此四義非訓詞釋故寶疏為正

隨身心相續而轉。如空行影水行隨。由如是義故名隨眠。此結四義然舊論十五

左曰。由此三義者四義誤可知。婆沙五十當國師三義圖曰有六復次。

十六右稽留有情故名爲漏。此中有二。初釋頌住義。後或令下釋頌流義。此有二義。初約生死流轉釋流。後由彼下約不淨流出釋流。諸註未曉。如寶疏尙致總別判誤之太矣。由是入論。上曰。稽留有情久住三界障趣。解脫故名爲漏。或令流轉從有頂天至無間獄故名爲漏。或彼相續於六瘡門。泄過無窮故名爲漏。已上又婆沙四十七左有多義。一留住義。唯令有情留住欲界色無色界。二淹留義。貯留盛也。如濕器中淹貯種子便能生芽。如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有。三流派義。如泉出水乳房出乳。如是有情從六處門諸漏流派。四禁持義。如人爲他所禁持。故不能隨意遊適四方。如是有情爲煩惱所禁持。故循環諸界諸趣諸生。不得自在趣涅槃。

界。五纏。纏。纏。切。惑義。如人爲鬼之所。惑。惑。不應說而說。不應作而作。不應思而思。如是有情爲諸煩惱所。惑。惑。故起身語意三種惡行。六醉亂義。如人多飲根莖枝葉花菓等酒。便不了應作不應作事。無慚無愧顛倒放逸。如是有情飲煩惱酒。不了應作不應作事。無慚無愧顛倒放逸。聲論者說。阿薩臘縛者。薩臘縛是流義。阿是分齊義。如言天雨阿波吒梨。或施財食。阿旃茶羅阿言顯此。乃至彼義如是。煩惱流轉有情乃至有頂故名爲漏已上。

諸生生死流轉。二騰注義。謂諸煩惱等騰注有情。令於界趣生。生死流轉。三墜溺義。謂諸煩惱等墜溺有情。令於界趣生。生死流轉。十六右和合有情故名爲漏。婆沙四十八二左曰。和合義是軛義。謂諸有情。爲四暴流所。漂溺已復爲四軛和合繫礙。便能荷擔生死重苦。如牽搖牛置之軛。軛勒以鞅。鞅能挽重擔。故一切處說暴流已即便說軛義。相隣故。十六右能爲依執故名爲取。難心四十五云。執受義是取義。顯宗二十七右云。執取彼彼自體名。取。舊論九右曰。因此衆生取欲等及生具故說名。趣。準彼二論。此四取惑爲依。因執取欲見等故名。取。與執取之依。因故云。依執。光四解竝穿空。寶疏云。執取三有自體。亦未可也。又入論下初左曰。新義是取義。能令業火熾然相續而生長。故。如有薪故火得熾然。如是有煩惱故有情業得生長。又猛利義是取義。或纏裹義是取義。如蠶處。蠶自纏而死。如是有情四取所纏流轉生死。喪失惠命。婆沙四十八三左同。入論。十六右若善釋者應作是言。光記云。叙經部解。寶疏云。論主解。詳曰。論主依經部意如是釋。名。應不有經部如是全釋。

十六右諸境界中至說名爲漏。舊論云。六塵中。煩惱不絕言相續。非謂依身。不謂種子。正理五十三。破曰。即我宗說。由彼相續於六瘡門。泄過無窮故名爲漏。非離諸漏有別相續。由彼勢力於境泄過。即諸煩惱或總或別流注不絕得相續名。說於六瘡

門即說於六境彼言不絕。即我無窮與我何殊獨言彼善。今彈云。汝是三義。我是一義。又汝六根。我是六境。又汝流義。我即相續不絕義。豈為是同。

若勢增上至難違拒故。舊論曰。過量猛疾故說此惡名。暴河。正理破曰。即我宗言極漂善品。與我何別彼獨善哉。今彈云。漂奪義與勢增上義何可不同。於中勢增上義親暴流名。

十六方於現行時至故名為輕。於現行中非極與數起。兩義正理破云。此與理違。於現行時若非增上何能令與種種苦合。如何可說彼釋為善。今彈云。非增上。又諸善法數數現行亦令有情與眾苦合。應與煩惱俱立。輕名若言。我釋亦同。此過。此唯非理。我說煩惱由發業門有此能故。由發業門有此能故。故汝破却招自害。

執欲等故說名為取。此如次上十五左引經釋。舊論曰。能取欲等故。取所生故。能生取故故名為取。彼三由。此但一義。正理破曰。所釋取義亦與理違。謂若取名唯因愛者。說取緣有義。如何成。應但說言愛緣有。又如前際後際業緣亦應通攝一切煩惱。如緣起中已廣思擇。今彈云。從三受生欲色無色三愛。故說受緣愛從欣受愛起欲等取。故說愛緣取。由取為緣積集種種招後有業。故說取緣有。欲色無色三愛為愛。欲等之取名取。同愛為體然其行相各別。何妨因果。又如前際後際業緣唯是欲貪必無違理。俱舍論法義卷第二十終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十一

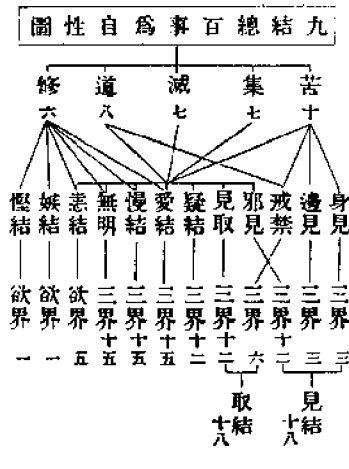
豐山寓居上毛沙門快道林常記

分別隨眠品第五之三

初右如是已辨至為復有餘。自下大文第二。明結等五門有二。一出體。二六左已辨隨眠下諸門分別。光等之輩。六左此處已下為諸門。大科非也。後唯顯顯諸門分別故。初出體中亦分為二。二標章。二別釋。初中有二。一結前問起。二頌答。此即初也。光。實六左為。慧。障云。問纏既未說。如何言已說隨眠并纏。答。體雖未說。已說纏名為漏等及一百八煩惱此釋問本誤。答何可正。何以故。此但結以隨眠及纏說為漏等。非結即隨眠并纏。然問者。隨眠上廣說故言已說可然。纏未說何云已說。豈非誤哉。答亦從彼故非也。

初右頌曰至復說五種。此即頌答。由者具聲。前明世尊說漏等四門。今復明說結等五門。故言復說。問。前漏等四門皆說并纏。今結等中何言煩惱答。煩惱言有通別。此通諸惑故無相違。前以隨眠及纏說為漏等。故殊言隨眠并纏。今所說中既有纏。不可說纏為纏。是故存通名。光記煩惱言唯為別名。略顯所問。諸煩惱言通諸惑。何故舊論十五九左言是隨眠惑耶。解云。隨眠及惑。由是舊論十五五左說三漏中。亦但言是隨眠惑。不別說纏言。又解。隨眠即惑。隨眠之惑通說。如業道名。初右頌曰至惱亂二部故。此中初結九二字

總標。餘句示廢立。於中初句下三字。第二句明。見取二結廢立後下二行明。嫉慳廢立。此中前一行約八纏家。後一行約十纏家。初左論曰。至當辨其相。此中有總標列名出體三節。出體中有總別。總釋中已說三界貪為愛結。餘結皆應依界辨體。其于隨眠前已辨嫉慳唯欲界修斷故勸示言當辨。雖含十八四右九結列次如今。發智三三右婆沙五十四右入論上九右品類足一四左六初右八二右集異十九三左正理。顯宗等列次出體並同。甘露味論下十六右慳嫉次第餘同。

初左見結謂三至彼隨增故。別逐難釋二結。餘其獨一。此合二三是故別釋。合三見為見結。合二取為取結之義言。如是理。此證見結三為體。取結二為體之理。問中見相應法者。約五見隨應。光記云。五見意通言未足。實疏為二取非也。依答害問意也。見隨眠者。十隨眠中見隨眠隨應隨增。光記亦云。五見言未足。實疏唯云十隨眠中見隨

眠亦言未足。答中有二。初總示法。後彼爲下別釋其相。此有二。初釋愛結繫。二非見下釋非見結繫。三然後下釋見隨眠隨增對問可見。此中二取見隨眠於彼隨增故者。二隨增中唯相應隨增。以標二取相應法故。由是舊論十五右曰。見隨眠於彼隨眠皆云隨眠謂二取見。但由相應故。然光實並存所緣相應。二蓋偶混前文二無。言有說者。古今皆言。發智三十七左婆沙五十六七左總合取要。詳曰不然。此雖心論師義。彼第四十右曰。若見相應法愛結繫非見結。亦非不見使使。若集智生滅智未生。見滅見道斷見取戒相應法愛結繫。以愛結有漏緣故。非見結。以彼一切遍見結斷故。雖自種見結不斷而不緣彼。應有漏法無漏緣故。非相應異品。諸善緣故。非見使不使。以五見爲見使。三見爲見結。故已上又發智三十七左曰。若於此事有愛結繫亦有見結繫耶。答。應作四句。或有愛結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷不相應法。婆沙五十六七左隨釋。此發智於九結中但問。答有無。今有復隨眠隨增大別矣。

二右若纏唯八具兩義故。自下論主評判婆沙十纏家多復次釋。簡舉好解。釋後一行頌有二。一判評是非。後簡舉好解。答前問。此即初也。婆沙五十七右曰。問。何故於十纏中唯立慳嫉爲結。答。此有八義。一唯此二有結相餘無故。二以後顯初故。三以嫉與慳獨立離二。故立爲結。餘纏不爾。獨立者。謂自力現行。離二者謂一向不善。忿覆二纏雖能獨立亦復離二。而似隨眠。爲隨眠和之所映奪。其相不顯。故不立結。由此義故外國諸師說此種忿覆即隨眠性。此四依此。四以嫉與慳最爲顯。深可厭毀。故五他果勝於自無損。何緣於他橫生妬忌。雖復積集百千珍財終不能持一錢。往至後世。何緣固情吝護而不施。他當令最六當今賤貧因七義。當惱人天勝處。今論主斥彼第三復次。既許十纏何用如是八纏家義爲光記云。論主難。寶疏但云難並未詳。二右由此若許至及自部故。後論主簡示好解大有四因。一中婆沙五十八右云。彼經但說諸富貴者數現行結不說成就。二中又七左曰。無威德者由多嫉妬。極貧窮者由多慳吝。三中又云。唯此二纏有結相故。餘無結相故。四中亦有四類俱是慳二。故顯四中差別於下三置。或言惱在家出家者婆沙四十九初左尊者世友云。嫉慳二纏亦但迷事惱亂二部及二趣故。過患多故亦立爲結。次惱天阿素洛者。又五十八左云。佛爲呵責天帝釋故於彼契經說此二結。諸天中有蘇陀味勝阿素洛。阿素洛宮有端正女勝。彼諸天。天自慳味嫉他美女。非天慳女嫉他美味。由嫉慳結數與戰鬪。次二如前指當。舊論十五左頌本唯舉三因無數現行。長行明言三重失而釋二部惱亂。唯自他部無前在家出家等三因。蓋梵本異。二左佛於餘處說有五種。中含五十六十一左五下分結經同九十四右長含八十五左衆集經。雜含十八七右等不可舉盡也。此中我字

明本鮮本如今而刺義不通故。不成句故。故正理顯宗。舊論及頌疏無此爲正。二左頌曰。故唯說斷三。初三句標體釋名。謂初二字示數。次三字標名。準下上分結可知。次二句示廢立。次五句通妨有正說異說二。二左論曰。至欲貪瞋恚。長行大爲二。一釋初三句。二釋後五句。初中有三。初釋又五。二釋順下分名。三釋次二句。此即初也。雜含十八七右云。身見戒取疑貪欲瞋恚舊論十五十一右全同。長含八十五左亦爾。準此非欲界貪故名欲貪。中含五十六十一左及九十四右並貪欲瞋恚身見戒取疑。集異門二十三左發智三初左婆沙四十九三右依彼次第。爲攝二衆生佛說二次第。一爲令恐雖超欲亦還下見爲先。二爲令恐久住欲故貪瞋爲先。何緣此五至能爲順益。二釋順下分名有二。一問。二答。光實分科非也。三界中欲界最下云下。而三界一分名分。亦分亦下持業釋。下分之順名順下分第三由聲依主釋。此順下分帶五數是帶數釋。二左由後二種。防邏人故。三明廢立。釋第二三句有二。初正說。二叙額外異說。此即初也。婆沙四十九二右下總有十二義明廢立。此第七復次。彼三左云。復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防邏者。故偏立爲順下分結。謂初二結猶如獄卒。後之三結如防邏者。如有罪人。凡禁在牢獄。欲界有二獄卒。順二恆守御之。不令輒出。後有三

防護者^{戒身}常爲防護彼人設以親友財力傷害獄卒走出遠去三防護者還執將來閉置牢獄若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀傷害瞋恚離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界防護者應言二十五十八右云力賀切戒屬也韻略云還謂循行非違也遊兵以禦寇者也^{韻略七十}正理五十四音釋還遮也巡也

二左有餘師說至順下分名後叙頌外異說婆沙十二義中第五復次全同此論主顯此說亦有理故故舉而不欲全正故非唯不頌亦云有餘然正理唯舉此義而取獄卒防護^{亦爾}

三右諸得預流至斷三結耶五見疑唯見惑預流已斷然難含二十九初右曰何等爲須陀洹果謂三結斷四十七九右四十一六右中含一十三左十八^{四右}三十八^{六右}等出理實應言至已說斷六答有二初正說釋

第四句有總標別釋總結三節婆沙四十六^{六右}下通此經凡有二十九復次今取十九二十兩釋以爲二因答攝根者五見疑俱是根本惑今說此三根本攝餘三根本以隨轉故故正理五十四六右曰言攝根者身見等三除三根以邊執見見取邪見如其次第隨有身見戒禁取疑三勝根而得轉故說此三種攝彼三根已上今云說三攝彼三根於本惑六說能所攝而光記約本末不順文也又云七左後三必隨前三轉故舉本攝末是於六根本中論勝劣本末

三左佛於餘處說順上分長含八二右集衆經及陰持入經出又論說者集異門足十二十四左發智三初左婆沙四十九五左識身足一六左成實十二三右舍利弗毘曇十五^{二右}論曰縛有三縛雜含三十二四左增一九九右

並說三縛正理五十四九左曰以能繫縛故立縛名即是能遮趣雜^{作難爲花也}染義結縛二相雖無差別而依本母^{本經說也}說縛有三一者貪縛二者瞋縛三者癡縛由如是理品類足一五右曰縛云何謂諸結亦名縛復有三縛謂貪瞋癡縛甘露上

二十說爲三結何緣唯說至作此定說釋下三字明但說三由此有二因一約二隨增具缺謂於苦樂捨如次貪瞋癡二種隨增若異此者唯所緣隨增雖於下且舉捨通妨影顯餘^{面光記}

約二隨增第二約自相續下約自他辨定不定正理有四說彼第四說同此俱舍彼已分明簡釋光記違彼非也又婆沙四十七五右三不善根廢立中第十四復次云此於三受多隨增故立三不善根餘法不爾百十二九右亦云此三種多於三受隨增隨逐是故獨立爲不善根准以應知

四右論曰至非根本故文分爲二初將釋隨煩惱明所隨根本煩惱當頌此字雖當然非正明爲令知所隨後復有下正明隨惑雖本得隨惑名非正明後只兼示亦名隨惑以顯隨此名隨心隨惑根本煩惱起即名今所明隨煩惱光記釋得論旨寶疏殊異光總標長行云釋頌文意在頌此餘

言爲相違釋若爾非論意隨眠隨煩惱二門各別故是頌前結前生後分明何亦此頌文可難本惑是二舊論^{二十五}頌曰餘染汚心法說名爲行蘊於煩惱小分說彼非煩惱彼頌唯約餘小惑遮根本故又寶疏意光記意云釋頌文非相違釋者無妨又解此論頌文唯明小惑隨煩惱如舊論頌今亦唯此之餘依主釋此目近辭此於前段隨眠於長行爲兼顯示本惑亦從義名隨煩惱頌外明此如下左纏中頌外根本亦名纏由是品類足一五左曰隨煩惱云何謂諸隨眠亦名隨煩惱有隨煩惱不名隨眠謂除隨眠諸餘染汚行蘊心所復有下正釋頌文爲異前云復前持業釋後從聲依主釋兩解中後解爲正光記云將釋隨惑先解本惑者末可也寶疏總云釋頌文非也正理論五十四十二左曰論曰能爲擾亂故名煩惱^{此釋}隨諸煩惱轉得隨煩惱名^{此唯隨}隨有古師言若法不具滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名爲煩惱即此亦得隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義所餘染汚心所行蘊隨煩惱起隨煩惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱相故^{已上顯宗二十七}○故我於此明見頌中有如是義謂此煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所行蘊此之餘者顯相屬義意顯若是此所起方可建立隨煩惱名^{已上顯宗}前古師如今論所簡示本惑後衆寶案義頌中存本隨二惑此言兩讀謂此

及此之餘詳曰是整說其相如前辨

四左廣列彼相如雜事中 法蘊足八雜事品

四左曰一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給

孤獨園爾時世尊告苾芻衆汝等若能永斷

一法我保汝等定得不還一法斷三毒謂貪

若永斷者我能保彼定得不還如是瞋

癡癡下小煩惱八俱舍四癡惱嫉慳誑諂

增上慢卑慢邪慢憍慢放逸增上慢下九傲慢發

嬌妄詭詐現相激磨以利求利惡欲大欲

顯欲不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍

耽嗜遍耽嗜染貪非法貪惡貪有身見有

見無有見見下七種五蓋俱貪欲瞋恚憍慢

眠掉舉惡作疑瞋憤不樂嘔申欠怯貪不

調性心昧劣性種種想不作意龜重軀突

變驚不和軟性不調柔性不順同類變驚下八種

定欲尋悲尋害尋親里尋國土尋不死尋

陵慢尋假族尋陵慢此二苦憂擾惱如是

憍經而一一釋經至十八彼七十九種三毒

小煩惱七慢五蓋大不善地不定尋及苦愛

受等種種雜說故名雜事彼中除六本惑及

苦受等其餘隨應是隨煩惱非謂彼皆爲

隨煩惱故顯宗二十七十三左曰隨煩惱名爲

目幾法經種種說故有衆多謂憤發不忍

及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十

一諸隨煩惱能惱亂心乃至廣說今按諸心

所中除受想思三蘊及大善地大地法等隨

悔善無記邊就本惑其餘一切染污皆是隨

煩惱以染污惑分爲本隨二故

後當略論至纏相云何 此下第五明纏

於中有三一正明纏二明六垢三纏垢

諸門分別光實分初纏中此生後段於中初

二句總生後下二句別與下光記上二句

屬前段非也寶疏入後段爲正此中後字

光所見作復云復次故明本及正理顯宗

寶疏並皆如今然作復爲勝以所明非後

段故舊論十五十三右曰此中倒起煩惱垢所

攝我今當說

四左頌曰至及憍沈掉舉 初二大不善地及

言通此大二煩惱地法中二大不定地

後二大煩惱地爲顯此地法別致并及言

不安上者大不善地從來唯一故

四左論曰至纏爲緣故 長行爲二先示顯外

本惑亦得纏名經者雜合二十五右曰尸婆

有五因五緣生心法憂苦何等爲五謂因

貪欲纏緣貪欲纏生心法憂苦因瞋恚睡

眠掉舉疑緣瞋恚睡眠掉舉疑生彼心法

憂苦同三十三右亦說如是由是理舍利

弗毘曇二十一十八右貪瞋痴說名爲三纏

四左然品類足至更加忿覆 釋初一頌有

二初舉數示名顯兩說異後無慚下示法

體於前小煩惱中讓出體於此故纏垢俱

出未說體 品類一五左法勝六卷三七右四卷

二八左又大乘瑜伽八十九右對法七初右等

說八纏 婆沙四十七十六右五十七右入論

上十五右雜心四十八右甘露味論上四左說

十纏其列次諸論皆不同又立名有異舊

論十五十三右名倒起法勝論三七右云此等

八法役中生故名起煩惱亦名爲纏四卷本

二八左云此八事說上煩惱諸便是煩惱於

中此上從中起 雜心四十八右名上煩惱纏

是非經說故正理五十四十四右曰然諸論者

離諸隨眠就勝說纏或八或十問何故或

八或十解云障諸善品約強立纏忿覆輕

於餘八故唯八又雖對八是輕而望六垢

亦重故於小煩惱中分輕重重四同入纏

輕六立爲垢是故說十纏

五右是貪等流 等是相似義流是流出隨惑

行相相似本惑流出故名等流然惠暉云

等流者隨惑有力與根本煩惱齊等流即流

類或等即是引從根本煩惱引生也約相

同名等流者二釋並非也

五右有說覆是至如其次第 婆沙四十七十六

右三說同而第三評家義彼曰應作是說

是二等流或貪名利覆藏自罪或由無知

覆藏罪故由是入阿毘達磨上十五左唯舉

俱義又雜心四十九右唯舉初二說意並取

二說自成第三義故今論三義並云有說

而意顯取第三以說所由故前二義各是

偏故此中據了知有知無知對明非根智

愚故諸論皆悉作知舊論云次第如已知

未知

五右頌曰至從諸見 入論上十四左雜心四十九

右婆沙四十七十六左全同又大乘佛地論第

一同之然對俱舍八三十右雜集第七以貪

瞋痴爲三垢舉對詳曰彼施設各別故於

舍利弗毘曇二十一卷貪瞋痴爲三垢

五右論曰至如理諫誨 智者所可厭法名有

罪事論十八十九左諸染污法皆名有罪是

也法蘊足八七左曰云何惱謂有一類於僧

等中因法非法而興闢謬諸惑等爲和息故勸諫教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性極執性極取性左取性不右取性難勤捨性拙應對性師子執性心姐整性心狼戾性總名爲惱今論作惱誤也矯前已釋者 憍之誤也

諸是諸見至諸是等流 此中有正釋引證結成證經言如言正理四十九右云故契經言實曲者何謂諸惡見左引今舊論十五左云如偈曰何法名邪曲謂邪見等見準彼今論取要

五左此垢及纏至自在故唯修 下三纏垢諸門分別有三一三斷門二三性分別三三界繫此即初也然光寶並爲大段而於此分五科混大小科非也

六右唯與修斷至名自在起 別釋自在起通妨難云此忿等與無明相應何唯自力起通云於無明有二一自力起二他力起彼修斷知他力起還由此忿等方得轉故故唯與彼他力無明相應故名自在婆沙三十八九左云修斷無明雖有與不與隨眠相應起者而非自力起是忿等力所起故不名不共

六左已辨隨眠至六識地起 下大文第二諸門分別於中有二一六識相應二五受相應準此結前文光寶分文其非顯然

九右論曰佛至五疑蓋 出離含二十六六右二十七十六左十八五左二十七十六左二十四三左二十九三右中含二十四左是皆言睡眠蓋不言睡眠然契經意合二體以爲一蓋

由是雜含二十七右說五蓋之十曰國舍利右同雜含也有睡有眠彼睡彼眠即是蓋有掉有悔彼掉彼悔即是蓋於餘三蓋言有外貪欲有內貪欲有瞋患有瞋患相國論四引此經云瞋及瞋因緣名瞋不善法而不言有欲有貪有瞋有患定知是二物又舊婆沙三十八七左曰問曰何故欲愛蓋

悲蓋疑蓋一體立蓋睡眠掉悔二體立蓋凡舊譯家皆沈沈名爲睡彼雜心四十八右法勝二本說甘露上四左說諸纏中眠外立睡即今悟沈沈沈是瞋味之相極同睡之相其立名爲睡可知矣然舊俱舍三五左說悟爲無安十五十三左說纏及十八右說蓋中並說悟沈爲疲弱而睡眠但爲睡言睡弱蓋次第別可知又增一二十四右云睡眠蓋調戲蓋又五七右調戲長含十二右清淨經八十五左衆集經九十四右十上經並如是按調是掉舉義令心不靜國論四左名爲掉舉莊子齊物論云而獨不見之調調之刁刁國風欲止而後動也乎註樹上枝葉搖動之形戲是傷悲國字義義同追悔相故是亦二物甘露味論上五右說十纏中云三睡四眠五調六戲云何睡心沈心重身重一切結相應云何眠心合臥出不自在眠欲界繫意識相應云何調心不善不

息國等與一切結使相應云何戲作善不善後悔與憂根相應又成實十一十三左隨煩惱品云心重欲眠爲睡心攝離覺名眠由如是義相同於一文亦互用謂長含第十二左云掉戲蓋掉調同故成實論十二右標掉悔釋云掉戲悔戲義相似故然稽古

下十五右長含掉悔爲調戲異部所誦本不必會者隱度謀衆教焉 九右以契經說至不善聚故 雜含二十七十八右云純一不善聚者謂五蓋故又二十四三左增一二十四四右出而無純一言

九右由此經中作如是說者 自下別釋三事有二初約睡眠後約掉悔初中亦有二初食非食二事舉經說後如是二事下論家釋用同之辭下亦敘之此二句將舉經之辭睡眠雖二謂光明想 雜含二十七五右曰如是五蓋依食而立非不食貪欲蓋以何爲食謂觸相於彼不正思惟貪欲能令增何等爲瞋患蓋食謂障礙相於彼不正思惟瞋患蓋能令增何等爲睡眠蓋食有五法何等爲五微弱不樂欠味多食懈怠於彼不正思惟睡眠蓋能令增何等爲掉悔蓋食有四法何等爲四謂親屬覺人衆覺天覺本所經未覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟掉悔令增何等爲疑蓋食有三世何等爲三於過去猶預現在未來亦猶預於彼起不正思惟疑蓋能令增何等爲貪欲蓋不食謂不淨觀何等爲瞋患蓋不食彼慈心思惟何等爲睡眠蓋不食彼明照國論古作思惟何等爲掉悔蓋不食彼寂止思惟何等爲疑蓋不食彼緣起法思惟已上論文學二食治用同顯餘三食治用別故各

一故今廣示經文睡眠等二句雖正不同現經而是經文在作如是說下故故舊論十五十云經中說睡眠一食一非食何法睡眠蓋食法蘊足八十四右隨惑中有此五法

下十五右長含掉悔爲調戲異部所誦本不

云云何當。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性。身當慣性。心當慣性。應音二十(十)上。能切。下亡切。謂集云。一云何不樂。謂失臥極也。珠音七十一(十九)余同。云何不樂。謂有一類。得好親。教軌範類及隨一尊重可。信。而不喜不愛不樂。悵望慘感。云何願申。欠。法謂身低舉手足捲舒名曰願申。鼻面開覺。唇口喝張名曰欠。云何食不調性。謂以不。食或食過量或食匪宜而生苦受。云何心昧劣性。謂心昏昧劣弱踴躍。正理十一。八右云。憂。不樂等所生。心重性說為昏沈。由五為因。昏眠蓋得增益。光明想者。經云。明照思惟。是則毘鉢舍那慧思惟想。若依大乘。伽十一。六左此蓋非食謂有光明相。應音二十(十)上。能切。下亡切。謂集云。一云何不樂。謂失臥極也。珠音七十一(十九)余同。及行相如。理作意多所。修習以為非食。光明有三種。一治暗光明。復有。二法光明。三依身光明。乃法光明能治三種黑闇。乃又證觀察能治昏沈睡眠黑闇。以能顯了法性故。

九左掉悔雖二至謂奢摩他。此初二句亦是經文。故舊論云。亦說同一食同一非食。法蘊足八十六右曰。云何親里尋。謂於親里欲令安樂成就一切無惱害法。王臣愛重。國人敬慕緣此等故尋求。云何國土尋。謂於所愛國土人眾欲令安樂。乃緣此等故尋求。云何不尋。謂有一類作是思惟。我於佛教所說勝定且未修習。待過六年。乃過此時。已然後習定。如是思惟於自身命。不了危脆。起心尋求已上第四無之。奢摩他經云寂止。梵漢異耳。光十六七二釋並未可也。今謂前不用顯體。故婆沙云毘鉢舍那。此舉體。

九左唯此於五建立為蓋。四十八十一右有十六說中。第十復次約障戒慧定三蘊。今以義為五蘊。其義終不參非各配故。成實十二左亦叙此義。所障次第為戒定慧。能障逆次掉悔睡眠。從能障列從所障次並不相達。然毘婆沙依五蓋經。豈以散說壞。本次為。

十右依如是理。怖畏掉悔。此經部師義亦約五蘊。而唯所障定慧次第異耳。正理論五十五七右反破此義云。若爾掉悔蓋應昏眠前說。順戒定慧總次第而說故。不爾。此中壞次第。應音二十(十)上。能切。下亡切。謂集云。一云何不樂。謂失臥極也。珠音七十一(十九)余同。者世尊意欲顯別義故。謂契經中。佛依正理說。昏眠蓋毘鉢舍那能治非止。說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀。此依伏斷說。觀止門別治昏眠掉悔二蓋。若依永斷此觀止門對治一切用無差別。為顯此理故壞次第。豈不契經作如是說。修等持者怖畏昏眠。修擇法者怖畏掉悔。由此證知。昏眠障定掉悔障慧。其理必然。理必不然。互相順故。昏沈順定。順上分中。應音二十(十)上。能切。下亡切。謂集云。一云何不樂。謂失臥極也。珠音七十一(十九)余同。因言已辨。掉舉順慧。以性捷利。似擇法。故非順。彼法可言障彼。又若昏眠能障定者。則應許定。能治昏眠。不應契經作如是說。說昏眠對治謂光明相掉舉障慧為難亦然。故彼所言唯陳自執。然契經中說修等持者怖畏昏眠。修擇法者怖畏掉悔。此言別意。謂昏眠蓋相順等持欲修等持昏眠易起。故修定者怖畏昏眠。非謂昏眠近能障定。怖畏掉悔準此應知。若謂契經作。

如是說。心昧劣位修定非時。心輕躁位修慧非時。故知昏眠近能障定。掉悔障慧理必應然。理亦不爾。就近說故。謂此經意正說昏眠於法相中不能簡釋。是故擇法為彼近治。昏眠亦能近障擇法。故昧劣位修定非時。定非昏眠近對治故。掉悔於慧准此應知。若謂經說彼現起位修此非時。故知准彼但為此障。則不說者障義既無便應非蓋。非不障勝法而蓋義可成。由此應知。俱為俱障。俱為俱治其理必然。但於此中說近障治故作如是差別而說詳曰。正理判訣會理順經。契經正說蓋能治言。昏眠非食光明想。掉悔非食奢摩他。豈得異求。又能所治能所順等。非必是等次第。何以所障不次第可責此。如彼曲。機濁三業。應音二十(十)上。能切。下亡切。謂集云。一云何不樂。謂失臥極也。珠音七十一(十九)余同。終如次依諂瞋貪生。彼既所依皆不次。又如三左貪瞋痴三縛順樂苦捨三受。故佛別說此。然所順三受不次第。又雜合二十六三右出五根體中云。精進根者是四正斷。念根者是四念處。於菩提分四念處四正斷次第。又大乘諸論皆亦如是。謂瑜伽十一。七右昏眠蓋非食謂光明相。掉悔蓋非食謂奢摩他。又七十七十四右云。掉舉惡作是奢摩他障。昏沈睡眠。疑是毘鉢舍那障。對法七初左說纏中云。修止時昏沈睡眠為障。修舉時掉舉惡作為障。又三左說五蓋亦復如是。然彼對法一十七左隨惑出體中云。昏沈障毘鉢舍那。掉舉障奢摩他。甚唯識疏五本五十七右會意云。對法論第一卷中說。彼行相相順障。故昏沈障惠。瑜伽十一及十七等說。彼行相相順障。

說悟沈障定掉舉亦爾翻此應知然無一文行相相翻相順說悟掉二法龜相通障定之與惠以通障定慧相顯簡悟掉二然約其體細得通障今說行相相順相翻俱龜障彼國情即不爾已上此基和會依正理論十有餘別說至唯有此五定慧次第順論主意蓋為此舉正理五十五破云乍可枉誘當聖慈尊以下十六聖慈尊猶一生隔未證無等大我智故寧可枉誘現能寂尊彼說何緣名枉誘佛以彼所說前後相違及與契經理相違故如何彼說前後相違謂若貪欲瞋恚二蓋現起能障將入定心障既現前何能入定若別修治伏已入者則不應言正入定位於止及觀不能正習又彼正入定言為聞思所成修所成定若言我說聞思所成名正入定則不應說後出定位思擇法時聞思所成有分別故即思擇法何待出時若言我說修所成定名正入定理亦不然修所成心正現前位悟眠掉悔何容現前若不現前寧障止觀如何彼說經理相違謂彼所言悟眠掉悔如其次第障奢摩他毘鉢舍那達前教理故彼所說唯立五因無有功能證蓋唯五由此前說理善可依此徵詰最盡

十有今應思擇斷由何因此謂必遍知所緣故方惑斷故致此問也此中有三一標二類惑二正知斷不齊難三問斷因第二難中有二初以斷難知缺後以知難斷缺舊

論此難前却頌疏曰解云他界遍行者九上緣惑也此遍行所緣者上界苦集是也及見滅道斷有漏緣諸惑者謂滅道下貪瞋慢是也謂貪瞋慢緣邪見疑無明起名有漏緣此貪等所緣者即邪見疑無明也於彼斷位者若他界遍行斷位者謂苦集智忍生時也若滅道有漏緣斷位者謂滅道智忍生時也不知彼所緣者若斷他界遍行時不知上界苦集也若斷滅道有漏緣時不知彼邪見疑無明也以滅道智忍但知滅道故知彼所緣時而彼不斷者知他界遍行所緣者謂上界苦集類智也而彼他界遍行不斷者謂已斷故不斷也知滅道下有漏緣惑所緣時者謂苦集智忍也以苦集智忍知苦集故彼滅道下邪見疑無明體是苦集故苦集智忍生能知彼也而彼邪見等不斷者謂未起滅道智忍故也已上斷云而彼邪見等不斷者此中四彼並皆指所標遍行及有漏緣然頌疏有漏緣之所緣邪見等為彼者誤也光記云而彼滅道有漏緣惑等也不斷為正婆沙四十二云云彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故准以可知知為初步示圖曰

法智忍起於彼若苦若集他界緣遍行戒禁邪見等惑斷位

於彼斷位

法智忍起於彼若滅若道有漏緣貪瞋慢惡斷位

不知彼若苦若集他界緣遍行惑之所緣上界若苦若集謂以法智唯緣彼不緣上界故

不知彼所緣
不知彼若滅若道有漏緣貪等惑之所緣邪見疑以滅道法智唯緣無漏境不緣上界有漏一故

緣上界頓忍起知彼欲若苦若集他界遍行緣之所緣上界若苦若集謂一時

知彼所緣時
緣苦集法智起知彼若滅若道有漏緣惑之所緣邪見疑無明一時邪見等體是苦集故為苦集智所緣

而彼欲界若苦若集他界遍行緣惑不斷故前以法智已斷不更可斷故

而彼不斷故
而彼有漏緣貪瞋等不斷故以苦集法智不斷滅道下惑一故

光記作三解是從龜至細並合具義而非乖角三解又但就遍行設異解不開有漏緣此三解初釋總相釋文龜論而對後二釋此則單下苦上苦相對論集諸亦爾第二釋上苦對緣上苦遍行緣上集遍行二上集對上苦集亦爾是從前細也第三釋上苦對上二如前更加緣上苦集遍行上集亦更加緣上集苦遍行苦集上緣互緣上苦集故如是初一對一次一對二後一對三此三釋並是有一理然初釋為勝此中所說其理足故後二釋猶有微瑕謂類智知上苦時緣上集遍行全不相關預不上苦為所緣故今以約知所緣

十左頌曰對治起故此四因全依雜心四

二十若婆沙四十二云尊者設摩達多立四

因一所緣斷二能緣斷此二同此三俱緣斷如見苦集所斷非遍行隨眠四隨得對治

○傍註曰故但六煩惱於此隨惑 ○傍註曰寶疏十四左引全文而文多誤故今亦出之

故如餘隨眠餘者見苦集自界遍行。滅道無漏緣及修道。又尊者世友立五因。此初遍知所緣中分爲二。一見所緣故斷。如無漏緣隨眠及緣自界遍行隨眠。四俱緣斷。謂如見苦集所斷不遍行隨眠。餘三全同。此今於自界緣不分遍不遍總爲初一。

十左謂見苦集斷自界緣。此論通三界說。故但云見苦集無欲界簡別。與正理別。彼正理論約欲界自界緣。色無色見苦集自界他界所有惑。而寶疏云。此說欲界令意全同。正理者非也。光記意有龜細二義。一約龜三界通說。二約細上界中八地遍行。亦各自知緣斷而今以說通攝別。最得論意。故婆沙二十二世友說。亦但云自他而無簡別。難心四云。一緣知者。見苦見集斷自界緣及無漏緣。又此論攝自界遍行非遍行。故總云。自界緣不云遍行。簡彼世友五因。彼云。一見所緣故斷。如無漏隨眠及緣自界遍行隨眠。彼以開不遍行爲俱緣斷別因。有遍行簡別。問。諸說何緣如是不同。答。斷因有別。通謂對治通五部故。設摩達多見苦集自界遍行及滅道無漏緣攝對治。不立緣知。見苦集所斷非遍行通能所緣及遍知。設摩及世友爲作俱句。別立爲能所緣斷。其無漏緣及自界遍行。遍知勝故世友別立爲一因。如此論難心者。見苦集自界緣及無漏緣是爲後二因根本。故總爲遍知。如正理論者。約上二界智唯是類忍類觀。故總以「上二界一切惑屬遍知。今約所斷惑三界別三界

齊說之。問。諸說勝劣如何。答。夫決擇性相。有龜有細有中。龜則難通曉。細則還亂法相。中則不亂易曉。又有紛冗有顯著紛冗則損解顯著則增智。然如彼開俱緣斷是細亂法相。如遍知屬對治是龜難曉。如上二界總入遍知是紛冗。今此論四因居中而顯著。離諸疑難故。論主諸義中依難心師以說此。所以者何。如前所辨。遍知是後二因之基本。斷此二類惑則他界緣有漏緣隨去。爲顯此義三界齊等。豈非顯著於見惑立三因盡法相。而令義易解。是中離龜細失。

十一右頌曰。謂斷持遠厭。婆沙百八十一十三左釋斷。離。伏。背有五義。第五復次如次配斷持。遠厭四對治。又百八十一左尊者世友言。對治有四種。謂斷對治。厭壞對治。持對治。遠分對治。色界於貪等具四對治。欲界有三除斷對治。無色界有二。謂持及遠分。約見道。故乎寶疏次下二十七左引。十四左次列同世友說。又百四十一左標有多種對治列五。謂捨斷持遠厭。十七左論破戒約對治亦約五。而文有四無厭。如。是。於。厭。又有五種對治。婆沙三八右曰。苦法智忍能爲五種對治。謂捨斷持不作不往對治。捨對治者。謂此能捨異生性故。斷對治者。謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故。持對治者。謂此能持一切後位諸聖道故。不作對治者。謂此能令畢竟不作五無間業故。不往對治者。謂此能令畢竟不往三惡趣故。

十一右由彼能持此斷得故。舊論十五十左云。由此道能持前道所得滅。今擇滅得名爲斷得。寶疏破光記一三五轉辨。而引正理爲勝。

十一左有餘師說。謂得更遠故。此叙難心師義。彼十四左曰。遠分對治者解脫道爲首。寶云。准此餘道更無異說。爲正。

十一左四厭患對治。深生厭患。難心云。壞對治者。於緣中作過加。謂無常苦空非我等如是比。此比言顯加行比觀。正理論(五十五)釋第四畢云。應知多分是加行道。若爾何緣於最後說。阿毘達磨非求次第。豈不曾聞何煩徵詰。或不定故說不在前。謂彼非如無間道後定有解脫道。解脫道後方有勝進。是故不定。以加行道或有起在無間道前。或有生於勝進道後。非決定故。又不定者。謂或有一補特伽羅由一加行。乃至證得阿羅漢果。或二或多。是故不定。又不定者。無間道等如前加行亦能與後爲加行。故不可定言唯爾所是加行道攝。說多分言應知爲顯。無間解脫勝進道中。緣苦集諦者亦厭患對治。彼正理師爲救彼次作多通釋。然光寶等所釋。正理解此論文。云約多分。據不定陰顯合論等。並非也。以論主不云多分故。破斥彼故。難心約加行故。正理師於不定作三義。初者何在勝進後。若是一類四道畢。第二番與後加行是則必無間之前。誰不由加行得起無間。次者約一二多。是亦約四道相望必無間前

義後者約相望不定以無間等亦名加行是壞四道分別亦復無間道等何厭患由厭患而無間等起故寶疏云此上次第是婆沙本義詳曰婆沙處處說斷持遠次無異於厭不定或為最後或為第二今依一途列之何可云本義

十三若依正理至法自相故 正理五十五十八右破云彼說偏與正理相違諸自相無皆非遠性此成遠性必有自相遠性攝故如餘遠性謂見所餘相遠性等是遠性攝自相非無既許去來是遠性攝必應許彼自相非無說自相無而名遠性故彼偏與正理相違已上經部師去來無體如前卷六右已說然此比量非為善說何以故謂如東西彼此岸海等是相對假非有自相則成異品遠性攝因犯不定失設不許此犯他能力立不成彼處遠性攝同品故亦復因此非是善因明者所須如唯量鈔釋後判決既十八界有常無常於有為法有漏無漏豈以界攝故令無為無常以有為攝故令無漏有染污又作違決云此成遠性非有自相非如現故如馬角等又汝以性言成立而此性言是類義非體性義

十三右論曰再斷惑義 正理五十六初右云所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷離退後時無再斷義斷已復斷則為唐捐解云若惑得自對治道永斷由此惑退墮義必無故云離退此論云必無然光記誤彼文釋云若更不退必無後時再斷惑義唯

有退時方須再斷依此詳曰聖人退墮餘惑令致非此永斷惑麟記云今詳或退與不退俱無再斷以後起者非前惑故為正又解論六前文曰有餘師說外道諸仙不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲貪諸外道有緣欲界邪見現行毘婆沙師釋彼經義起見時暫退如提婆達多準彼光釋為得

十三右所得離繫至彼勝得義 正理云以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得

十三左治道起者謂解脫道 顯宗二十八十右云說治生言通名二義若據能證離繫

目無間道若據此正證離繫目解脫道正理論舊十五二曰對治生者此義中謂解脫道正理通初重得兼正並存此論據正唯約重故殊簡解脫問九十一左云為遮

彼意顯無間道能斷煩惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令正起故諸解脫道惟名證滅與離繫得俱現前故而明滅作證皆通無間解脫今何不爾解云彼

總明滅證故爾今據重得標別所以簡言解脫然正理師令通無間蓋混其門問此治生言為有漏得無漏通二一設爾何過

三俱有過若唯有漏唯是超越不通次第若唯無漏唯是次第不涉超越若通二者應增數七何說六時解云應為分別若

約次第是無漏得非約有漏謂苦法忍初得離繫苦法智時重持此滅若據超越有

漏智斷非通無漏凡位無間初得惑滅其解脫道持證其滅此為重得初此已後隨應有餘重得如是據人則唯有漏唯無漏得若依名稱則通二種以通二種無唯偏過以治人別去增數難然正理師通釋疑難令當文唯次第證唯無漏得更別超越立為七時以加有漏詳云此全非理若於凡位斷此品染得此斷得更無入聖亦斷此品染然約遠厭對治立第二治於婆沙等會無此亦全非此論意然光寶令此論同正理者未可也治生言光寶各致解並明正理今云不用也

十三左練根時者謂轉根時 舊論云練根者謂修增勝根道問婆沙九十二右曰練根時應說有六而練根時必得果故即四果攝故說五時何今別開答正理云為顯練根異斷惑得果故得果外說練根無失

十三左然諸離繫唯具二時 下約位辨具不具有二初約鈍根次第者二評別所說顯利根超越相初中亦二此總釋婆沙九十一左云此滅作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時曰法忍智忍時唯證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫時唯證修所斷

法滅餘七十三時通證見修所斷法滅解云據忍智智言見修所斷法非謂見修道所斷彼總明滅證故通無間解脫今唯明重故唯解脫如前所辨而今亦約八十九品位以明重得

十三左謂欲界繫至即果得故 後別釋。於中有二。初約見道位。後約修道位。初見道中亦二。初約前七忍智。後約道類忍智。約修道中有三。初約一來向果位。二約不還向果位。三約阿羅漢向果位。此文中。亦五時者但例數耳。下皆如是。又除者更加別除故云。又文句六之一五五左又者鄭重辭廣又猶更也。亦治生者唯例二無別。問。八十九道皆是漸進。何唯五時。答。雖有勝進而是微薄。非如五時增厚故唯說五。已下別釋一段婆沙九十(十)二右具

十四右如是且就至預流等故 第二評別所說顯利根超越。初二句評別。後文即所由此有。二初以利除練為由。成前說是鈍。而顯成利根除練。後以超除預流等為由。成前說是次第。而顯成超越隨應除預流等。此中光記二十六意。超越文通鈍利。而破正理超越次以利根故除練根。光二十三三十一右亦舉正理諸文破實疏意。二論和會故。初二十五右云。超越雖利根非是利種。古今皆以光為正。詳曰。正理論六十四明隨信行有七十三人。與此論二十五婆沙五十四等同。準知實疏判有其理。何者大論種姓利鈍如隨信法行。又細分別於隨信中有次第有超越。何故爾者。根勝劣故。令有時遲速位次超。若不爾者此差異何。故知利鈍相望不定。然光師偏被封種利鈍。強斥正理。豈非疎昧猶未見超越人有練根。設於隨信有次第超越。而於其超越有練根。文何在。

此論亦初明鈍根次第。次明利根。於中初利次第。次超越故。超越有練根。難信。十四右智遍知者謂無漏智。智者是體。遍知是用。智周遍了。知四諦境故名。智遍知。知即遍。遍知是智並持業釋。婆沙三十四初左有兩說。此論同初說。又有一師體通俗智而無評家。正理五十六舉兩說而云。唯無漏慧為智遍知是我宗中正意所許。

十四右斷遍知者至立因名故 婆沙三十四二右云。問。於所緣境能遍知故立遍知名。斷無所緣及遍知用。何故名遍知。答。斷是智果故亦名遍知。如阿羅漢是解果故亦說名。斷以遍知為因名斷遍知。是有財釋。舊論十五云。智永斷謂無流智。滅永斷唯滅。合此名永斷智於果說因故。

十四左論曰至立三遍知 此中大二。初正釋頌。二問答。初中有三。初釋初句總辨見六修三。二且三下釋次三句別明見六。三餘三下釋後兩句別明修三。明見六中有三。一問。二答。三結。答中有二。初欲界。次上界。初欲界中有二。一正釋。二結。正釋中亦二。初釋第一遍知。先示立位。後重釋示其名。二明。次二遍知亦有立位示名。二科。明上界三中有三。初總例顯。次謂色下示立位。後是見下示名結數。明修三中有問答結三。答中亦有三。三界別故。初欲界中有三。一示立位。二應知下示其名。三并前下通妨。次色界中有立位示名。二科。後無色中亦

有三。一示立位。二示其名。三通妨。此即初釋初句也。

十四左謂欲界繫至立一遍知 麟云。由此二諦有遍行惑互相緣縛。要十七下滅雙因。方得遍知故共立一。滅道二諦。他部之因。先已滅故。但知當諦各立遍知。上界亦爾。十四左是見苦集至所斷法斷。此中法斷者。所斷煩惱名為法。所證擇滅為斷。舊論二十五右。曰。所滅惑滅離。惑言當此法字。亦此論下十六云。永斷三界法。彼定所斷。此何不爾。然圓暉二十三云。法斷者擇滅名也。者非也。十五右并前立故。難云。斷盡欲界修斷諸惑。立一遍知。應名欲貪盡。其五下結身見。戒禁。疑三見道已斷。何名五下分結盡。今通此妨云。以爾時越界得果。總十八左集遍知。并前三界見所斷無為立遍知故。問。若爾見惑猶有餘。何唯三。答。攝門根故。舉三攝餘。問。欲修惑亦有癡慢。何唯約貪瞋名。五下結盡。答。若不盡欲諸惑不得名五下結盡。已得五下結盡名。斷餘惑理在絕言。此中實疏為證。光但釋文耳。十五右色界所繫至愛盡遍知 婆沙六十二十二左一說唯第四定修惑下下品結盡。一說唯第四定一切修惑盡。評家色界一切修所斷結盡為色愛盡。今同評家。色界一切修惑名色愛。如五鈍五利名愛見。十五右此亦并前合立一故。難云。盡無色修惑立一遍知。應如色界名無色愛盡。通云。約盡處立雖云無色修道。然此越界得

果總并前三界見道。及欲色界修道無爲立此。故名一切結盡。此與上五下結盡。但二總集前遍知其所以者如下論十八左說。

十五左論曰至修道果故。此論六對全依難心四。六左光記三十舉婆沙六十三三右兩說。辨六七正不總致四解。而自評第四爲勝。

寶疏意同光第四解。據次第八說六據超越人說七。並不相違。而廣破斥光記初三解。其能破甚有理由。今詳於忍有六七異。

而於智唯三無異說。若據忍七義。其五下分結盡遍知通忍及智果。以忍爲七智爲三故。若爾五下分中。三忍所害故爲忍果。

二智所害故爲智果。若依超越爲七者。何不言智果二。然於智無異說。定知依所害別不據超越也。問正不何。答說七者非。

若約所害別一切結盡遍知何不通忍智。彼既約盡處定爲智果。此第七遍知亦約盡處定爲智果。理爲最妙。問若爾先離欲。

入見道起道類智得五下分結盡遍知。爲忍果爲智果耶。答定是智果。何以故。以凡位已斷欲修惑故至此位時得第七遍知。

故。非忍害身戒疑故得此遍知。若言不爾。次第證入於道類智豈可得此。問若爾。

次第超越何緣差別答。唯依時不同。謂若次第八人欲修惑第九品斷時得此遍知。若超越。

即道類智時得此。故下論十九右殊云。道類智時。然光寶輩謂漸超別忍智果異淺深之至。

矣。由是維心。此論及正理。顯宗唯六全不言有七義。所以實非理。若於毘婆沙宗牛。

角兩說者。正理如餘處文何不舉耶。又解。設據超越爲七。其說有餘。謂顯得之時。雖。

道類智論因果必是智果。以先修智智斷欲九品故今得此果故。若強爲忍果。先未。

斷欲染至此位。何可得此果。如彼全離欲入至道類智得不還果。應言忍果。因果門。

得捨門勿混。如成不成門得捨門別。又如因果門成就門別。謂上界道盡因果爲忍果。

成就門屬修道也。又婆沙六十三三右有八門。六門如此論。更有見修道果靜慮無色。

果。而此忍智果同見修道故不別說。正理五十六十一右說忍智果畢云。由此已辨見。

修道果。十五左諸忍皆是至同一果故。此兩義難心四十六全同。婆沙六十二八右有多說。六十四。

十六右有七復次。三十四三右亦有七復次。評家約智眷屬及智種族二義。此同一果義同。

婆沙六十四十六右第三復次同一所作義。即是同一離繫果。光記及寶第一釋順論文。寶。

第二釋依正理論五十六九左婆沙六十二九右自取後釋。此非論意。何者彼說忍果亦轉。

成智果非釋同一果言。何可成證故彼後釋不順同一果言也。

十六右所言五者至未至果故。已下兩說具出難心四。六左今全依彼。婆沙六十三三左唯。

標五八數而無所以。光寶以婆沙師說爲正義。蓋所以正理廣破妙音說。國正理五十六。

此五婆沙有兩說。初說除欲界見三修二。取上界見三修二。後說取第七下分結盡除第。

六上界見道斷遍知。光記兩說各爲正義。此論隨同彼兩說。寶疏廣以教理唯後說爲正。

此論亦後師爲正。緊彈斥光記。法住從實。今詳。光寶竝誤也。必不可依。夫遍知就斷。

三界惑位以建此。欲界立見三修二。上界立見三修二。合成九。第七五分結遍知是於。

斷欲修惑立此。然毘婆沙正宗。國光三十四左。根本地唯斷上界惑。不能斷欲界惑。然彼。

後師取第七除第六者違正宗。定知非正義。若言超越人爾者是亦非理。先斷五下。

分入見道。依根本地斷見惑。至道類智時得五分結遍知。非是依根本地斷惑故。

方得。何定爲根本果。若言入根本心上得故爲彼果者。是假借非真果。由此正理五。

十六十八左文可舉。光四十故知彼非也。此論亦唯明同前師。謂根本地唯能永斷色無色。

攝煩惱等故者。簡欲界見惑修惑云。唯既無所斷惑。何有所得第七遍知。色無色攝煩惱者。取上界一切。豈得除上界見道盡遍。

知。猶明說所簡欲界見三修一言。欲界繫惑唯未至定果。如是能所簡明白不問容髮。

難心。正理。顯宗亦如是。圓輝偏同初師上界見三修二釋。麻中之蓬。光寶唯所纏。彼兩說未檢當文。不察至理也。寶疏所引諸文全非。證彼超越人所成就。非依根本而斷欲修惑方得故。何況此論文難欲界遍知。實旨哉。光記亦約體名縱奪爲各據一。

義實無義之妄論焉。問彼後說如是義者何故舉說。答有約依根本超越則準擬次第人及俗道所斷下分今聖道力令不永生義故一往致根本然尋正宗者非真實不言而知故不加破。由此諸論中一向不舉此也。

十六右許別道引無漏得故。此中未來修非現修故云別。正理^{五十六}云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地。欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。準彼是未來修。此道體即欲界四法忍智。又顯宗二十八十四右云。所言八者。尊者妙音說。根本靜慮亦欲斷治故除色無色見道斷遍知。道類智時總集遍知故已。按除第六遍知文誤也。正理論云除順下分結盡遍知故。難心。此論亦爾也。

十六右無色邊地至遍知果故。依空處邊起。世俗道斷第四定惑。此時欲色界修惑斷盡。故得第七遍知。無色近分非無漏道依止。問何故不依識處等邊。答彼近分唯治次下不能隔治故舊婆沙四十八十三左云。空處邊非除無色定邊。正理五十六十五左云。聖依俗道離諸染位所斷斷果亦名遍知。以得無漏離繫得故。根本定中。前三依何能斷諸惑故得第九。以有頂地無自聖道非斷惑依故云前三。

十六左俗道果二至三界法故。世俗道皆離斷下八地見修二部惑故得第七第八。而不

能別斷三界見惑故非忍六。又有漏智不能斷有頂故亦無第九遍知。

十六左法智果三至得後二果。智言簡忍。故但就修道三遍知論多少。問類智上界斷智得後二可爾。法智下界斷智唯應得第七何故通後二答。於見道如所問分界別故。於修道未必爾。下論二十六五右云。緣滅道法智於修道位中兼能治上修斷。類無能治欲。婆沙百五十八九右正理七十三十五右亦爾。

十六左類智品果五。六十三右有兩說。初說約次第八人為五同此論。後說約超越人更加第七為六。然後說非盡理。何以故。若依超越雖類智時得第七。然尋求其因是凡位法智力。因果與得捨時義門各別。由如是非理難心論既除後說唯依初說。由是實爾此論。正理顯宗亦復唯同初說。光寶云云並非。如前須簡別。舊婆沙四十八十三左八對十六門中一向不舉後說。蓋以是不正義梵本已致存亡異。

十六左何故一至九位建立。婆沙六十二十三右云。問一切擇滅皆名為斷。斷是智果故皆應名遍知。何故此名唯在九位餘位不得遍知名耶。問意可知。八十九品斷位言一斷對唯九位言可觀。光記釋云斷位實疏遮斷體引正理。並皆為是有人依長行問斷言含體位者非也。

十七右頌曰至故立九遍知。婆沙六十二十三左五因列次。雙因俱繫無漏。有頂度界。彼意

見修次第故度界在最後。見道中約難易次第。初二難具故。後二易具故。後二中易故最易。次易次也。難心四。九右度界為中。前後四如婆沙。彼五緣總相約難易次第。此論改次第者。彼雖有理而義難分別。故今從具向闕漸次列此。

十七右有漏法斷雖多體位。此總釋舊論。雜心婆沙。正理等無此。然光寶解體位言並相違釋。今詳非是相違。何以故。以隨繫事量其體爾所上來未明故。問起不依自體故。據體無詮故。若爾體是何。謂位即體持業釋。顯其八十九位階位相連不亂。釋名云體第也。骨肉毛血表裏大小相次第也。於彼體位不亂中。而亦依次第立九位遍知。故特云體位。

十七右缺有頂故。缺廣勻苦穴切。音闕。說文器破也。玉篇虧圓對盈也。破也。佩觿云。干祿字書以缺字從垂旁。其不典有如是者。光寶從垂不也。今顯有頂五部中隨一斷是此緣成。非必具斷故殊云缺。難心婆沙。正顯同此。舊論十五(二)云。損亦顯損減義。然舊婆沙四十八八右有頂雙因同云。害未善也。此中忍無間。智解脫二道具足為緣成。唯於忍道不許斷。故婆沙六十四十六右云。復次無間解脫同一所作。於斷結事俱有勢力。如二力士同害一怨。一撲置地。一令不起。不爾還起能為過患。既通二道云斷結。今亦此意。況此文云已得無漏斷得已得言是前苦法忍智二道非今苦類忍。然光

記苦類忍位立斷名非也。於餘處亦有其義。今不爾也。下滅言亦如是。

十七右滅雙因故。離心婆沙等說云。滅。舊論云。拔除。並是解脫道時。雙因者。光記有三。解從龜向細初通見修。總五部相望分自他。遍行言唯約苦集。彼十一遍使通緣五部。故次分見修。是細論。文云。他部意在遍行。引證如是。後釋於前第二釋修道上。加他部為異。猶細論。實疏義全同。光第二但精密詳曰。三釋並未盡。修道唯品自他。必不據部故。初後兩釋非也。又修道品自他中。前八品隨應為一因。正第九品為一因。故婆沙中未滅第九品為不滅雙因。由是斷一因雖非斷一因盡。一因類故亦為一因。未斷後八品二因未斷。而約第九強為一品未斷。然光第二釋但分自他品。若斷上品上中品應言滅雙因。斷自他兩品故。問見道二因他部但遍行因。以何證。答。婆沙中。云。道類智忍滅道類智生時名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。除滅諦先滅中。明知唯約苦集遍行立片因。所以立雙因者。欲苦集合為一。遍知謂苦集有遍行惑互相繫縛。故不得別立。滅道無遍行惑。故各自立。古德約互因者。混釋名與因緣。其破如光斥。又舊論。離心云。二因及舊婆沙云。俱因何為互因。十七右如異生位至不名遍知。正理十六云。異生雖復亦有離八地染名滅雙因。而斷非遍知。闕餘二緣故。

十七右若聖位中至未滅雙因。明見位初三心二緣闕。為取苦類忍現生以來三心云。以前。此中欲顯皆約今生心。非已生當生。於初施現在言。雖苦類忍生未起。苦類智解脫道故。為未缺有頂。於三心中。若苦法忍未滅。自他雙因。若苦法智位。雖滅自部欲界同類因未滅。集遍行。亦為未滅雙因。若苦類忍未起。智解脫道故。猶未滅上界自部苦同類因。何況他部遍行。亦是不滅雙因。

十七右至苦類智至遍行因故。明見位第四第五心一緣闕。苦類智生時正缺有頂。集法忍位前位已斷。故亦為此緣成。對有無漏斷得言。亦。苦類智位雖滅。上界苦下惑集惑未除。集法忍位亦已滅。苦下遍行集法智解脫道未生。故自部惑未去。並雙因不成。婆沙六十二三云。苦類智忍滅苦類智生時未滅雙因。雖滅見苦所斷因未滅。見集所斷因。故然得無漏離繫得。及缺有頂。集法智忍滅集法智生時名滅雙因。先滅見苦所斷因。今滅見集所斷因。光師問答致三解。何猶預甚。今詳。二論文異義同。彼論過去為滅。現在今生生。生何以知者。有理智故。若未來當生為生者。苦類智生時已云未滅。見集所斷因。然彼苦類智現在前時。應言滅見集所斷因。耶。甚不應理。然問本誤。故答非第三義彌非。是為理證。離心四十九云。彼苦法忍苦法智苦類智忍。未知忍生非俱因滅。彼現在云。生是為文。然婆沙論所說。

乃約上下八諦以為八位。前二位不立。遍知後六位立之。由此不分忍智而對明。然緣具闕正在智位非據忍位。欲顯此義云。忍滅智生八位並皆爾。而其意難了。達由是離心論主欲令明知解此旨。即分忍智忍屬前門。雖苦類忍與苦法智具闕不異故。今論欲明著。故順離心以忍入前位。

十七右有立離俱。方可建立。下大文第二。示不立第五因有三。初叙婆沙。六十二。離心。師等別立家。二正示自不立意。三通疑難。此即初也。俱繫者。見道自部為一繫。他部遍行為一繫。修道正第九品為一繫。隨意前八品為一繫。如前雙因。光三釋應如前節。

此離俱繫而不別說。示自不立意。離俱繫能與下二所與。故云與。為顯二俱是所與。中間言及於見道及修道中。除三界各最後第九品餘品位與雙因無別。於修道三界各最後品與越界無別。言用者功用。無雙因功用外有別俱繫用。何以故。雙因位必俱繫。以無滅雙因而猶有俱繫。無滅俱繫而猶有雙因故。能起為因。結縛為繫。故於義有異。而無別功用。力故不立。正理論五十六十七云。若爾亦勿立越界緣。越界亦即滅雙因故。此難論。雙因俱繫雖依一物而繫。與因其義各異。謂於五部令起名因。即於其中能縛名繫。已上非。且苦智生集智未生。二部雖無互令起力。而有展轉為因性。見集斷惑縛義如本。見苦所斷縛義都無。

故非滅雙因即是離俱繫已上說二位又不
可說因義即繫以無漏緣惑不繫他家故
已上說二位由此我宗一種俱說今不說者但
可說言說此彼自成不可言無異體義寬
故且說雙因今彈云義有異已許此而功
力無別故不許別立汝辨寬狹言非滅雙
因即是離俱繫是自新案必定非毘婆沙宗
毘婆沙宗全無寬狹雙因滅不滅位必俱繫
離不離故婆沙六十二云苦法智忍滅苦法
智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅
見集所斷因未離俱繫雖離見苦所斷繫
未離見集所斷繫苦類忍滅苦類智生時未
滅雙因如前未離俱繫如前集法智忍滅
集法智生時未滅雙因如前先滅見苦所斷因
今滅見集所斷因亦離俱繫先離見苦所
斷繫今離見集所斷繫集類智忍滅集類智
生時名滅雙因如前亦離俱繫如前滅道法
類智四種說亦如是又修道中云離欲界修
所斷一品乃至八品染時未滅雙因雖滅
一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故
亦未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離
八品乃至一品繫故離彼第九品染無間道
滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因今
滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今
離第九品繫故說四靜慮四無色並皆其位
等以此應知功力無別滅因不離繫於
何文有之又以無漏緣惑不繫他家成因
繫別是不成證以滅道惑亦非令他起
因故由此若體若義辨寬狹實是妄案然

光寶輩恐正理談談以朋彼義於此論強
設非理救未深考之所為矣
十七左雖諸越界至立遍知故通疑難初膝
難而下通是即寬狹不同答也此有三初
標寬狹二示別立三指事為極成所以此
中依位致難難云諸越界時位即皆滅雙
因故不可因外立界答云雖越界時即滅
雙因少分有而滅雙因時多分非越界見道
六果滅雙因時並非越界修道中四禪四無
色各下三地六種滅雙因亦未越界故別立
越界今論且約修道云三地光記大科二
義第二義通中亦有二釋總是三解第一
義約用無別作難寶疏同此此釋不順
論約位第二釋作難為是約位故通釋
不異前義最通答釋且許不立為異是亦
非論意也
十七左頌曰至無學唯成一初二句明見位
第三句明修位第四句明無學位住位言
通後兩句便長行顯此住是能住是不其
人顯能成就或言現有無不定見道猶有
無不定凡位定無不言自成故頌不說
十八右若諸聖者至便成就五此據次第人
依未至定入見道以未至為依能治三界
諸結故正理論十七左云於聖位中依未至
定入見諦者問依根本有何差別答正
理論同上云依根本定入見諦者至集類
忍亦無遍知後位隨應如理思擇解云以
根本非欲對治故無欲見修四遍知問先離
欲者入正決定至苦類智集法忍時三緣

具何不立遍知答雖具三緣雙因未成
遍知就無漏斷得立此彼於異生位雖斷
欲見苦集等惑今唯得苦下無漏離得未
得集下同類因無漏離得故不成雙因光
記解釋言未足得意可知寶疏四十右答此
問許三緣具足而別緣故不立者安陋焉
緣具何不立何文許彼為緣具問答心前
十七右具緣中但集法智集類智等智位立遍
知今何故亦於集類滅法等忍成遍知答
前新得門故唯依智位此約人成就門則後
位不捨前前而成是故集法智成一集類
忍成彼二是非自新得成故以後忍屬前
智論此

十八右住修道位至皆成就六問前得果門
言忍六屬見道今何故為修位答前得果
門由忍得故以屬忍今成就門約位故
定為修位問離欲退者未退墮時唯得下
分二今退何成六答下分盡總集欲界見
修諸斷為一雖一體即七種今離欲退人
捨下分中欲修一分而餘有六故無妨
至全離欲至順下分盡寶疏準此論超越
亦得下分盡及根本果兩說後說為正舊病
難除如上已辨
十八左頌曰至為一遍知婆沙六十二十七右
有七復次難心四左唯據彼第一說今亦
依順彼唯須第一說若約不還欲界見修
一切若約羅漢三界見修一切故並據全
一切言一切斷有人通全分少分者非也
故正理婆沙並有二全言

十八左唯彼兩位具足二緣。婆沙六十二二十七左預流一來雖是得果而非越界。離色界時雖是越界而非得果。又餘位者二義並闕。十九右言捨五者。捨前五故。全離欲人至道類智即集遍知得下分盡。故不取道遍知。由是但捨見六中前五。正理論五十六二十左破云。此但應說道類忍時。道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故。又應簡言。依未至定入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷不得無漏離繫得。故不得欲界見斷法三種遍知。非先得可言。今捨已上今彈言。此釋混淆。若言得捨體或可據將。今即論遍知得捨。解脫道智未起非實捨實得。故定於智應論得捨。若言不爾於集法忍斷自同類因。何不許彼滅變因而得。遍智由是婆沙六十三初左云。道類智忍滅道類智生時。若已離欲染入正性離生者捨五得。一。婆沙既約道類智現在前生言。得捨豈非違本宗。光記墮正理破中誤云。未來生其非理如前已辨。亦復此論唯云。道類智時。是唯現在無可言。未來之理。未至簡無者。於捨五言自成故實疏準。此論文亦談自舊狗準。前可簡。言捨六者。得離欲時。此次第人及未全離欲超越。十九右言得一者。謂得未得。此有次第超越。若次第人漸漸新新於九遍知得未得一。於此中有二類。一無捨得一。忍果六。色愛盡。謂成就前前。而新得一故二捨而

得。一下分結盡捨六得一。一切結盡捨二得。一。若起越人全離欲道類智時捨五得。一。前捨五人是也。已上婆沙六十問。何故無得捨七八九種答。第七第九總集處故與前忍六不俱時起。故第八是第七總集故。故無七八九種捨得前成就門亦爾。問。前成就門成一二三四五。此中何緣無三四五。解云。光記依婆沙百六十二十五左說。以得成就名初後別會。又助云。準正理光四云。約斷實然。恒成就故。今但且九遍知中。若得異名。本名便失說名為捨。亦無有過。前依體論。今就名言得捨。故無三四五得。無彼名並現故。若作此解得與成就但名差別。是亦婆沙一說。阿毘達磨俱舍論第二十一卷法義終

阿毘達磨俱舍論卷二十二法義

分別賢聖品第六之一
豐山上毛沙門快道記

分別賢聖品 正理顯宗。分別為辨。已兩本法勝尼曇並云賢聖品。曰於人天中應受供養。故名賢聖。離心五初有亦題賢聖品。而二右曰賢聖者。正定聚。謂七人及真實凡夫。舊論十六初右云。釋分別聖道果人品。有賢聖。不言賢也。光記賢謂賢和聖謂聖正。賢和者即事和。聖正者正即聖。此釋約位縱容。實疏

順俗伸字義。依仁王分為漏無漏二位。正理五十七。顯宗二十九。舊論十六。初右。法勝四卷三。一右。六卷三。十二右。離心五。初右。婆沙八。初右。卑按。兩師並無妨。光師就略。但云。和正而未配位也。實將所知具釋。大乘義章十七本初右云。和善曰賢。會正名聖。正謂理也。理無偏邪。故說為正。證理捨凡。說為聖矣。顯宗合三十三。十七右。曰。四內四果。此是四聖。聖是名。世尊。長合二。九左。亦爾。又舊俱舍十七。十八右。七不還名。七種賢聖。此賢與聖同異有三。一。同體異名。其猶眼目。以同體故。莫問始終。皆名為賢。並得稱聖。二。賢聖體別。別有五種。其第五約位分別。見道已前調心離惡名之為賢。見諦已上會正名聖。故仁王說三賢十聖。三通局分別。賢通聖局。從始至終。皆名為賢。故經說云。賢者。舍利弗等。見諦已上。方得名聖。今約體別題賢聖。離心文昭昭。又瑜伽釋敬序曰。正智受學聖賢衆。逆次思之。而舊論約勝略賢。但云聖道果人品。辨品次者。光約漏無漏因果。實疏約滅道次第非也。似順結前文。然前品不正說斷。豈可為所以。亦前已明滅諦。重說煩勞。今云。賢聖差別由睡眠強弱。離彼不能辨之。故隨眠次明此品。是故法勝尼曇四卷二十一右已說使品賢聖品今當說。六卷三十二右云。已說流轉次第不流轉次第今當說。離心五初右云。已說諸煩惱修行今當說。初右頌曰。通二種。正理頌全同之。而被下二句曰。此中間答俱不應說。前已說故。謂前左。離心五。說忍所害隨眠有頂地攝唯見斷等。彼言已顯有頂見修所斷隨眠如其次第

唯聖見道修道所斷。下八地攝。見斷隨眠。聖見道斷。凡修道斷。修斷聖凡俱修道斷。既說見道唯依聖身。豈不已成唯是無漏。既說修道通依凡聖身。豈不已成通有漏無漏。是則今說義不異前。由此不應造頌再說。說已復說。成無用。故已上今還彈云。前頌九十八隨眠幾何所斷。故隨所應。分別見修。不要道體。今正明其道體。故言唯無漏通二。

莫相似義。壞義門異。若言以理推尋。義既顯。故煩重者。是則全不爾。依法相分別法門。如理推之。不借多句。其事已足。而幼學徒不能曉了。是故依義門異。各分別示。如諸門分別。準思去執。衆賢論師依此執。於顯宗論二十九初右改頌下三句曰。已說煩惱斷。由見修道。故見道見聖諦。修道修九品長行云。見惟無漏。修通二種。準前已顯。故頌不說已上此意釋二道名義。今云。不順前問其相如何。何不問言云何名見修道。前問如今唯改答。問答乖角。豈成示南。又別行本頌下五左此一頌全同顯宗頌。以之思之。彼頌非三藏親翻。而後人錄出。故致如是誤矣。又正理破頌斷九品因。實疏反破是則爲得焉。

一左見道速治至道唯無漏。初因是能治。後因則頓斷。修道治不治不定。見定能治三界見惑故。非速是因。故舊論唯云。能對治三界惑故。初約寬。且三界後是狹。自地九品故。雖非見分九斷之。擬修九品。容有其理。故言九品。

一左諸四先已說。正顯頌疏。本頌。竝先作名爲好。明本如今。蓋草誤也。

一左四諦次第如彼說耶。前漏無漏故明異名。故隨便顯名。今正說四諦名體。故依理列之。故答不爾。

一左四諦自體至如先所辨。滅道二種今舉文顯。苦集未彰。前說有漏。言除道餘有爲。是說苦集體。故正理今文曰。應知彼文亦已顯體。謂除聖道餘有爲法。

二右然或有法至先後次第。婆沙七十八十二右曰。問。何故世尊先說苦諦。乃至最後說道諦耶。答。隨順文詞。故作是說。謂作是說。文詞隨順。復次若作是說。隨順說者受者持者。非餘次第。復次依現觀時。故作是說。謂次第法。略有三種。一生起次第。第二易說次第。第三現觀次第。生起次第者。謂四念住。四靜慮。四無色等。諸瑜伽師。先起身念住。是故先說。乃至後起法念住。是故後說。靜慮無色。廣說亦爾。易說次第者。謂四正勝。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支等。雖四正勝俱時而有。而易說故。先說斷惡云云。

如先現觀次第者。謂四聖諦。諸瑜伽師於現觀位。先現觀苦。故佛先說。乃至後現觀道。故佛後說。已上按舊論十六二右。標條三次第而合。今說四諦。其第三次第曰。有餘法隨正說立次第。譬如八分聖道等。今說四諦隨修對正觀次第。已上準今說四諦文勢。應標列三別以合。今說諸教大例。若今論脫其文。

二左良醫經至苦集滅道。雜合十五十五左全同。宋施護譯醫喻經一卷是其同本。經錄入。於單本乃誤也。

二左故加行位至縱馬奔馳。總結上。例現觀中有法譬。然實疏科爲合法非也。

二左現等覺義。顯現分明爲現。平等覺知名爲等覺。是釋觀字。義者道理非。境名簡別加行。比智言現等覺。十六行相於四諦境現前。平等而覺知。是現等覺義。

應知此中。物亦有殊。有部苦集一物。報果爲苦。集起名集。且如今依身對過去惑業。是苦果。望未來果。還爲因。能集諸惑業。招當果故。唯依義邊異其名。故正理五十七二左云。爲果性邊。皆名苦諦。爲因性邊。皆名集諦。物雖無異。數分無失。滅道下言亦對名爲異。

三右經中說爲聖諦。舊論曰。四聖諦。雜合十六二十五十五右增一十七初右四諦品。中含七十二分別聖諦經。

三右是聖者諦故得聖名。婆沙七十八三左多說。今同世友說曰。聖者聖惠通達故名。聖諦。今下云。實見。是約聖者通達。聖人諦通達此四法。故名聖諦。諦約境是聖之諦。依主釋。若諦約能見持業釋也。然聖人諦見苦。見集等故。聖諦之苦依主釋也。

三右於一切是諦。非聖說是樂。辨體性立名差別通難。初約法體。後然唯下辨立義。此有三。初標立。次是放下結合。後如有下引證。若約體性。凡聖一切所見皆是諦。諸法體

性法法住自性，悉無倒故。爾依能見人有差別。凡夫顛倒苦見樂，聖者反之。夫聖人實見會法自體，能所無差故。特立聖諦名，故正理五十七云云。然四諦理無有差別，在聖在凡，皆如實故。依能見者，偏立聖名。

三右如有頌言，雜含十三左頌曰：賢聖見苦者，世間以爲樂，世間之所苦，於聖則爲樂。

三右有餘師說，聖非聖諦。光云：經部或上座部而有約成就約所觀兩釋。今云前釋爲勝。以凡夫於加行觀滅道故。若約所觀，四諦皆通凡聖。有人云：後釋爲善。經部等不立得成就故。此釋非也。不立別體而不言其義，實疏亦約成就也。

三左論曰：亦無有失。今科云：長行大有三。一明苦諦，二九方便明集諦，三九由此下總結初中亦爲二。初釋頌，後四右道諦下問答。決擇初中有二。一總釋頌，後此中下別釋。別中有正示問答微釋五科。第五釋中有四。一正辨三受爲三苦，二如受下例顯相應俱有，三舉異說釋名，四應知下辨三苦寬狹。

爲二。初明二苦不共，後明行苦通一切。此亦二初正明。後此唯下簡亂。此有三。一標立二引證三示凡夫不知細苦所以。此是其總釋也。實疏科總釋別釋最順論文。謂初不言可意等，唯云諸有漏。又三三不配當唯云三種合後具。配合等故。光記分二句科非也。

三左此中可意至諸行亦然。此一段義旨，全同集異門五初左三苦章，但彼無引證爲異。引證經：初二文出中含五十八六右法樂尼經後雜含十七七右云：知諸行無常故。說受悉苦。又云增一二十七十四云：雜含三二十別譯十七三左。

四右有餘師釋至名行苦性。光但云釋三苦名皆持業釋。實疏七左云：皆持業釋不同。有部壞已生苦等名爲壞苦等。此爲異部也。是則經部欲後明經部義之基本。先示經部釋名。彼不立過去未來實有。故皆持業。有部不爾。唯苦苦，是持業。餘二並是別體。依主謂由壞之苦，由行之苦。

四右應知此中等。光科明寬狹。實云通伏難，並有理。何者就文是辨寬狹，無通妨之辭故。又本辨寬狹，以有疑難故。

四右故有頌言。光云：經部鳩摩羅多頌者非也。有何教理非經部耶。應知是此應契經。如先三右有頌言聖者等，故正理五十七七左亦證之自義實疏無失。

四右道諦亦應至有爲性故。自下第二問答決擇有二。初道諦問答後樂受問答。初中有難有答。此是成實論師難也。彼論六十六左曰：問無漏諸受亦是苦耶。答亦是苦。所以者何。無漏諸受。聖人亦次第捨。乃至廣說。實作釋得論旨是出。比量相違。宗因如文。喻如諸有漏。

四右道諦非苦至樂苦盡故。是論主答。初正答後引例通。此初也。初一句標宗。餘文辨。

違不違差別，是則爲違決過。謂道諦非行苦攝，非違逆聖心故。如滅聖諦。實疏八左引。餘師釋答者誤於正理論。彼別叙自義。而以此論義，標爲餘師。其例彼論非一也。何證。彼云：餘師以此論必是餘師。

四右若觀諸有至唯顯有漏者。後引例通。謂餘經說有爲涅槃寂靜。唯約有漏有爲。不實無漏有爲。例彼說一切非常皆是苦。亦是唯約有漏非常。此論且但說能例。顯所例故。文中云亦。實疏科引例釋是也。以終二句。直約苦非也。彼有爲言指觀諸有爲故。光記直云通經者誤也。

四左若諸法中至計難爲樂。二樂受問答。初問後答。答中大爲二。初就有部宗立樂名。苦答後樂體有無。初中有三師。一約多分。二相從義。三凡聖差別。此即初也。是婆沙評家義。婆沙七十八六右曰：問於諸蘊中爲有樂耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若諸蘊中亦有樂者。何故名苦諦。而不名樂諦。若諸蘊中全無樂者。契經何通。經說(釋含三)大名當知。色若一向有苦無樂。非(二十五)樂所隨。不生喜樂。遠離樂者。有情不應爲樂。於色起貪起著。以諸色中有苦有樂。亦樂所隨。亦生喜樂。不離樂故。有情爲樂。於諸色中起貪起著。乃至於識廣說亦爾。又說三受各定建立不相雜亂。謂樂及苦不苦不樂。又契經說道依資糧。涅槃依道以道樂故得涅槃樂。道既是樂。如何蘊中可說無樂。答應作是說。於諸蘊中亦

達不達差別，是則爲違決過。謂道諦非行苦攝，非違逆聖心故。如滅聖諦。實疏八左引。餘師釋答者誤於正理論。彼別叙自義。而以此論義，標爲餘師。其例彼論非一也。何證。彼云：餘師以此論必是餘師。

有少樂以諸蘊中苦多樂少，從多故。但名苦蘊如毒瓶中置一滴蜜，少從多故。但名毒瓶，有作是說，於諸蘊中全無樂，故但名苦諦問，若爾經說當云何通答，相待立名，假設有樂謂受上苦時，於中苦起樂想，受中苦時，於下苦起樂想，受地獄苦時，於傍生苦起樂想，乃至受有漏苦時，於無漏道亦生樂想，故說有樂，復有說者，若依世間施設於諸蘊中亦說有樂，謂諸世間飢時得食渴時得飲，寒時得煖等，皆言得樂，若依賢聖施設，於諸蘊中應說無樂，從無間獄乃至有頂，諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團，評曰，應知此中初說為善，苦多樂少但名苦諦，如是三說中評家義是也，然論主欲未盡理，故標一類釋，寶八左云，有部異師釋可笑也。

四左有餘於此亦名苦，二相從義，是有部中異師，順問中言許有樂，為答而立樂為苦因故，光實並云經部鳩摩羅多者，誤之太矣，彼不許蘊中樂，諸師共許故，然舊論十六左云，餘部師者，當懷疑，或除薩經所餘部中許樂計，此中有三因，一因樂從果苦，二約相雜，集是雜集義，不爾與初因何別，故舊論曰，由衆若雜故，觀會集雜也，孟子是集義所生者，註集雜也，光實不辨未也，三果樂從因苦，初後全有財，中隣近釋也。

四左理實應言至一如苦受，論主述正解，約凡聖分別，是取婆沙為不正義，第三說，論

主不評家為量故，光七右寶九左疏云，述有部正釋者，未知婆沙不正義之失，若應言說有部述正解，此約凡夫為樂，而依聖人皆苦，如次上釋，此有三，此初正叙自義。

四左有謂樂受至行苦何用，二破前有餘頌，光實並云，破前經部如前非也，有牒破二，破有總別別破有三，一苦集混亂失，二於上界不成失，三行苦無用失，此第三因彼計苦，因故為苦，若爾經行，苦是遷流無常為苦，故成無用，由之我由非常，樂為苦，而光七右約苦樂捨三受云云，全非論意也，五右若由非常引苦行相，三辨二觀差別，非常苦，是四行相中二，故特問答，有餘部師至，自下第一，樂體無有諍有二，一舉成實師無樂義，即當婆沙第二說也，後依對法師遂破，初中有總標徵釋，別引教有三經，立理有二科可知，成實論六十一左行苦品云，諸受皆苦，又十二右云，此三受皆苦，諦攝，若實是樂，苦諦何攝，又苦為真實，樂相虛妄，又十二左云，無所求欲，乃名為樂，求故名苦，不見世間有無求者，故知無樂，廣立教理，並皆如彼，光實並云，經部大衆部等，此未審若經部，論應言經部，其諍大故如餘處，正理五十八初右標，餘部說示此義，次更舉上座義，知是非直經部也，又解，成實多同經部，故諸師無妨。

五右許為樂因，舊論作計為樂因為正，於增盛位或雖平等，下通妨，此二句牒妨。

舊論十六五左曰，由樂因增長，或由平等，今或雖與於位互現，謂難云，樂因增盛即為樂，或苦樂不增不減，平等亦非苦因，何偏非樂以為苦，通云，雖爾今但由非時，普光八右未覺文旨作釋，乃可簡捨。

五左如荷重擔暫易肩等，正理五十八初左叙此師中，依如是義故有頌言，如重擔易肩，及疲勞止息，世間由此苦，脫彼苦亦然，舊論曰，譬如重擔易肩，六右然世尊言至作如是說，通初經中，先牒後通，通中初一句標，餘釋，此釋中有三，初舉經略辨，二若由下廣辨，不由苦自體，此亦有二，初正辨反顯經文，而不由自相，後經中下成，自實三受，光實分科未可，三世尊既言下印顯彼經別意趣，此初科也，難含十七七左曰，爾時尊者阿難白，佛言，世尊我獨一靜處，禪思念言，如世尊說三受，樂受苦受不苦不樂受，又說一切諸受悉皆是苦，此有何義，佛告阿難，我以一切行無常一切行變易法故，說諸有受皆是苦，又復阿難，我以諸行漸次寂滅故，說以諸行漸次止息故，說一切諸受悉皆是苦，已上無密意言，但於問中言有何義，是別意義，即是密意，舊論十六六左亦問中云，依何義，答中全同，本經。

六右故知非經至作如是說，非字鮮本，光實舊論，正理作此為是，光記九右兩釋，寶疏十左同後釋，有人取後釋為正，恐彼有難故，今云，後釋有多失，一違契經，若但行苦，無常言，足更安及字，不可言反。

壞二背論四左。謂以壞成壞苦。以非常成。行苦故。三違今文。不言依行苦。唯言不依苦苦。表行壞二。四違正理。對苦苦云。二苦。豈是不各頭。通云彼行中變壞無常行苦者。何謂乎。既云二。彼二是何物。亦爲變壞無常一義。契經及言爲何。大壞苦唯樂不通苦捨之難。豈勿彼義恐怖。約共不共二門。攝一切故。謂一切無常邊。共門互樂捨苦。反壞不共門。是樂受壞苦。世尊欲顯示凡愚堅執爲樂。是實苦令生厭離。故特別云。一切行變壞。然亡於佛意。背諸教理。臆度揣摩。新家舊藏最可歎焉。又實疏依義不違我義也。

六左又契經言至變壞法故。通第二經有釋釋中有三。初叙二種樂。二然觀下示經苦觀意。此有二。初叙苦樂損益。後佛以下正通經意。三如何下成樂自體。有難有答。七右如有頌曰至說受皆苦。曰鮮本及正理作言。難合十七十七右曰。爾時世尊即說偈言。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉苦。正覺之所知。此頌不言性是苦故說皆苦。故知有樂自性。

七右又契經言至無實理成。通第三經亦有難通。通中初一句標。次釋。後故不下結。釋中初總釋。後別釋。總釋中諸有者。二十五有。舊論云。生處。是亦苦多樂少。一分樂中言實上三。然光記十右終但屬第三誤也。若言約文便且入終不爾作釋不成指南。亦違前後文林釋自釋故。

七右若受自相等。二更難破實無執。初難執總微。後若謂下難救微破。大有三。一破順俗救。此中先舉救。次總非。後別依經示。非理有二。初舉密說經。顯三受是了義非順俗。後依如實言。顯非順俗說。三。先標立後引經示相。此有二經。初引五根爲三受。意欲令知下五根言是受根。後正引如實文。成實論六十右曰。世俗名相故有樂受。非真實義。問曰不然。經中佛自說三受。若實無樂。云何說三受。答曰。似以苦差別中名爲樂相。今破之。

七左又佛如何至樂等三受。第二微破順世說三之相初總微。後若謂下難彼宗破。先牒。後破。有總破別破總結三。別破大有四。第一以樂例實。此中唯言簡苦捨。彼亦起苦捨故。光記第二釋爲善。實疏亦爾也。第二又受下。下苦不成難。第三又下下。下中品相反不成失。第四又下三下。定苦相對非理失。後故不下總結。實疏總科五難。入下達數分科非也。

八右又契經言至少分實樂。第三違教失。難含三十三左曰。摩訶男若色非一向。是苦非樂。非隨樂非樂長養。離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男以色非一向是苦。非樂隨樂樂所長養。不離樂。是故衆生於色染著。染著故繫。繫故有惱。說受想行識文。無秋毫異。然若色下非字。及樂隨樂上非字。竝不通。有人隨舊古云。此二非字衍。而後是苦應改苦是下經文曰。摩訶男若色一向

是樂非苦。非隨苦。非憂苦長養。離苦者。衆生不應因色而生厭離。摩訶男以色非一向樂是苦隨苦憂苦長養不離苦。是故衆生厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。說受想行識文亦同。又婆沙六十引此。無二非字。已上按。初非實刺。次非依下文似衍。若爾是苦亦上下。依之思。是即亦字舛誤。承非一向故婆沙六十引此。云亦是樂。又八十七六右引之。云有苦有樂。便亦字意。下經省略法。大名者。舊論十六八左曰。摩訶男摩訶云。大那摩云。摩是主空點。故本經云。摩訶男問。婆沙六十六右七十八六右竝引全文。正理亦爾。五十八八左曰。有漏蘊非皆苦性。以契經說。佛告大名。若色一向是苦非樂。非樂所隨。廣說乃至有情於色不應生樂。今何但舉上句。答。苦言起盡足顯有一分樂。故不多言。

八右謂觀所依至不決定。舊論十六九右曰。諸塵觀依止位差別。成爲樂因。或成爲苦因。不但惟塵。若至此依止位差別。諸塵必成樂因。無時至此。不成樂因。是故可立樂因爲定。譬如火勢觀應熱飲食位差別。成爲美熟因。此火勢即是美熟因。若至此應熱飲食位差別。必成美熟因。無時至此。不成美熟因。

八左大時說熱至決定欲成。此三十八字。麤本亦爾。不能讀。今依宋鮮明三本改之曰。火至此所煮炙如是分位。爲美熟因。未嘗至此非美熟因。故美熟因非不決定。樂因

亦爾決定理成已上光記標決定欲成似依錯本寶疏依正本

八左又三靜慮能生苦說 約上地破樂因不定實云苦約第三定意地樂破 彼定常無苦故 不定義不成也 此中已欲說字 鮮本明本作因彼故爲正

八左二彼所說起於樂覺 此中二字 苦對爲三字 明本 及光寶如次作 又受殊勝爲正

八左此能治苦生極樂覺 與前能所治異而已滅未生義相同故光寶釋義不異前也九右此說必定爲集故 中含七五分分別聖

諸品云 諸賢云何愛集苦集聖諦 謂衆生實有愛內六處 眼處 耳鼻身意處 於中若有愛有賦有染有著者 是名爲集 諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見 如是了 如是觀 如是覺 是謂愛集苦集聖諦光寶俱

云經部中難 惠暉云 經部四愛爲集諦一現有愛貪現在果二後有愛即貪未來果三與喜俱行愛即已得物上轉四彼彼隨行愛

即未得物上轉 前二緣內心起故 後二緣外境生 轉婆沙八初五聖諦處云 譬喻者說曰名及色是苦諦 行及結是習諦 行及結滅是盡諦 止及觀是道諦已上新婆沙七十七

五右全同 成實論七十四右集諦品云 集諦者諸業及煩惱 是業身口意三業 乃至廣上第七煩惱即十根本 及九十八使第十已下具說

符合轉婆沙譬喻者 按 光寶此爲經部者蓋臆度自分別 復今論不云有餘部 不對

言對法師 何不思之 只是爲通達文假設難 文勢豈爲不爾 故婆沙七十八七唯舉此經 云問云答 不云有餘師有說等思之

九右經就勝故 婆沙七十八七有二十九復次通此經 增勝義數多 九右如薄伽梵 補特伽羅 雜含十三六右偈曰 於是等作想 施設於衆生 那羅摩塞闍 及與摩那婆 亦餘衆多想 皆因苦陰生 諸業

愛無明 因積他世陰 已上今論四句 舊論十六九左但三句 曰 業貪愛無明 此三於未來能爲諸有因

九右又契經說至說四識住 雜含二五左曰 爾時世尊告諸比丘 有五種種子 何等爲五 謂根種子 莖種子 節種子 白落種子 實種子 此五種子 不斷不壞 不腐 不中風 新熟堅實

有地界而無水界 彼種子不生長增廣 若彼種極準上下新熟堅實不斷不壞應地上下不中風有 水界而無地界 彼種子亦不

生長增廣 若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有 地水界 彼種子生長增廣 比丘彼五種子者 譬取陰俱識 地界者 譬四識住 水界者 譬貪喜四取攀緣識住 已上五種子及地大並皆能生因 以喻有取識四識住識所依故爲識之住

故知不局愛 餘有漏法皆爲集 有有漏取蘊 故名有取識 即有漏五蘊 又雜含三十一 右曰 爾時世尊告諸比丘 有五種種子 謂根種子 莖種子 節種子 白落種子 實種子 此諸種子 不斷不腐 不傷 不穿

堅新得地界 不得水界 彼種不生長增廣 得水界 不得地界 亦不得生長 得地水界 得生長增廣 如是業 煩惱 有愛見 慢 無明而生行 若有業而無煩惱愛見無明者 行則滅 此示法說足應併證 光十四寶

十三左並兩釋 初有取識 及四識住並爲喻說 後釋五種子爲五趣因義 光無評 寶勝後說爲正 而云經中不言喻說故 未聞本經故 致如是誤也 又今文既云別名四識住類地界 何五種子不約根莖等穿之

故舊論十六十右曰 有經說 五種種子類是有取識別名 地界是四識住別名

九左故經所說至 依法相說 二辨經論意趣 問 阿毘達磨於何說 答 集異門六十二右五取蘊名爲苦聖諦 諸有漏因名苦集聖諦 如前第九十二右辨品類足與經不同 有此法相密意分別

九左然經中至及彼因因 三和會前二經異有 二初正和會 此有二 初叙前二經意 此有正示出據 一科後釋第二經意後問答決擇 此有二 初問答生起相 後問答愛起因

此即初也 由各自業 由善惡別 界起等果趣出生 生之因名生因 愛是潤後有勝力後有起名起起之因亦依主 故舊論起因皆云有因 又論第十十四右中有亦名起 曰對

向當生暫時起故 可準思也 因因者名無明 諸業 惑 有漏莫不由無明因 生起 因之因故云因因 故論特云彼 光二

釋 初唯約業非也 第二取業愛爲勝順論

岸舊論云：『淨物』

有言若爾，聞修所成。光云十八有論主述，諸師破有部義，實十六有亦此意。按：正理五十九四有標經主謂，舉已下文，而不云有言，又舊論無有言字，是實論主難，而假云有言，猶如成唯識有說言，正理五十九四有舉此破已，未達毘婆沙意，故作是言。然毘婆沙辨三相別意，不如是云云廣釋。今云不爾，今論叙彼義，全不異，相亂難不得免也。

十一左今詳三相食草所成，論主正解，婆

沙師約緣名義，以境第七辨別，故招相亂失。今就依第七分辨，故無相亂。是義同成實論師，彼第二十初有三惠品云：從三藏十二部經中生名為聞惠，以此能生無漏聖惠，故名爲惠。如經中說：羅睺羅今能成就得解脫惠，雖聞韋陀等世俗經典，以不能生無漏惠故，不名聞惠。若能思量諸經中義，是名思惠。如說行者聞法思惟義趣，又說行者聞法思惟義已當隨順行。若能現前知見是名修惠，如說行者於定心中見五陰生滅，如諸經中說：汝等比丘修習禪定，當得如實現前知見，乃至廣引三惠經文數多。又集異門五十三有云：因聞依聞由聞，於彼彼處自在通達，如有慈獨受持三藏及師友說，是名為聞。因此聞依此聞，由此聞建立故名聞所成惠，餘二亦準之而示要如有一。如理思惟書數算印及所作事業名思，如有一方便善巧修離染道，由此

離欲惡不善法，入初定乃至第四定，具足住名思。因依由五七三聲具如上。未約名義，今且依三轉中依也。彼復修惠次云：有作是說，如此亦是思所成惠，所以者何。唯依佛法不共所修，乃可名為修所成惠。今此義中依諸等引所起寂靜惠，皆名修所成惠。義林六末三惠章舉此一段論文畢云：今觀彼意，天親正取聞唯緣教，思唯緣義，修惠亦爾。然毘婆沙諸門分別中四十二一左唯有一說，此三種惠皆緣名義與，此相違已上云：基師混亂義門，何者緣境門差別門異故。謂論主意依緣境門，不必遮並緣名義。今約三種差別門中，毘婆沙師約緣境，故致難亂，難以彼難推量自義，豈非混亂。又婆沙諸門分別總論所緣，彼差別門依名義離不離，辨別如修惠，離名緣義，故而非一向不緣名，亦汝混亂。又論主思修同，唯緣義招二無別反難，故基釋定誤也。

十二左說所成言至食草所成，第三別釋，加所成言，成生成圓滿義。聞是耳識用，依聞所成之惠依主釋。思是思數，依相應思所成惠隣近釋。亦依主釋，修是證義，明證境故。體是定數，隣近依主準前問，何故唯不言聞惠等，加所成言，答：恐亂持業故。謂約互用並是應持業，故特言所成，顯三因所成，具如義林三惠章二左。

十二左此二易可成，由喜足少欲。此二句實疏屬上非也。光記爲正，爲下標故。故舊論曰：此二遠離於何人可易善成，正理釋

易了

十二左對法諸師，故名大欲。發智第二十六

左問答二別云：於未得色等衣服等，希求尋索，是謂多欲。於已得色等衣服等，復希復欲，復樂復求是謂不喜足。如是差別，婆沙四十一十六有釋曰：於未得色等種種追求，是多欲。於已得色等復更希求，是不喜足。豈不更求，便應不成。正理五十九六左破云：理亦不然。非對法者言於已得妙多衣等，更別欣求，餘所未得妙多衣等，名不喜足。如何說二差別不成。若爾所言有何意趣。謂於已得足能治苦妙多衣等，即於此中顯等倍勝更希欲，恨先不得此衣服等，倍妙倍多名不喜足。於已獲得足，能治苦，更倍希求。方能障定，非於已得未，能治苦，更倍希求。便能障定，故對法者所說無失。或不喜足雖更希求，與大欲殊，故無有失。謂先已得諸資生具無所乏少，而更希求。如是希求從於已得心不喜足，所引生故。果受因名，名不喜足。於先未得諸資生具，心無所願，過量希求。如是希求，名為大欲。二種差別其相如是。此兩釋初釋意於已得法辨用，恨先得爲失。於不辨用不爲失。而對法者不言更多希求，今反破云：婆沙中雖有唯言於已得，不爲喜是不喜足。今即破發智復希求說。婆沙更復尋求說，豈可言不言更求。依後釋諸以通，是亦有理。約起從心別爲二種差別，設如論主所言，恨望不妙不多，對未得美妙多廣，而此

心起故。是故二種並現未。而但約起從心親別之。謂不喜足對。未得妙多。於已得法。懷恨不歡。大欲對已得不妙不多。希求未來妙多。然對法者更多求言判。差別中。實招相亂失。故不成救也。

十二左是故此中名為大欲。若如是則言與義並皆無亂為善說。正理五十九左破云。不應正理。所以者何。若已得物未。能治苦。懷望不歡。若都未得。能治苦物希求得者。此不障定。有何過失。此別辨用不辨用。以破文總相。實似未細簡。然婆沙等論中。未曾細簡。今但論兩種別。非判不喜足中失不失。汝還破本論師及混義門。

十三左能生樂聖故名聖種。舊論曰。聖人從彼生。是第五轉別體依主。婆沙百八十一四右有八說。第一持業釋。餘皆依主。中聖為無漏善法。或為正法等。是同第七說曰。聖者即是佛獨覺聲聞。彼從此生。相續不斷。故名聖種。

十二左四中前三皆生喜足。此辨四聖種相。中含二十一左說處經曰。阿難我本為汝說四聖種。比丘比丘尼者得離衣。而知止足。非為衣故。求滿其意。若未得衣不憂慙。不啼泣。不捶胸。不癡惑。若得衣者不染不著不欲不貪知出要。而用衣如此。事利不懈怠。而正知者。是謂止住舊聖種。如是食住處。欲斷樂斷欲修樂修。彼因欲斷樂斷欲修樂修。故不自貴。不賤他。如是事利不懈怠。而正知者。是謂止住舊

聖種。阿難此四聖種。汝當為諸少年比丘說以教彼。若為諸少年比丘說。教此四聖種者。彼便得前隱。得力得樂。身心不煩熱。終身修梵行。集異門六十四左亦具說。此中臥具。本經。及舊論云。住處。集異門第八十五云。臥具者。謂院宇房堂樓閣臺觀長廊。圓室窳窟廳房草葉等。花土石等穴。又臥具者。謂床座氈褥眠單臥被覆毯綈繡枕榻机橙等。故並不違。

十三右第四聖種謂樂斷修。此中斷與修於婆沙(釋光二十右)有四說。初說為勝。後三說並偏也。正理(左)十八有兩義。初義同。婆沙初說。斷與修相違釋為正。後義樂斷之修依主釋。是違越本經本論。本經既說欲斷樂斷欲修樂修。故。又集異門云。四有茲獨愛。斷樂斷精勤隨學。於斷愛樂。愛修樂修。精勤隨學。於修愛樂。

十三右如何亦用至。有欲貪故。此唯就第四。亦者對前三。舊論曰。云何此第四。以無貪為性。準正理論(釋光十八左引)亦者對無瞋。亦無妨。有欲貪者。光二十左兩解。初釋有與。欲之貪相違釋。謂有有貪。即上二界貪。欲貪即欲界。而合有無有愛。後釋有對。無貪。欲即貪。兩重持業釋。今云後釋為善。初穿空。有欲貪對無欲貪之詞也。今只總示治貪。何可得離空。問。四依中藥不為聖種耶。答。婆沙百八十一七右有五說。第一略故不說。第二攝前三。第三為益。病必得。不立聖種。第四生放逸立之。藥能除病。故不立聖

種。第五一切處。一切人。一切時。受用者立。聖種。藥不爾正理(釋光二十右)亦有五說。第一藥生愛。經文不說故。第二同婆沙第二說。第三同婆沙第四說。第四五開。立婆沙第五說。維心八下三左兩說。同婆沙第二第五說。今按。攝在前三義。獨順契經。餘皆違越經。必不可用。增二十一十二左曰。世尊告諸比丘。有內起愛之法。云何為四。比丘緣衣服。故便起愛。由乞食。故便起愛。由床座。故便起愛。由醫藥。故便起愛。愛正理師豈可云。不說於彼有愛生。復中含雖略。樂說樂斷修。而餘經亦加醫藥。謂長含第八十四右集經曰。復有四法。謂四賢聖族。於是比丘衣服知足。得好不喜。遇惡不憂。不染不著。如所禁忌。精勤成辦其事。亦能教人。是為第一知足住賢聖族。從本至今。未常憊亂。諸天魔梵等人。無能毀罵。飯食。床褥臥具。病瘦醫藥。皆悉知足。亦復如是。依之大乘義。章十一一本二十左。長含。乞食。糞掃衣。常座。陳棄藥。四聖種。故知獨第二說為善。

十三右法王世尊解脫不久。中含二十一十一左意也。如光引經。十三右故契經說。皆如是說。大集法門經全一卷中出。又集異門足八十右。舉經具釋。此中有無有者。集異門足曰。此中有者。謂五取蘊。即色受想行識。取蘊。無有者。謂此五取蘊。當來斷滅。如有一類。作是念言。願我當來五蘊生起。復有一類。作是念言。願我死後五蘊斷滅。於有無有諸貪等。貪執藏防護。

後五蘊斷滅於有無有諸貪等。貪執藏防護。

堅著染愛。是名因有無有愛生。依之現在五取蘊云有。未來五取蘊爲無有。未來中斷與生亦準此論前文^{二十九}曰。無有名何法。謂三界無常。於此貪求名。無有愛。有愛一分。謂顯當爲諸羅筏聖大龍王等。準之現未反前。而彼三界非有常。故云無有。貪之愛名無有之愛。依主釋。然有人^{二十}曰。有無有者。蓋是四種之物獲之也。愛情或不獲乎。則貪慕焉。大抵爲凡者之情爲爾。其厚薄雖則異。聖者亦猶病諸故。曰有與無有各有愛生。經義如此。普光所云。止謂有愛無有愛耳。此意得此四物名有。於無不得貪求云。無有。自臆度妄解不足。評矣。雖爲兩解。前釋爲勝。下文契經說欲愛有愛無有愛三。中兩種。今除前三。餘一切愛名。有無有愛。其義路別也。

十三右即依此義。第四聖種者。前總云治。又通云四愛。又四各治。一愛。今別斷暫永。又判爲我與我所。又有寬狹。前三各治。一愛。第四通治四愛。是故爲異門。有無有愛。是愛五取蘊積集我身。故爲我事也。正理五十九^{十五}彈經主。於此自作釋言。我所事乃貪名爲欲。若作此釋。義不異。前頌中不應別爲文句。與前所說治四愛生言。雖有殊義無別故。由此我部卑婆沙師更約異門。釋此文句。我所。執立以欲名。謂爲暫息。我所執。故世尊說前三聖種。即於衣等。所生喜及彼增上所引聖道爲永滅除。及我事執故。世尊說第四聖種。即樂斷修。

及彼增上所引聖道。皆名聖種。此門意顯。今有身見暫息永除。說四聖種已。今反破云。此門與前有三品別。何云。不異。又既云。欲何曲爲。有身見。

十三左論曰。能正入修。此中有二。初釋初二句。二釋後二句。後中有問答。答有總釋別釋。別中亦有二。不淨息念。息念中亦有二。初二示。二有餘下明治尋所以。雖修入門有無量。今約極略。故言要門。婆沙七十四^{十二}左曰。復次二種色觀。於入佛法。爲甘露門。謂不淨觀及持息念。依大乘智度二十二^{二十七}瑜伽二十六^{十八}丁亦爲要也。

十三左有餘師言。治彼無能。是息念中。已下明治尋所以。有兩師異。非大科異說。文中無不淨治貪故。又云。此持息故。又持息表釋。不淨所簡故。又次第異。前故是故舊論。依何以故徵。有此兩師。而光實但云叙異說。未精無所對本說故。此兩師初約緣多少。後依轉內外。正理^{一有八}師雙取兩師意。云微細境故自相續故。

論曰。今不現行。此釋初二句。爲二。初將釋先明。別治後若緣下釋頌。初中有標立所治能治三科。後中初正釋頌。後明伏非斷。初中先釋初句。故應下釋第二句。文中瘡者。說文血積也。被食者舊論曰。瘡服被食分散。鮮本作彼食。非也。蛆者集韻千餘切。說文蠅乳肉中蟲也。本草云。蛆蠅之子。凡物敗臭則生之。簡子魚切音其類。篇蠅蛆音釋特舉之。云七徐切。應音亦舉。此字云肉中。

虫而彼作胆。字書音義同也。蠅蛆者。爾雅註似蠅。而腹大長角能食蛇腦。故應者。上雙通別中。通治其益大。故云故應。且者對別治。寶疏分文故應。非也。

十五右應作四句。有差別故。婆沙四十四^右具說四句。更有反覆四句。今唯示義。謂行者作意自在。有已熟未熟差別。所緣亦有自身小至海廣不同。互相望即成四句。已熟入作意自在無量。故爲非自在小。未熟反之。唯緣自身。是所緣小。若乃至偏海所緣廣。已熟等四。如是四句。於所緣中唯舉自身至海二。次第是兩讀。配上四。光記作意爲四位。所緣爲二者非也。若約人作意亦唯二。謂已未故。若約四句法。所緣亦成四別故。寶疏辨之。云具足作文。應言自身至海自身至海。闕一重也已上可。有人云。寶釋甚有理。若言所緣中二種同故略之。則作意中二種亦同。何爲具作文。今云。作意雖體同。而次第殊。故具舉。亦令知四句爲四句故。所緣非唯二類同。亦其次第同。故特略之。作意四定。所緣可兩讀。理在絕言。寶釋未爲甚有理。以不知論旨。唯就文相故。頌疏述四句。第三第四句反例可簡。故明燈鈔三本^{十一}云。諸四句例俱是爲第三。俱非爲第四。處處決定。今婆沙俱舍光寶皆爾。而異釋定誤也。又明燈鈔二末^{六十}云。凡四句法。俱是中第一句初述。第二句後。兩單如次言者。今疏逆次寫誤。今論婆沙等即然。然光記第四句第二單句初。第一句後寶

疏俱是俱非並反例。頌疏四句皆反例。且第一句非自在小所緣小。是等並皆疎略。若寫誤也。問。未必為然。成唯識疏八本六有演祕二末三十三左四末十一左俱非俱是次第。又俱是中第二句為首。例瑜伽六十六五有因明纂要二十左演祕四末十一左義燈五末三十一左玉水疏三十八左等。何唯為誤。亦復四句各別顯差別非連屬得義。何定次第。答。四句法兩單俱是俱非決定。何者依義兩偏。俱及絕。以曉法差別故。若次第不定其義難曉。此為理證。復此論已熟未熟已熟為四句。若非定兩單俱是俱非。唯如是示法。何可成。四句。婆沙又十五初左云。應作四句。有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等。第一句。○第二句。○第三句。○第四句。此亦唯舉第一句詞。若無定法。何令爾此為教證。

十五左。若不生法通緣三世。麟云。以不生法種類多故。又境流三世故。既是假相故。

十六左。論曰。阿婆那念。釋息念二字。此即釋名。中有三。初牒名合經。二離釋。三慧由下合釋。

十六右。阿那阿波那念。雜含二十九二左。世尊告比丘。當修安那般那念。若比丘修安那般那念。多修習者得身止息及心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想。修習滿足。又十三左等數處前後說非一。又增一。第一八左。廣演品云。世尊告比丘。有一法。當修行。有名譽。成大果。諸善普具得甘露味。至無為處。一法者。謂念安般。廣說觀相。此略云念安

般也。釋云。瑜伽二十七左。十三左。舊論十六十七左。略云。亦云。修習阿那波那念。下阿云。阿那波那念。雜心八十一右。亦極略云。安般。曰。安般念。今當說。安那者持來。般那者持去。亦名阿濕婆婆。阿濕婆婆念者。憶念。解脫道論七初右。曰。安者入。般者出。於出入相彼念等。準彼極略云。安般分明也。光二十右云。阿那此云持來。阿波那此云遣去。頌疏亦上持作遣。下如光。瑜伽七上三右云。阿那此云持來。即是入息。波那此云持去。即是出息。泰云。唐云。持息來持息去故。婆沙二十六八左云。經曰。有持來。有持去。此中持來者。謂入息。持去者。謂出息。故施設論說。吸風入內名持來。引風出外名持出。舊婆沙二十六左。曰。如說有阿那般那。諸入息是阿那。諸出息是般那。準上來雜心等諸文。光記一遣字誤也。當作持然。如圓暉未考。而妄謂論云。令入令出。光記遣是令義。改上持亦為遣。豈非堪笑哉。又琳音二十六十一右云。阿那波那此云數息觀也。阿那云。入息。波那云。出息。是也。此約義云。數息。數從一至十。故約六相初立此名。次別翻云。入出息。是亦就法體之義翻。準上泰釋。可知非正翻。故瑜伽二十七左。入息出息有四名。一名風。二名阿那波那。三名入息出息。四名身行。按諸師依雜心文。以譯持來持去。雖非大遠。而不近親。今云持息念。舊論舉梵云。阿那波那念。今又云。阿那謂持息入。阿波那謂持息出。依之應翻持息入持息出也。持是念作用。次下云。念力持是也。顯

宗二十九十七右。有兩義。初本說全同。今文云。有餘師說。言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此言意顯。入息出息有能持義。正理六十初右。亦同。準之雜心云。有餘說。若爾光等同有餘說。非今論及正顯等宗本說持息入持息念義也。又雜含二十九十右。曰。入息念時。如入息念學出息念時。如出息念學。準之亦是念持義。應言持息入持息出不同。金七十論中六右云。波那風者。口鼻是其路。取外塵。阿波那風者。見可畏事。即縮避之。是風若多令人怯弱。正理六十初左云。辨屬身風。略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動風。謂諸有情處胎胎位。先於臍處業生風。起穿身成穴。如藕根莖。最初有風。來入身內。乘茲口鼻。餘風續入。此初及後名。入息風。此入息風適至身內。有風續出名。出息風。如鍛金師。釋云。明本更有師云。開鑿囊口。自然風入。風性法爾。但有孔隙。必隨入故。入已按之。其風還出。入息出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是轉能損益身。相續道中。假名入出。入息轉位能逐身中腐敗汚垢諸臭穢物。增長火界。令身輕舉。出息轉時。能除鬱蒸。損滅火界。令身沈重。發語風者。謂有別風。是欲為先展轉所引。發語心起所令增盛。生從臍起。釋云。臍水。擊異熟生長養大種。引等流性風大種。生鼓動齒唇舌腭差別。由此勢力引。起未來顯名句文造色自性。此居口內。名語亦業。

流出外時。但名爲語。心生大種。其理極成。謂見貪瞋癡心起者。面有潤燥。顯宗同之色異常。又亦傳聞懷瞋毒者。面門生焰。非有慈心。貪引火生焚身等故。除棄風者。謂有別風。隨便路行。能獨二機。由機內逼有苦受生。由苦受生。發除棄欲。由除棄欲。引起風心。此心起風。成除棄業。又此風力令身安。顯宗同之隨轉風者。謂有別風。偏隨身事。諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但依業力。隨身孔隙。自然流行。由此能除依孔隙。住腐敗垢垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身。引起表業。應知此起以心爲因。遍諸身支。能爲擊動。因顯風義。乘辨六風。然於此中。正明二息。此中意辨持息念故。顯宗二十九問。何故先阿那。後波那。答。婆沙二十六七云。先入。謂此息風。先入口鼻。流至咽喉。從之流至心胸。復至臍輪。復漸漸遍諸肢節。有說。顯宗二十八先出。謂臍輪中有息風。起流散上下。開諸毛孔。評曰。彼不應是說。息風不能開毛孔故。應作是說。有業生風。開諸毛孔。毛孔開已。乃有息風。於中入出已上。次下論十八右。

十六右以慧爲性。至如念住故。第二出體爲二。初一句正明。餘皆通妨。故點而言。此中持者。念能持息。由此慧於境所作成。光師爲正。故顯宗二十九十八左曰。此品念勝。故得念名。由念力記持入出息量。故爲顯緣。息定慧得成。由念功能。故說爲念。正理然實疏念力持慧者。迷謬之甚。一違正理。顯宗故。二背次上持息念名故。三所例念住有兩說。必無念也。分句可解。持慧之說。如念住者。次卷二十三右有婆沙論主兩說。婆沙一分隣近。論主全分。今全分隣近例。彼慧爲性。應名慧住。而名念住。故今具辨得名所以。持能持。息息風。所持依所持息。息之持依主持息。即念持業釋。是他念名。今取以名慧。是全取隣近釋也。十六右通依五地。至不俱起。第三依地門。分爲二。初正說。後異說。此兩說。婆沙二十六九右出。而無評。正顯亦爾。初說中。亦有二。初標立後所由。此所由有二。初總示。謂唯捨故顯非上三根本。後謂苦下別示。此有二。初明與欲界苦樂不相應。此何故知欲界文。雖尋欲界初定。以苦唯欲界故。後喜樂下明與色界喜樂不俱。依之亦顯成非色界三根本。色界無憂苦故。前明欲界依三受門。云苦樂攝憂喜。今依五受門。云喜樂。初二定是喜無樂。第三定意地樂故。殊云喜樂。問一雙所由。一三受門。一五受門。何忽相難。不云喜樂。應言色界樂受。退按論旨。光實等依現文。致欲色辨。然於論文。

全無其語。何況忽可難二法相。正理。顯宗唯約尋治一因。若爾唯依三受門說。二因。隨應簡別。此中喜字。苦誤也。故舊論十六十七左曰。復次苦樂是定心怨對。故此觀是定心所成。故與苦樂不相應。專法是定異名。此中約苦。十六左上定現前息無有故。已下流布光記闕脫。檢顯疏英憲記。段段引光記。其釋義不異。寶疏猶如前段不淨觀光實爾。見寶同見光也。婆沙二十六二左第四禪息不轉有四說。初說第四已上諸地心極微細故。復次內門轉故。復次內地轉故。復次極寂靜故。息反之則不轉。二世友云。第四上得轉依。故所依身微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙。故非息所依。三大德云。入第四靜慮。心便不轉。身亦不轉。是故息不復轉。四尊者妙音說。第四定一切龜重。皆息滅。故息不復轉。十六左從一至十不減不增。是入五。出五一貫數。故爲十。非謂入出各十。婆沙二十六十一左明。此數相中云。淨數者。於五入息數爲五入。於五出息數爲五出。離心八十一左曰。五出息五入息。此名十數。正理。八左引釋雜亂中。云五入五出。問從入始否。答。婆沙二十六云。先數入息。後數出息。以生時息入。死時息出。故又如如是觀。身心安隱。非顛倒故。又如如是觀。顯於生死。先入後出。非顛倒故。又如寶所引正理。十六左恣心於境。極聚散故。是示不減不增。

所以雜心八十二云。畏心散故。不過十。畏心聚故。不減十。聚是略聚。謂其極狹。散謂亂散。謂其廣逸。舊論曰。畏心略及亂。是故不少不多。悉鮮本。及正理。顯宗。並作。恐爲正舊論等如次可知。

十六左三雜亂失。婆沙二十六。有三說。初說數過十。第二有餘師同。此論。第三有說數無次第。故云。亂數。雜心。正理。亦取第二說。同。此論問名。既難。亂約。入。出。是息體非數。豈非名體相違。答。云。離體而無數故。

十六左若離如是。名爲正數。婆沙明數有五。一滿數。從一至十。二減數。三增數。四亂數。此三種今三失。五淨數。文如上引。今正數。

十七右齋體牌。齋正理作。臍同字也。應音二十五十八右體作。臍同。苦恒。苦昆二切。坤著體。凡也。廣雅。臍。脉也。牌。古文。臍。同。蒲米切。說文。股外也。比。臍。北平。人用。此音。又方爾切。江南行。此音。或作。臍。俗字也。正理六十音釋。彼彼切。股外曰。臍。顯宗二十九音釋。部禮切。體。牌。並股骨也。舊俱舍作。臍。部禮切。股也。

一。一。一。應音云。一。知格切。通俗文。張申曰。一。廣雅。張也。開也。婆沙二十六。舊俱舍十六音釋。並曰。陟格切。張申曰。一。然此論正理六十音釋。曰。側格切。側。應。別誤。名義集。三。十。數。量。篇。釋。一。一。手。曰。通俗文。張申曰。一。周。釋。人。一。釋。佛。二。釋。云。若。依。集。韻。或作。一。字。據。有。陟。格。切。通。用。尋。今。是。度。名。周。

禮地官註曰。八尺曰。一。倍。尋曰。常。小爾雅。四尺謂之。一。倍。一。謂之。尋。

十七右有餘師說。作。意。俱。故。破。異。說。風。輪約。察。吠。嵐。就。橫。寶。疏。云。吠。嵐。婆。者。是。鐵。同。山。間。風。真。諦。師。云。言。吠。嵐。者。此。云。恒。起。即。是。運。轉。日。月。風。也。應。音。云。吠。嵐。婆。案。舊。論。中。作。毘。藍。婆。或。旋。藍。婆。或。轉。嵐。婆。或。隨。藍。婆。皆。梵。之。楚。夏。此。云。迅。猛。風。也。瑜。倫。記。此。云。旋。風。即。是。蘇。迷。盧。山。間。旋。風。猛。風。也。正。理。彈。論。主。能。破。如。寶。疏。九。通。

十七右止謂繫念。爲。損。爲。益。正理。顯宗。其綴文。無。毫。異。之。然。今。按。義。旨。支。離。不。能。讀。爲。一。貫。如。何。支。離。謂。一。觀。息。住。身。句。不。順。上。義。既。結。云。安。止。其。心。此。句。徒。然。二。珠。中。總。論。全。不。曉。隨。處。安。止。鼻。眉。足。等。是。不。定。中。總。是。一。貫。故。三。爲。冷。等。二。句。全。非。止。義。無。止。相。故。依。之。思。之。觀。息。住。身。等。法。喻。二。句。於。是。止。中。示。異。說。故。結。外。更。有。此。標。是。念。息。遍。身。中。如。總。遍。珠。中。如。是。而。文。義。法。特。順。曉。於。觀。息。上。寫。脫。有。餘。師。說。一。句。是。故。婆。沙。二。六。六。三。右。曰。止。者。謂。觀。息。風。初。住。口。鼻。乃。至。隨。息。所。止。心。住。觀。之。有。說。止。者。住。心。觀。息。遍。住。身。中。如。珠。中。總。舊。婆。沙。二。十七。右。亦。兩。說。全。同。此。論。舉。示。婆。沙。兩。說。如。次。轉。淨。又。爲。冷。等。二。句。是。正。觀。之。相。必。非。止。義。以。何。知。之。婆。沙。釋。觀。曰。觀。者。謂。此。息。風。若。至。口。鼻。能。審。觀。察。若。至。咽。喉。亦。審。觀。察。如。是。展。轉。乃。至。足。指。亦。審。觀。察。觀。息。風。已。復。作。是。念。此。風。聚。中。有。四。大。能。生。諸。造。

色。此。造。色。是。心。心。所。依。止。如。是。於。衆。觀。有。觀。相。於。正。觀。應。必。有。觀。相。故。此。爲。冷。等。是。觀。息。風。之。觀。相。故。舊。論。十。六。八。左。曰。相。者。觀。視。此。息。爲。益。爲。損。爲。冷。爲。熱。等。此。觀。不。相。以。風。大。爲。境。四。大。及。所。造。色。心。及。心。法。云。彼。彼。觀。名。相。問。正。理。顯。宗。如。是。一。般。誤。者。何。故。有。答。誰。亦。可。知。有。愚。人。見。此。論。誤。本。改。彼。彼。釋。此。論。故。或。以。彼。改。之。乎。

十七左轉謂移轉。等。方。名。淨。簡。轉。起。云。移。轉。後。念。住。等。勝。自。息。念。故。云。勝。婆。沙。二。十六。三。左。曰。轉。謂。轉。此。入。出。息。觀。起。身。念。住。展。轉。乃。至。起。法。念。住。淨。者。從。煖。乃。至。無。學。隔。二。有。說。四。種。順。決。擇。分。亦。是。轉。攝。淨。謂。始。從。苦。法。智。忍。乃。至。無。學。團。三。有。說。從。四。念。住。位。乃。至。介。喻。定。皆。是。轉。攝。有。煩。惱。故。未。名。爲。淨。盡。智。起。後。方。名。爲。淨。此。三。說。中。初。說。順。決。擇。已。上。爲。淨。已。下。爲。轉。第二。說。約。漏。無。漏。位。分。之。第三。說。約。煩。惱。有。無。未。得。盡。智。已。來。煩。惱。不。斷。盡。移。轉。昇。進。非。極。淨。故。今。舉。後。兩。說。初。說。不。應。理。故。不。舉。之。轉。淨。差。別。不。成。故。

十七左論曰。至。一。分。攝。故。有。六。門。第一。隨身。繫。門。婆。沙。二。六。四。左。有。隨。身。地。隨。心。地。兩。說。評。家。七。右。取。前。說。今。同。評。家。此。入。出。息。至。方。得。轉。故。第二。依。轉。門。有。二。初。正。明。釋。第二。句。後。因。叙。入。出。前。後。初。中。有。三。初。標。立。次。以。生。下。學。不。轉。四。事。爲。由。後。謂。要。下。明。由。三。緣。息。轉。成。上。義。此。中。轉。者。起。也。羯。剌。藍。等。者。婆。沙。二。六。六。三。右。曰。羯。剌。

藍頸部曇閉尸鍵南第四等等者等卵殼婆沙二十六三右曰卵殼及羯刺藍等諸根未滿未熟爾時未有所依身風道未通毛孔未開。唯有息地龜心現前雖有三事而缺一事。故息不轉。謂要下雖婆沙息所依身及風道通毛孔開入出息地龜心現前四緣今合爲三緣。謂身中息所依身合風道毛孔開云孔隙。毛孔開必風道通故。第三緣易知。然寶疏云二緣未及。頌疏分孔隙爲二。謂孔風道通隙毛孔開是過當豈可分孔隙。同是空隙義故。故舊論但言已有空。

十八右出第四定至息最後出。此因明入出前後。意釋頌標句入出息次第。成實十八十二左等。先出後入故。此中等者。等無色定二無心定婆沙有兩說。後說反之。今同評家。彼初說云欲入第四定。息風後出不復更入。名已入定。將出定時。息風先入。息風入已。名已出定。言第四定本無息。故將入彼。息最後出已。若又將出。彼定息他來。故息先入也。

十八右息有情數攝有情身分故。寶云準。此出身非出入息。非有情故。麟從之。此釋陋矣。雖離身出外。而是有情之息風。故云有情數攝婆沙二十六八右曰。此入出息是有情數。不言唯不出息。又正理六十八右云。此入出息有情數收。無覺身中息無有。故是雖從外來。而繫屬內義。全同準之。雖從內出。亦是情類繫屬。十八右是等流性。無如是故。第五類門。

初正示後簡餘後中有三。一簡所長養。正理云。身增長位息便損減。身損減時息增長。故今舉一邊。二簡異熟生。初總簡二所由。三簡餘異熟色。彼不斷已更相續故。不云。剎那實者理在絕言。相續故非剎那。斷已後續。是無常法非無爲實法故。十八右非下地威儀通果心境故。是兩重相違釋。寶疏頌疏等似爲依主非也。舊論曰。非下地心能緣。亦非威儀及反化等心能緣。寬政十年七月於京兆因幡藥師西之坊。此卷五席講訖。快道。

阿毘達磨俱舍論二十三卷要訣

豐山上陽沙門快道林常記

寶聖品第六之二

初右如是已說至復何所修。自下第二。明四念住。寶疏分科爲是。而現本云第三。蓋二形誤。光師科第三非也。七加行中。上來明一五停心畢。自下第二念住。何爲第三。又不順結前生後論也。

初右頌曰至故唯四。此頌分爲五。初二句依前總標。次二句明觀之相。非也。次二句辨三種體。餘如光記。

初左謂以自共至名爲共相。光實並引正理。釋今文。其解不同。謂正理有兩釋。初說寶疏所引文是也。後說光記所引說是也。彼後

說全同今文共相。光爲正也。前說身相同大種所造同共相。全異。今論然寶疏廣舉之。是何謂乎。其自相並皆不異也。

初左身自性者。除三餘法。此中大種所造。是相違釋。舊論曰。四大四大所造。間一切皆法。何三餘唯名法。答。總即別名如法處法界。是婆沙百八十七左有十一說中第一說意也。集異門足六十左有十有處。及法處所攝色。是名身念住。六受身是受念住。六識身是心念住。受蘊所攝無色。法處。名法念住。

一左傳說在定至如應當知。婆沙百八十七十四左有三說。初說由緣圓滿。一分別所緣。謂若時能以剎那極微。分析所緣。或唯以剎那分析所緣。二善根增謂依下生中依中生上齊。此應知念住圓滿。難心五四左唯依初說論主不信。彼故言傳說。舊論恒式傳說云。彼說。光無表兩釋。第二爲正。順婆沙。難心。正理故。無爲兩釋。初釋爲正。亦順彼故。

一左自性念住以慧爲體。婆沙百八十七三右問答決擇。唯慧一爲體。故難心五(五左)正理六十(十)顯宗(初左)等皆亦爾。若依大乘更加二念。瑜伽二十八(二)云。若慧。若念。攝持於定。是自性念住。難集論第十初左曰。念住自體者。謂慧及念。由佛經中有於身等修觀言故。及有念住言故。瑜伽略纂(第八)二曰。解念住義中。云念慧二法是自性。與對法同。小乘唯慧爲自性。今大乘者。兼取二法。爲念住自性。倫記(七)上(三)曰。念慧二法俱

是念住體與對法同。不同小論唯慧一數。是自性念住。依之基師示隣近例。依「小乘」言。唯慧為體。以依大乘非隣近故。然有人體分別三言。體與相異。非大小異者。非唯揣摩之太。背諸聖教。讀者識之。

即此亦名三種念住。婆沙百八十八初丁廣說。並有三惠四惠分別等。

初左相雜念住。俱有為體。光記三左依正理顯宗意。曰。惠及惠俱有。惠與俱有相違釋也。寶疏三右於相雜位。以義存惠體。今云。光實中且實疏為勝。正理十二右云。相雜念住以惠所餘俱有為體。惠俱有法與惠俱

時。相雜住故。是婆沙百八十七三左曰。問此三念住誰斷煩惱。答。唯相雜念住能斷煩惱。非餘。何故。自性不能。若離助伴。惟慧不能斷煩惱。故何故所緣不能。彼作意普散

故。唯總略所緣作意能斷煩惱。故何故相雜能斷具二緣故。謂攝受助伴故。及總略所緣作意故。要文正理六十四左曰。三中相雜能斷煩惱。非二能斷太減增故。與慧雜住得

相雜名。下離理則但應慧俱有法。可得名曰。相雜念住。非慧與慧可有相雜。無有一身二慧俱故。由此智惠非相雜攝。不應唯說

相雜念住能斷煩惱。理應具言。自性相雜能斷煩惱。於斷煩惱。慧為首故。已下無如是過。斷煩惱時。於慧亦立相雜名。故謂

得止觀平等運道。能斷煩惱。其理決定。所餘一切心心所等有止品攝。有觀品收。此平等時。彼亦平等。由是一切相雜理齊。顯斷

惑時相雜理齊。故亦於慧立相雜名。多於所成有勝能故。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是惠故。然名自性。謂無所待。斷煩惱時。必待餘法。故斷煩惱位。慧立相雜

名。由是所言相。雜念住能斷煩惱。理善成立。顯宗三十(二)今助一解必非相雜攝慧以慧作此觀位。分此三種故。謂唯慧一為自性。此觀主故。相應助伴名為相雜。與慧雜住故。非慧與觸等互相雜故。亦攝慧總名相雜。故舊論十六三左曰。所餘諸法。若與慧共生。說名相應念處。與自性念處相應。故能緣境界念處。此文唯名相應。豈可攝所相應。亦復自性唯為所與。其能與獨得相應名。雜心五五左曰。共念處者。與正慧一果法。亦是唯名能與。若攝慧作一觀中。有混亂失。慧是亦相雜。亦自性故。豈可有此理。彼大乘論二十八三左曰。所餘相應諸心心所。是相雜念住。雜集第十二右曰。念住助伴者。彼相應心心所等。彼既但云。所餘云。相應云。助伴。豈可攝惠。今論亦頌唯云。餘相雜。長行云。惠所餘俱有。其文義不異。說所緣云。以惠所緣諸法為體。豈惠及所緣。若言惠及所餘者。不爾。以違頌故。又上論第六三左曰。三所餘法除三因生。又第一

云。唯相雜念住斷惑。如是約位不依體。亦無有害。雖眾賢決斷。予不信。破法建立故。達處處文。故招雜亂失。故

初左所緣念住。諸法為體。是惠所觀身受心法。此四種盡一切。故云諸法。寶疏三右云。又攝於惠。前所緣念為者無失。後念惠以前念惠。亦為所緣。故如界品說

經說於身。餘三亦然。中含二十四十五念處品曰。世尊告比丘。有一道淨。眾生滅憂畏苦惱。得正法。謂四念處。云何為四。觀身如身念處。觀覺如覺念處。觀心如心念處。觀法如法念處。廣別說四種。此中循遍順

觀不殘。舊論曰。於身觀別通身相。名身念處。何法名觀智惠。雜心云。如說順身身觀。觀者是慧。今亦但證觀言。次自惠鮮本及正理作目惠為正

三右毘婆沙師至由楔力持。自下釋名。初對法師後論主補正。此初也。論下二十五亦有此兩說曰。毘婆沙說。惠由念力持令住。故婆沙百四十一初左曰。惠由念力得住所緣。故名念住。或此惠力令念住境。故名念住。今依後義。破初義之意也。又九十六八右曰。由念析除自體。故名念住。自體即是有漏五蘊。要由念住。析除彼故。百八十七七右有

八說。初說於念於此住。故名念住。如象馬等所住處。名象馬等住。此念能住。惠所住。念住。惠故。分隣近。第二說此由念力。能於所緣起差別廣博作用。而不失壞。故第三說由念力故。此瑜伽師審記所緣。於所緣境忘已還憶。故名念住

二右應知彼說至得安住故 後通釋。此初正
通。寶三左評悉
二右又念住別名至各有三種 後引例通。雜
含十九三右曰。若比丘於內身起厭離想。於
內身起不厭離想。厭離不厭離俱捨想。正念
正知。如內身如是。外身內外身內受。外受。
內外受。內心。外心。內外心。內法。外法。內外
法。亦復如是。二十四三右亦爾說。今且約身

常常想顛倒於無我，我想顛倒，說「受心法念住」。第二說如次對治段，觸識、思、四食，第三說對治色受想行四識住，第四說對治色蘊受蘊識蘊想行蘊五蘊，如次唯說四。第五說對治四種不修，謂不修身、不修戒、不修心、不修惠，第六說與四修同法，故說四。與修身同法，修戒同法，修心同法，修慧同法，故

一云「自他俱相續」顯餘受心法三。此約所

二左四中三種至名為雜緣後釋最後句中

緣爲十二種故云食等亦是約所緣。婆沙百八十七左曰復有別說十二如契經說於內身住循身觀於外身內外身住循身觀如身三種乃至法亦爾。光記四右云雖身及法亦通非相續。此中且據相續論者身可爾云法非也。普光謂四念住皆悉約相續故致此誤。寶疏三左爲是正理已云且也。二左此四念住說次隨生。婆沙百八十七右有三說中第三說次第有三種。一生起如念住靜慮等。二顯示如正斷神足等。三現觀如四聖諦等。今此依生起次第。此論二十二右亦分別三次第。故今取第三說。

衆明難不難。準此論文勢已下似後段來由。然舊論明難不難。終結曰四種念處已應屬前段。光五右云。二二合觀有六。今云。身心緣。身法緣。受心緣。受法緣。心法緣。是六。三三合觀有四。身受心。身受心。身心法。受心法。四合觀有一。總有十二名難緣法。此釋盡理。有人國法公未曉理。妄見婆沙五蘊句數。謬謂光記達婆沙句數方法。改光。三三合有三。餘同者誤之甚問。婆沙約五蘊。明難不難。今何故依身等。百八十七右曰。法念住復有二種。一難緣。二不難緣。若緣想行蘊及無爲名。不難緣。若於五蘊。或二二緣。或三三緣。或四四緣。或五總緣。及無爲名爲

二左隨境應者。如是次第。此因論生論。婆沙十一右有十說。今舉初二說。正理六十六

雜緣。又百八十五有曰。或於法。徧法。觀念住者。謂緣想蘊行蘊及無爲。此說不雜緣法。

左龜細義中云然非由此心最後觀法中涅槃

念住。若雜緣法念住。則於五蘊。或二緣。

此四念住至不增不減。婆沙百八十七六右
有六說。初說同之。謂對治於不淨淨想顛
倒故說身念住。對治於苦樂想顛倒。於無
全非相違。

或三三緣。或四四緣。或五總緣。二二緣者。謂色受緣。色想緣。色行緣。色識緣。受想緣。受行緣。受識緣。想行緣。想識緣。行識緣有。三句。三三緣者。謂色受想緣。色受行緣。色受識緣。色想識緣。色行識緣。受想行緣。受想識緣。受

行識緣。想行識緣。有九句。四四緣者。謂色受想行緣。色受想識緣。色受行識緣。色想行識緣。受想行識緣。有五句。或五總緣者。五蘊一切總緣云云。正理六十一。初有顯宗三十五。亦有同彼。答。所依義旨別故。有此差別。謂彼依六說中第四說對治五蘊故。唯說四念住。故文中想行一蘊為不難緣。今對治四倒故。約身等四。並不相違。然正理。顯宗前唯舉四倒四食兩說。而至難不難緣。方約五蘊。彼此參差。惠暉云。四法一。別緣名。不難緣。二。二合緣為三句。三。三合緣為二句。四。法合緣為一句。難緣也。此迷倒之甚。論云。唯緣法不雜何可。四法別緣。若如汝者。於身等四。各有難不難。違諸論旨。亦難緣句數大誤也。

三有修此觀已等。自下第三明煖等四善根。於中大二。初正明四善根。第二九右因明。順解脫分差別門。初中有四。此初明善根觀行。光寶同下文科第五明。修果久近者非也。至下應知也。

三有論曰。至苦空非我。婆沙第二五右。釋實云。若順次第說功德者。應先說不淨觀。或持息念等。次說念住。次說三義觀。次說七處善。次說煖頂忍等。今論何不說。答。今論說諸法要。未欲盡婆沙秋毫。故略之。光二釋。初釋同實可也。後釋非也。此論何不。可明局聲聞。實五左和會三論相違。有其理。

三左一非常二至三行四出。此十六行相。列

次立名不同。正理六十一。三有顯宗三十六左同之。舊論十六。二十同。但非常云。無常。生緣為有緣耳。婆沙七十四左云。苦非常空。非我。餘同今。又天台集解集註云。苦空無常無我。集因緣生滅盡妙離道正述乘。又法界次第。及弘決三云。無常苦空無我。集因緣生盡滅妙離道正述乘。具如下辨。

三左此煖善根下中上品。此就煖頂忍各自中。示位初後為三品。非四善根相望。若相望如次下六有論。然冠註指要等云。非也。

三左動善根中至說名為頂。婆沙第六十九右曰。諸可動有留難可斷可慮可退中下者名煖。上者名頂。諸不可動無留難無斷無慮。不可退中。下者名忍。上者名世第一。此兩義是婆沙六初右五說中。初後兩說。初義同。彼第五評家。後義同。彼第一說。曰。如山頂人不久住。若無諸難。更主餘山。若有諸難。還退下。如是至頂位中必不久住。若無諸難。進至忍位。若有諸難。還退住煖。

四有聖諦述三世諸佛依此門入道之迹。故中含七。右曰。過去諸如來無所著。等正覺彼亦有此正行。說法謂四聖諦。說未來現在。亦復如是。難含十五十七右有此語。曰苦滅道跡聖諦。

四有上品有異。無簡別故。辨上品有二。初正示。後準顯。此中唯者簡持。一簡上界。唯持欲界。二簡餘三諦。唯持苦諦。三簡苦下隨應餘三行。唯持一行。準之煖頂及下中二忍。顯中無唯簡別。故具觀三界四諦及

十六行。自成立實疏八右不云。下中忍。未盡也。

○滅緣滅行法義。豐山寓居上毛沙門快道記。俱舍論二十三左曰。謂瑜伽師於色無色對治道等。一一聖諦行相所緣漸滅漸略。乃至但有二念作意思惟欲界苦聖諦境。齊此以前名中忍位。從此無間起勝善根。一行一利那名上品忍。此善根起不。相續故。已上解云。為顯滅始舉上界道等者。等取餘七諦。從後向前。上忍之文雖不闕。此為對了舉。下皆倣之。此有二門。初叙正義。後評古義。

初叙正義者。有五門。一總明行緣滅。二別述漸略由。三辨一行二念。四叙留行差別。五通諸妨難。初總明行緣滅者。行謂行相。即能緣行。其數有三十二。謂觀苦聖諦。有四行相。一非常。二苦。三空。四非我。觀集聖諦。有四行相。一因。二集。三生。四緣。觀聖諦。有四行相。一滅。二靜。三妙。四離。觀道聖諦。有四行相。一道。二如。三行。四出。上下二界各有如是十六。故成三十二。緣者。所緣。其數有八。謂欲界苦集滅道四諦。上界亦爾。故成八諦。此諦為境。作苦等行解。故論曰。行相所緣。滅相云何。謂觀欲苦諦。修四行相。次觀上界苦。修四行相。如是欲集。上集。欲滅。上滅。欲道亦復爾。後觀上道諦。修三行。不修出一行。是為滅行初。故正理論(六十)曰。於上界道滅一行相。從此名曰中品忍初。俱舍舉上道諦。亦如是。是為第一

周第二周復觀欲苦，乃至觀上道修二行，復不修一行，是為第二減行。第三周復始於欲苦終至上道修一行復不修如一行，是為第三減行。第四周復始於欲苦終修欲界道四行全不觀上道，稱曰減緣。此時雖亦減道一行，就全言減緣，不言減行。此據立名，若據義旨，第四周中有減緣減行二所能緣別故。如上道請，如是從後向前。次第減餘七諦亦爾。但於欲苦不減一緣及一非常行相，是所留一行。有行必有緣，是故總三十一周減行減緣於中二十四周減行。七周減緣，是總明畢。二別述漸略由者，如上忍世第一者，時極短故，不能漸略。如下忍者，雖時長而進續中忍具修十六行，故不得漸略。中忍，前下忍，來具修十六行，進後上忍一行，故漸略唯留一行若不爾者，以不能連接後位故。故論曰：但思惟欲苦名中忍位，從此無間起勝善根。一行一剎那名上忍，婆沙五ノ曰：如有人欲往他國，多財不能持去，遂以易錢，猶嫌其多，復以易金，猶嫌金重，復易大價寶珠，持此隨意往行者，亦爾。先廣觀上下諸諦，後漸略之，乃至唯以一剎那心觀欲界苦，次生世第一，次生苦忍，三辨一行二念者，謂一行者，欲界苦下四行隨一，何故一行者，後上忍唯一行故，是定一行，不爾者，不能續接故。論曰：但有二念作意，思惟欲界苦聖諦境，正理論六十一曰：唯以二心觀欲界苦，顯宗八十全同。新婆沙

第五曰：復漸略之，至一行相，此名中忍。舊七左曰：但作二心觀於一行，舊俱舍四左曰：由二剎那思惟欲界苦，天台妙三十三左曰：作二心觀於一行，是名中忍。玄三十一曰：作二心觀於一行，是名中忍。如是諸文一揆，此位何故作二念，謂是觀一行，如無間解脫二心，而是審慮決定二心，故婆沙五ノ曰：至一行相，二剎那觀察如苦法智忍及苦智，齊此名中忍。彼復於欲界苦，一剎那觀察，如苦法智忍，此名上忍。此既對上忍譬苦忍，而譬苦忍智，明知以審慮決定二心觀一行，正理顯宗，舊婆沙三論，但苦忍智喻中忍二心，略無上忍喻。苦忍，四叙留行差別者，婆沙一百九卷七右曰：又見行者復有二種，著我見者，依非我行相，入正性離生，著我所見者，依空行相，入正性離生，諸愛行者，亦有二種，我慢增者，依非常行相，入正性離生，懈怠增者，依苦行相，入正性離生。此文雖世第一，從中忍留行，不動其行，進上忍，復進世第二，入苦忍，故得成證。故婆沙五十八右曰：有四心同一所緣，同一行相，謂增上忍，世第一，苦法忍，苦法智相應，隨此四人以留此行，擬後進修，五通諸妨難者，問：若先減行，應不修所減行，何故俱舍四右中下二品同曰：能具修十六行，答：雖減行相，未減緣諦，猶緣諦故，亦能修所減行，若至減緣，不能修行，以有諦必有行，無諦必無行故，約得修言十六，問：若約得修，一切應十六，何故婆沙三七左曰：問：對初安足云：增

長忍一切時修十六行相耶。答：不爾，或時十六，或時十二，或時八，或時四，所以者何，如漸次略所緣諦，如是如是略修行相，由此漸能近於見道。答：此論約具足略餘婆沙盡一切，謂四諦具足人是十六。若減道者十二，減緣必無其行，故決定十二。若減道即八，唯修苦集故，若減三諦唯四，問：中忍滿不如上忍一念，何作二念耶。答：智劣於上忍故，漸略觀故，問：修一行，是應一念，上忍世第一亦如是。又舊婆沙三四曰：彼行者正觀欲界苦，乃至斷色無色界行道，如是三十二心是名下忍，如是前後諸品，皆是以一念心修一行，何故今中忍獨作二心，觀一行耶。新婆沙三答：彼舊婆沙云三十二心者，從彼行為言，不遮其中有多念，如正理論六十一釋下忍，從八諦言，成八類心，名下品忍，彼八豈唯八剎那，今中忍觀一行，前後念相續審察，及決定，故論釋上忍，言此善根起不相續故，而影顯前忍念是相續，後評古義者，分為三門：一辨行緣減滅，二斥二行相執，三彈二剎那謬解，初辨行緣減滅者，西方德光論師有兩解，初解就著我者，依非常行相等四人四行相一二三四之次位，諦諦擬議，相當從後向前減之，後解約見行愛行不同，次第不定，而擬當減之，具如光記二十三引彼兩釋違理教，違理者，彼諦諦擬當其益有何，若言不亂初觀苦位次者，是不可然，於苦有留，餘亦豈留，若言行人樂欲，苦中可然，誰

非常次第觀。故苦行一剎那。非常行一剎那。故云二行二剎那。如是妄說滿枝盜施。不能具出但曉正義。其邪曲不追而自去焉。三彈二剎那謬解者。台家二藏義第三。四右云。有說一行者。苦一行。二剎那者。此滿位猶有上忍。世第一之二念心。觀欲界苦故。云二剎那。有說二行二剎那亦無妨。習修與得修故。初一剎那觀苦一行。除空為習修。亦所滅行全可起故。為治定更一剎那觀苦一行。是為得修。更有兩說。今云。初說上忍。世第一為二剎那者。若爾中忍當念心豈可無。若約有後後心。猶有多心。見修無學心非一故。後習修得修義亦非。中忍滿二念並是現修。何為得修。又有人應法住云。夫中忍唯三十二剎那觀三十二行。故第三十一周已實唯有一行一剎那。然諸論云二剎者。此位猶有後上忍一念。約忍同論云有二念作意思惟欲苦。正理論二念心喻見苦法忍苦法智。亦是後上忍加喻也。此義甚非也。辨中上差別中。豈可有此難亂說。論既以二心一念為差別。釋上忍唯一念所以云不相續故。顯前二念故前後相續。何可加他念。又舊婆沙引文中忍二念喻苦忍苦智兩念。不可相離故。以上忍唯一念。但喻苦法智忍二。若加後何有二喻一喻異。又存後上忍一念。何不彼上忍亦加難世第一一念。說二念若言忍同故餘不爾。以同有漏同行相同緣故。除亦容合說。又正理論六十一曰。極少但以二心。極少言豈非當位二

心。又舊俱舍曰。由二剎那心。思惟欲界苦。若非自二心。何可得言。由又舊婆沙曰。但作二心。作言豈非現起二心。又俱舍論曰。從此位無間起勝善根。一行一剎那名上品忍。從是第五因聲。二念前心即能生。豈可能所混亂。又彼論明生起中。所生心合能生。說二心無其文。當去穿空之邪執。歸正旨。又秀慧妄解如前應知。所餘邪解。並準前除去。皆天明八龍集戊申紀號秋八月初六日臨俱舍論四善根之文。法師慈教幸請指示滅緣滅行之事也。雖聊患見論之進向。法師時時微問。故應請記。以授焉。不顧舊人口涎。偏據教依理論其義。所以命曰法義矣。釋氏快道記於大和國豐山以成學舍。四左此有漏故至故名最勝此釋名中。初離釋。次合釋。後通妨。言中者。依聲。是同體第七轉依主。第與一及法並持業釋。勿謂同體唯三六兩轉。正理論三十三。右云。中第七轉聲。光記十三。初左引。世中別故名。世別。並同體第七也。識疏七末十七。右處於中。字皆第七轉。舊論十六。二十加於云。於世間法中。中邊疏下十一。右釋依十事中云。依者所依。第七轉聲中。雖亦爾義相順。故無有過。從世第一有漏。生見道無漏苦忍。故曰離同類因。四左此中煖法至末來十六自下第二明行修得修不同。出婆沙第七。二百八十八。十三右兩處。此中大為四。初煖二。初修與後修。初中有三。初三諦。次滅諦。後釋。不傍修由

初三諦中有二。初約念住。後約行相。餘皆例之知。三諦所緣境。法念及行相。並所修行。問。現修未來修是何義。答。婆沙百五十三右曰。熏發義。習學義。令明淨義。是修義。有為善法現在者。習修所顯。未來者得修所顯。現在者。習故。得故。受用故。在身故。現前故。正作所作事故。故名修。未來者。唯得故。引發故。起得故。成就故。如遙與欲故。故名修。此文光二十又十六左曰。若現在道與彼未為六十六右引。因者。可說彼為得修。現在道與過去無因義故。過去道名得非修。今於現在法。成就未來四。云未來四。而有引發義。故名修。此中滅諦現與未並唯法念。故別說以滅是無為法念中。亦有無為。是故現未俱唯法念。緣三諦法念廣通。有為無為。故有現未別。又初總雜法念。後不雜緣法念。同分者舊論曰。同類。分是類義。樞要上末二十。右義林二本三四左並分是類義。又識疏二本。八十相似義。五右頂初安足。未來十六。問。問此何故四諦合不如煖。又何故初合增別說滅答。婆沙第七。三百八十八。同今文。按四諦同法念。雖同煖。而亦未來並四念。十六。與彼煖別。彼未來四念與一念別。此並皆四念十六故。何故爾者。以於煖位已習許。未來傍修。現修初起故不許之。由此理以合說。又增位別說。雖未來邊。三滅。不異。現修邊有異。謂於三諦修。四念隨一。於滅唯法念。何故爾者。以增位故。隨一起。而滅唯自諦法念。不通有為故。

五左然於增進至不修彼行相 通現修得修約現就隨一隨一現修論之 依得修如正理十六十二八四寶疏云中上不加下忍非三忍並通現未有此事故又光十四左寶十三右同引正理彼且約得修然引不辨差別未詳

五左已辨所生善根相體 正理顯宗及明本如今作相體爲勝也相謂相狀前十一句觀相是也體謂體性第十二句出體是也故今本爲勝寶疏頌疏作體相非也

五左頌曰至二捨性非得 此頌有九門初句釋名門此四名順決擇分寶疏爲九門得論意光記云初句標總名意爲八門此有三失一違論文長行云此四名順決擇分豈是標名讀文誤也二前後鋒相失謂前卷十六右說持息念差別相 頌曰息念慧五地光記二十二左以息念二字爲釋名門故三親疎不辨之失今別有此言是指舉四體順決擇分四字合名釋名照然前文唯云息念即似標名然疎文爲釋名親文還爲標名是豈非親疎不辨乎

六右論曰至順決擇分 文分爲三初舉體合名二問三答答中爲三初釋所順決擇分名二此四下釋能順名三故此下總合釋初中亦三初釋決擇二釋分三合釋初中亦三初叙字義次示體後述得名所由諸聖道以慧爲性有斷疑能曰之決亦有分別功曰之擇故標決斷簡擇釋斷疑分別是一體兩用持業得名 諸聖道者唯呼見道

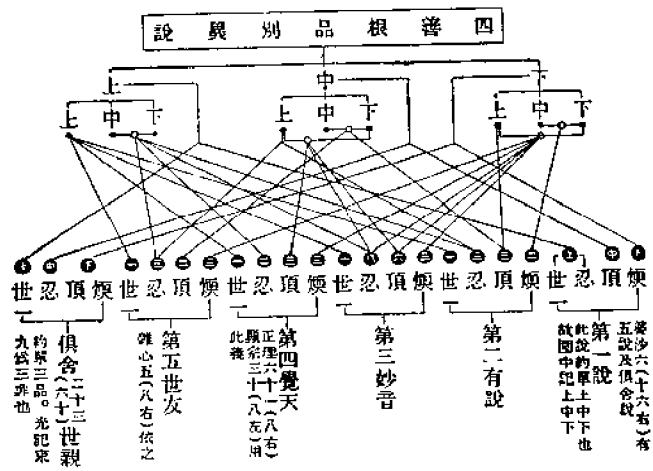
苦等四故曰諸總見道名決擇分是一分見道中之一分故名決擇分總光十八三十九釋分爲別而作三釋初所順三各別次能順三各別後合中三今云後二各別初釋亦爲三各別非也各自中分然光記決擇見修無學中一分見道者此迷諸聖道言實非也一違論二文既云分別四諦不云諸善法豈非簡修無學道亦云唯是見道一分是言指分即見道之一分若不爾者何不言一分見道二違舊論十六二十日由聖道能滅一切疑故能分別四聖諦相故謂此法是苦乃至此法是道是故一切聖道名決擇分者於見道中隨約一道故名爲分如是新舊二論一轍誰可懷疑問言見道中一分者何爲一分謂苦諦爲入苦忍之前加行故故婆沙五十七左云世第一法無間生苦法智忍展轉乃至生道類智若準正理論六十一十六右曰分謂分段即是見道顯宗而無一分言者似普光所言然彼亦釋擇曰分別四諦局見道若爾言分即見道雖略一分言意顯見道之分不爾不順前四諦釋故應知顯同體依唯云分是見道設又彼約三道中見道此定是見道中一分道新舊兩論同顯其旨故凡如是釋非必局一義據義有多門彼此異並不相違如善薩釋名非二決擇之分者是依第七轉同體依主釋顯宗以三轉文爲第一轉云有人謂法住云第三轉同體非也正理六十顯宗三十云決擇中一分舊論云於見道中二道故今約六釋云之餘論依蘇曼多云中故中邊疏上四十左之言顯

依主前記上本十二右文中之言顯依主於處中依聲如前辨決擇分之順約六釋別體依主釋依八轉有四五兩聲從此生彼是第五轉故云此引決擇分又第四轉故云順益彼莫謂第四轉無依主又涼朝舊譯唯名達分而分名善根舊婆沙北涼淨陀四十五左曰四種善根名爲達分無漏聖道是達此善根隨順彼法羽翼彼法是彼法性分故言達分依之分若約分段雖漏無漏異同善法中一分故名達分若分因義入見道之因故又更有異名須知之婆沙六十五左曰此四種亦名行諦顯宗此名亦唯對見以無常等十六行相遊歷四諦故亦名修治爲求聖道修治身器除去穢惡引起聖道故亦名善根聖道涅槃是真賞善此四與彼爲初基爲安足處故名爲根初諦之行後善之根並別體依主中修即治持業唯煖等自名

六右四中前二至獨是上品 釋第二句中有一前正釋三惠門此兼明品別門寶六十五科非也以婆沙六十六右有五說曰煖是下品頂是中品忍及第一是上品有說煖有二品下下中頂有三品下上中下中忍有三品中上上下上中世第一唯一品謂上上此依妙音說煖有三品頂有六品顯宗上上九品顯宗下上三三三世第一唯一上品覺三忍有八品顯宗上上三三三世第一唯一上品覺天說煖有三品謂下三品頂有三品謂中三品忍有二品上下上中世第一有一唯一品謂上上正顯之世友說顯宗心五八煖有

三品。謂下三品。頂有二品。謂中下。中中。忍有三品。謂中上。上下。上中。世第一唯一品。謂上上。正理六十一八左顯宗三十八左就依覺天說。判決其理。故今當處十五右云。由下中上及上上品。分爲四種。如前八左已說。今論不同。婆沙五說。有何所以。答。彼五說。並皆煩雜難分。差別。彼皆下爲首故。今上爲初。唯總依三品分之。便上中下下下品別也。然光記十三右云。此中且據東九爲三者。何東九爲三耶。世第一唯一刹那。豈可論上之三品。若言世第一上上。忍上中故。爲中爲上者。何以中上得但單云中。彼上攝故。又若爾餘七品應爲煖頂。則彼中有下三品。中三品。上下。何唯可得爲下。故彼釋阿婆。今難云。以可動可退因。前二同爲下。若爾亦以不可動不可退因。後二同可爲上。如前次上十。若言下品亦分上下。故今總名下。後二亦總名上。於中應分上下。何得忍爲中。依之世友說爲盡理。謂煖唯下品最初智力弱故。頂唯中品勝於前故。忍中上。下忍爲中上。觀行同頂。而勝前故名爲中上。中忍爲上下。作漸略唯觀一行同。後世第二。而二念故爲上下。上忍爲上中。同後位。一行一念故。而劣世第二。故爲上中。世第一爲上上。最頂故。

六右此四善根至福知斷故。第三依地門。大爲二。初叙正義。釋第三句六地言。此亦有二。初正明。依地。後兼明餘門。此即初也。遮

無色有二因。初約自善根。此見道親近眷屬故。二約他無能。謂無色心不緣欲見道。故更叙不緣所由。一切人欲界見道先應修故。知斷且舉苦集。顯滅道證修。福言解本。明本。樂本。及正理。顯宗。光。寶。皆作。遍爲正。

六左此四善根至僧背有故。後兼明餘門。此有二門。一感果門。二爲滿下引滿二業門。光總爲前科依地門甚非也。寶爲餘門。而有二失。一爲大科失。二唯爲感果一門失。婆沙七初左曰。問。煖誰爲異熟。答。色界五蘊。順決擇分亦能牽引衆同分不。有說不

能。所以者何。厭背有故。謂此善根厭背諸有。於衆同分但能圓滿不能牽引。有說亦能云豈非二門。

六左或聲爲顯。及欲七地。第二叙異說。釋第三句二或七。寶釋或一。此妙音義。出婆沙百八十八十四右。離心五九左。顯如今舉兩說。故論主亦如是。而不取故爲或義。而不示所由。

六左此四善根至非擇滅故。第五男女得別門。釋第五六句。明得別三論同。但婆沙略不說世第一爲異耳。然論男女爲因。三論有異。此論全闕如不說。正理云男女互因。婆沙女非男因。此論略無文。意難知。寶定同正理。光同若正理若婆沙。由無定判。當令同盡理說。和婆沙。正理相違。光有四釋。第一約一道多道。是全非正理意。如寶疏辨。第二釋約能所依異。爲並不相違。是亦未辨。正理師改婆沙義之意。雖似無失。如寶辨。同未解也。第三義令諸論一往未盡理甚非也。第四釋約現身轉不轉別。是亦臆說。全無理。約現轉。爲互爲因者。有何勝利。不現轉亦爲問爾。二論俱何未辨。其所以。寶疏有人三釋者。四釋誤也。寶疏十七右斷決盡理。正理師謂婆沙勝劣是未盡理。立轉形故因。成展轉因義。又世第一既女得二依。前三理應互因。正理不依婆沙評家。不一處矣。

七右依根本地至極猛利故。依六地中。今說根本。影顯未至中間入不入有不定。此

●此下科圖今稿中設

論云此生必定起善根生云此然光記云三生非也雖次下論九右從順解脫第三生入聖之意彼其意各別也彼文光實認解當至彼知婆沙正理論定不定不異此示其所由各有異謂此論唯一因正理加利根因婆沙約能所引相反辨此相違光實有異解婆沙光約樂道苦道實約止觀均不均湛惠法住並破光依實今云光實其語異而義無差俱依下論二十五四通行文故彼論曰道依根本定生名樂通行止觀平等故道依無色未至中間生名苦通行無色觀滅止增未至中間觀增止滅故然謂各別而未得正智妄判是正豈非矯枉者判正理利根故因光師大彈斥前二十一卷亦舉今正理破寶疏亦約止觀均不均而均者是利根不加破斥疏二十一卷亦爾今按光記爲勝若依根本爲利根依未至等爲鈍四通行何通彼依根本遲速俱有之故問此論與婆沙同不答應同由聖道引煖等故厥有猛利由煖等引聖道故以不厭有猛利

七右若先捨已至功用成故第八非重得門有二初正明非重得釋頌後若先下因便辨失捨別續成不成此初中有三初標立二例譬三所由例中意取重得時律儀不例重得之得勿誤讀文所由有二因可知七右若先已得至還從本修後因辨失捨別續成不成初標失捨經生言顯失捨如先

論說失捨不成過失故得別法續起遇了辨成不成別此人知先時已得煖等位云了分位從本者上標已得煖等豈可非煖求餘光第二釋非也若有等言者不爾婆沙第七四左曰問修煖滿已將欲起頂遂便命終彼餘生中爲即起頂爲從本起答若遇明師隨彼應起分齊說者即能起頂若不爾者還從本起然能速起非如初修次頌有光所引文全非第二義證也寶疏爲大科而爲別門甚非也但非重得中總別爲異故兩處說若言

七右失退二捨至失不必然第九失退出體門有二初正明體性釋頌後兼辨失退過不過別然寶疏不依正釋頌出體依因便科節則此誤也

七左而增舉竟不斷善根其勝德增加前位故云增下皆如是

八右有謂第八等有預流經七生盡於欲界之生不更受第八有故如次下論十七左具說等者等取色界一處二生於彼諸天處一處受一生不更受第二生故光記頌云作有等非也不順上例故

八右惑謂見所斷舊論曰見修所滅惑修言蓋蛇足

八左言一座者乃至菩提婆沙七九右有有作是說如是說者兩義如次今兩義論主欲初義爲勝故評家義云有餘師上來不說世第一法者準前前四左六說一刹那已知無轉婆沙七十云世第一法六種種性

及三性種性皆不可轉一刹那故

八左終有餘獨覺至理無遮礙釋第二句中

第二舉頌外有餘師義而詳取上來未明

轉部行獨覺種性準婆沙正理等並如聲

聞婆沙七九左云部行獨覺善根不定如聲

聞說又云轉獨覺種性煖起佛及聲聞種

性煖如說煖說頂亦爾轉聲聞忍起獨

覺忍非轉聲聞獨覺忍起佛種性忍忍達

惡趣等如今論彼中雖如聲聞說而不

說獨覺忍轉起聲聞依之見之今文似明

頌顯獨覺種轉向光師釋意釋有於餘

部行獨覺異麟喻覺如是雖爾退按不應

爾彼獨覺煖頂轉起上佛下聲聞今云餘

乘唯指佛乘故舊論云成菩薩是一又若

叙彼義應言部行如聲聞說何可費多

言是二又若全如常談者直應叙之理無

遮礙許可印定是何爲是三由此理趣是此

叙別師說以印定謂此師異婆沙義部行

獨覺煖頂唯轉菩薩不轉下聲聞轉向約

轉勝故若成聲聞是則退墮非轉向論主

欲當理故不叙婆沙所說獨覺轉向偏舉

此印定問雖理可爾有教證不答有謂

舊論十七三右曰若有人執有別獨覺異犀

角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此

義無遮若有人執句如向明月又正理

六十一舉此破曰起獨覺乘種性煖頂爲

有轉向餘乘理不爾獨覺乘總有二種一

麟角喻二先聲聞若先聲聞如聲聞說麟角

及佛俱不可轉以俱一座成菩提故彼已

舉破。豈不別師。然正理云。先聲聞。凡部行有二說。一聲聞前三果。轉成部行。二異生時。修聲聞四善根。故名部行。論十二八左舉。兩說。論主意取後師。難絕前師。正理依前師義云。先聲聞。若爾正理意。三乘種性唯約麟覺。不依部行也。爾婆沙已云。部行如聲聞說。而云轉獨覺種性煖。又評家云。部行獨覺種性。定有部行別種性。何局爲先聲聞。問。依理教今論文脫乎。答。爾。有餘上應有。若有餘師說四字。蓋梵本寫脫。又解餘言應作謂。如論五十二左曰。有謂。今有異言。故就略舊論具譯。又解。準下印定句。可知。譯時略之乎。又今有餘言。指人非用字。如下論二十五十四左云。有餘於此。不破契經所說次第。又二十八七左。

九右頗有此生至順決擇分耶。寶光疏云。第五明修果久近爲大科。然是越因行次。非正明。是因明轉根來。故結文云。因便。應前光七科云。第三明四善根有二。初明四善根。二便明順解脫分差別。初中有四。一明善根觀等。今文即第二明順解脫分差別爲大科。非也。又但云修果久近。上光七右於四善根分五科第五。應是四善根修果久近耶。又此中頗有四門。何可唯爲修果久近。問。雖頌文爾前問不爾。答。且約初。但致此問。實應具有四問。故舊論十七三右四門別段各有起問。此生創言簡過去善修。舊論曰。於過去生未修解脫分能善根。但於今生作功力生決擇分。

九右頌曰。至三洲。初一句總標。前者。即初右四念住。下三句別釋。一第二句修果久近門。二次三字三惠門。三次二字業體門。第四次句起處門。

九右論曰。至傳說如是。此釋初二句。大爲三。初總叙前後二諸有下別釋。三生。三傳說如是。句表非自義。別釋中。初標三生。二謂初下述釋。有法將合三。順解脫分者。光釋上三字。不釋分。寶疏二十分因義。順彼與彼作因。若爾順因俱名加行。解脫之順依主。順即因持業。今準論順決擇分釋名。謂解脫是諸涅槃。分謂分段。乃涅槃有餘。無餘中一分有餘。解脫中分。第七同體依主。順順益彼解脫分。故解脫分之順。別體依主。惠暉云。順之解脫。順解脫之因依主釋。此中順之解脫者。未知主客自體作法也。順解脫之因者。此何謂。順解脫即名此加行。又此之因。爲名何。全不知。釋名法。此中正理論因六十一(十九右)顯有。一前後相違難。二宗三十一(十五右)全同。一前後相違難。二三生缺減難。光記傳說如是。屬下。而救釋。依根本者。於前生起煖等。次生入決擇分。光次上三左亦如是。寶疏傳說如是。屬上。爲句末。而其救全如光。更一釋。前文約第四生。此等並違前文三行。此生言。不足評也。光寶俱未曉了此論正理意。故何者。今言傳說如是。是句末表。第二生起順決擇是他說。非自義。舊論云。諸師說。故正理論不標云。經主。亦非是毘婆沙義。正理破故。故知他說。而論主前七右云。依根本此生等。故

與正理自釋同。不言其義已顯。故不別述。自義。謂初生種順解脫分。第二生成熟。第三生入順決擇。此生即入聖道。問。是唯他師義。非婆沙義者。何知。謂。有二所由。一凡經論有其大例。此論設傳說言。有多例。或爲句頭。或爲句末。或表婆沙義。或他師義。若爲句頭中。約他師。唯云傳說如此。如此是結詞。如論第一八右曰。冷觸於彼。色界雖無能損。而有能益。傳說如此。舊論一云。若指婆沙結。簡云。毘婆沙師傳說如此。如論一三右同。五右三三左等是也。若爲句頭標句。則唯云傳說。不云如此。如論第一十六左又二十左。五右又十九左。三初右五十一右十八右又八左。又十三右十六初左。二十八左等是也。若又對他相對舉。則云。毘婆沙師作如是說。一八左三十右五二右又八右六十二右八十右十一十三右十二初左十三三左又十七左十五五右十六十五十九九二右又六左又十二左又十八左二十九右二十五十三左二十六六右二十七七左等是。二毘婆沙無此文。故。婆沙七十六左曰。若極速者。要經三生。謂初生中種。此種子。第二生中令其成熟。第三生中即能解脫。舊婆沙五十一左云。解脫分善根有近有遠。近者前身中種。此身成熟。來身解脫。此文初生云種。第二生云令其成熟。是令其解脫分成熟。故。第三生順決擇分。即此生入聖。又婆沙前已依根本現身。何忽可違。故非婆沙義。是謬解婆沙者。然光記違前文。未知二論旨。妄致救誤之甚。舊論六(七)實初三(二十

三右云云。實爲句末。雖是。而隨正理破中。全不了二論意。而致第四生救。若依根本。經四生。依未至等。豈是三生。有人爲句末。爲毘婆沙傳說。亦非也。

九左遇佛出世。至亦遇獨覺。釋第四句。中有二門。初正釋明起處門。如前門。此二兼明。起時門。婆沙七十五云。問。此善根於何時。種。答。佛出世時。要有佛法。方能種故。有餘師說。惟無佛法。若遇獨覺。亦能種此善根。正理同。有餘師。而光實謂別義。各別標出。非也。

九左已因便說等。已下光實分節有異。寶疏略大段大科。而爲二。一三建立。二二十五。攝諸聖。於此中開學無學。不爲第三。次中科中光爲二。實爲三。雖各有理。光合修無學爲勝。下論四向四果。一二三四連說。故又實一明見道者非也。見道十五。下論心今明十六心故。故論結云現觀。不云見道。光師如論云明現觀正也。

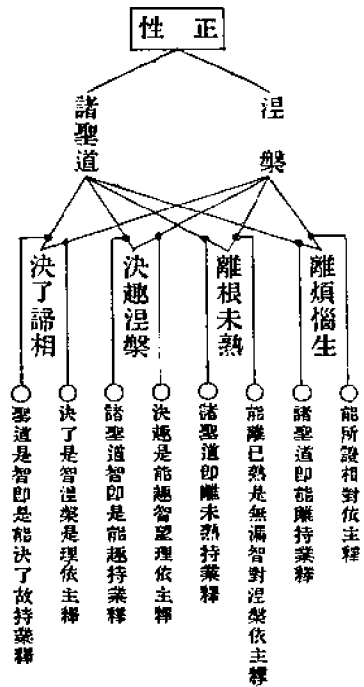
十右此忍名爲至如華菓樹。釋正名爲四。初叙立名意。二此能下離釋相。三得法下合釋。四例喻。此中標別者。唯云苦忍。加行忍緣苦。故標別彼。更加法智言。法智所生能從是果。忍能生所從是因。即第五轉有財釋。因有果名故。若依正理意。苦法言所緣境。智是後所引生智。謂緣苦法。法智相連釋。苦之體依主。及能生後智之忍故。名苦法智正理。六十二初二。曰。說無漏言。爲欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍以欲苦法爲其所

緣。名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執。我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生障之對治故。復名曰苦智忍。今云苦法名通。法可。今論主亦不違。而謂世忍。必在苦法。今云苦法。具舉之。而法以作釋無漏。於立名上。當令大非也。經主此中作如是釋。詳彼意。謂唯說忍言。恐此有同。加行忍失。此有第四第一無深理。非爲彼法有此法生。此法必應與彼同類如華菓樹。斷對治等因果類異。此破不允。今唯論因果。所生轉。非取同類。也。又不極成以苦法智。是無漏性。非爲極成。如何忍生彼。同彼是無漏。證知苦法之智。又此無同加行忍。失世第一無間生故。此能越異生地故。非有漏忍能成此事。若無同失。何自以無漏智。不極成何以無間生。可成無漏。又世第一。是上忍無間生。豈可無漏。第二因亦不成。彼世第一。亦捨異生。則已說。聖諦。更得。更說。無漏等別釋。又如何知。此苦法智忍以苦法智。爲等流果。若謂此忍是無漏故及前生故。理亦不爾。未說此忍無漏理故。由此證知。前釋爲善。同。後故。故知等流果。寶疏二十。舉如是正理自釋。不辨非也。

十右經說正性。至說名爲入。別釋二名。正性與離生各兩釋。正性爲涅槃。是所證理。離煩惱生。聖道是能證無漏智。性即正名。正性生之離名離生。證正性之離生。名正性離生。是皆總所入名。若根未熟名生。是加行有漏人。今至見道位。超越彼位。故名離生。加正性涅槃。亦如前。若依聖道爲正性者。生之離兩義如前。正性即離生持業釋。次釋決

定有兩釋。決定此活字爲決定何物。趣向涅槃決定。或觀了四諦相決定。非謂決字義是趣是了。故舊論曰。此中定者。是一向不異義。依涅槃正性義。用此兩釋。正性之決定。能所趣別故。境第七依主。爲得正性涅槃了四諦。是第四轉依主釋。若約聖諦正性義。正性即決定趣向故持業釋。正性所了。決定能了相。正性之決定依主釋。然光記決了諦相謂正性。即決定者非也。

十右此忍生已至登及生相。第三辨聖凡得捨。至此位初成聖人故。此中有二。初明得聖。後辨捨凡。於得聖位無異義。於捨凡夫性。有三義不同。而光記不別分節。未詳寶疏五十以初二句屬釋名段。而爲所由。故於此二句後。結二得名。誤之甚。此三義光記爲各據一義。於婆沙正理顯宗可爾。於今不爾。如下辨。寶疏第一爲正意。後二爲異說。故似是而未辨釋。若第一釋不云有餘。故不釋異說耳。意應同光各據一義義也。有人國法佳云。今論主舉三義。意不取初二唯取第三。初各偏故。爲成第三義舉初二義。是能成具也。故於第三義唯成共義。不云二。其捨相。論主取之知。次上八右釋世第一云。已得異生性非擇滅。故能如無間道。捨異生性故。同。今第三義。今按論意不爾。應作是說。此三說。初二各有兼正。不遮兼捨。第三無兼正。互相資。婆沙三六右曰。有作是說。世第一法正能捨異

已上四字並所入之名。入者初能入並依主釋也。俱舍二十三右

生性云云或有說者。苦法智忍正能捨異生性謂正生時捨異生性。次取燈喻。及舉未來國光引作用三類。有餘師言。世第一法。苦法智忍更互相資云云。今論主欲取苦忍義。何以故。不國由三標言。有餘師故。特改婆沙次第置初故。不願不順世第一苦忍次第。故若以初二成第三。應如婆沙。又應同言有說。又應世第一苦忍次第。順無間解脫第三義故。由此舊論十七四左曰。是此忍末功能。此義可然無餘。譬如燈生。印可辭可思。然前文不成證。於苦忍義有兼正。正苦忍。兼世第一。其世第一一刹那已前故。但得異生性非擇滅。未至正捨。故為兼捨。能如無間道捨異生性者。例見道苦忍。猶如婆沙增上忍唯一刹那觀一行。如苦法智忍。又無間解脫雖初二義。例無有妨。如彼正理論顯宗者。前文全同。今論至今文處。

正理六十二三右曰。有餘師說。唯世第一云云。有餘師說唯苦忍云云。有餘師說此二共捨云云。顯宗三十七右曰。捨異生性。諸說不同。有言世第一。有言苦法忍。有言共捨。如是欲為三義無優劣。故同標有說。又世第一。苦忍。二俱次第。莫能顯文旨。偏執前文。又婆沙云。正捨。正理云。唯。今文無其語。知是同。婆沙為正捨。光寶隨應可簡。又解。論主意欲有各理。故舉以不加難斥。而隨宜用其義。前用第三義意。今明苦忍。用苦忍義為初也。此後解不善。於惠學門是放逸故。違舊論故。

釋後二句。此有二。初示體相。後辨具不具。四若諸下廣破立大為三。初破執計第二依見下有部引經成漸觀。第三若謂下通彼引經立義。初破執計中。亦有三。初破見頓現觀。二若彼下舉自在力救縱之。三若彼下舉苦時具足救令入事觀。初中有二。一正破見頓現觀。二若言下破無我行救分為四。一標救。二則不下審定彼所救。三如是下出違救失。四若言此經下破彼通經二(正左)之終十七左廣舉上座諸現觀。六十三(初右)有破此大乘等文。

十一左此無漏惠至名緣現觀者。正理六十三初右曰。唯無漏惠於諸諦境。如實覺了名見現觀。是即由見分明現前如實而觀。四諦境義。兼令知。即無漏惠若餘相應法。同一所緣名緣現觀。是即由見等心心所法。同能取所緣四諦境義。是即同一能取所緣。能緣名緣現觀。光記兩釋解文如。初釋。得意如後釋。全非二義也。

十一左此諸能緣至名事現觀。正理云。是即由見等心心所法并餘俱有戒。及生相等。於諸諦中。同所作義。戒生相等是現觀因。於現觀中。彼有事用故。亦於彼立現觀名。如是應知。非相應法唯一現觀。除惠所餘心心所法有二現觀。唯無漏惠具足有三。

十一左見苦諦時至謂斷證修。且約苦為主。若集為主。亦例此滅道亦爾。有人此為與奪能破。此無理無教。何迷亂。次下指之例。無失。此自義三現正規也。

十二右無漏作意相應擇法者。此為論主釋。

實疏^{二十七}爲經文故云經云乃至思惟道等。稽古亦不爲經文。舊論曰。經云聖弟子由苦相簡擇苦。乃至與無流思惟相應智。說名擇法覺分。彼釋簡擇言。今釋思惟言。以顯無漏惠見現觀。故非經文。

十二若彼復謂至別應思擇。二舉自在力救縱之。更勸別義爲三。初舉救。次一句縱之。是於一諦得餘自在。故名頓。非實頓。同一時觀四諦。故許無失。三然於下更勸別義。出觀爲起。不出云不起。舊論十七六右曰。四諦現觀中。有說出觀。有說不出觀。此義應思。諸說不同。更別應簡擇此事。而有部宗見道定不出觀。

十二右如契經說至有別喻。雜含十六十四左須達經阿難經異比丘經三經一連。曰。佛告須達長者。此四聖諦漸次無間非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦。未無間等。而於彼苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而於集滅道聖諦。無間等者。無有是處。猶如有人兩細樹葉連合爲器盛水。持行無有是處。^{釋雜含十五}有法譬。如是於苦諦未無間等。而欲於集滅道諦無間等。無有是處。譬如有人取蓮花葉。連合爲器盛水遊行有是處。如是長者。於苦諦無間等已而欲於集滅道聖諦無間等者。斯有是處。次經曰。如須達長者所問。有異比丘。問亦如是說。唯譬有差別。如有四階道。既於殿堂。若有說言。不

登初階。而登第二第三第四階。殿堂者。無有是處。所以者何。要由初階。然後次登第二第三第四階。得陞殿堂。如是比丘於苦諦未無間等。而欲於集滅道諦無間等者。無有是處。次經曰。如異比丘問。阿難所問亦如是說。唯譬差別。不由初階。而登第二第三第四階。陞殿堂者。無有是處。婆沙百三八右引須達經中。取登四階梯喻。蓋三經取要若別誦。光記未知據何出彼喻。寶疏而下皆依彼隨之甚。蓋普光未檢本經。只依先輩所談乎。問。今云。一一別喻而後二經喻同何。答。經已云譬差別。約四階約四階是別。

十二右若謂有經至密意說故。第三通彼引經成義。婆沙百三引此經證一時觀。雜含十六八右曰。若於佛不疑惑者。則於苦諦不疑。集滅道聖諦不疑。如是於法僧不疑。約四諦亦爾。又八左次經曰。若於苦諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於集滅道聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。又第七二右云。苦集滅道狐疑斷。次經亦如是。差別者。佛法僧苦集滅道狐疑斷。有講者云。今論佛是餘字。不爾。不成四諦頓觀義。故婆沙百三三八右云。經說。於苦諦無有疑惑。於集滅道諦亦無有疑惑。正理六十三四右亦爾。此未。知有本經妄說之。彼依前經。此依後經。且舉文初。故舊論^{十七}亦云。於苦諦無疑。無不決心。於佛亦無疑。無不決心。然稽古^{下二十}云。其所執稍異。意義

全無別者。唯見經一文妄言之。已有二文。或先誦。或先佛。是表能所說主客之殊。必非所執異。亦非意義無別也。問。此經如何成頓證。答。婆沙百三彼引經而云。既於四諦頓無疑惑。故知現觀定頓非漸。光記科牒。經通難者未詳。又云。佛是道諦攝。故於佛道亦無疑。無惑者。未檢本經。唯依字自臆度。不爲論通中亦者。對前宗義不成。然前未引經。恐是經字寫誤。故舊論云。是義不然。無亦言。依定不行者。約同時不現行。婆沙百三八右有三義。第二尊者世友義。曰。彼經意說。疑不現行。謂瑜伽師。若於苦諦已入現觀。無有疑惑。於餘三諦所有疑惑。得雖未斷。而永不行。於彼已得非擇滅故。依必當斷者。約未來當斷。此婆沙無之。當是未來。見道漸次無間故。於苦無疑。決定當於餘斷。疑惑。非謂俱時斷也。

十二左論曰。至能隔礙故。正理異此。此論問斷彼惑得。今彼惑得不能隔礙。故名無間。道。無間如無明。非六合所釋。無間即道持業釋。如無明漏^{有人無間之}正理^{實二十八}意從忍至智。中間無餘道能爲隔不從忍生智。故爲無間。無間即道持業同之。如是有二別。謂對惑得與望後智。但隔隔義與隔礙。障按。各據一義。婆沙九十一左云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續。故^{此論}亦能證滅。引離繫得。令生起。故^{正理}二因如。次今論正理所依。然正理破此論。

如光記三十而正理說非亦無難。法智類忍問。亦無餘道間隔。應法智亦名無間道。

十三右若謂第二結聚相違。舉難通。此是難展轉致二難。此中第二者。是指智。十六

心中。各忍第一。智第二故。又次上云。二次第彼中第二是智故云。第二無間道者。解脫

道寫誤。何者此文初舉上智為解脫道釋。難應不起斷疑智。次舉斷疑是忍位通釋。

以本論難。故知誤矣。國已斷疑之已未審矣。準是斷疑已通成故。由之舊論十七七右曰。緣通。初云已斷疑智乎。外難有二。初。若說第二解脫道與滅離至得一時俱起。滅離疑惑智。於此境界不應得

生。由忍能滅惑故。國論主此難。然國二學忍若汝言九結聚。國上下八結聚。由忍滅不由智故。與阿毘達藏。國發智五。相違。是義不然。忍是智伴類故。譬如臣事說為王事忍於智亦爾。綴文義旨豈不標暢。然光三三云。牒異計破。第二字為苦類忍。而證正理。何誤之太。至此之際哉。今若謂言有兩處。同非是外難。而一即異計。有何起盡。此論一部中於何處直言若謂有舉異說可謂未知大例也。又今第二言為苦類忍。何理有之。若文若義全無所由。若言由無間言。是似盲人摸象。非可言有目釋義。以非是苦類忍差別段故。難者亦苦類忍唯無間道。何為他可得難。是偏輕蔑舊家。未檢之罪也。又證正理。國實疏二十八左二十九右二處。彼重釋自所治言。云苦類忍等與他離繫

得俱生。故致此難。謂苦類忍不為第三位。置苦法忍後。為第二位令與前忍果離繫得俱生。可有何過。破彼傍難以已斷疑智。以第三位已斷疑忍。為第二位。唯令離繫俱起故。應苦忍後位已斷疑法智。於此

位不得生。今不爾。外人難苦法智解脫道為難繫得俱時起。令已斷疑智無言忍能斷惑故。此難意令解脫道有如無間道斷惑。是婆沙九十一右所破有三說。一師意

彼曰。如西方沙門。彼作是說。非無間道不。斷煩惱。非解脫道不證彼滅。彼互存斷證。由之今有唯言。而混同證。正理大非也。問。此論無答。舊論云。此難不然何。答。竝

無妨。今無答者。次忍能斷文此答。約展轉難。故略之。如舊論者。總非云。此難不然。而無所述。次文成答故。而今略之者。招多增迷。若有彼句何。光記可誤實法已下皆襲

普光。竝皆并見臆度之聲也。十三右本論說九結集。發智五二右曰。有九部結。謂苦法智所斷。乃至修所斷結。苦法智所斷結盡。四沙門果攝。或無處。餘七智亦爾。修所斷結盡。阿羅漢果。如是皆智為能斷。故引難問。舊論正理。竝云。九結聚何義。答。諸煩惱。唯八智修道。九部結。聚集。故以名。

十三右此難不爾。至名王所作。此通婆沙六十。四十三右通釋彼發智智斷。有七復次。初復次同之。曰有別意趣。謂忍屬智。是智助伴。諸忍所斷名。智所斷喻全同。此

十三右前十五見道。若大乘經部及成實論等竝十六心見道。有部及論主前十五心為見道。如此文惠暉云。經部師第十六心是見道攝。因云。以智攝故。如餘七智。有部是修道。因以果攝。如餘修道。大乘如雜集第九。唯識第九十四右等。喻伽五十五等。

十四右論曰。二隨法行。今小乘宗唯在見道。大乘不必然。國現行二十七。廣章。國云。信法二人謂在見道十五心項并見道前趣向果。如是總名信行法行。然對法論三。八右。唯資糧已具望入見道。名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說。亦不相違。不同小乘唯在見道。國成實一。三十一。右。同。大乘。四加行已上。方有。

入差別故。三由自見取住人差別故。四由聞勝人差別故。此中於實高以法爲量非入。由共論說思量爲智所得故。不但由威儀差別。復次佛世尊有說人。有說法。此中法爲量非人。此法有二種。文句及義。此中義爲量非文句。由不愛著國土言說故。何以故不應成取文句。爲勝決定應思。量簡擇義。佛世尊說經。有二種。有了義。有不了義。若人簡擇義應以了義經爲量。非不了義。佛世尊說。隨福行及不動行。誠爲生善道。說四諦智爲至得涅槃。若人行於法似法。以智爲量非識。復次於四時中。有失無失故。約四人立四量。一讀誦時。二憶持時。三簡擇時。四修行時。今論全闕略。是學佛之徒要文廣載之。

十四左名爲具縛者。是具修惑。得具縛名。非一迷未斷之具縛。已斷見惑。故頌言。具修惑論第四十四左曰。初利那具縛聖者。及餘一切具縛異生。寬狹可知。又論二十四右約自地。九地各最初爲具縛。今橫九地相望。初一向不斷修惑爲具縛。義門爲異。全非相違。

十四左或先已斷至有差別。已下約超越。總分三類。從三果故。若據惑品別。有八九七十二。並具縛成七十三。如正理。（二左）光三十六有部不許超前三果。故無超至羅漢向。十四左必初得故者。今釋超越生。其初果等名約四果次第。恐謂相違。故一一別釋。初

二等名此必言簡第二第三超越。彼是初得。而非必定初故。（實釋）次下論八行十四左遍得果中第二故者。次第周遍得四果時第二故。是簡超越初得一來。

十四左乃至具離無所有者。有部宗不許有漏智斷非想惑故。十四左數准前釋者。是遍得果中此第三故。十五右此二聖者。見至名別者。略釋名。恐謂二人互闕。一名信名見。故致此釋。各離信惠具。就互偏增標別名。故言互增。麟記云。今云互顯。不具二。故言互增。非如東西互見者誤也。信淨信心所。解勝解心所。由信解起名信解。由聲依主釋。見者慧別名。至者來至。由先見至果見。得見至名。若見爲先見第三轉依主若爲今見至見。故云見至。見即至持業釋。

十五右何緣先斷一至五等。光云。五等等取斷六等者誤也。斷六。斷九。必是一來不還果。無有後向義。故正理六十四三右云。何緣先斷欲一至五。或七八品。初定一品。廣說乃至無所有處第九品惑至第十六道類智心。但名預流一來不還果。非一來不還阿羅漢向。（二左）全同既除去斷六斷九思之。圓暉云。何故斷五品非第二向。斷七八品非第三向。斷上七地非第四向。改光可稱。十五左若異此者。定成樂根。發智六五左曰。樂根遍淨以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。婆沙九十六左評家曰。若已離上地染。依下地入正性離生者。彼得果已。必起

勝果道。修上地無漏。得上地滅。然後命終。如已離欲界三四品或七八品染。入正性離生。彼得果已。必起勝果道。修勝品無漏。得勝品滅。然後命終。問。若已離第三靜慮。依第二靜慮及下三地。信勝解練根作見至。彼不起後向。命終往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根。答。彼於上地。若得自在。當練根時。亦能修上地無漏樂根。設於上地。不得自在。彼樂果已。亦必起勝果道。修上地無漏。然後命終。是故聖者生遍淨上。決定成無漏樂根。成就喜根。準此應說。

十六右應知此中。小燈能滅。自下二明能所治相爲二。初正叙。二上上品下。辨能所治反對所由。此有二。初約前後有無。此有法譬合。譬有二。初龜前細後喻。以顯上智有時上惑已無。次龜細反對喻。以明能所下上相對。故二喻別。第二白法下重約力用強劣辨。舊論曰。何以故。此中二喻義無別。初劣內身。後就外事。病比所治惑。久時類惑上上。良藥況能治道。少者喻道下下。（二左）自斷者經曰。三結斷得須陀洹。極七往返必成。道果。舊論十七十一左曰。譬如久時增長三病。以一兩三角根散即能牽滅。

十六左論曰。至極七返。若加有云。極七返有。則返半音。但七返或極七返正音。已下依婆沙四十六。（六右）至終首尾。今分節。大爲二。初總釋。後七返言下廣辨諸義。大有十一段。初釋極七返字。第二諸無下釋預流名。第三此

八有是外難。光第二釋云。彌沙塞部難。彼漢云。化地部。如玄音二十四十六左琳音五十八左具辨。然普光爲彌沙塞部非也。彼不立中有。如宗輪論八十。今反難中有應無若指彼此反難不成故。

十七左契經中言。第八有義。中含四十七。二十多界經曰。若見諸人受八有者。終無有是處。舊論云。具見人。今見圓滿者。即見諸具足成滿人。

十七左以契經說至各受七生。證自他二經。稽古下二十曰。飲光部經至受七生。小本難含十六。兩處。於人天中。七生七死得盡。苦際。中合十三。十一有說。本經阿那律說。我反於彼。此七世受。生十四。人間及天上。初不墮。經處乃至當。在作林下。無餘般涅槃。非正明。云須陀洹者。七死七生便得。阿羅漢。餘斷以爲飲光部經者。豈不然乎。普光法寶輩皆謂引二經證誤矣。以契經說。天七及人二句。

言有依據。而有宗所誦本不分明。故援飲光部經。以爲確證。不爾分明字不安。舊論語勢又實一經也。忘文理巧造說者。烏足與言。已上釋古。圖彼有依據。次上十二有云。於與言。契經中見有說文。說。漸現觀。如契經說。佛告長者等。今經文語勢不此辨其誤非一也。即有七失。彼小本文全不有。害人天合七生義。人天中總七生死故有生必有死。七死言亦非證。故彼上左唯云。說言七生人天。是失所指。一以自謬妄談爲飲光部所誦。是失今證。二經文勢明。而曲爲論主語。是三舊論十七左曰。由經言。七反於人及於天。迦尸比部說有各各語。謂七反於人。七反於天。

應同此義。已上已別置有各各語句。還是標上。是別經。何云舊論語勢實一經。是四又違正理論。六十四六左曰。若人天趣合受。七生。經但應言受。人天七。何緣經說天七及人。既說及言。定知各七。又必應爾。飲光部經分明別說各受七故。汝欲眼目是博是廣。而未臨正理。此文。憶度妄謂招多過矣。於此明知。汝志慢舉矣。是五光記寫彼正理文。寶疏亦從彼爲二證。而忘文理者。何是六對下經各七分。顯上經天七及人故不分明。而其義安。及言故各七義。何却以分明字云。上是非經耶。是七問。有二疑。一婆沙四十六六右曰。如世尊說。三結永斷證預流果。得不墮法。定趣菩提。極七反有。七生天上。七生人中。流轉往來。作苦邊際。學如是經。一。次第釋。其文分明。故於婆沙無人天令七等議論。彼十七右牒。七生天上。七生人中者。具釋舊婆沙三十六十三右亦牒。天上七有。人中七有者。而釋。何論主時。自經爲不分明。更證他部耶。二難中二含諸文。說入天七往來。如一來果是一往來。人天一極成。非往天七來。人七。更證別文耶。答云云。

十七左若於人趣還於天趣。明極七反滿處。婆沙四十七十七左有兩說。初得果生入七。數成實論。大涅槃經等如是。後說不入。而引施設論。破前說。今亦同。彼正義。除得果生。是故第七生歸得果處。次上十七左云。從此後別。又下以現般云。或無是說。顯此意。

應知約十四生。人趣得還。人涅槃。謂除初得果生。以異生攝故。次生天趣至人趣。成十四故。然近世人云。已破因執說。此文。叙經文二十八生意。非別科。普光法寶等竝誤矣。若人趣得果。必天涅槃者。中間三六生等。何令爾。此甚龜見。未思之深。讀婆沙有何疑。又今約極七。以中間不可疑。又云。叙經二十八生意者。何狂言。

十八右何緣彼無至五上分結。明不受第八有。答中有三因。一約異熟限時。二約聖道力。三約有餘結。異熟依身爲相續。相續成滿云。成熟。光記云。聖道成熟誤也。正理云。相續必熟。舊論曰。如此量時相續成熟故。故限此七有。相續成滿故。何故成滿。彼業力盡故。初二因婆沙四十六十六右有。脇尊者及十復次異。今舉初二復次。第三彼無之。故特云。又。舊論曰。復次。然光寶等唯謂二義非也。婆沙曰。復次彼異熟因。但有爾所感異熟果勢力在故。復次彼業力故。能受七有。有聖道力故。不至第八。如七步蛇等。如光引。初說無感異熟之業故。次說業力令七有。感聖道力遮第八有。業力有無兩說其意別。然光記左。唯令同一復次者非也。又正理六十四八左具破此論三義。光四二右唯舉第三破而救。寶疏三十更舉第二因破而言不被論主。破婆沙異說。無意於救。而七步蛇喻會取。令同。正理師法爾義。七結義於婆沙無之。云破彼異說未可也。又此論但叙有部多解。不自立義者。是何謂。一論

顯末不當自樂或云傳說或加破斥或別立自義不爾而非自所欲文何在論主既於婆沙多義中唯採標二義更加餘義豈為不自欲正理不言經主以論主非案立故正理破初因曰若謂齊此時相續必熟故此亦不然無定因故謂有何等決定因緣於第七生為盡諸漏根未熟者至第八生為盡諸漏根亦不熟後二破如寶引三十五右今並釋彼難業力局第七有無第八業故

無此業者業力劣故如菩薩由善業越九十一劫威彼業無異熱必熟釋次難者聖道力令如是如七步蛇毒勢力若不得聖道無此事如不蛇所螫而不死何得以壽量定者過此住難彼雖所螫其毒不遍故爾非是實所螫如大天得果雖言非實故寶師墮負會令同法爾全非此論正理婆沙意釋後難者雖上分不引欲界生而引上界生今人天經生故合成與下分二同有之故為因如虛空次二難以唯上分難下上總聚全不相當近世人論主第二為不正者是有何起盡預流唯受一生如光寶辨彼神泰唯執文旨義焉增一二二十說極遲經七死七生準知極速是經一生其一來難實迷倒斷六品之後云一來道類智位預流一生豈是一來又婆沙文對人天等齊七明入天生異故標有人天生別天七至二人五至一對明而不說入天均六乃至均一準等七生可知故未曉婆沙文意妄證還是成違光寶婆沙通釋未

詳也次證涅槃成實還是一生準證何者對利根現身鈍根云二三生等彼現生入七數由之現身為一生如言一生成佛故成實第一三十曰有須陀洹今世入涅槃有第二第三極至第七已上從現身今世數次第至極七知並現生入七數若依有部義彼第二是此一生唯封文之失大卒如是者哉如光寶只無分別不了遮遣可笑也

十八右中間雖有至不證圓寂七生受生定業為餘業對聖道故舊論十七曰七生應受業勢力持故寶引是婆沙十七左兩說今依後說前義不正曰有說不起聖道若貴起者應般涅槃有近人未為通十八右至第七有達至餘道出家第八辨最後無佛法時婆沙三義彼第三評家義為初彼第二為後說顯非善說云有言舊論曰有餘師婆沙正理同破後說曰無學不受外道相故今但言得慈芻形相不言得戒十誦那耶難事二十九九十九及薩婆多律說有羅漢沙彌者即是也故十種得戒中不說羅漢如論第九九右具說餘部異之也

尚不墮況此位初因不造招惡趣新業故第二因約舊業無功能寶疏最為善光雖略意同寶師有人云光寶為別義寶約業新舊非也光唯約業果二為正今云誤也舊論十七三右曰善道為法行惡道業無增長故已增長能生果報業於生果報中無復功能故寶疏全同之

十八左故有頌言至大亦能淨證無漏智人不墮稽古下二十云舊論曰此中說偈彼大例只為自造頌意為智愚辨別論主自造正理論亦曰故有頌言故言何之為十八左經說預流至謂毀臺觀第十釋經作苦邊際如前舉預流七生多文是極七返有最後說作苦邊際故殊決擇然或說究竟或說作如上經引或說住難心五十四左曰更不受餘生故名住苦邊今據作經故有後問答能障得於彼涅槃言彼得障以不言彼障得普光後釋不順光記於得障有兩釋後惑得障義不順論文不云彼障得故此兩說雖婆沙正理此論無評初齊此生義盡理邊際言不順苦外涅槃故如言金剛輪際故又有教證一難心五十四左唯此一義故二中含三十六十九右說四果中不還云不還此世羅漢云不更受有預流一來並云得苦邊十八右第一十三左亦如是是併標說後有不續稽古下二十舉光記一餘九苦邊際釋云得無學果亦破其破非如彼處辨

文化三丙寅年二月二十七日於江府深川
靈巖寺智燈寮講此卷訖其讀席五筵也
俱舍論卷二十三終

阿毘達磨俱舍論卷二十四法義

豐山沙門快道記

分別賢聖品第六之三

初右頌曰至斷六一來 光云。上三句明向。下一句明果。就明向中。上兩句明家家。第三句正明向。頌疏云。上兩句明家家。下兩句明向果。此各有理。光約相似。頌疏約實論。凡於四向四果。義門非一。若約具經四果。入有二門。一向果別立門。謂見道十五心爲預流向。道類智爲預流果。從斷欲一品至五爲一來向。斷第六爲一來果。斷七八品爲不還向。斷第九品爲不還果。從初定一品至非想第八品斷爲羅漢向。斷第九品爲羅漢果。故契經云。八輩聖人。一攝向合果門。後後向道攝。前前果道。但預流向無所攝。前果道。是一向四果。約此從道類智至斷欲第四品。爲預流果。餘準之可知。若據不具經四果。般涅槃人攝在不定。謂如家家者。斷三四品。則如次第人斷三四品。是一來向。故今論標結一來向果。於中說家家。又唯斷三四品不至一來果。而入寂滅無向一來之義。則爲預流果攝。故婆沙五十三左曰。此中家家是預流差別。一間是一來差別。法勝毘曇四卷二十六右云。極七有及家家當言住須陀洹。六卷三十八右云。彼七往來。及家家。說住須陀洹果。難心五十六右亦爾。應知約相似。家家得一來

向名。據實通論非向。全無趣向一來果之義。故是故今論別明家家。次云。從一至五。次第相續。斷爲一來向。而標結言一來向果者。約次第人。令滿足順次向果。就中亦辨家家一間等也。古今不辨之。莫走行矣。

論曰。至轉名家家 此有二種。一超越。二次第修。法勝毘曇六卷三十八右曰。若住果。若凡夫人。欲界修道斷中。三種盡。上上。上中。上下。彼說家家。正理云。或於先異生位斷。或今預流進修位斷。今論且約次第。云預流進。間有漏斷人非。闕成根答。至道類智。必起後勝果道。其時得先所斷離繫得。故成無漏根。故具三緣。婆沙五十三三十三。光十左引具者。簡不具婆沙五十三三十三。於此三緣。隨一不具。不名家家。正理。轉者通捨得。一名捨預流名得家家名。二捨預流道得家家道。何緣名家家。謂家家者。是所生處。其處彼家。此家異故。是家家義。此人以家家爲生處。名家家。有財釋。法勝毘曇六卷三十八右云。從家至家。往來而入涅槃。故名家家。難心五十五右亦同。問。爲同家爲異家。答。法勝論等縱容。淨影義章十一云。厭舊生死。異家受生。故云家家。瑜伽倫記六下云。聖人厭於生死。故於一家處。單不重生。從一至一家。受二生。二生。但易父母。不肯重生。不廢同姓。張處東西。二張家別亦得重生。此爲盡理。王口之等。故今論初左云。生二三家。不云一家。法勝六卷三

十八右四卷二十六右並但云生一家生三家。是顯一父母不重生。然婆沙左引。更云一人家。據雖異父母。而其家是一。並不相違。初右。一由斷惑。三四品故。簡一二五。初光左具言。三四。以斷一二命終。及斷第五命終無故。

一左三由受生至三二生故。顯不取今生。故云更生。舊論云。三由生。三三三爲餘故。簡色無色云。欲有。唯局欲故。爲顯斷三品入受三生。斷四品入受二生。逆言三二。一左。然復應說至或過此故。正理作伏難。曰。若爾應不說三二生言。說斷三四品義已成。故謂已進斷三四品惑。決定餘有三生二生。故說家家相。不圓滿。則應於頌更說等聲。方具收家家三相。或應不說三二生言。通全同之。應知總有至或二或三。第二示種類差別。有二。初標類。後隨釋。初釋天家家。此中初一句舉名。謂欲下從所生處判差別。大有二別。約人家。約洲處。總家家所依處。從寬至狹有四別。謂界趣。處家。別故。界謂唯欲界。此通入天家家。趣者若約天家家。唯欲天趣。非餘天趣及餘四趣。故云欲天趣。處者欲天有六。若一天處中。受三二生。若二天處。若三天處。家者於彼一二三天處中。或一家。或二家。人家例之可知。今顯同父母不重生。故不云一人家一天家。婆沙顯異父母亦重生。故云一人家等。光四左但

舉二論異不辨者。未曉也。問。二生三生家。往人來天往來。爲局。人局天。答。天家家唯於天趣往來。人家家準之。是大小乘經論一同。然至滅後九百年。正理論師創立。人天往來義。先標破彼義。後當辨正義。初標破彼義者。先標彼。正理六十四。十一右。圖標正義。說種類差別文。全同此論。而後十一左云。若斷第六成。一來果。故往天上。一來人間。而般涅槃名。一來果。過此以後更無生故。即由此義證。家家中若天家家。受三生者。人間受二。天上受三。受二生者。人一天二。如應例釋人家家。若謂不然。彼一來果。有何異。彼二生家家。已上。顯宗三十一。七右。全同彼意。雖契經及本論等中無文說。由一往來名。一來果。證知家家亦人天往來。然非如極七反人天等七生。其生數不等。從其多立名。以或名天家家。或名人家家。若謂不天三人二等。其數不等。然人天合三生等則三生家設可爾。於二生家招與一來不別失。同人天一往來故。由有此文。普光寶法等云云。普光四左。述釋和會。道劣於實法。三右。解釋。實法辨等生不等生。釋立名意。爲勝矣。而未滿生攝家家非也。後破正理者。大有二罪。一人天往來罪。二生數不等失。人天往來罪者。此亦有多失。釋如論第一十六左。破三思婆沙等。無契經及本論說。唯自分別。一無文隱度失。謂契經及本論等無說。家家聖人人天往來。故。二違諸先舊師說。謂婆沙五十三。三右。曰。天家家謂於天上。或受二生。或受三生。或二天處。

或三天處。受二三生。或一天家。或二天家。或三天家。受二三生。人家家者。謂於人中。或受二生。或受三生。釋巨下。取意。或一二三洲處。及一人二人三人家。受二三生。既標於天上。於是依聲依處。局天上必矣。釋相中。亦唯約天。全無來人之相。人家家文亦爾。舊婆沙四十二。二十四左。名天中家家。人家家。而說相同新論。離心五十五右。曰。天家家者。謂欲界天。或受二生三生。云云。人家家者。謂人間身。或一天下等。釋如論第一十六左。圖標正義。此論亦云。欲天趣云。於人趣與婆沙同約趣別。法勝毘曇兩譯竝合作文。其義縱容也。若於大乘。雜集十三。八左。曰。家家者。即預流。或於天上。或於人中。從家至家。得盡苦際。此兩或言。豈是人天往來。瑜伽二十六。四左。曰。有二種家家。一天家家者。謂於天上從家至家。若往若來證苦邊際。二人家者。謂於人間從家至家。若往若來證苦邊際。已上如是大小乘諸論。天家家唯於天其義一轍焉。三背立名旨。謂既唯於一趣。從家至家。不涉餘趣。故簡別名天家家。名人家家。若人天二趣往來。何特可得此名。四違前後例。謂七人天往來名。七反有一往來名。一來果。今亦人天往來。應名極三反有。極二反有。不名人家家。天家家。已顯人天往來罪。當辨生數不等罪。謂其罪亦有多失。一何故不等而不一。若言樂欲故。何故不樂。等生若言。七反一來等生別故。若爾七反中。何故有不等生。若言惑品令然者。不然。前

惑有等不等。後惑亦有等不等大小。中間豈唯爲不等。釋如論第二十四。初右。云。是等皆增減家云云。今云。唯等生。論明說也。不無之也。二違前後例。謂七生一來竝等生。今亦唯言二生二生。何不不生是等。三闕緣之失。若不等者。應非具生緣。於生中有闕滅故。若言雖一生半生異。俱是一生內故。不闕緣。是亦不然。釋如論第二十三。四十三。下。引。婆沙四十六。七右。說。七反有中。七反生者。等受七生者。然有預流人天生別。謂天七人六等。既以不等不入七生數。今亦何不等可得名三生二生。四違諸聖教。謂尊者瞿沙甘露味論上。八右。曰。若先盡三品。是名家家。三死三生。既死生各三。必是等生理法然。譬如增一二二十。說預流極遲經。七死七生。必是等生。法勝毘曇六卷。三十八右。云。人中二三家。天中二三家往來。成實論一。三十右。曰。是人或二。或三。往來名家家。又瑜伽雜集等竝云。往來如是大小乘一同約等生。云二三生往來。全無不等說。是爲生數不等罪。釋如論第一十六左。圖標正義。已破正理論。當彈依從輩。依從輩者。於西天者。未知其愚癡徒。從有幾許。且難陀論師是也。瑜伽倫記六下。十九右。曰。泰云。詳夫人天家家西方有兩說。難陀論師云。人天二趣。若往若來。戒賢論師云。二生家家唯於天上。二生往來。三生準之。本是略纂八十二右。出矣。難陀應除遣聖法藏師可謂有眼目。所依經論明說故。如是大乘宗同小乘諸論。豈爲不然。然於正法藏下。受法藏承。焚三藏未審。爲同師宗。將異耶。

反耶。答。應無諸經說人天往來故。又解。應有機類非一故。經約趣別。且言人天往來。依此義。家家亦有。人天往來。互影發故。問。欲界九品惑增損生其相何答。古今有兩義。一九品別潤義。二九品共潤義。寶疏別潤爲假立。共潤爲實義。是定爾也。爾爲遮闡法相愚。一亦別潤假立門。不可強廢之。光記八左於別潤有三義。於共潤唯一義。今爲初步。示圖曰。

基義林五本五丁伽倫六下十九丁約別潤義。實疏四左義燈二末十九右據共潤義。然基對法疏第十七上舉別潤義畢而云。今大乘或可不爾。一切全界煩惱。皆潤生故。互皆相資。但由道漸上時。惑漸斷盡。生自然少。非品定損益。故有斷一品二品五品家家。於理無爽。瑜伽但言有天人家家不同。小乘說斷惑品三緣立故已上云。共潤義已在小乘何革云。今大乘。

初左即預流者。一來果向。既言一品乃至五品。明知從一至五。次第斷者名向。非斷三四未滿三二生。而入寂名爲向。無向一來果義。故若不爾。何但不言斷第五。若斷第六至更無生故。雜含三十五九右。曰。斯陀含生兜率天。一來生此究竟苦邊。此約遲者。若速者此位有現般。增一二十。五右。曰。或有一人三結使盡。姪怒癡薄。成斯陀含。來至此世盡於苦際。若小遲者。來至此世盡於苦際。若勇猛者。即於此間盡於苦際已上。

二右初此或名曰至品貪瞋癡。中含一十三左。曰。三結已盡。姪怒癡薄。得一往來。天上人間一往來已便得苦際。十八。四右。三十六。六右。雜含四十七九右。四十一。六右。及前所引經亦是也。

二右頌曰。至不還果。初句或言顯二類別。謂斷前七品唯受一生。斷八品惑亦唯一生。有餘惑別。無受生異。如前數論第三句。此字指斷七八。非謂一間。以一間人非其

向。是故長行更云斷修惑七八品。

二右論曰。至轉名一間。是亦有次第超越。今約決定。且說次第。

二右三由受生至餘一生故。問。唯斷七。餘惑二品。何故一生。婆沙五十三三右云。問。彼或猶有二品。第九結在。何故說彼爲一間。耶。答。不以一品煩惱在故名爲一間。但以彼有一有種子名。一間故。

二右前說三時業極爲障。論十八業品六右。曰。言三時者。將得忍不還無學業爲障。二左間謂間隔至說名一間。初釋間義。有二義。一異熟果。二煩惱因。後叙一間名人。間體唯是一故。名一間帶數得名。是即能障法。而行人所有物。故以彼呼人。是全分有財也。不可謂有數字故。是帶數。自他俱三種別。即是唯他帶數釋。具如六合釋精義中辨。此論二義。並約間隔義。正理。傳光十。以。間隔義約異熟。以間隔約煩惱。並有理智。伽倫十九下十九左云。唯爲一生所間不致涅槃。故名一間。問。是間隔。舊云。一種子。謂不正也。依梵本云。斷迦鼻親迦。可云。一種子。然此中說翳迦鼻指迦。此云。一間。故不可云。一種子。已上舊論真諦云。一間。舊婆沙。北涼。四十二五左。法勝二譯難心等。並名。一種子。然不可強簡之。何者法勝六

卷三十八左云。一種子者。一生種子義。新婆沙云。有一有種子名。一間。應知此一間如。家家。亦有人天二種。婆沙五十三十四左云。一間有二。謂天一間及人一間。天一間者。謂

於天上。唯受一生六欲天中。隨應受一生。人一間者。謂於人中。唯受一生。三洲隨應。除北俱盧。顯揚論三十一左亦說二種。今準前諸家可。知略之。

先斷三四至無漏根故。未修言顯修。後時必名。故正理云。要至後位。起勝果道。方得名曰。家家。一間。治彼無漏根。爾時方得故。二左。此或名曰。五下分結斷。雜含三十四二十三右。曰。五下分結盡得阿那含。增一二十二十五左等。如前引列。

二左雖必先斷至總集斷故。通妨先有二先。超越人於凡位。唯斷貪瞋二。以見惑不許有漏斷故。次第人於見道斷身戒疑三。並是從斷第九品先時。故曰。必先二人斷時。別故曰。或或。於此位中五數畢故。言總集斷。正理十七右云。此或名爲五下結斷。如契經說。若有永斷。五下分結名爲不還。此據集斷。密作是說。必無五結俱時斷理。或二或三。先已斷故。理實應說於此位中。斷二或三。得不還果。

二左頌曰。至住此般涅槃。此頌七不還。初一行半明。五不還。第七句明。無色不還。第八句明。現般不還。初中初二句明。四不還。次一行明。上流。初此言指。不還體。最後句此指。欲界。顯現般。簡色無色。

三右論曰。至名爲上流。光記釋上流。以不定故。不云般涅槃者。唯是坐解不見。本經之失。豈云非。是定爲涅槃。若不爾。次下。文何消論第八十五左引。五不還經。及

集異門十四有列名亦唯云「上流」故普光致此誤爾本經中含第八十七右具云「上流阿伽尼陀般涅槃」舊論六十六引彼經云「上流滅四含諸經列名悉云「上流般涅槃」又婆娑五十三十六有雜心五十六左等並爾今論於下為辨種類於前云般涅槃於上流略之頌文已如是故長行列名釋名亦順彼而論主欲遮如普光謬解判體相云初行生上方般涅槃

此中所說謂有餘依於第二下設此簡釋準顯上下謂不云「上二唯云」此中準知前是通二復於第三以下無簡釋準知如第二寶判決為允

三右以具勤修速進道故不久時中得涅槃厭有最切故有勤修不久至此名速進道約此二道有無辨三種次第

三右此不應理至無自在故捨壽行唯依第四定如論三八右已說於下三定定無自在捨壽行力故

然契經中至與理相應已上有部所立次第自下論主依經部先無行為盡理此中有三此初舉經印可雜含二十九十九左曰斷五下分結能得中般涅槃彼地未等覺者得生般涅槃彼地未等覺者得無行般涅槃彼地未等覺者得有行般涅槃彼地未等覺者得上流般涅槃又左全同二十左二十曰五下分結盡得中般若不得中般得生般若不得生般得無行般若不得無行般得有行般若不得有行般得上流

般涅槃長含八十七右案集經唯列名亦爾論主依之又雜含三十一二左又三左長含十二清淨經十右中含二二右善人往來經婆沙五十三十六右所引增一經等並皆有行無行為次有部宗皆依此次第故婆沙五十三十六右百七十初右雜心五十六左集異門十四左甘露味論上二十等悉如是今論主解朋經部光寶所解可爾成實論第一三右如是故淨影大乘義章十一為毘曇成實異即是也雜集十三九左無行有行次第雖婆沙等中無此詳論主改有部次第故正理師釋寶引會二經異云時既無異隨說無違此釋不爾契經既說五種淺深次第故論主意不爾有行為先不當理彼經誦者誤也

三左有速進道至功用得故二示與理相應所由前有部二道有無解釋不當理故今異彼立其理此即成實論三右同曰生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以利根故或有生已諸無漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深長受身勤修行道及入涅槃是名行滅以根鈍故初二句標速進有無後以二因釋初約所成後約得涅槃有用無用謂由無行有速進道義而成立由有行無速進道義而成立不由功用得涅槃故是速進道由功用得涅槃故是無速進道普光十四右成辨兩釋並非也寶疏無妨舊論曰運載非運載由熟修不熟修所成故是故滅不由功用得由功用得

三左生般涅槃至便般涅槃三以生般例證先無行最言顯極利根謂彼不久得涅槃由最速進道故由得最上品道故由煩惱最劣故此中能斷智為上品隨眠劣是微細故如以上上智斷下下惑舊論云能運載道及最上品道今亦無行得涅槃例彼此亦勝有行由有速進道光記為因便釋誤也寶為是

四右言半超者至生色究竟此有十三類以越善現一處或超善現善見二處乃至超十三處有差別故故是非全名半

初聖必不生至一道師故有部立色界十六天於婆沙無此簡別論主依十七天義故有此簡別如論第八三右聖人不生無想天者上論五之左已簡別故此不論

五右見不達理見字正理顯宗作亦又舊論曰我見此義不達理應依舊論

五右由生般涅槃有差別故涅槃二字舊論六右由生般涅槃有差別故涅槃二字舊論六右由生般涅槃有差別故涅槃二字舊論

四無色中超中二全超超一半超四皆受生遍沒準前可知唯總言生無色不細婆沙百七十四八右具說對法十三右不立全沙百七十四八右具說半通三種唯次第一一生也

五右復有不行至現般涅槃斷欲第九品此生得涅槃故云現涅槃而止觀弘決六一二十右引此俱含頌而俱舍不立現般但為六者誤也然光記十八右曰縱於欲界曾經七生家家一間等人至此位中亦名現般此

何謂。又於雜心五十六成實一三右。立八種。於此七加不定。八種

五右。頌曰。行色界有九。此九差別婆沙等無。故婆沙百七十四十三左。說一二五二十三十。

十。乃至一萬二千九百六十等差別無。如是九種雖難心五十六左有五七八十五二十等別而無此九。今是同成實論一三右所說。

五左。且總成三。業差別故。舊論十七十八右曰。此三人有報。生報。後報。差別業故。

此中起者。中有名。生者生有名。如論第十十四右已說。後者後報。是上流。此起生後是所感報而所順。業是能感而能順。起之順故名順起。順即業故名順起業。餘二準之。造者造作。是先在欲界造作古業。聖人必不作新業。正理所引契經誠說。非但遺令增長故。云造增長業。

四右。後三亦由至分成三種。中有唯有起業。生有雖有起生之二業。不共唯生業。而三皆其業同故。不由彼言。上流雖有起生。及順次。順後業。前三並無異。同受中有生有。同由順次業。生梵衆故。唯色界第二生後有三種別。故唯就順後業論之。然光記十九初兩釋。大問答三解。竝不得論旨。云云。漫談何可。及問答。寶疏生般具起生二業非也。雖有理背論差別旨。故論以起生後不共成三別故。

六右。佛唯說有七善士趣。中含第二初右善人往來經標。七善人所往至所。而廣說中三生三及上流七善人舊論云。七種賢聖人行。

六左。趣是行義。無差別故。光記屬問最為正。上此與餘相對。今亦云。所餘與此不還。無別義。文勢明。寶疏屬下為答。頌疏似依彼。此有三不可。一加難言。失義。無所出。故。二云。與凡無別失。所對凡夫無所從來。故。三餘即不然。一句唐捐失。然有人云。寶解順。文勢者。所謂非中非也。

六左。又唯七種。立善士趣。是第二由。寶疏三。又唯七種。判是非。以第二解為勝。以無學難前釋。有人云。光不辨正。寶疏判談。其理極成矣。初行義。今云。寶疏十三右為二解。甚非也。是唯二由。頌文後二句。何為正。不。故下答中有二故。又舉二由已云。故獨結通二故。謂七善士趣名中。前就善士言云。唯行善不行惡。後依趣言云。行往。有人難

無學難不爾。彼梵行已立無當行。今非已行故。七善士經云。比丘行當如是。乃至廣說。何以彼難。光釋實穩暢。按此論脫。一由。舊論十七十八右云。惟此人於餘地有行。餘人則不有。此人但行善業。不行不善業。若人行此。惟行不來。如所說三義於餘聖人皆無。是故偈曰。善惡行不行。由往不更還釋曰。故於上流立七賢聖行。於餘不立。正理六十五七左亦說三義曰。往上名趣。謂趣上果及趣上生。故唯說七。或唯此七皆能行善。不行不善。餘則不然。又唯此七往上升。生不復還來。餘則不爾。

六左。諸在聖位。不爾云何。自下第四明無三事。光寶竝云。明非。生上界。未也。缺餘二

事故。缺。生上無練退故。婆沙五十三十八右曰。評曰。若在欲界。經生聖者。定不復生。色無色界。所以者何。若在欲界。經生聖者。必無三事。一者不退。二者不轉根。三者不生。色無色界。聖道久住相續中極堅牢故。恐上二界有長時苦同。欲界故。今但加從欲上生為異耳。

七右。若於色界。極有頂故。樂惠人。不生無色。故云容有。下如指事。三。然天帝釋。佛亦不遮。中含三十三釋問經十八左曰。天王釋說此偈曰。

捨離於天身。來下生人間。不愚癡入胎。隨我意所樂。得身具足已。速質直正道。行具足梵行。常樂於乞食。

學智。學智已若得知者。便得究竟智。得究竟邊學智。學智已若得智。不得究竟智者。當作最上妙天。諸天聞名。色究竟天。往生彼中。大仙人願當得阿那含。大仙人我今定得須陀洹。婆沙五十三十七左云。帝釋不解。阿毘達磨。不知欲界依生聖者。不得上生。故作是說。問。彼對佛前作。違理語。世尊何故不訶制之。答。佛知彼言雖復違理。而不障道。故不訶制。後入法性。自當解了。七右。經生習根。所依止故。經多數生。熏練習修。根漸成熟。故已得預流。一來聖果。依身極殊勝。婆沙云。彼相續中極堅牢故。光三十初釋為正。為上界身。及第二釋別配非也。故舊論云。根漸成熟。得勝類依止。由

此二義無練根及退事

七左 毘婆沙師作如是釋 一百七十四十五有

十二因致復次依今文者取彼四因彼

初因云答欲界是不定界非修地非離染

地多諸過失災橫留難住本有位尚難得

果況住中有微劣身耶此為今初因故正

理有六六十五四左云住本有位於欲界法

難越度況中有中能越欲界又按諸欲界

法極難越故二句應入毘婆沙上何者婆沙

既有十二因若舉彼初因則次第可舉四

因何大為二於後中得開三因何況於

婆沙下有標釋結又初論主釋安彼言示

四因次云彼尚若此句別師義者何無彼

言耶故離心五十八左唯後三因曰非欲界

中陰般涅槃若欲令般涅槃者彼應斷不

善無記二種結得若二若三沙門果越度三

界而欲界中陰於此無能舊論十七十九左

曰由道未成熟故由思不即現前故隨

眠惑非劣品故欲界難出離故毘婆沙師

說如此此人所應作事甚多一應滅惡無記

性煩惱二應至得第二第三沙門果三應

出離三界若在中陰不能成就如此事

既標此人云一二三唯局三因文勢明今

論是亂寫定爾矣如正理者不叙兩義隨

思無違若二若三者光記兩釋有人云後

解非也不論言第故達正理有六云得二

三沙門果文勢故今云前解却歸鑿後

釋穩暢故舊論第二第三果論初右說家家

云斷三四品說一間云斷七八品豈詳第

字置同本舊論明明文如縱容正理何況

彼無若言乎

初八如是難修至或是不還婆沙百七十五

十云信勝解見至時解脫不時解脫皆能難

修今何異彼答彼約因云信解見至彼至

第十六心(論二二三)為不還等故然今問起

已約上流那含故羅漢為先不還為限也

八右彼必先入至後後漸滅者釋第二句中

有六前一前文是明能修人二此文明還加

行三乃至最後下明近加行成滿四次後唯

從下明根本成就正釋第二句此有二初

正釋後配二道五如是難修下明第四後

修下三定六先於下明起處先後此小乘

宗前無漏中有漏後無漏難修若大乘者瑜

伽十二四左中間無漏前後有漏寂師廣章存

兩種難修旋還明本及婆沙頌疏如今正理

顯宗作旋環

八右如是有漏至根本圓成正理顯宗亦如

今而文語似倒婆沙百七十五云如是

中間利那有漏前後利那無漏難故名難修

靜慮頌疏亦云中間有漏前後無漏舊論

云如此有漏利那由二無漏無流利那難

故此難修得成

八左此中初品至第五品十五根劣者修念

短促其利者經多時故下品唯三心感無

煩天漸次倍三心光二釋初釋為勝自亦

取初真諦及實師同初釋實會論意後釋

者非也論已云便得成滿下不云加行是一

正理亦云六心成滿却應達文是二若加加

行下品豈唯三有加行必然故是三加行起

一剎那心有何論文是四然近人誤言後釋

却符論旨者可笑

九右應知此中至今感淨居聖者不造難業

如次上(釋)辨光記二左今亦成立新造淨居

新業正理師引經不許之是盡理已憤背

有豈可造新業今論難修有漏令感淨

居者約增益故業能感之緣也光次證婆

沙宋檢明文而彼亦約古業無妨光記從

來誤於此事前記三(十八)右以定為引業實

師三(二十一)具破之實為允當今亦謂難修

定為新業誤之甚矣問婆沙百七十六三右

評家依品類足說難修靜慮及由業故生

淨居曰亦由業力亦由難修靜慮謂雖有

思業現前若不難修靜慮則不得生彼雖

有難修靜慮若無思業現前亦不得生

彼是故要有思業牽引難修靜慮令其決

定方得生彼已豈不造牽引業答既不

云造唯云現前明知是古業又正理師已

不許新業而依彼品類足(釋)云由二

力非新業決定唯識八十九亦唯依古業

也

九右有餘師言至感五淨居婆沙百七十五

四左有六說無評今依第三說結頌文欲

當理故此有餘者彼第四說亦欲不違

理故兼舉之

九右經說不還有名身證中含五十一十八左

阿濕具經曰若有比丘非俱解脫非惠解

脫而有身證云何比丘而有身證若有比

丘。八解脫身觸成就遊。不以惠見證漏已盡已知。是比丘而有身證。已上此不還名。身證。又增一十九十九左曰。於是有人。身自作證。亦不信他人。亦不信如來語。諸尊所證言教。亦復不信。但任己性而遊。是謂名為身證人。異今用也。又長含十五。二種德經曰。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔。若魔天沙門婆羅門中。自身作證。為他人說。上中下言。皆悉真正義味。此佛名身證也。

九右即不還者。依身生故。自下釋頌七字。顯身證義。有兩義。初毘婆沙師義。有總釋別釋問答三科。婆沙五十四三左曰。身證謂信勝解。或見至以身具體。八解脫。未以惠盡諸漏。離心五三亦同。成實甘露等同此。但云得八解脫。及云得滅定。故此身屬能證。言未滅二障別故也。依身以身證。身即證故名。身證。

九右理實應言至身寂靜故。後論主正前義。示好解。是非。必謂經部義。言理實應言故。實疏為是。光記非也。論主於此正說。故二十五也。正理云。經主。以正前義故。依大例言矣。此中為三。初叙所思所得。二便作下示。能思相。三如是下釋名。此釋名中。初正釋後所由。此義身屬所證。證是能證。屬身之證。第六轉依主。故得下皆置身言。又前說定中得名。此出定而立名。是為二別。得及智者。身寂靜之能得為得。智者思所成智即思惠。光第二釋為勝。順及言故。初釋非也。

文中於滅定。不施得言故。亦復云。從起。何由滅定得可立名。實十六右思惠及身證。得身寂靜者。全未曉第二義身不屬能證。正理六十五。二右標經主舉此文。而云。今謂彼從滅定。位雖得先未得有識身寂靜。而非唯彼位方得身證名。先後二時俱得名。由此設無緣滅定智。得勢力故立身證名。是故前說於理為勝。舉後邊故。唯作是言。得滅定。不還轉名為身證。理實身證於八解脫。無不具足。由身證住。以滅盡定用。餘解脫為門而入。故。今反破云。身是唯所依。何可為能證。亦復前後二時俱得名者。不爾。能所異故。舊論無是一段。梵本寫脫乎。若譯後闕文乎。

九左契經說有十八有學。中含三十四右大品。福田經說二十七賢聖。於中加身證。除第四果向。有部里那耶二載。彼經與正理六十六左。實十。所舉同。不入身證。論成實一三十九右。引加身證。三右。此經上二不順。彼列名。隨信隨法。信解。見到。身證。家家。一種。前三向及果。中等五不還。九無學。

八左何謂依因。立有學故。初問後答。答中初示體。後釋名義。有無者。鮮本。光記。頌疏。作無漏。舊論作無流。為正也。舊論云。三種無流學。及無流學果。此四法與聖人。亦為依。亦為因。故云。依因。
九左不還差別。至九百六十婆沙百七十四十三左難心五十八左具說。

十左金剛喻定。至通依九地。此三說婆沙二十八。三右之。各廣說對見。論金剛喻中實不可不備。具最勝義。智論四十一七首尾廣說。又以白半角。打破。大論二十一。二十一。止弘六。三。二十一。有。涅槃經第九。甲及白半角。較若論。雜心十二。初二說同之。第三妙音義未至定。總說唯十三。若忍智行種緣分別未至所攝。有一千四百九十二。今第三無之起。此定所依地即九地。故云。通依九地。謂未至中間四根本下三無色無漏九地。能治道依地故。欲界非。定地故。有頂非無漏。故。如婆沙二十八十一右說。非想非非想處。無自地無漏。此多種金剛定悉皆隨一起得。阿羅漢。非一人起。多。如婆沙二十八說。

十一右謂苦集類智。至相應有八。簡法智云。類智。唯緣有頂。為斷彼惑故。不緣餘地者。苦集並厭行相。不可厭。下斷上惑故。問何故不取二法智。答。法智緣欲智。唯斷。鹿惑力。無斷細惑之殊勝力故。

十二右滅道法智。至相應有八。法智唯緣欲界決定。故不言所緣。婆沙具說。以滅道法智思惟欲界滅道。作四行相。隨一行相得。阿羅漢果。問。法智苦集不取。何故特取之。答。滅道是斷證行相。緣欲界勝緣。上二界。滅道。故特緣之。斷有頂惑。故論二十六五右。口修道所攝滅道法智。兼能治上界修斷欲。滅道勝上界故。

十三右滅類智。緣至合三十二。是依未至定起。滅類智。緣四禪四無色八地滅。此必別緣故。唯三十二。異第三師合緣。論十九十四右云。緣滅諦者。各以自地滅為所緣。滅互。

相望非因果故。雖惑智異。別緣義同證無妨。

十一右 道類智緣至必總緣故 此必總緣故。

異第二師 正理六十五云云。滅唯別緣。

道則不爾。於隨眠品已具成立。論十九十

四云云。緣道諸者。一一通能緣九地類智品

道。以類同故。何故緣滅。自地非餘。緣道

便通同類以諸地道互相因故。

十一右 有說此定至二十四 此第二說道類智

同滅類智。為別緣故增數。

十一左復有欲令至處二十四 此第三說舊論

闕無。滅類智約二合三合等。異初師也。

問。此三說是非云何。答。光記第三為正。

以婆沙二十八如是說者義。國正理七十三(十

道法智品增乃至得成金剛喻定。寶疏初說為正。

寶疏二十六(九左)舉彼全文。

以正理破後二師故。婆沙為論意各別。

有人云。光寶但以餘論決。於此論前

論十九具辨道別緣滅總緣故初說為正寶

師談當理矣。近人云雖正理破後兩說而第

三說為正。評家義故。此論無簡別故次第

亦同。彼故。光記實得論旨。何以正理可決。

論主意。其相違非一條故。今云。論主意初

說為正。何以故。文勢分明故。謂初說不標

有說故是。正理顯宗亦爾。若言舊論初義

也是。又於婆沙唯述其相。未說所由。今

更說之。豈為不顯正義是四。又滅是別緣

道即總緣。於前十九之隨眠品具決擇。故今

述所以令同彼欲令知初說是正。是五。滅

別緣道總緣義已極成。雖婆沙評家而違

理。故正理論師得此論意。初說中云。滅唯

別緣道則總緣。於隨眠品已具成立。又破

後二師云。彼俱非理。道必總緣。滅唯別緣

前已辨故是六。若論主欲取第三。應言應作

是說。或應終言是義應理。既不爾。是七。然

如普光未曉論旨。唯封著婆沙如是說者

言可呵可去。近人亦愛著普光。妄淨是彼

非。至所不能救。而言雖謬亦復其謬非

無理。豈非背依法不依人。依義不依文

金言乎。實法唯舉正理判決。未辨此論起

盡。唯偏信正理之舊蔽。未得此論旨。誰為

不然乎。更難第二師。道互為因果必總緣

滅自地各別無互因果。何混同同為別緣

難第三師。謂滅類智各別無因義。何可合

緣。若彼合緣道尚應合緣。同類相因故。又唯

別緣能斷其惑。有何不足用。合緣為

金剛喻定依。九地多數三師異說圖 論

二十四十一右。

相違釋達新舊論也。

十一左 由此解脫至 故名盡智 盡是諸漏盡

得云盡。從同時俱生盡。為簡餘智名。盡

智。是一分隣近釋。問。前云云此惑盡得即第

九品。今云諸漏盡約一切。豈非一多相違。

是故正理。光三(十六左)顯宗三十二上云。諸

惑盡得俱行盡智令起。答。約正盡。唯第九

品。若依功能通。一切。次上十左。上正明能

引。故云此惑。今盡智釋名故約寬。並不相

違。正理上下約寬。婆沙百二十左釋盡智名

有兩說。一類惱盡。身中最初起。故名。

盡智。國屬二類惱盡。一緣。盡。國屬。四

諦中滅諦是最勝。涅槃性故。故雖緣四諦

約勝。此能緣智名。盡智。七依主。今論得勝

同彼二說。故正理。光三十初學。今論義。次標

有餘。舉婆沙初義也。

十二右 即此唯應至阿羅漢名 此中即者。繼

上無學義。故置唯言簡自益。無於自利。已

應更學故。故正理云。諸自利行。修學已成。

唯應作他利益事故。次應供養約所供養。

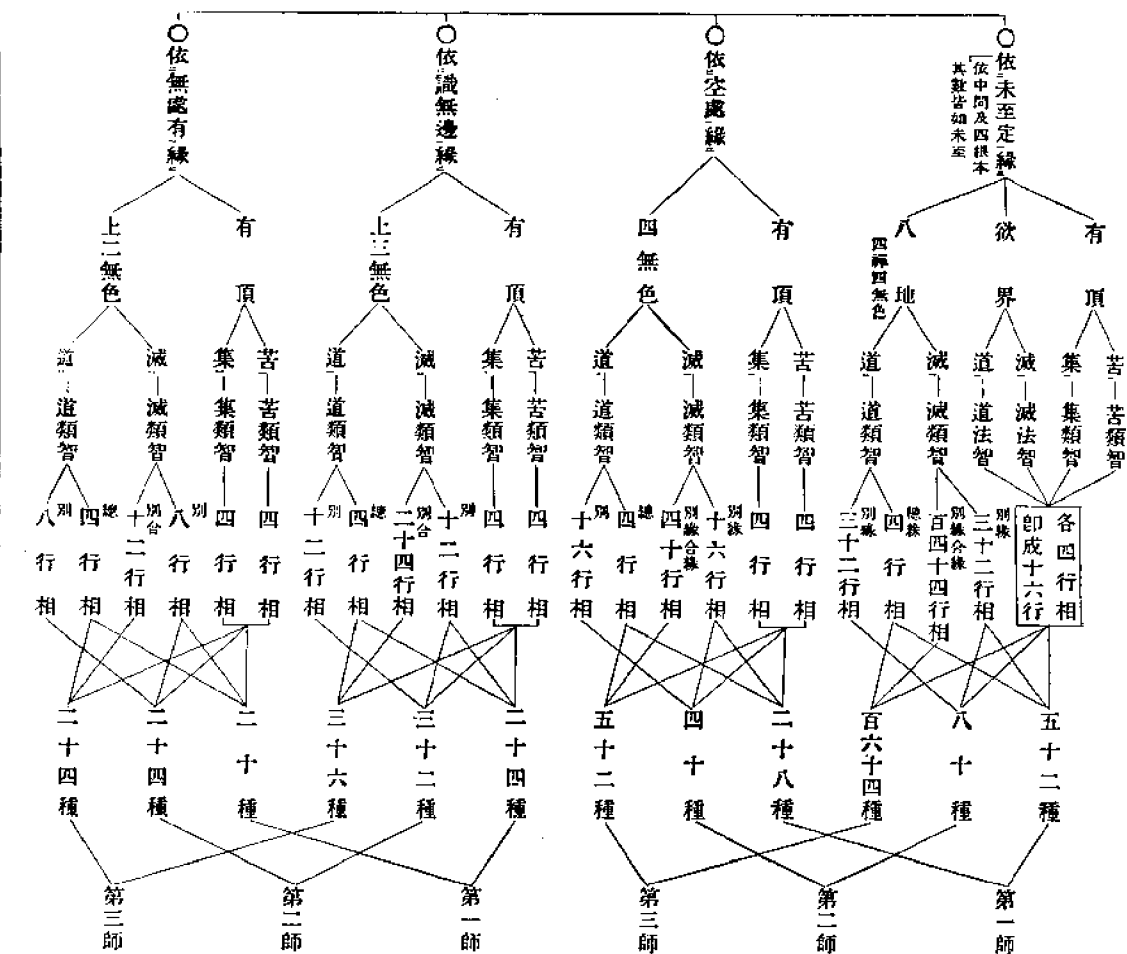
若依婆沙九十四。十三右約能受供。曰。應受

世間勝供養故。甘露味論上九右。亦爾。曰

一切人天中應受供養。雖能所異相依故。

無有相違。

十三右 如契經中並名有學者 雜含三十五

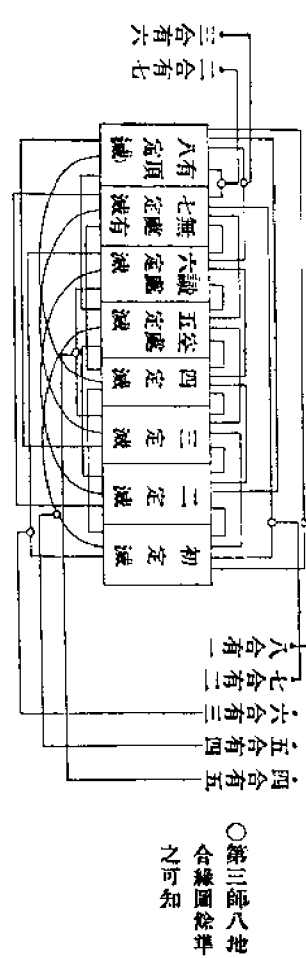

應音二十五十九左引說文子虛賦等具釋字義是何謂。光記云。學所應學無漏正法。稽古上二十破云。普光釋經。為學所應學無漏正法。義殊不知所學乃所云三學。而正所學亦是物也。是亦坐不讀本經耳。今云所云三學云。無漏正法。光次文云。學。正所學無漏戒等。漏無漏為邪正。實是本意。還汝未了。經意求志於彈斥。亡於光次文。設雖無次文。聖人所學戒定慧云。無漏正法。有何妨。又雜含二十八七右曰。何等為學。謂學正見成就學正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。成就是名學。何等為無學。無學正見成就。無學正志。乃至正定成就。是名無學。

十二右 聖者住本性如何名有學 舊論有若爾言。易曉。謂若為學後增上三學。名有學。預流等住本性。不進修。應不有學。婆沙百七十六三左曰。有二因緣名住本性。一守賢善性。而無退轉。二守身分德。而不進修。今但說不進修名住本性。謂預流者不進修一來果。廣說餘亦爾。寶疏二十文私為住本有漏性。非也。無教故疎文故。有漏先已除遣。以邪正相對故。

十二左 總成八聖補特伽羅 長含八十九左云。復有八法。謂八人列。四向四果。雜含三十三十七右列。向果云。四雙八輩賢聖。長含二九右亦爾。

十二左 謂為證得至阿羅漢果 舊論曰。一為證得須陀洹果。行於道。二證得須陀洹果。乃至七為證得阿羅漢果。行於道。八證得

第三師八地
合緣圖餘準
之可知

阿羅漢果

十二左 若倍離欲 舊論若上云復次實分節
未詳 爾倍離者九品總三類上中下。初三品一類一分
故云 六品倍初一類三品一名倍。九皆斷三類盡

九十二左 非前果攝 光二釋初釋稍文錯誤應
雖名一事二 意言雖其一來不還向名與
前攝果之名同一 而其事體與彼二物釋
此句初釋與實同 約非攝相如初釋等
所由如後釋並存可也

十三右 論曰至不治自地 釋初句為三初總
釋二微三釋此釋中有二因初約有頂上
無近分易了不具後約自不治自此相
難曉具釋初標立二自地煩惱下所由三
故自下結其所由中初總釋後若彼下別釋
初順釋後若此下反顯光云復正理云若彼
等云云今云若彼下釋此論詞必非正理
文蓋脫正理文蓋寫隣行正理六十六初左
云非彼隨眠所隨增事應有勢用治彼
煩惱以順生長彼煩惱故此二十四字脫
應加之

十三右 頌曰聖二離八修 聖言簡凡聖二言
簡聖一道八言顯下八地簡有頂修言簡
見道此所簡者即下準釋舊論十七二十有
餘義及能破更結頌為一行曰餘說由出
世捨惑不應故有頂半解脫如生上生不應
後二句論主破長行具釋蓋梵本異

十四右 頌有漏離次下 有漏言簡無漏下言
簡自及上次言顯隣次簡隔越下例如第
三定近分離第二定不能離初定染
十四左 論曰諸道至謂欲八定 此中大分二
初總標能所治二初三下正釋頌此中初正
明後下三下辨所以初總標能所治中初
總舉能治所依後總舉所離是為明近分
離下差別先標舉非正釋頌故舊論初左
一切衆生依地有九種謂欲界四色定四無
色定此中從欲界離欲乃至第一定離欲名
三地勝於此三地中最後解脫道或從近
分定起或從根本定起既云標一切衆生
簡別云此中總別之異由漸正釋差別炳然
今亦云諸道有漏無漏諸道依地故云諸

十六右 頌曰淨道至及滅 無漏名淨非謂無
記此者唯指果目近故故問云果位今亦
唯云解脫道及滅

十六右 論曰至沙門性 無間脫非一故云諸
唯有為故云道簡無為簡異生有漏云無
漏此示體

十六右 懷此道者至故名沙門 釋名義有正
釋引證沙門義數多今且約行與斷惑二
義契經者中含四十八四右曰云何沙門謂
息止諸惡不善之法諸漏穢污為當來有本
煩熱苦報生老病死因是謂沙門問此經唯
息惡義無勤苦修行答息煩熱必有勤行
故云勤勞非相違舊論云如經言此人能
寂靜多種惡法不應慧法染汚法隨順生
死能感後有乃至老死故名沙門已上豈
非契當增一四十六七右曰沙門名息心諸
惡永已盡又云復以何故名沙門諸結
永息故名沙門難含二十九一左云何等
為沙門義謂貪欲永斷瞋恚癡永斷一切煩

惱永斷

十六右 異生不能至 非真沙門 簡相似沙門

光記 四十分無異究竟解釋有一理 而依舊論及正理 還似鑿說 舊論十八云 凡

夫非決定能寂靜衆惡 故非真沙門 那正理六十七初云 即以無漏聖道爲體非

世俗道 涅槃無漏道 以能無餘究竟靜息諸過失故 由此異生雖能已斷無所有處

靜息 非究竟故 實疏唯舉正理 實得論意 然有人此論與正理稍異 實疏直用正理

未者 却泥文也

十六右 契經說此差別有四 雜含二十九 初右云 何等爲沙門果 謂須陀洹果 斯陀含果

阿那含果 阿羅漢果 中含二十六師子吼經初右云 此中有第一沙門 第二第三第四沙

門 此外更無沙門梵志 異道一切空 無沙門梵志 長含八十四云 復有四法 謂四法

沙門果列 四果 十二右 增一經云 四證法列四果

十六右 理實就位至八十九種 此中大有三初標數性 二謂爲下釋 後如是下結數 釋

中爲二 初釋八十九相 二諸無下辨寬狹 是即四句意 初第一單句 次第三雙亦句 後

第二單句 就亦是言 實疏二釋 初釋亦無爲性者謬之甚 以解脫道非無爲故 違互

簡寬狹故 九十五 初釋亦無爲性者謬之甚 以解脫道非無爲故 違互

十六左 論曰若斷道位 爲惑斷無間解脫二道 總云斷道位 而光若斷位 若道位者非

也 無離斷別道位故

十七右 由此契經至斷五下結 是證見修雜

也 雜含二十九初右曰 何等爲須陀洹果 謂三結斷 何等爲斯陀含果 謂三結斷 貪患癡

薄 何等爲阿那含果 謂五下分結盡 何等爲阿羅漢果 謂貪患癡永盡 一切煩惱永盡

又如前薄貪瞋癡一來處指諸文 經三右十七左 頌曰至輻等 初句標前說正名 餘句

顯異名 於中有二 初婆羅門名 後示輪號 此中亦有二 初總通見修 示梵輪名 二後

一頌 別就見道 示法輪名 於中者 正理釋 梵輪中 光記爲得 實疏總爲沙門性中

義疎遠 然光記初一頌異名 後一頌明法輪 豈可不後一頌是異名 云於中云說名

故 十七左 經亦說爲婆羅門性 增一第九右云 世尊告曰 欲言沙門者 即我身是 所以

然者 我即是沙門 諸有奉持沙門戒律 我皆已得 如今欲論婆羅門者 亦我身是 所以

然者 我即是婆羅門也 諸過去婆羅門所持法行 吾已悉知 雜含十七左云 如實知受

集受滅受道等者 彼是沙門之沙門 婆羅門之婆羅門 同沙門 同婆羅門 沙門義婆羅

門義 增一四十六右云 梵志名清淨 除去諸亂想 又云 何故名婆羅門 盡除愚惑之

法 名爲梵志 更說異名 亦名爲刹利 以斷其姪怒癡故 亦名爲沐浴 以其洗二十

一結故 亦名爲覺 以其覺了慧法慧法故 亦名爲彼岸 以其從此岸至彼岸故 中含

四十八馬邑經四右云 云何梵志 謂遠離諸惡不善法 諸漏穢汚爲當來有本煩熱苦報

生老病死因 是謂梵志 更有聖與淨浴名

九 即此亦說至獨應名梵 雜含二十六十八左云 能轉梵輪於大眾中 師子吼而吼 梵是

清淨義名 佛輪是輪轉義 名所說法 梵之輪故名梵輪 依主釋 簡世間初定之假梵

王 故云真問 今沙門性異名 豈佛獨名梵 何成異名 答 約所懷持 是佛德 約能懷持

即沙門性 故無妨 梁僧傳五五左 魏晉沙門依師命 師如昂法祖竺道生等 晉道安受

業佛圖澄 澄姓昂氏 安以師莫過釋文 乃以釋稱 人有議者 後增一阿含譯出 始服

其懸解云 當時已有法海經 西晉法炬譯其經具言之 不待增一 古今鮮能讀三藏

者矣 嗚呼是何謂哉 增一前案也

十八右 由契經說至亦名清涼 證佛名梵 中含三十四十二左 世間經曰 如來是梵有 如來

至涼有 無煩亦無熱 有諦不虛有 稽古云 按四有字 考之餘經者字誤 亦字又者草

誤 今云 不必然 約能有云 佛具諸梵德云 梵有 有何妨 亦字分熱煩爲二義 故

特云亦 非草誤也 有云 此所引經三名 後二名同文故來 今云 初總名 後二梵所

有義 故特證之 非同文故來 故舊論云 如經中說 世尊是夫風摩 如此寂靜 如此

清涼 琳音五十九初左 梵此云清淨 或云清 潔正云寂靜 應音二十四左 又三十三右 探

玄二十三玄贊二十三 天台淨名疏二二 補註 一五十八 即於此中等 第三釋後一頌明法輪

初十八右

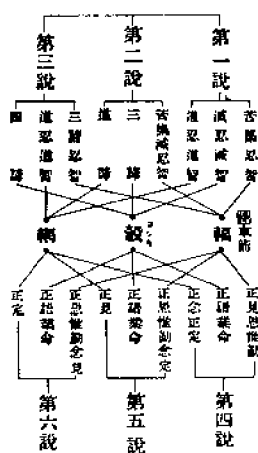
名爲二。初正釋二問答唯見道。初中亦二。初標立。即釋次二句。二如世下明與輪名。所以亦二。初約五種相似。後約輻等。相相似。此二義並爲法喻。如輪之法。故名法輪。依主釋也。探玄三。六十有持業依主云。法即輪故持業釋。又輪是喻況如聖王輪寶。即法之輪故依主釋。此意佛法能斷疑。是輪德故持業也。依主中能所相反應言輪之法也。又輪釋四義。一圓滿義。以離缺減故。二具德義。具轂輻輳等故。三有用義。摧輻惑障故。四轉動義。從此至彼。即從佛至衆生。亦從彼向此。從衆生至佛果故。玄贊

四。七十亦四義稍別。如今論五義。唯持業一釋也。若加轉彼云。轉者。動也。顯也。運也。起也。動宣言教。顯揚妙理。運聖道於聲前起真智。於言後圓摧煩惱。名轉法輪。義林一本二。五教章上二。三。五。文句七之二。九。五之一。四。玄論八。七。玄贊七。八。諸師明。小乘。唯約見道。爲法輪。

十八右世尊有處說名法輪。雜含十五十二右曰。世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中轉法輪。中本起經上二右云。佛告梵志。吾欲詣波羅奈。擊甘露法鼓。轉無上輪。

十八右由速行等至。似世間輪。此五相。婆沙百八十二三右多說中集。取四說。彼第三說中。有伏未伏。已伏二相故。彼第四說有迴轉義。今五相中。總不離迴轉。故不別立論主意。若約一相義。偏不圓。故合集正理顯宗亦如今。此中有捨取故者。婆沙云。

捨苦現觀。趣集現觀。乃至捨滅現觀。趣道現觀。十八右尊者妙音。故名法輪。婆沙百八十二三左約輻轂輳三。總有六說。更別有妙音義。而彼不約輻轂等曰。尊者妙音說曰。學八聖道。展轉和合。一時至他相續中轉故名法輪。此八支道見道位勝。是故見道獨名法輪。彼唯以移轉義釋輪也。彼六說示圖曰。

舊論。正理。顯宗並同。此論。今配當全同。彼第六說。有人此配當不同。檢妙音甘露味論。無有此文。蓋尊者別時談此義。問約八正道何知見道。答。雜含二十九初右曰。何等爲沙門法。謂八正道。正見乃至正定。有部八正道在見道。七覺支在修道。有餘師。經部。大乘反之。具如論二十五十四右。又妙音甘露味論下十五右曰。見諸道中。是名八直道。思惟道中。是名七覺。

十八右橋陳那等至。正法輪故。自下第二爲二。初問答唯見道後爲決法輪在位論。三轉十二行。此初。新註一上。七。玄贊四。五十四左。雜含十五十一右曰。諸比丘我於此四聖諦三轉十二行。不生眼智明覺者。我終不得於諸天摩梵沙門婆羅門聞法衆中。爲解脫。爲出爲離。亦不自證阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行。生眼智明覺。故於諸天摩梵沙門婆羅門聞法衆中。得出得脫。自證得阿耨多羅三藐三菩提。乃至橋陳如。拘隣知法已。地神舉聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪。聞虛空神。謂六欲天。展轉聞梵天。乘聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪。又五十一丁因果經三。九。中本起經初右轉法輪品。度五比丘。因緣具也。

十二行。不生眼智明覺者。我終不得於諸天摩梵沙門婆羅門聞法衆中。爲解脫。爲出爲離。亦不自證阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行。生眼智明覺。故於諸天摩梵沙門婆羅門聞法衆中。得出得脫。自證得阿耨多羅三藐三菩提。乃至橋陳如。拘隣知法已。地神舉聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪。聞虛空神。謂六欲天。展轉聞梵天。乘聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪。又五十一丁因果經三。九。中本起經初右轉法輪品。度五比丘。因緣具也。

十八右云何三轉十二行相等。自下一段。古今英實皆悉不得論旨。莫一取定。今先辨正義。後規諸師誤。辨正義者。自下爲決法輪在位。論三轉十二行。此問也。十八右此苦聖諦至所說如是。答此有二。初毘婆沙師義。後論主難有部義。示自正解。此初也。此中龜分爲五。一叙三轉。二示十二行。三通數妨。四配三道。五結宗。初中此苦聖諦。初轉約見道。此應遍知第二轉。約修道。此已遍知約無學道。故下三轉如次爲三道。

規諸師誤者。光實並因便明者。全不得論意。何者下論主示正解中。兩釋俱法輪名爲本故。又釋三轉。光約三道爲是。實疏約示勸證。唯就見道。釋背論意及違文勢也。十八左若爾三轉。立法輪名。第二論主難前義。示自正解。此初難。是即自言相違過。唯

言爲眼肝謂涉三道非唯見唯見非三道故依之正理救釋必不成立如下具辨

是故唯應至令解義故後論主叙正解除

去自言相違過有兩義初三轉法輪俱約見道後俱約三道故並不且吾也此初義也

此中爲三初正示三轉教名法輪二明三轉十二行相三叙轉義初中是故者承上

難起下正義即示有過故改義唯者簡修無學二道屬三轉即此言唯前唯見道爲法

輪之義見道三轉十二行教門名法輪也

三轉十二行中若唯見道三轉非三轉如何云三轉答曰一見道三周轉故三轉義成

若爾應三轉三行何具十二答雖見一道有苦集滅道四三三十二行成立別釋約示

勸證可知明轉義中若教門名轉轉義何謂自悟法說往他身令彼教義證悟故

轉義成問此義以何知轉法輪俱唯見道答異第二釋三道法輪故云三周故一法

再二故云周三道別何可云周如滅緣滅行云四聖諦故不通已轉契經故問若

爾於後二道無三轉十二行乎答世尊所說且唯約見道云已轉故若後二道準之

亦作之無有妨或諸下第二約三道爲法輪舊論云復次是亦異有部爲唯見道三

轉同彼爲三道不別釋而於通已轉言自成立故此中爲三初三道爲法輪二

釋轉義三通釋已轉言後辨先英是非釋轉義三通釋已轉言後辨先英是非

初義爲經部非也不順是故唯應言故復光約三道者誤若同前三道何別可問

答何得云三周又終引正理右二行彼然唯下救釋毘婆沙義普光若許者論主破不

當如何是故引彼須設反破若正師約通中初何得云唯既云唯其救不成寶疏

三十左云斷取餘師義者未詳正理論以論主第二釋會爲婆沙本意故以論主初義

標爲有說而加能破彼上下其類非一也又舉正理此但等能破不被者非也次但

約示勸證不言見修等似無失而初約三十五云論主破婆沙通三道故彼亦非也

若準第二釋下云第一釋取餘師義此釋通取三道若爾初釋爲見道乎次引正理

疏舉而未辨非也今須彈斥若一切聖道名法輪是婆沙本意何得言唯見道言

唯故所設難詰故種種通釋並皆歸虛妄汝曲婆沙師意致救豈可爲順本宗又

左五十一引以論主初義標有說而致難云此但方便非真法輪等者理不應然教法

法輪方便即是真法輪諸法談義豈可言無勝能法華玄贊第四五右舉此論諸說沙

門性等頌文已下一章已而標天親論主依經部宗破薩婆多言又舉今難詰已下兩

說謂依宗論論(四十二左)大衆部一說部等本宗同說義彼如來語皆爲法輪今教法輪同彼何爲

經部乎正理云三有次又云此有釋言初說見道名爲法輪非薩婆多正義難心亦叙不

正義云牟尼說見道速疾名法輪俱舍復

言或諸道皆是法輪等此是薩婆多師本意故顯宗云毘婆沙本意總說一切聖道皆

名法輪以說三輪三道攝故於他相續見道生時已至轉初故名已轉非唯見道以

八支聖道獨名法輪妙音所說非正義故基師不破也今云依經部宗者未詳後有

釋甚非也若非有部正義何頌云唯見道而長行難彼出自言相違失難心五初右亦

同此論速疾等及八支聖道兩說何云不正義俱舍第二釋是論主改正義全非有部

義何可爲有部正義證顯宗練磨不足矣彼蒙論主難衆賢致如是轉救而毘婆沙

師云唯見道故終不成救然豈爲證可決諸文義又探玄記第三五左轉法輪十門

分別中六十四諦各有眼智明覺成十六行三轉十六成四十八行法輪(圖文句七十

左)此釋未審阿含法華化城等諸經俱舍婆沙等諸論並云三轉十二行此各有眼智明

覺即十二轉四十八行而云三轉十六行四諦各有四相成十六等無有經論明文予

不信也依三界身問無色無有色何云身答心

心所聚義爲身或約多分也十九左此通達言上界定無舊論十八七右

曰造作者初發修見道是涅槃正方便故究竟者至得阿羅漢果由此經故知於上

界無見道今云通達深密經三十九成唯識九四丁見道爲通達位可準思

阿毘達磨俱舍論卷二十四法義終

阿毘達磨俱舍論卷第二十五

法義

豐山上陽沙門釋林常快道記

賢聖品六之四

初有如前所說至起無生智 此據前言。其理不順。何不唱前盡得。俱盡智成。無學應果之文。^{二十四}意前唯總說應果。有如餘差別耶。故正理六十七十四左曰。已說學位預流等有多差別。為阿羅漢亦有多種差別相耶。^{顯宗三十三}答。從昔未聞。有此問。今善教問。^{初右}亦同。若無誓必不可應。須善思善聽此所說。夫文之承應非一準。作論者意樂亦是殊異。不可偏準正理。但不可唱前總說文。今於唱此文有味。未嘗之者同。不讀此論。其味者謂前總說阿羅漢^{二十}後明智前後中言。不動羅漢云餘羅漢。已似有差別。而未顯說。故唱彼不動性。以為基本。

初右頌曰。從前見至生 初句標名數。次句列名後一行辨差別。於中有二。前二句約前五。此中上句示能所生。下句辨異名。後二句約最後。於中上句辨異名。下句示所從實疏^九前時解脫先所從。後異名。後不時解脫反之作頌文便問。時不時從生異受前却何害。答。總名時解脫句。不可前說未蒙前五言失。所目體故。是故依結頌法從生為先。後不時解脫依義次。故從生在終。

一右於契經中至六不動法 雜含三十三左頌

曰。羅漢有六種。列名明說未考。中阿含三

十大福田經^{十四左}。說二十七賢聖中云。

居士云何九無學人。思法。昇進法。不動法。退

法。不退法。護法。護則不退。不護則退。安住

法。惠解脫。俱解脫。是謂九無學人。已上正理

六十七十五右舉六羅漢經與今全同。而舉

九羅漢經。辨相攝。次列異中含。有部毘陀

那第二載福田經。全同。正理。又經中護則等

二句八字。蓋後人道註亂入。有部毘陀那無

之。故唯此二。不可釋故。稽古下^{六十}學餘

經。相攝文曰。蓋合經所說九種為六者。實

對法說耳者。何為如是迷亂。正理初舉六羅

漢經。故對以云餘經。六種亦經說在文照

然。況今論云契經說若不經說。何不^六如

因言傳故。雜含三十三左頌曰。羅漢有六種。

然正理云。阿毘達磨唯說有六種。依六種

經相攝九種。唯說六不說九。意六為^了

義。九為不了義。亦在文義顯彰。故婆沙一

百一十四左法勝六之三^{二十}左。雜心五^{三十}左

唯約六種也。然妙音甘露味論上^{九十}明九

種曰。無學九種不退思。守。住。能進。不

動。惠。俱。正理云。唯者未也。成實一^{四十}不退

為最後。餘如甘露而從劣至勝具述釋。又

智論三十一^九右義章十七並明九種。天台釋

籤第五引中含福田經釋九種。又雜集第十

三^{釋名}左。瑜伽九十立六種。由此大小

兩教並有六九說。問。相攝如正理盡理耶。

答。依小教可爾。六種皆不入滅定為惠

十右。雜心五^{三十}左。又婆沙百一^{十四}左。惠解脫名

通六種也。

於此六中等。自下釋後一頌為二。初釋

前二句。此有二。初明所從來。即此下釋名。

於此有正名亦名二。亦名中為四。一標名。

二所由。三辨略待。四重釋待時相。

第二不動下釋。後兩句有五。一釋後字。二

釋正名。三亦名。此有三。初標名。次所由。

後重釋。不待時。四或依下更示別義。五此從

下示所從來。

即此總名。乃解脫故。彼依時愛。時之愛

故名時愛。解即脫。心即解脫。並持業。若解

脫。是勝解為體。則心王相應。心所。心之

解脫依士釋。亦時愛亦心解。持業得名。文中

及言欲顯。示一體兩用。是義相違非體相

違。如慈恩傳言。詮作具及作者。如六合釋

有尋及有伺。次立名準可知。光記釋。心解

脫有兩釋。初二右終約。心解脫煩惱。後二左終

依婆沙。大地中勝解為解脫。實意亦爾。

謂約斷惡用。釋名義。遠離煩惱義。是解脫

義。若尋其自性。是無漏勝解心所。必非別

義。故婆沙約。自性為勝解。又十四左云。一名

心解脫。離貪愛故。二名惠解脫。離無明

故。雜心五^{三十}左云。解脫煩惱際。故名惠解。又

釋俱解脫者。離煩惱故。心得解脫。正理十

七左云。離繫縛故。名為解脫。大乘解名義

異此。瑜伽九十卷廣說

一左如言酥瓶。舊論云。酥變。正理如今。顯

衡鈔辨光寶盛酥瓶略盛若依二十唯識基疏上七左曰西域中寶蘇人說寶蘇瓶則略寶唯呼言酥瓶猶如此方寶瓜者唯呼言瓜

一左謂待資具至方入定故光寶會合婆沙六時義應然難心五云衣食床臥具處所所說及人隨順故舊論曰命緣無病住處時等顯記意異光寶此論不同婆沙有人依從未可

一左或依暫時至退墮時故更示別義婆沙百一十六左六復次中第三復次曰復次依羸劣道而得解脫名時解脫羸劣道者謂於解脫善品加行不恒常殷重修故若於日初分修於中後分則不能修夜亦如今雖暫能修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違論主欲於多義中此因亦通故舉示之光記云更釋爲得然寶疏述異釋者非也舊論云復次今不云有說故凡諸教中云復次云有說遙異正理六十七七左顯示自不樂而云有餘釋意各別莫以彼同此

二右論曰退法至隨應當說大爲二初釋頌後言退法下辨餘義此餘義中有三初釋六種名義二此六下辨六種勝劣差別三退法下辨得名約容有示三界具足此爲二初正明後叙異執計也故改之此初釋頌思法下亦顯不定謂有先學位思法至無學是思法亦有先退法性至無學轉根成思或成護或成不動如是有先護法後即不轉護法亦有先護法轉成餘三餘一切

如理應思

二右言退法者至彼必無退自下第二辨餘義有三初釋六種名義光記云釋六種差別非也故正理等已下一章在前段列名下

二左退法種性至唯有二故第三辨立名意明界具不具有兩義初正義約容有三界具足前二十四六左曰此及往上生無練根及退已上今約容有立名則有不退者故通三界後若執下叙異執有二初所立後示界具不具初明欲具後明上界不具也無礙文言故婆沙六十二四右有此兩說容有義即如是說者義難心五三右次第反今而俱但標有說無評正理六十七七右決定義爲初後云理實不定意同此論今欲顯示後是不正故說言執

二右論曰不動至從果退義此長行大爲二初釋頌二何緣定無下明諸部四果退不退證三左初中爲二初簡除定無退不動後前之下正釋頌亦爲二初釋上八字此中初總釋是言鮮本記疏作有顯容有不定義顯宗正理云容有退義後於中下別釋初釋初句後五種下釋第二句上三字此中種性唯就一果羅漢中五種分別明果者隨應所得學無學果名果

三右雖俱有退然並非先下第二釋非先二字故舊論於此釋偈曰非先有下諸文此中有三初總釋二別釋三總辨五人種類差別此即初也俱者謂性與果非先者下所示先位然普光未曉此旨見下明不退

謂上來總釋二句頌謂諸下別釋二句頌以此文屬上者非也又唯約思等四除退法非也後釋亦約多分及約退法有果退並全不得論意也寶疏屬下得論意

三右謂諸無學至容有退理下二別釋非先初約性後約果此即初也此中初明不退後若住下乘明退相初中亦爲二初無學次因明有學初若言對無學後若言對無退

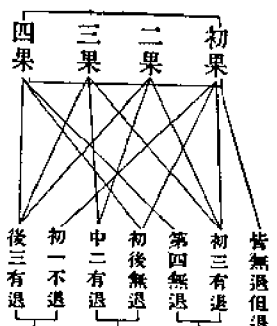
二先位中至退預流果二別明果退釋非先爲三初明無退二後所得下乘明退三是故下結預流定無退顯成宗義初中有二初約五性明後又亦下約四果明初中亦二初正明思等不退後唯先下簡別退法性二先者寶疏五右有學無學爲二先爲二之先位此義爲正光五右學位凡位爲二先二即先此義非也不順上文故此所得果一句實屬下其上文屬前段非也

後所得果容有退義者此有兩勢一對前先位住思等則住此性後修練根是也二對又亦已下四果中後三果隨應爲後得若異之於此段無練根修文爲何故猶唯識論一三左云依此二分施設我法等文含護法安惠二義識疏一本六左云文同義別文約義繁故合譯云云光寶未得論意故文外加釋練根非也

三左若異此之至是進非退正理六十八三右破云此非證因若無二義可有是進非退過故然得勝性雖可名進而起惑故亦名爲退由此彼難於理無失又彼退起障

涅槃法聖欣涅槃過。於聖道。設得勝性。退涅槃。故但應名退。不應名進。已上今反破云。雖起惑而其種性是昇進。何得名退。譬如退富家而貧貴族是名進。

三左何緣定無退先果者。自下大文第二明。諸部四果退不退。大爲二。初約先果。後四左約羅漢果。初中有二。此問。是則大眾部問。宗輪論五七次下光十二左引全文。化地部亦全同宗輪論四十論。然先果者。非唯次

問。何故有此詳答。北本涅槃三十四三有說。滅後有四果退不退。

諸煩惱中。而有差別。下四辨見修差別。初難後答。此有總別。此總釋。

二左以修斷惑。依有事惑。下別釋有四種差別。一約境事別不別。二約執相非實實。三約境相有無。四約事理迷別。此即初二也。謂於下爲第二。謂言又誤也。上下其義別故。結文各別說之故。而言者誤。是舉我三名。故。又而言無所詮故。由此舊論曰。若爾何惑不爾。有差別故。何以故。我見於色等類。由作者受者自在者分別故。增益。非實。

第得預流。亦存超越。一來不退。故言先果。不云預流。不言初果。然實疏云。初果非也。

以見所斷。不如實緣。自下有部答。大約二道理。一有事無事。二。或修下審慮非審慮。顯此界畔。設或言。初中有四。一正判。二若爾下難。三非此下答。四諸煩惱下辨見修差別。成立無事義。此初三也。事者體義。四果退不退。諸部異說。今示圖曰。

皆無退但退定。大乘如是。成實一(三十四左)亦爾。宗輪論(五十七左)。化地部亦爾。宗輪論(八十四右)。俱舍二十五(四左)宗輪論。俱舍二十五(三右)光二十五(六左)婆沙六十(十五右)。

有我性。以身見爲依止。所餘邊見等惑生起。是故說無類。修道所滅惑欲。瞋慢。無明。於色等類中愛。增上起。不了。爲自性生起。是故說有類。何以故。彼有微淨等境。由緣此故。彼得起我等。皆無旁繫。復次修道所滅。有境類各各相對。謂可愛不可愛等。一切見諦所滅惑。通以我等相爲境。是故無各相對境類。邊執見下通妨。妨者。我見可然。邊見等豈可然。故通之。此中第一爲境事別通修惑可意等各別故。見惑通執我等故。故舊論云。各別通。第二爲執相非實實。增作者等。而非實性。修惑起染著等實有。

染著相。故未也。

四右又見斷惑。依有事惑。第三就境相無有辨事有無問。第一門已云。有無。與此何別。答。彼別不別爲本。今有無爲本。故前云。各有別事。今但明有無。

又見斷惑。有失念退。第四約事理迷別爲二。初總辨有事無事。二。歸下別辨事理。示退不退相。光記分科無失。實疏諦理已上爲大文第一釋。已下爲大文第二釋。謬之甚矣。

四右或修斷惑。定無退義。大文第二約審慮非審慮。辨退不退爲二。初總釋。後聖不下別釋。此有二。初明修惑有退。後非由下明見惑無退。有人故聖下二句。爲二。一段總釋。非也。

四左經部諸師。如何由教。自下第二明。第四果退不退。有薩經二計。初經部無退義。大爲二。初成立無退義。後六右終通有部難。初中有八。一舉經部所立。二論主印可。三問。應理由。四答。五問教。六答教。七問理。六右八答理。此即初五也。

四左經言。茲獨名爲實斷。六答教。大有五段。第一教聖惡實談之證。中含一十三。二右青白蓮華喻經曰。但以惠見滅增伺。不從身口滅。又難含十九卷。

又契經言。非阿羅漢。第二教有學勸誡之證。有二。初正引教。二舉餘經通。中含五十一。阿濕具經十八左曰。俱解脫慧解脫。此二比丘我說。不行無放逸。爲身證見到信解法。行。我說。行。無放逸。阿羅漢行。無放逸。訖。故不爲說應行。經曰。此賢者本已行。無放逸。

三三

若此賢者本有放逸者終無是處難含八十六左曰若比丘得阿羅漢我不為說不放逸行若比丘在學地者未得心意增上安隱向涅槃住如是像類比丘我為其說不放逸行

四左雖有經言障阿羅漢二學餘經通初舉餘經中含四十九大空經二十曰阿羅漢若有比丘欲詳說樂於詳說合會詳說欲樂樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿羅漢若有比丘不欲詳說不樂詳說不合會詳說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是處舊論曰若汝言於阿羅漢亦有無放逸事如經言云云

而不說退至現法樂住但說退失現法樂住取經意言之前經二十曰若彼羅漢得四增上心現法樂居（圖四靜慮定心）本為精勤無放逸遊行故此（圖是得四增上心）未得退故云去或可有去以弟子多集會故

四左經言不動至從此退故第三教分明說無退證為二初正證二牒有部教釋破此初也前經九右云曰阿羅漢若彼不移動心解脫（圖身作證）我不說彼有障礙也難含八十七右說羅漢曰但速得第一三昧正受終不退滅

若謂有退至時愛解脫後舉有部教釋破此舉救前引文中云時愛樂解脫我亦許然至為靜慮等後論主釋破初一句

總許後但應下別分別所退有二此初開兩關然彼根本至是所愛味下別述兩關此初約後關靜慮成自有學義初解時解脫名後釋愛名有兩義初師約希求後師約愛味經部宗意時愛心解脫為有漏定不名無學無漏果也

五右諸阿羅漢至必是不動後約前關應果性為五初約名義不順成自義二若應果下引經反難有部三由此下結成羅漢局不動四然由下約現法樂辨九種名義五然喬下通釋經此即初三也此中世尊者次前但說退失經也經部時愛心解脫為有漏定唯無漏果不動心解脫為不動故云必是不動

五右然由利等三種差別四約現法樂辨九種別初正辨九種二不退下別辨三種別初中亦有二初明退不退後例勸思等初中先配利鈍故於下結退不退例勸中意雖九種性非要總云思等何以知九下明三別不退不動對故恐失所得現法樂住恒思自害故名思法於彼喜自守護名謹法於己所得不退不退故名安住好達不動所得現法樂住名堪達是準於現法樂退與不退名言退不退法理應如是故勸云如理應思然普光兩釋竝似蛇畫足又不退即為不動非也不順下三別文故故成實論一三約現法樂住說九種性

曰是諸阿羅漢以得信等根故有差別最鈍根者是名退相退失三昧退三昧

故無漏智慧不能現前守相（圖此）勝故若護三昧則不退失不護則退前退相雖護亦退死相（圖此）者根又少勝深厭諸有是人不能得三昧以無漏智慧難得現前設得喜失故求死也住相（圖此）者若得三昧不進不退是名住相

前三種在退分三昧住相在住分三昧可進相者（圖此）若得三昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者（圖此）得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達分三昧惠最利故善取三昧入住起相故不可壞因滅盡定故有二人（圖此）不得此定名惠解脫得此定者名俱解脫不退相者所作功德盡無退失如經中說佛語比丘若我弟子以床昇我（圖此）我先所得盡無退失如是九種名無學人已上

五左然喬底迦至阿羅漢果五通喬底迦經有三初示彼學位退二由於下示入涅槃三故需下結非退應果初中為五初二句示退時位二次一句叙所退定三次二句叙退所因有二次四次一句正述退五後二句述自殺難含三十九左曰尊者瞿低迦作是念我獨一靜慮思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受（圖此）意解脫身作證而數數退轉乃至六反猶復退轉我今以刀自殺莫令第七退轉次佛頌曰不願於性命見三有可畏斷除彼愛欲瞿低般涅槃問何故通此耶答有部以此證成羅漢退故婆沙六十五左曰若無退者便違契經又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解

退故婆沙六十五左曰若無退者便違契經又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解

退故婆沙六十五左曰若無退者便違契經又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解

退故婆沙六十五左曰若無退者便違契經又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解

脫六反退已於第七時恐復退失以刀自害而般涅槃又六十二右引彼經云六反退阿羅漢果古婆沙四十八左亦時解脫羅漢六反退問婆沙所證經云羅漢又出曜經無放逸品亦云退羅漢果何云昔在有學答婆沙阿羅漢言是以自義標其事正經文是時解脫出曜經故正理六十八十六右決擇需底迦經中但論餘義而不言經說退羅漢果又解諸部所誦當異也大乘北本涅槃三十四右智論第三十卷廣說退緣五左又增十經至動心解脫第四教時解脫非應果證為四一舉經文二責有部三舉救破四通有部難此即初也長含九初左十上經曰云何一生法謂有漏心解脫乃至云何一證法謂無礙心解脫十報經後漢安世高譯全二十七經與十上一同本曰一法可成令意止一法當證文初左曰一法可成令意止一法當證令意莫疑以十相增名十上經謂一一增至十更重累十增至十總五百五十法十十報酬亦稱十報今論曰增十舊論曰十增觀彌勒四十二左言增十經曰一切佛諸言事十增者謂由三種經一由增十經二由廣義經三由集異門經然普光十左云從一法增至十種名增十經者是妄擬增一經而言之若言爾於長含有十上經第九卷增一經第十卷是為何別又增一增十其名義遙別具不檢本經之謬也問十報經初右曰便說從一增起至十法皆聚成無為普光何為必謬答彼經一法有十二等亦各有十於中今約其小段故曰皆聚普光直解立名故為誤也

若應果性至說名應證一責有部初再說煩重責後無說文責又說鈍根至非應果性三牒救破舊論十八十二左曰若汝言欲顯於生果有能故以此文為證若爾於餘果亦可以此為證若汝言此果應生故故說應生餘果最應生今文現前者顯現義謂為顯彼義此經文句顯現故故無煩失若爾何故至不時解脫第四通有部難問前云時解脫非應果性今亦立之豈非相違答前約無學位所得今約種性雖有學位其性應果故無妨六右阿毘達磨至非理作意故第五教特引有部論證不退品類足論三十右曰欲貪隨眠由三處起一者欲貪隨眠未斷未遍知故二者順欲貪纏法現在前故三者於彼處有非理作意故乃至疑隨眠亦由三處起準之可知羅漢諸漏已盡故不退後破有部救有部救意彼約三因具起惑羅漢退起惑不具三因起有部意婆沙六十五左說羅漢退起煩惱破意云何惑法不具三因得起論文分明說故故羅漢不起惑定無退光二釋初釋為正以具通餘難何為餘法舊論曰何惑由不具因得生六右若爾應釋至是阿羅漢大文第二通有部難此初難雖本經未立名彼火坑喻五妙欲是即炭喻舊論云火聚經經曰五欲猶如火坑此中初舉經後此經下經失念為羅漢有三初標次釋後結釋中有二

初由遠離言後由諸漏永吐文初中亦二初舉當經後引餘教成應果義初經文難含四十三十四右曰是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲長養恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集論滅以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅由此經者前經十五右曰佛告諸比丘善哉善哉彼多聞聖弟子其心長夜臨隔順趣流注淩輪向於遠離向於離欲而於般涅槃寂靜捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼準雜含二十一十五右順趣流注淩輪言非一今言臨趣蓋順趣草誤也餘契經者雜含二十六三十右曰佛告舍利弗漏盡比丘有八力觀八力可思何等為八謂漏盡比丘心順趣於離流注於離淩輪於離順趣於出流注於出淩輪於出順趣於涅槃流注於涅槃淩輪於涅槃若見五欲猶見火坑如是見已於欲欲念欲受欲著心不永住修四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分八力者九力草誤今論云順遠離等為力故又此經者前炭喻所言於有漏處寂靜清涼文是也光記十二右未曉經名云清涼炭非也雜集論八十四左云何故名永吐永吐隨眠故此依斷煩惱說謂除根本永不生故又十六右云何故此滅復名清涼諸利益事所依處故一切清涼善法所依故名清涼

六左實後所說至故說無失 後通經。初辨初後文別。後謂有下約一人前後迷意。隨順遠離已下爲後文。故無別會釋。光實但指永吐文。達理不順文勢。又違舊論意也。上來初果不退已下舊論大別。彼八十者更四段牒釋四句頌彼頌文曰。見惑無類故。說無放逸事時解脫瞿提。由火聚譬退。此論唯長行。又終爰喻段大別。曰若爾火聚譬經汝宜須救。此經言。多聞聖弟子如此行。如此住。有時有處由念忘失故。更生惡不應惠覺觀。是義不然。何以故。此文中不定顯現阿羅漢。云何知。由此經言。阿羅漢心長時歸向空寂乃乖墮涅槃。由此言故知前非證復有餘經中說。阿羅漢有如此力。於一切流處諸法。阿羅漢恒時清涼。恒時寂靜。由此言故。前非證。有如此言。乃至未棄捨行若爾有學人在行中。亦有此義。於惑生中。火聚譬經由依有學位說。故於阿羅漢無如此失。

七右如契經說至緣從此退 中含四十九九右文如前引此問意。經後文說不退。應理不動故前文何故說有退。此中增上心所者。舊論曰四種依心現法樂住。心所必依王。故云依心與心所義同。光兩說。初說爲善。順婆沙云三摩地故。實亦爾。舊婆沙六十二六左曰。佛經說四種勝心數法定。明定心所。七右論曰應知至無相違失。大爲二。初約有部。正釋頌。後依經部。通經文。此三約重輕次。未得退。正理七十二左曰。謂未能得。

應得功能。是翻增進故得退名。受用退謂於諸所得德。隨一現。餘不現。顯現如進。未現如退。故亦名退。文中二亦兼前也。七左約受用退至相違過。麟云。問。既言利根羅漢有中後二退。何故唯約受用一退。通此難耶。答。況明不動羅漢通望一切。有未得退今既言已得四種心所。故無未得退。闕經文。

經自簡言至生愛 雜含二三左曰。彼行何因。何緣。何集。何生。何轉。無明觸生愛。緣愛彼行。彼愛何因。何集。何生。何轉。彼愛受。因受。集。受。生。受。轉。受。何因。何集。何生。何轉。彼受觸因。觸集。觸生。觸轉。

九右不動分二後先別故 婆沙六十二五左評家意。一名練根不動。一名本性不動。同時解脫練根至不動法。成就中上品根本種性。不動法成就上下品根。光記十八右云。不動有二。後練根得。先來本得。然頌疏云。不動分二。

一名不退。先利根故。二名不動。後修得故。麟云。本是利根故。不因練根得名。爲不退。若先鈍根。後練得者。但名不動。不名不退。上論五左云。非練根得名。不退。練根所得名。不動。此並非唯不得論旨。亦混經部宗。

十右性故成五 除不動性。以隨法得故八忍七智 除道類智。成信解故。十右若根性道至二十五種 此即從後向前相乘。謂以依身九。乘離染七十三。七九成。六百三十。更三九成二十七。總六百五十七。

以此乘道十五。成九千八百五十五。復以此乘種性五。成四萬九千二百七十五。以此乘根三。則成十四萬七千八百二十五。隨法行等如理應思。且隨法行性故唯一。謂不動法。餘同前所餘微之。

如。如尊說至不名滿學 雜含二十九十八左曰。斷此五下分結。受生般涅槃阿那含。不還此世。是名增上意學。何等爲增上惠學。是比丘重於戒戒增上。重於定定增上。重於惠惠增上。彼如是知如是見。有漏心解脫。有有漏心解。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。是名增上惠學。經說不還此世。今云不可牽引。復云重令增上成無學。今云不名滿學。

十左論曰至謂根果定 於前三果學位中根有利鈍。利爲滿。無等位中更有上故。三果中不還爲果滿。最上故。所得定中。得滅盡定爲定滿。是則三種滿。若具三稱具滿。若隨一則單滿。圖光記云。具滿分滿。未詳。正理論破還不應理。圖七十五右光二十右正理。何者其滿體各別。非如一法分全。故隨一就是滿。故大乘亦同之。瑜伽五十七及顯揚二十於無學。加果滿。謂阿羅漢。

十一右無學位中至亦立滿名 凡滿名稱。必對不滿。而此位中。無果不滿。故不特立。十一左道義云何至涅槃果故 初義約遊履義。故云涅槃路。婆沙百四十一十右云。所履通達故名道。識疏一本三十云。未伽言道。

如二世？

遊履義故後說所依義。圖義章八(三左)又分別功德也。千萬難名亦爾也。德論下(二十一右)較略者

與道類同。無餘依故。光爲四說。最得論旨。類同轉上。其義遙別故。故舊論十八十九右曰。由是前道種類故。由最上品故。由能令至。後有故。說前爲後道。由是入無餘涅槃方便故。故此四皆是道已。彼既但以故分四別。今亦初二。故言通兩處爲二別。義理全別故。後二置。或言示別義。前不置顯。只是四因非四說。然實疏但爲三說。大迷。文相。有人亦從。迷中之迷矣。

十一左論曰。經說至樂速通行。增一二三十

右曰。世尊告諸比丘。有四事行跡。一樂行跡。所行愚惑。謂貪瞋癡盛。所行甚苦。不行本相應。彼人信等五根愚暗。亦不速疾。以愚意求三昧。盡有漏者。是名爲樂行跡。鈍根行道者也。二樂根行跡速疾。謂無欲無淫。於貪欲恒自偏少。不慙勤爲。瞋癡極減少。信等五根捷疾。無有放逸。成三昧。盡有漏。成無漏。是名爲利根行於道跡。三苦行跡。所行愚惑。謂貪瞋癡熾盛。彼以此法自娛樂。盡有漏。成無漏。是名爲苦行跡。鈍根者四苦行跡。所行速疾。謂少欲少淫。無瞋不起。想行此三昧。爾時信等五根無有缺漏。彼以此法。得三昧。盡有漏。成無漏。是謂苦行跡。利根者。中含五十九第一得經二十云。有斷樂遲。有斷樂速。有斷苦遲。有斷苦速。斷是定義也。國中定推捨受論二十八(十六左)又無三三三(四十四)長含十二。自歡喜經十六左。竝略說。此

四。此中苦樂。正理七十一。二右曰。雖道非苦。苦受相應。準前是樂受。而苦受唯欲界。上界定無樂受。亦唯第三定。非第四禪云何。答。難行爲苦。易行爲樂。非實苦樂受。故正理大有餘師說。道難成辦。故立苦名。易起故樂。光記二十得此意。云非是苦樂受。

道經。雜含二十八等。舊論曰。覺助法。又名。助道品。又名。覺支。名。菩提分法。十二左。盡無生智至名菩提分法。此解名。初釋菩提。中爲三。先示體隨覺下叙種別。無明下示覺義。後三十下釋分法名。法軌持義。分是因義。分即法故名分法。持業釋。屬覺之分法。第六聲依主釋也。此帶三十七數。是帶數釋也。

十八六右定品具說。四禪攝支非無色。即此樂苦至速此相違。釋第四句。明樂苦各有遲速。成四。爲三義。初約根鈍利。正釋頌。二行下約智明遲速。通達者。是能緣智行相。舊論曰。復次於此行中。智遲故說名遲智。速智亦爾。寶疏云。遲速名在道。非人者非也。三或下約人明遲速。舊論曰。復次此行是遲人行。故說名遲智。速智亦爾。

三師十二爲體。又中含五十八三右法樂尼經八聖道攝三聚。謂正語。正命。正業。聖戒聚。攝正念。正定。聖定聚。攝正見。正志。正方便。聖惠聚。攝若依大乘。九法爲體除尋。謂伽二十九。正思惟爲惠蘊攝。故。倫記七上五左辨之。

十二右經說覺分至八聖道支。增一十八初左曰。諸善三十七道品之法。無放逸之法。最爲第一。雜含二十六十六左曰。佛告比丘。爲汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知現法自智。得三菩提。於未來世。能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺所未得法。能得二十四十九左曰。佛告阿難。若法我自知。成等正覺。所說。謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支。八道支。涅槃耶。其具說散在衆經。四念住在中含二十四四念處經。雜含十九等。四正斷見雜含三十一。增一十八等。五根五力七覺分見雜含二十六等。八聖道支見中含四十九聖

十三左毘婆沙師。已廣成立。婆沙百四十一初左曰。問。此體是惠。何故世尊說爲念住。答。惠由念力。得住所緣。故名念住。或此惠力令念住境。故名念住。蜀三四二五單七雙八。此十右。出而廣釋。今論主破初說。依後說。故云。理實婆沙雖有二義。處處文皆用前說。故有此正初一分。隣近後全分。具如前辨。十三左於正修習。此最勝故。婆沙九十六八右有。此兩名。而正勝爲先。彼六右列名。已云。四正勝。故百四十一左唯云。正斷。諸靈妙德。至足謂欲等。此初說者。婆沙九十六八左曰。能爲神妙德所依。故名神足。此意諸德名。神。以定爲足。足所依義。定諸德依故。神之足依主。故舊論十八二十曰。一切

勝德以彼爲依止故。此神足體有四數。是帶數釋。有人爲白他俱有餘者。婆沙百四十一。五

左曰。有作是說。三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受。令三摩地轉故。復有說者。三摩地。是神亦足。欲等四唯足非神。如擇法是覺亦支。餘六唯支非覺又。釋曰。下辨初義。神足名定而爲果。欲等名足即爲因。以神足定由欲等四因。今正呼定名神足。從因爲名。由四而生故名四神足。四之神足依主釋。故婆沙百四十一。五左云。釋光二十一。三摩地由四因生。故從所因立四名。稱已上有作是說意。足令神轉。足之神故名神足。依主釋四字唯名。足此足有四。名四足。帶數釋。四足之神故名四神足也。有說意。神即足持業。神之足依主。涉兩釋。總相名爲神足。若據神即足持業加四。四之神足依主也。依依主欲等四名足。此有四帶數釋也。彼無評。論主依九十六義竝破二義。俱成體十三故。同達經故。

十三左。又達經說。等持名足。若言體十三是何過。然神即爲定達經。經說種種神變用爲神。是定之果。何爲即定。足爲欲等所生果。是正定欲等因。足所生故。問。四言所詮名欲等。非定體帶四數。豈非自他俱用帶數答。四之神足第五聲依主也。欲等四所生神足故。

正理。七十一。教有餘師云。無如是失。彼許等持體即是神。亦是神足。彼所言足謂欲等者。爲顯等持有四種故。舉因顯果。說欲等

言已上今反彈云。今正破初說。何可云等持體神亦足。亦彼異足是定義。而言欲等豈得云舉因顯果。若又足是定。言是欲等。違釋名法。故不成。救然正理師意。不欲信彼。故正理舉妙德所依義。顯宗。三十四。亦唯彼一義矣。

十四右。由此五法。至可屈伏故。婆沙百四十一。九左云。問。何緣此五名。根名力。善生善法。故名根。能破惡法。故名力。有說不可。傾動名根。能摧伏他名力。有說勢用增上義。是根不可屈伏。義是力。若以位別。下位名根。上位名力。若以實義。一位中。皆具二種。

十四右。能證異品殊勝功德。此位異於生死法。現出世無漏前相。故言異品。故。釋光三十三。同正理七十一。九右云。釋光二十一。此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墮生死。速趣涅槃。離心八下六右云。暖法說。正方便。生聖智火暖故。證者是顯現義。非無漏證得義。如離心七八右子註云。證者顯現義也。謂不失所作。則所作顯也。

瑜伽五十五十五右。亦顯現義。麟記得此意云。此決擇望前順解脫分。名爲異品。有云。釋光道此對。同品言異品。謂同品者。諸決擇所攝善根。彼非如。正斷之殊勝。故簡云異品。論十五八左云。少分殊勝善根。光釋云。簡餘決擇分。準論二十八十三左。明淨定四分。第四分順決擇攝。此順決擇最廣。今簡其同分。取異。彼少分。故云異品。已上今云。此說

穿也。又達。正理。顯宗。離心。故

十四左。然契經中。至非修次第。婆沙九十六十右。有四義中。第三說及離心八下六左。即是此義也。

八中正見。至支而非覺。因辨覺支道支寬狹。婆沙百四十一。十右義。

毘婆沙師所說如是。九十六十右。百四十一。九右。又百八十二右。甘露味論下十五右。梵輪釋中。八道爲見道。

有餘於此。至立念住等。婆沙九十六十右。出具述所立。而無引經。彼許取前說。今論主意存餘師。故上結云。毘婆沙師。而下引經。成餘師義。

十四左。故契經言。至耽嗜依念。中含五十二。十右。調御地經曰。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛真心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒。

十五右。於見道位。至四聖諦故。此師如實覺知爲覺。覺即支也。前師助盡無生覺之支爲覺支。由此此師七覺爲見道。釋光三十三。念法。精進。喜。禪。定。護。七覺。如。次。治。貪。瞋。見。欲。世間。憍。癡。七使。已斷。見。疑。通。二。道。明。也。

十五右。如契經說。至亦修圓滿。雜含十三。三左。六分。別六入處經曰。八聖道修習滿足。已四念處修習滿足。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。修習滿足。是八道修滿時。亦滿餘七覺等。故八道亦通修位。

又契經說。至八聖道支。雜含四十三。十九左。曰。譬如。有邊國土。王設善治城壁。門下堅固。郊道平正。於四城門。置四守護。悉皆聰

明。於四城門。置四守護。悉皆聰

明。於四城門。置四守護。悉皆聰

明。於四城門。置四守護。悉皆聰

明。於四城門。置四守護。悉皆聰

明。於四城門。置四守護。悉皆聰

惠知其來去。當其城中。有四郊道。安置床榻。城主坐上。若東方使來。問守門者。城主何在。彼即答言。主在城中四郊道頭床上而坐。彼使問已往詣城主受其教。令復道而還。南西北方遠使來。復如是受其教。令各還本處。所謂城者。以譬人身。龜色如龜。毒蛇臂經說。同卷十右善治城壁者。謂之文正見。郊道平天。國正右出者。謂內六入處。四門者。謂四識住。四守門者。謂四念處。城主者。謂識受陰。使者。謂正觀。如實言者。謂四真諦。復道還者。以國正右八聖道。已上。稽古下。三十左云。所言饑毒蛇經。又出此經。晉光三十右引。羅刹國緣。原出中含三十四。商人求財經是也。又見增一四十一。二右馬王品。而無所引文。其事緣亦別矣。彼乍觀婆沙西域記十一左等。國恩傳四八左所載。以妄意附會耳。法寶而下數十家。皆不知其臆說。遂沿襲而不還。陋哉。皆眼不經三藏。而乃任意說經義。多見其妄爾。

十六右覺分轉時。講云。轉是起也。根力等生時。必獲四證淨。或從根力。轉入證淨故。今云。前釋爲正。顯宗三十四十二左曰。修覺分時。必獲證淨。正理七十二。初右全同。

十六右經說證淨。至聖戒證淨。難含三十五左。法鏡經曰。何等名法鏡經。謂聖弟子於佛。不壞淨於法。僧。不壞淨。聖戒成就。是名法鏡經。十九七右三十三。三右又同。四中前依。第七鏡聲施於言。第四依證故戒淨。故本經已不云於也。舊論十八。五右云。四正解

定故。實疏二十引不辨者非也。如本論說十有取意應檢全文

十八左亦即從彼遮心生障。光三六右縱容。實

三十右兩釋。初無學心生。後有漏心生。有人

云。後釋順論意。何者上已雙舉無學心及世

俗心。今唯簡取世俗心。以爲問難故。今云

不爾。初釋爲善。何則上云爾時。是無學心

生。今云亦云。即從。明所從是無學心生。能

從即世俗心

十八左正生言顯未來世故。此以正生釋成

正滅。然光記兼顯正生者非也。不順故言

故

十八左經說三界斷離滅。雜含十七八左長

含八十一右衆集經出。此中界者。約名相別。

是差別義。若約體常住無爲是體義

十九右論曰。至所隨增事。正理具假實。實疏

破之。今云。實釋未盡。正理意約無爲體是

常一。謂唯一擇滅。又約離繫得無量。爲三

別體。無有妨

厭緣苦集惠。準此論主不欣厭別立也。

問。正理頌宗亦同此。然彼於心所中立欣

厭。何以此文得證不別立。答。彼未盡理。

忍智名厭。何更有體。此文爲盡理。

俱舍論卷第二十五法義終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二

十六

豐山寓居上毛沙門快道記

分別智品第七之一

分別智品。舊論十九初右云。釋分別惠品論

主依請而作長行。釋頌本。故須在釋言。

雖惠與智寬狹有異。然依通門。以名無過。

當品大分爲二。初明諸智差別。二明智所

成德。初中有三。一明忍智見別。二明十智

相別。三諸門分別。光實分文未。應知至文。

圓發智七。四右。婆沙九十五。初右。正理七十三。初右。

顯宗三十五。初右。舊論十九。初右。品類足一。七右。雜

四卷三。初右。對俱舍十一。初右。同

初右。頌曰。至皆智六見性。須知忍智見惠寬

狹不同。九十五。四云。有見非智。謂眼根及

無漏忍。有智非見。五右。謂謂五識身相應惠。

盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應

有漏惠。有見亦智。八右。謂五見。世俗正見。除

無漏忍及盡無生智。餘有漏惠。即學八智及

無學正見。有非見非智。謂除前相。又九右。見

與慧自性互有寬狹。應作四句。有見非

惠。謂眼根。有惠非見。謂五識身相應慧。盡

無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有

漏慧。擇法性故。非推度故。有見亦慧。謂除

盡無生智。餘無漏惠及五見世俗正見。即無

漏忍學八智。及無學正見等。能推度故。擇法

性故。有非見非慧。謂除前相諸智九右。是慧

耶。答諸皆是慧。能審決者皆擇法故。有慧

非智謂無漏忍。創觀諦境。未審決。故見攝

智智攝。見耶。乃至廣說。此中有二種四句。

一種二句。準前問定應知其相。已上

此聖慧中。至未已斷故。九十五。四云。問。何

故無漏忍非智耶。答。以無漏忍於所觀諦。

雖忍而未決。雖觀而未審。雖尋求而未

究竟。雖伺察而未了知。雖現觀而未重

審。惟作功用加行不息。故不名智。復次決

定義。是智義。忍與所斷疑得。俱生於所見

境。未極決定。故不名智。世友說。忍於聖

諦。雖正堪忍。而未審知。故不名智。大德說

曰。見事究竟。乃立智名。非初忍時見事究

竟。故無漏忍雖不名智。而實是智。霧雲者

曰。重觀名智。從無始來。於四聖諦。未有一

念。一。聖慧會觀忍起創觀。故未名智。五

識俱慧。雖於所緣不能重觀。而色等境從

無始來。已起。無量有漏慧觀。依種類說。

既名重觀。故亦名智。餘有漏知不重緣者。

準此應知。不應爲難。今論正依第二復

次。又百六三右一說決定義。光四。次有作是說。

於所緣境。重決擇義。是智義。諸有漏惠於

所緣境。無始時來。數數決擇。故皆名智。諸

無漏惠重決擇者。皆名爲智。惟無漏忍於四

聖諦。未重決擇。故不名智。復有說由二義。

故說名爲智。一證知義。謂證知苦乃至道。故

二了知義。謂了知自他相續故。又四十四

右有重觀及究竟所斷疑三義。今詳於智用

致多說。然深求所以必歸未已斷。由是今

論與諸說未必達也。光通無明例難。兩釋

竝無妨。自言簡他部。及法類互簡。寶疏只簡異部。未盡也。

初左盡與無生。至不推度故。九十五初左曰。有餘復說。盡無生智。亦是見性為遮。彼意顯。彼息求。不復推度。是智非見。

所餘皆通至。推度性故。正理云。餘有學八智。無學正見。前卷(十二)左。正見以意為體。

初左諸有漏惠至。正見為六。光記通忍疑俱難有兩釋。竝是婆沙說。寶疏且同後釋一義也。又光通五識俱生惠。約種類是九十五五右霧尊者義。寶疏二右緣同種類二義。各有理竝無失。

初左如是所說至。竝慧性攝。雖前不問慧。而言聖慧有漏慧。故有此判。寬狹差別。應如前知。

智有幾種。苦等諦為境。下第二明。十智相別有二。一正明十智相別。二明十智建立因緣。初中有四。一明別總數。辨三智相別。二明苦等六智相別。三明他心智相別。四別明盡無生二智相別。此即初也。此間有二。可知。頌中初二句。別總示數。答初問。長行分明。然光記唯智十為初問答。非也。漏無漏非相別故。又違長行。故第三句已下五頌半竝說。十智相別。答第二問。故次二段無頌起問。後至盡無生。有相別問。以最後故。光實未得。光明二智三智者。有二失。一闕論意分文。光明二智非十智隨一故。何可。答初問數。故。二智非十智隨一故。何可。標科寶十智名體別者。此中十智體別未具。光三增至九。九增至十者。竝非也。唯開法

類為四。故他心亦唯從四成。而迷頌前三九言。無意於中言何。寶亦同。非也。

二右論曰。至十無生智。品類一六右法。類。他心。世苦等四。盡無生。大甘露味論下。初右法。未知等智。他苦習盡道。滅。無生。難心六。

一左法類世智。苦集滅道。他盡無生。如是次第。法勝論四初右亦爾也。婆沙百六初左亦爾也。入論下三右同。品類足。而但他心世俗前後為異。今論漏無漏分故。世俗為初。無漏中開成次第。故如是。

二右如是二智至。法智類智。已上釋初二句。

示別總數。答初問。自下釋後六句。示相別。

答後問。故於此創言相別有三。光記分頌。其非可知。二右前有漏智至。世俗境故。入論下三右出體釋名同此。而云此有二種。一染污。二不染污。染污者。復有二種。一見性。二非見性。見性有五。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。非見者。諸疑。貪。瞋。慢。無明。忿。害等。相應慧。不染污者。亦有二種。一善。二無覆無記。無覆無記者。非見不推度故。是慧及智。

善者若五識俱非見。是慧及智。若意識俱是世俗正見。亦慧亦智。此境第七詞依主釋名。一百六六右總有七說。今據初說。彼初說云。知世俗故名智。雖亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法。而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名。世俗智。正理七十五三右總出六說。舊俱舍十九初左立名同此。妙音甘露論下。初左明。十智。中名等智。曰。云何等智。一切有漏智慧。若善不善無記

是謂等智。非一為等。以為無為衆多法為所緣。故難心六初左具云。世俗等智。而釋云。等智者。若智境界一切法有漏智也。等者多。

受。俗數。謂男女長短等。故說等智。子註云。等者衆事也。舊婆沙七十九三云。等智。或三言。世俗智。又正理云。或覆出世。引發世間。得世俗名。婆沙百六六左云。聲論者說。此世俗智為諸無知之所覆蔽。如器中物器所覆蔽。故名世俗。準此義淨三藏。海傳四(七)左。改。世俗諦。以為覆俗諦。抑有理哉。就此名有自體從境差別。至下當知。

二右即於如是三種智中。此即二明苦等六智相別。光云。明三增至九者非也。唯開法類。不開世俗。故又文中云。於中。是簡持義。謂於如是三中。從法類二立四名。由是舊論無此頌前文。直云。偈曰。此二由諸異成。四。然鮮本作如是二種寫誤也。明本及正理顯宗。竝如今。而亦下云。於前所說九種故。

二右如是六智至。名盡無生智。釋下兩句。明此六智至。無學位則成。盡無生智。有二。此初正明。釋第三句。若言簡別有學六智非盡無生。

二右此二初生至。為境界故。此二釋後句。簡別初後念智多少。有二。一正明。二明。金剛喻定同異。此即初也。此二智至。後念通四諦。即有四智。觀上下界有法類。通六智為性。初念唯三智為性。今初生言簡後念。唯者簡滅道及法智。婆沙百二七右云。評曰。

應作是說。最初盡智。亦是苦類智。亦是集類智。若起苦類智。爾時不起集類智。若起集類智。爾時不起苦類智。今同評家。唯苦集類智。而不並起。六種行相簡去空非我。以此二智永離。彼二行故。具如下論九右及婆沙百九十八廣說。然舊論十九左云。由苦集各四行相。緣有頂陰。爲境界。故者。應知是卽錄文人之謬也。

二左金剛喻定。緣滅道異。此卽後明金剛定同異。問。何故於此致此問答。答。金剛定亦六智爲體。故舊論云。若金剛譬三摩提緣苦集爲境。則與二智同境。若緣滅道爲境。則與二智不同。準彼若緣苦集。唯緣有頂蘊。便如初念二智。唯苦集類智。而但同境。不同行相。此定觀空非我。故苦緣滅道通三界九地。涉六智故。異初念二智。婆沙二十八二右云。問。此金剛喻定有幾智耶。答。有六智。謂四類智。及滅道法智。此中或有以苦類智。思惟非想非非想處諸行。或作非常苦空非我行相。得阿羅漢果。或有以集類智。思惟非想非非想處諸行。因作因集生緣行相。得阿羅漢果。或有以滅法智。思惟欲界諸行。滅靜妙離行相。得阿羅漢果。或有以道法智。思惟欲界諸行道。作道如行出行相。得阿羅漢果。或有以滅類智。或思惟初靜慮諸行。乃至或思惟非想非非想處諸行。滅靜妙離行相。得阿羅漢果。或有以道類智。思惟九地類智品道。作道如行出行相。得阿羅漢果。光記

會。附此文。然寶疏三右云。準此論文。金剛喻定唯緣。非想四蘊爲境。同初初生盡智故。詳曰。於唯字上。蓋脫緣苦集二之一句。麟記舉此疏文。而云。今詳此約緣。苦集邊卽然。若通約諦觀。卽非唯有頂。以此定六智爲體。通上下界滅道境故。正理七十三七左云。若爾豈不至教相違。如說於盡有初智生。從此無間能自了達。無違教失。此於盡言。是有第七聲。非境第七故。謂釋。有煩惱無餘盡。故有初智生。非此智緣盡爲境。何所違害。彼言意顯有惑身中。無此智生要斷盡。有惑斷盡。卽初智生故。衆賢以有字釋於慍慍。勿必謂有第七者。有是有字。非境第七對不成故。問。何緣不說言。是依第七。解云。於依有異。或體或義。約體是依。卽是重據義。是有對無故。卽輕。若卽言依第七。恐謂能所依別時別體。故只對無云有。

二左於前所說九種智中。此卽三明他心智相別。光記明。九增至十者非也。餘五不增不成。他心。故違於中言。故由此舊論無此頌前文。直云。偈曰。從四他心智。二左頌曰。至二三念一切。此頌初兩句正明。他心智成相。後六句明。知不知相。由是舊論云。更須決判。而有後六句頌。此中前三句明。不知相。後三句明了知相。此中有成者。

麟云。非此四智皆是他心。故言有成。如未離欲及不修者。卽不成故。

二左論曰。至餘則不然。依九十九十二左。又一百二右曰。然他心智能知同類心所法。非不同類。謂有漏者知有漏。無漏者知無漏。曾得者知曾得。未曾得者知未曾得。今爲顯漏無漏別知。意教及聲。

二左此智於境。及去來心。此卽釋第三四句。有二。一總釋。二勝心下別釋。別釋中有二。一釋勝心。二釋去來不知。此卽初總釋。於境有知。不知決定相。既言不知勝。義准能知等劣。地根位自成。就知下地有漏無漏差別。具如婆沙九十九十五右正理七十三九右所說。

二左地謂下地智。不知上地心。釋云。下地唯依四靜慮起。由是所不知通二禪乃至有頂。以爲上地。若約所知地。有漏通。欲四定五地。無漏唯四定。欲無無漏所知故。九十九十二左云。無他心智能知無色心所法。彼地勝故。如初靜慮等他心智。不知第二靜慮等心所法。

二左根謂信解。時解脫心。釋云。二十三(十四)於見道位。隨信隨法。至修道位。信解見至。無學位。成時不時。見道位中。他心智無故。不得說隨信法行。二左位謂不還至獨覺大覺。舊論十九三右曰。阿那含。阿羅漢。聲聞。獨覺。佛道。準彼雖鮮明兩藏。及正理。顯宗皆悉如今。而並是倒寫。應言。應果聲聞。又若強解此。不還是聲

聞理在不疑應果有相濫通三乘故今特簡別言聲聞應果問初二果何故不言答麟云前二果未得他心智故所以不論由此下論十四左云已離欲增他心智

三右此智不知至爲境界故一百四左云問諸他心智爲能通緣三世爲但緣現在耶答諸他心智但緣現在問若爾論說當云何通如說過去未來法九智知除滅智答應作是說過去未來法八智知除滅智他心智現在法九智知除滅智而不作是說者應知有別意趣謂彼種類九智所知若在過去即是過去他心智所知亦是未來不生法他心智所知若在未來惟是未來他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未來不生法他心智所知依此意趣過去未來法九智所知不說過去未來法九智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心謂現在前者次前滅者次後生智論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心智惟知現在他心心所非餘法故又他心智雖加行時亦緣自相續而成滿時唯緣他相續所以者何緣自不名他心智故又他心智但緣他心不緣他心所緣行相若緣他心所緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣及能緣行相故

三右此他心智至此智所緣下釋後三句有二初簡別在位標所知他心智容預修道中有義准自成二明能知相有二初約二

乘後約世尊是由加行有無如是緣文約二乘中初總標後別釋別釋中有二初約聲聞此亦二一正明知見位二心二明更修加行非知見道第二約麟角明法類合知三心有二初法分二心後類分一心此即最初也總觀等二句光記兩釋於中後釋分句配行得二修非也舊論但云時促故故

三右若諸有情見道位心正理七十三九右云三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中麟喻但須下品加行佛無加行隨欲現前一百二右亦爾

彼諸有情至初二念心舊論云知前二剎那心謂法智忍法智此中法分類義是分義顯或貫智忍不云法智而言分光八右云且據初說但言一念後十三念皆亦容作他心智所緣今詳不爾若且約初麟角應二念何加更修類分以爲三心故知唯二心必無知餘心由是婆沙一百二右曰聲聞他心智於見道唯能知二剎那心獨覺他心智於見道惟能知三剎那心彼文有二唯以簡別可思又於獨覺有三心四心異說更知餘心何可譯於麟角光亦云知餘十二念可簡

三右若爲更知至非知見道故一百二左曰本欲知第三心今乃知彼十六心是故聲聞他心智唯知見道二心此文亦唯知二心不通餘心既欲知第三心而不能知其心何可得知二心之餘光記釋問獨覺更修五

心知第八心聲聞何故不如是而已度至第十六心解云由加行異故謂聲聞以鈍根上或中加行是故入見道後加行必至第十六心獨覺以利根但起下加行故修五心知第八

三右麟喻法分至下加行故問九十九十三左一百二左並但云獨覺今何簡云麟喻而部行屬何耶解云婆沙總相說今分別說其部行同聲聞說故婆沙六十三右第七八左並云部行喻者如聲聞說麟角喻者如菩薩說問彼文同菩薩今何別說答因果異故無相違同因位菩薩異果位世尊故或同不同隨應不一准也又解準婆沙總說獨覺今總標亦然若爾云麟喻舉勝攝劣婆沙一百二左有四說三心有二說四心有二說並無所由而無評家雖於此無評家前總說云唯三心簡四心說光記無評家者未也今論主意欲取初說故殊示所由言以此但由下加行故舊論云由正理不取初說故不示所由後說不欲故無所由於舊論云餘師說正理亦舉四說初二同此後二說云有說麟喻知四剎那謂初二心第八十四此言應理所以者何許從知初二念心已唯隔五念知第八心若復更修法分加行經五念頃加行應成何不許知第十四念有餘亦說知四剎那謂初二念第十

初二念第十類一類二類光記九左學正理云正理故違此論即取第三寶疏唯舉釋無光記八左以正理評取第三說致難以初

師意答此有四解。一約能知心委足。二約能修行勝劣。三約所知心勝劣。四約所知物同別。初與門。後三解奪門。詳曰。第四解非也。聲聞欲知第三心。而知第十六心。豈可論物同別。初釋不盡理。他心智知他心。至非戲。何云委歇。餘解亦復無理。然婆沙云唯三心。但談由加行知。謂法分類分各別故。須別加行。既知二類。餘一切同類故。不須加行知。此故云。但三心。是故云。爲更知類分別修加行。於同類無別加行。必矣。然衆賢論師輒例修五心。以詰微初說。全不當理。而達婆沙本說唯三心。今論主考法正理。得婆沙意。全除去四心兩說。但舉三心兩說。而取初說。然光記未知旨趣。云云。寶疏全明正理。未開口。豈非無知。

三左盡無生智。如次盡無生。此即四別明。盡無生相別。光記爲大科。不入十智相別者非也。未辨相別故。終有十智相攝故。實分文爲是。此頌初句標能所知。於言境第七。次二句明二相別。上知字今能知。下知昔能知。望今則成所知。等言等苦言及餘三語數語。下等字準知。約本即此二句別讀如次。二智相。而約兼二句連續爲無生智。校本論文可知。第四句結合名。

三左論曰。至名無生智。大爲二。一明二智相。二明十智相攝。明十智。初中有三。一正舉本論文。示二智相別。二問答作知位。三通本論見字。此即初也。是品類足。一六左全文。舊衆事分論一七右出。此中無學位三字。

蓋專註錯問。舊論十九右品類衆事分及婆沙百二十一右所引並無故。雖正理。顯宗亦如今。而彼非證。由此所有者。正理。顯宗。如今。舊論云。以此義是不異今義。品類足云。由此而起。衆事分云。於彼起。正理論七十三十一左云。由本意樂。二智轉時。力能引起如是解智。非於無漏二智轉時作如是解。無分別故。謂出二智。後得智中。方作如是二類分別。此二分別二智後生。是盡無生力所引故。此二俗智是彼士用果。故舉二果表二智差別。理必應然。說由此故。依爲此義。說由此聲。即是爲此所有智義。不爾應言如是所有諸觀行者。本修行時。定起如斯要期意樂。謂我當證阿羅漢。時要應起此自審察智。故今出觀此智。以要期故。必生爲令此生所起之智。隨應建立盡無生名。即後智生所依止義。故言此釋理必應然。顯宗三十五(九)準。正理論。由是爲義。上是後出觀有漏智解知。下即前入觀無漏盡智體。即是爲此後得智之能起智名。盡智。何故如是說。謂二智相別不能示。本論二智俱唯舉八名思之。故以後得分別差別。顯示能起二智亦有差別。非唯於此由是爲義。餘處亦有。難集敬序云。由悟契理及解釋。基疏一三云。由者爲也。又舊論云。以此義。以言雖多是第五轉。而亦有第四轉。如基二十論疏上九左。釋以言三釋第一。以爲釋以故。亦不相違。然現行品類新舊兩論云。由此而起。準彼作知觀是能起。而加行智見等。

即所起而果。與正理論能所相違。何和會解云。所誦本別。今依由此所有本。作如是解。不必和會。若依由此而起本。由是因由第三轉聲。起即起與。非實由後得智作知。此智方起。而無彼後得。此二智差別不顯。今由彼作知。此二智別相成。故云。由此而起。據實作知是從二智起。故婆沙百九五左云。若我已知等。是盡智所起行相。不復當知等。是無生智所起行相。或爲此作知後得。而生起智。理似通而非正理。可云爲此所有智當時故。盡無生智生。豈爲作後得分別。古今不辨何哉。

四右如何無漏智可作如是知。一百二十二右云。問。有無漏惠離十六聖行相。不設爾何失。若有者。識身論中。何故不說。若無者。品類足論當云何通。如說云何盡智云云。彼十六中何行相攝。今難意言。諸無漏智不過十六聖行相。然彼行中無如是行。如何盡無生無漏智。可作此知。寶疏依一。又正理意無分別故無如是知。今云。應依婆沙。

四右迦濕彌羅至二智差別。此中有二。初正通難。後由此下示後得作知由。正理論具述此意。如前引問。此論與婆沙相違。一百二十一左云。離十六行無別無漏惠。若爾品類足論當云何通答。我已知若不復知者。是苦四行相。我已斷集不復斷者。是集四行相。我已證滅不復證者。是滅四行相。我已修道不復修者。是道四行相。妙音日錄疏下(初左)出無漏智。是謂盡智。云何無生智。我已見。苦。不復更見。乃至不復更思。惟道。是四法中無漏智觀。是謂。

無生。又十二方通契經云。由此五緣。經作是說。我生已盡。乃至不受後有。非無觀中有如是行相。要二智後起。此分別已上二十九九亦爾也。如是通經則約後得通。本論則約無漏智觀十六行相。今何相違。解云。通彼本論非唯一途。於迦濕彌羅亦應多端。今舉彼諸師義。彼婆沙亦是一義。今不標毘婆沙師豈非為斯哉。

四右有說無漏智亦作如是知。一百二十二云。有作是說。亦有無漏惠離十六行相。問。若爾善通品類足等。總等識身論中。何故不說。答。若諸行相。現在有用能作勝事。彼論說之。若不爾者。彼論不說。評曰。應作是說。無漏惠離十六聖行相。舊論云。有餘師。是有部異說。外國師義。由是於婆沙論下有評家。然光記云。西方沙門經部等計者。未詳若言對迦濕彌羅國故者。何不說言經部師。

四右然說見言乘言便故。此即第三通本論見字。通前義說。此中有兩釋。此初約推度義。二智不推度。不可言見前論云。盡與無生。二智非見性已息。求心不推度故。然說見言總列惠八名。言便故來。舊論云。為以一切名釋此義故。而不云言便。雖然。與此義同。然光記云。以本論中解其十智。一皆言知見等八。至盡無生。猶說見據言便故者。未聞本文妄作此釋。彼品類足中。說前八智。全不言見。況舉八名。或於諦理至智亦是見。後約證見。初所立。

後引證緣。四諦理現前證照轉起。故無漏觀證智即名見。非推度見。由是品類足。一六左非唯二智中說智見等。亦作如是說。諸有見者。且諸智亦名見。有見非智。謂八現觀邊忍。對下見非智言。且既云諸智。二智亦是名見也。

兩說中後說為善。順理故。故甘露論下初左說無生智中云。我已見苦。不復更見。彼即知見義。又會後文。故。

四右如是十智至全六少分。發智八五右十八二左並約八智。明相攝義。不異此。若加盡無生。全同此也。（圖指要鈔云。又出。發智十八。此中但說數。而向前成相。其體應知。故此文總說。若細分別。婆沙一百六十四右云。世俗智攝。世俗智。他心智少分者。此中總說。然世俗智在十八地。欲界攝。欲界者。有頂攝。有頂者。又世俗智有善染污無覆無記。善者攝善者。染污者攝染污者。無覆無記者攝無覆無記者。又世俗智通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多利那。一一自攝。又世俗智攝他心智少分者。謂他心智有有漏。有無漏。此唯攝彼有漏者。故說攝彼少分。又十二右云。法智攝法智五智少分。謂他心智苦集滅道智者。（彼除盡無生故。）此中總說。然法智在六地。未至定者。攝未至定者。乃至第四靜慮者。攝第四靜慮者。又法智有四種。謂四諦智。苦智攝苦智。乃至道智攝道智。又法智在三世。過未現唯攝自世。去來各多利那。一一自攝。即此法智。

攝他心智少分者。他心智有漏無漏。此惟攝無漏。彼無漏復有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。即此法智攝苦集滅道智少分者。謂彼四智各有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。已上此法智攝盡無生少分。此二智通六智。今唯攝法智品。類智亦爾。義準可知。餘智相攝。準前應思擇。廣如彼說。又一百六十七七左明相攝。

四右何緣二智建立為十。此即第二。明建立十智緣。有二。一正明。二明法智兼治。光實分。此即初也。此中二智者。謂漏無漏。明鮮。兩藏及正理。顯宗作二智。又舊論十九五右曰。云何智惟三安立為十。難心六二左曰。問。若世尊說三智。云何說十。詳曰。作三為好明。相別中。世俗法。類。三是起首故。世尊所說故。六卷法勝論四初左頌曰。三智佛所說。雖二智亦是根本。非相別故。又解。今作二者為善。以根本二智。疑相別十故。舊論寫誤作三。難心資師對望致難。故云三智。問意各別。

四左論曰。由七緣故立二為十。九十九十一右云。復次諸法立名。依多緣故。謂或依自性。或依對治。或依加行。或依相應。或依所依。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相等。云云廣說。一百六五右亦廣說。又一百九三右涉十智有六緣。合此三四。但為行相二。難心六二左約七緣。建立十智。今全依彼也。

四左一自性故至爲自性故 光云。一自性故立世俗智體是有漏。世俗法本有故。若據前文。從境立名。故前文言。前有漏智總名。世俗多取類等世俗境故。實疏云。以世俗智性可破壞多知世諦故。就自性名。世俗智。此兩師並謂有當體從境二釋名。前從境依主釋。今就自性。世俗即智持業釋。今詳曰。此中七緣。是十智建立緣。非釋名從他當體差別。謂智有二種。一知世俗有漏智。二知勝義無漏智。此中就知世俗有漏智自性。總立世俗智。其勝義智。開爲九種。不得言自性。如下六緣。亦非釋名緣。苦集等智。釋名皆從境立名。而今云。行相所緣。應知於釋名。是境依主而約。七緣中。即就自性。故言非勝義智爲自性。不言非勝義爲自性。舊論五右曰。由自性故安立世俗智。非能知其實義。此文豈非顯能知世俗境。正理云。以世俗智爲自性故。若約持業。何但不言以世俗爲自性故。難心六二左云。自性者。等智多取俗數。如前說。此釋非但指前文。而言取俗數。寧爲非明文。又婆沙九十九一右云。依自性立名者。謂五蘊四諦世俗智等。彼五蘊等約釋名是非。帶數釋乎。然光寶輩迷自性言。泥婆沙立名依多緣文。而爲當體得名。是則不深思。闕光寶以下並問。正理七十三三右。有兩義。從此可證也。一取世俗境。二覆出世法。是豈非依主持業。答。誰言無持業。而唯今自性是智自體。非釋名自性。

四左二對治故至欲上界故 難心云。法智雖色無色對治。而非一切亦非全種。是故不說。今施全言。簡別滅道法智兼治上修惑。

三行相故至體無別故 光記作三解。初爲能緣行相。次爲所緣行相。而於境分體相。心外境體無別心上浮。相不同故。後通能所緣。此意據有部本意。作初解。據舊論致次解。舊論十九五右云。三由所緣相異。故安立苦集二智。不由境界體異。故據論主評決義。認後解。如下論十二右說。詳曰。今唯約能緣。是乃論文意。後二解非也。何以知者。婆沙團如次上云。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相。彼既所緣外立行相。非能緣行相何。又云。依行相者。謂苦集智。此二行相無難。所緣難故。苦無常等。因集等行。各別。無難。所緣苦集二諦。體一物故。是難。苦集一物論二十二左。然舊論云。所緣相異。婆沙七十七左云云。然舊論云。所緣相異者。即虛知行相。非對能緣心。所緣境相。以彼頌云。行相行相境故。彼釋第四云。四由所緣相及境界體異。安立滅道二智。如是對境界云。所緣相。是所能緣。虛知行相。猶如解作因亦團甘時味上。名所作。因施言異而體義同。勿泥名言。又下論主評決。彼是彼事。必不預此。事。

五右論曰。至無能治欲。長行爲二。先釋上三句。此有二。初二釋。後欲之下。所由有二。初約所緣勝劣。以成滅道法智斷上。苦集法智不能斷上。次已除下約斷惑先後。以成。

法智斷上而類智不斷欲。第二由此下釋。第四句。於第二因義已成。故但云。由此等。婆沙百七十三左。類智不斷欲。有十九復次。又苦集法智不斷上。正理七十三十五右有三義。

五右於此十智中誰有何行相。自下大文第三諸門分別。於中有七。第一明十智行相多少。就中有三。此第一正明十智行相多少。光寶並不入諸門科者。違文理。違文者。難心論六七左。於三性門三左。三學門四右。所緣門五右。依地門等後說。此行相故。又今言於此十智中。是顯體上義門差別。如界品諸門分別初團第三言。於前所說十八界中。根品上來十智相別出體畢。已下辨體上差別。是即非諸門何。

五左世智有此至。共相等故。此中能緣下通。此餘。示所以。然實疏唯約及餘。所以非也。顯宗三十五十一左云。世俗智或有具作。十六行相。如於煖頂忍等位中。或有不具。如世第一重三摩地唯下及現觀邊世俗智等。或有別作。非聖行相。如不淨觀。息念慈等諸世俗智行相無邊正理七十三。五停心觀。謂不淨。息念慈悲。緣起。界分別觀。又有總別念處。及三義觀。七處善等觀。故彼云等無邊。

五左如是二種至不緣想等。釋第二頌中。此後釋後一句。明唯緣一法。於中有四。一正明。二舉難通。三因解經中有貪心等。四更明餘意。團八左此即初也。

五左若爾何故至取衣及垢 此即第二學難
通中含十九迦絺那經^三說他心通曰以
他心智知他心如真^三有欲心知有欲心如
真無欲心知無欲心如真^三有患無患有癡
無癡有穢無穢合散高下小大修不修定
不定不解脫心知不解脫心如真^三解脫心
知解脫心如真^三彼經說十對婆沙及今論
除穢無穢一對加掉不掉不靜靜四雙兩
對故成十一對增一四十二右說十力第
五中於欲瞋癡愛受亂散少廣量定
解脫十二法各開有無而為二十四雙十
二雙二十九十三左說戒德具足中亦爾而
散為疾廣為度蓋疾是散義度應廣字二
十一十一左說四神足戒神足中唯有十雙
於前十二除愛受而廣為大散為疾正法
念處經亦為十雙又瑜伽二十八七五十七
及虛空藏經二十四右說十一對蓋無有
定相心相無量且舉大例按準增一小大
各開有無為二雙彼中含合散高下小大
且只舉法實各開有無則是六雙彼經總
說十三雙諸阿毘達磨依文施解未細說
準前後義自顯故光實定為十一對蓋未
思也^{次下論八句之言}
五左有貪心者至唯貪所繫 此即第三因解
經有貪等十一對心有二一叙有部師解
二論主依經部義破斥就初中有十節一
解第一雙有貪離貪心此中有二此即初泛
明有貪心除貪相應心餘惑相應染汚心
及有漏善無覆無記言餘有漏心

有說經言至得離貪名 二正解經文有二
初叙有部一師義後論主依評家義破有
說取評家義此即初也中有二初釋有貪
後釋離貪此離貪中先正釋後舉傍義破
雖非正有此義恐忘謂作故預破此
六右若爾有心至名有貪心 二論主依評家
義破有說有貪取評家義離貪同前故不
別論婆沙百九十四右云有說此中依相雜
有貪而作論^{相雜者}有說此中依二種有
貪而作論所以者何若惟依相雜有貪而
作論者則有漏善及無覆無記心等應亦
名離貪心然彼亦有貪心貪所繫故如有
貪心應知有瞋等亦爾此^三中貪所繫故
名有貪心貪對治故名離貪心如是說者
好謂貪所繫故名有貪心貪對治故名離貪
心若說貪相應故名有貪心貪不相應故
名離貪心者則貪不相應餘煩惱相應心
等應名離貪心然彼亦是有貪心貪所繫
故若說貪相應故名有貪心貪對治故名離
貪心者則貪不相應染汚心及無覆無記
一分善心應非有貪心亦應非離貪心然
彼亦是有貪心貪所繫故初說相應是有貪
義第二有貪通二義第三評家所繫義離貪
三義竝對治義雖不相應義是離貪正說人
無恐有兼破之次若說下破第一師相應
義第二師一分同破一分同取故別不破
就此離貪光記二釋初通漏無漏後唯無漏
後釋今云初釋為善矣無簡別故他心智
緩廣故婆沙中於離貪無諍故

六左或由根價至故名小大 此二叙約根等
五說一百九十六左五番有說別說今總叙
而一或言流後四令成別義雖是義別而
非乖違竝含具故合前總六義竝好焉故
於婆沙不致評簡
染心根少極二相應故 顯三不善根有隨
一相應云極貪瞋必不俱故必無三相應
相應至極唯二謂貪癡及瞋癡
染心價少至資糧成故一百九十六左云以
染汚心因少所為便起無量非理作意令煩
惱惡行多起如河流善心不爾雖捨百千
珍寶或有能起或有不能起者染心力用
至諸隨眠故善根續起不能永斷所以力
少善心婆沙云如一剎那苦法智忍生能頓
永斷欲界見苦所斷十隨眠等^{等隨眠論十}
九七左云苦法智忍生能殺害十惑永不生
故
六左由此染善得小大名 唯是或說結寶疏
令通前說不順文勢
七右如是所釋至諸句別義 第二論主依經
部宗破斥毘婆沙師大為二一破後八對
二破前三對初中亦有二一通破二別約
沈掉破初中有二此初總標二非
七右如何此釋至有觀無止 二別顯非有二
一叙不順經二叙不辨句義初中有六
此文即一有部門 二論主引經正答不順
此章光師直云經部竝非也寶師判云此經文聚散
西方師一依經義相當章門別故
各有或說 偈沈睡眠並令心身味略合聚
故名聚既是染汚何汝言善心依或說與

內心相應唯有止是有漏善。非無漏無觀。故何可爲法類道無漏智。外散亦有或說。初染故無失。或說是有漏善觀。何一向可爲染污。具引經意如是。

七右寧達論文勿違經說。六論主答。論前文十卷云。我等但以契經爲量。本論非量。壞之何咎。故世尊言。當依經量。

七左又若沈心至名非時修。第二別約沈掉破有五。一論主正引經。難沈掉同一心。彼同爲染心。故云即契經意。七覺支並染法對治法。必可修敵支。而修順支。故爲非時修。修沈是身心無堪任性。輕安即心堪任性。定即令心平等。行捨令心平等。無驚覺性。並行相順。不成對治。掉舉令心不靜。擇法是惠爲體。精進令心勇猛。喜即喜受。並是非陰昧行相。順掉亦是時修。若此修相翻名。是時修。故婆沙九十五十七右具引此經中。沈終云。修擇進喜名。是時修。掉後云。修安定捨名。是時修。故知別時別心。

七左豈修覺支有散別理。七覺支唯無漏。唯定心。如論二十五十五左。又必具修無別修。如婆沙九十六十二右及此論二十五十五左。故致此反責。

八右隨自意語。意不如是。此即五論主總非。不經意。若但依今文。隨汝自情致。增勝語。如是情語無有限量。誰得俱言。經實意不爾。若依舊論十九九右云。此語與密意相應。我亦不遮。於經中意不爾。故我說如此者。此汝增勝通釋語。若約經密意趣。容有

此理。故我亦強不遮。然約顯了門。實意不爾。詳曰。舊論爲盡理。此論亦云。實不顯。前是隱密。復達理。謂唯依自情立義。何得言不遮此。特應破故。自字密誤也。或隨自意語者。對隨他意語。隨他是顯了。隨自即隱密。彼此二論言異義同。正理七十三十七右辨二經差別。救此論難。今詳曰。彼中含亦但說他心智所緣心相。未欲顯了。令了。知黑品白品心差別。經無起盡。故後未作破非也。八右前說一切至繫是何義。破後八句。訖。自下第二論主徵。破前三對評家義。有七。一正破。此有三。一總牒計徵。二別徵。三總結。此初也。實疏云。西方師非也。義不相預。故。

八右若貪得隨至貪得隨故。此即二別徵。於中有二。一正約所隨所緣破。二然他下兼約能隨緣破。初中亦二。此初約得隨。前三果有學無漏心貪得未永斷。有有頂貪等故。

八右若貪所緣至癡所緣故。二約所緣破有三。一正破無漏心非貪所緣故。簡云有漏。二若不下破救。三若謂下牒轉計破。貪瞋慢是自相惑。見疑癡是共相惑。如論二十初左已說。

八右然他心智至是有貪等。下二兼約能隨緣破。有二。初正破。他心智必緣同類。得不同類。謂他心智是相應法。得即不相應攝。故亦不可說緣。彼緣心王之貪心所經文。舉他心智境。既云有貪心。以心爲境故。後寧知下詰。不知若依汝所說如是貪繫義寧

知契經說他心智境他人心。是名有貪等。之所以。又舊論十九九右云。若言緣欲。欲爲境界。說名有貪。阿羅漢心亦應有貪。何以故。此心有時緣有流心。分別有欲。由緣欲爲境界。故。是心云何得成有流。若汝言緣。通惑爲境。故是故說有欲。若爾

是心但有癡非是有欲。由緣癡爲境界。故緣他心爲境界。心不緣至得爲境界。非此心境界緣欲爲境界。是故不由欲相應。緣故。故心有欲。彼舊論意。心緣貪欲。爲所緣。故名有貪心。從所緣貪立名。此論從能緣貪。於所緣心立有貪心名。蓋梵本異。謂梵緣聲有男女聲差。依女聲轉譯爲所緣。見男聲言。翻作緣欲。以顯欲是能緣。問。二

論中正不何答。據理檢尋。無有優劣。善能成徵詰。而無所達義故。問。既云貪所繫心。於中分隨緣。應俱是所隨。所緣不爾。可非所繫中別義。答。能所繫與能所緣。不要齊均。謂緣狹繫寬。緣貪心爲所繫。約所緣繫。貪所緣心爲所繫。約能緣繫。能繫亦準此。此論總有三說。初有貪是相應義。第二有貪即所繫義。離貪並對治義。第三論主有貪是相應義。離貪即不相應義。婆沙亦有

三義。如前三引文。而論主義。於彼無之。彼第二於此無。然光記云。婆沙亦有此三說者非也。

八左且止謗論。至能自緣失。自下第四明餘意本義。初結生。二此明下正明。此有二。初問答行相所緣。二略不定相。初中有問答

知契經說他心智境他人心。是名有貪等。之所以。又舊論十九九右云。若言緣欲。欲爲境界。說名有貪。阿羅漢心亦應有貪。何以故。此心有時緣有流心。分別有欲。由緣欲爲境界。故。是心云何得成有流。若汝言緣。通惑爲境。故是故說有欲。若爾是心但有癡非是有欲。由緣癡爲境界。故緣他心爲境界。心不緣至得爲境界。非此心境界緣欲爲境界。是故不由欲相應。緣故。故心有欲。彼舊論意。心緣貪欲。爲所緣。故名有貪心。從所緣貪立名。此論從能緣貪。於所緣心立有貪心名。蓋梵本異。謂梵緣聲有男女聲差。依女聲轉譯爲所緣。見男聲言。翻作緣欲。以顯欲是能緣。問。二論中正不何答。據理檢尋。無有優劣。善能成徵詰。而無所達義故。問。既云貪所繫心。於中分隨緣。應俱是所隨。所緣不爾。可非所繫中別義。答。能所繫與能所緣。不要齊均。謂緣狹繫寬。緣貪心爲所繫。約所緣繫。貪所緣心爲所繫。約能緣繫。能繫亦準此。此論總有三說。初有貪是相應義。第二有貪即所繫義。離貪並對治義。第三論主有貪是相應義。離貪即不相應義。婆沙亦有

問中所緣者。舊論云。所緣境是則六塵。而不通。心心所能知他心。能緣行相名他心。能緣行相。他心之能緣。即行相依主持業可知。答中有總別。別中有順成反顯。反顯中。若許知他心能緣行相於他人中。論能所時。應無違失。而緣他人心自能緣行相。知此有緣自失。故不許之。光記兩釋。初解為善。以此論色心對明。故後解雖婆沙。而不順今文。彼自他互望為能所緣故。

八左諸他心智。如應容有。二略示定相。有標有釋。釋中有三。一明持取法。二明簡捨物。三勸所不遮。欲色界繫者。簡無色界。九十九十二云。問。生欲色界。起無色地。心心法。是他心智所緣境不。答。非所緣境。如不知。果因亦爾。故繫者繫縛顯有漏。三三摩地中。婆沙九十九十二云。無漏他心智道。無願俱有漏他心智。非三摩地俱。下論二十八十七云。空謂空非我。無相謂滅四。無願謂餘十。餘十者。集道各四行相。及非常苦二行相合成十。諸智中盡無生。婆沙百九十五云。盡無生智非見自性。他心智是見自性。故不相難。餘苦集滅前三左已簡云。非餘。盡無生亦雖已簡。而通道智。故重簡。見道極速疾故。他心智無如前所說。三右。於修道中。無問道。是斷惑智。他心智不爾。非同類故。亦無餘所不遮等者。上不遮無願。於中有十行相。他心唯道四行。故云。容有又唯遮二智。不遮餘七智。而唯法類世道四。非苦集滅亦是容有遮見道。未遮修道無學道。於

此不遮中。亦遮無問道。不遮餘三道。光云。餘修道中。加行解脫精進中者。唯約無問道不遮。非也。寶云。如應容有者。顯非一切。緣談。麟云。若未離欲難。在餘道。亦無他心。故言。容有。是亦阿。九右盡無生智。不受後有。下釋後二句。有

二。初總釋。二由此下叙除空非我由。此有二。一正叙。二謂由下述。涉世俗相。問。離空非我何。答。顯宗三十五十一云。此中意說。盡無生智雖是勝義。而涉世俗。我生盡等。是世俗故。空非我是勝義。必涉勝義。此觀後決了。知空非我。故由此。二智離空非我。正理七十三。同。離心六八云。問。何故非空無我行耶。答。謂近於等。世俗云。故。盡智無生智第一義而近等。空無我行第一義近第一。已上。彼等文意。空除我所見非我。除我見。故唯勝義觀。於世俗乃立我我所。故盡無生智出觀時。後得智中涉世俗。故於觀內不作。此二行。若作不能涉世俗。故。問。觀內觀外並不作。此二行。豈應二智不了空非我。謂不爾。正理云。此觀後決了。空非我故。問。不作無我。行理可然。何不觀內作空行。於世俗不言不空故。答。世俗中言。色是我所有。受是我所有。即是不空。空。論十右。斷我所見非我。斷我見。一體未詳。又百二十二右云。問。契經所說當云何。通答。由五種緣。一加行故。謂瑜伽師先加行時。作如是念。我當盡。一切生乃至我當不受。後有二對治故。謂瑜伽師修如是對治。令一切生靈乃至令不受。後有三作事故。謂瑜伽師

作如是事。謂盡一切生。乃至不受。後有四相續故。謂瑜伽師得如是相續。令一切生靈乃至不受。後有五補特伽羅故。謂如是補特伽羅。易見。易施設。謂一切生靈乃至不受。後有。由是五緣。經作是說。我生已盡。乃至不受。後有。非無漏觀中有如是行相。要二智後起。此分別。二十九右亦同說。又一。百二十九右此四句約智分別有十二說。今以圖示之。

彼論中無評說。以故是所具義故。九左論曰。至此十六。百二十一右二十九九右並有兩說。後云。有餘師。不云外國。而評取無越義。然未見後說。以識身論難前說之文。今論主欲後說勝故。前說略述後說具決擇。

九右由本論故。至所引了別。識身足六十二右云。不繫心有能了別不繫法耶。曰。能了別。乃至有能了別欲界繫法耶。曰。能了別。謂若無常若苦。若空。若無我。若於因。謂因。謂集。謂生。謂緣。若有因。若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。色界及無色。二界合觀。三文無異。此最後若對不如理。餘若謂言顯十二行別。今略因起二。舊俱舍。亦爾也。若言今云。故。是顯差別故。於後二。不置故言者。準前可知。或有言顯別故。或所誦本別故。又彼云。無常無我今云。非。其義不異。舊論亦作無。勿致無為非因果之難。

我生已盡	梵行已立	所作已辦	不受後有
盡智	下三句無生智	下二句無生智	第一師
上二句盡智			第二師
上三句盡智		下一句無生智第三師	第四協尊者
此四句不說諸智諸見但總讚說諸阿羅漢無別自性			
盡智	道智	滅智	無生智
集智	道智	滅智	苦智
遍知集	遍知道	遍知滅	遍知苦
觀集	觀道	觀滅	觀苦
證集	證道	證滅	證苦
斷集	修道	證滅	知苦
捨因	得道	證果	知事
集無願	道無願	無相	苦無願及空第十二師

九左頗有見斷至所引了別 識身第十九左出彼云。欲界繫見苦所斷心能了別欲界繫見苦所斷法耶。今能所了文互現。故上云見下云欲。而唱總名略苦言。或彼明餘三諦文小異大同。並無有是事等。欲通取四諦。故不云見苦彼論約十煩惱於中說邪見。苦集滅道如次云無果無因無滅無道。各唯一句無如今三句一處文。蓋今通四諦取要。無因是集下。無作是苦下。舊論云無事。是作事取果損滅通滅道。舊論云非撥。唯取通語故。或光第二釋可。而彼第六_{四右}三界及不繫心。各了別三界及不繫中。皆悉有此三句。蓋詳略隨宜。故今亦存具詳也。餘文全如彼。光記見取已下。約四諦三界並非也。彼文三界四諦各別說故。正理七十三_左十

破云。此證不成。迷論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說。有是處言。有是事言。顯無顛倒。即由此故。餘無此言。而舉下見斷文訖云。除此無容有餘行相。由此不說。有是處言。由皆顛倒。轉。不言有是事。故淨行相。無越十六。理。教。無違已上。彼意言是處者。無顛倒義。故於不繫有之。於見斷惑無此。俱舍師難云。若真無倒。是有是處。於見斷中。何不言無是處。無是事。如契經_{中含二十}說。女身爲梵無是處。男身爲梵有是處。從衆賢答曰。不說自成。由是彼一論中於如理作意處。必云有是事等。於非理作意並不說。又第十_{十一右}欲界修斷心了別欲界修斷法中云。若貪若瞋乃至若有是處。若有是事。若如

理作意。若不如理作意。若非如理非不如理。所引了別

俱舍師破云。彼亦有漏別行相。而既於修所斷顛倒惑品有此言。汝無顛倒救不成立也。評曰。餘行相有無。應須分別。若依斷惑行相。無彼別行。諸煩惱品攝見修惑。彼二道行。並是十六故。設諸經論立種別行名。皆彼十六差別。必非別行。如三三摩地等。若據法門分別。更有餘行相。如我生已盡等。不可言出觀世俗智。然識身足文。彼說道理。非別觀行。何以知此。四諦各自四行隨應而有是處等。悉有之故。又唯說十六行中有此於餘無此。故此論中遮伽濕彌救引下見斷文。全不允彼惑品類。全無十六行隨一。何可有此語。不順理故。如次下十一右修所斷法者。文中有無因等惑行相。及有無常苦空等行相。故亦有此言。

九左十六行相至能行所行 三明實 證。能行。所行_{實(十七右)第三明}。行相體後者非也。

十右論曰。名四實一。此長行大爲四。一釋初句有二。此初叙異說是即不正義也。如是說者實亦十六。後叙正義。正義顯文。此中有二。初標其數。如名十六。實亦十六。此兩說婆沙七十九_{九左}舊婆沙六十一_{九左}難心六六左並兩說而後爲善。於中兩番釋。謂苦聖諦至。切有故定。後釋十六行相差別。總有四番釋。初二番古師解後兩番論主解。此即古師解。第一番釋。前賢聖品_(二十三左)煖位中。次前五左法類智中。並指後者。總是此

四番文因集生緣。舊論難心。舊婆沙並云。生爲有。云因集有緣。非我見我見能對治。舊論云。對治我見故非我。而難心云。我見所對治故非我。彼所言非亦是對能之辭。如所作因等現理故者。難心六初左子註云。等者衆事聚會義也。卽是斯義。故舊論曰。和合顯現行故集。相續理故生者。婆沙云。今令有續起故名生。舊譯人譯爲有者。相續者非無故名有。以果名因。故舊論云。生所顯故有。譬喻等者。有云。此四如次配喻上四者非也。唯是喻成辨緣。此中無四可別。類因集生緣之故。文中云衆緣和合成辨。故舊論曰。如土聚戈^{國文}輪繩水等。舊婆沙云。如泥團杖輪水繩等。彼舉五法是爲何。三火者貪瞋癡。此三令身心燒熱。故如難含四十左集異門足五三左等說。難心等滅云止。已下靜等七行釋。婆沙新舊並後番文。此後番靜等彼初番。而今論全依難心。故不同婆沙也。無衆患故者。難心云。離內煩故。妙故今云患。脫衆災故難心云。離外惱故。出故今云災。彼云出是出過義。出過煩惱。故今云離。亦是出離義。故舊論云。出一切過失外故離。以出釋離通行者。光記通行衆聖門。難心趣向故道。永超故出者。難心離爲出差別云何解云。彼出離諸惑義。此永出過義。是爲差別。

十左又非究竟。至切有故出。古師第二番釋。亦全同難心。滋產義者。難心云。增長故。不續等者。擇滅性是不相續。而今三有相續。斷故名滅。譬如水性清淨而令諸不淨清淨。妙者婆沙難心等云。善故常故。今唯云。勝義善。性是擇滅。是常而善。其義不異。勝義一(十四左)云。色者無常。此無常義卽是苦。苦者卽是無我。無我者卽是空也。痛想行識。亦復如是。別譯難含十七(三)左亦斷。

十左如是古釋。至更爲別釋。古釋者。婆沙難心等準上文同難心。正是難心。而婆沙亦約義。亦存此舊論云。如我等所信受。今當說。準彼樂者樂信義卽依經部等義。以作此兩番釋。

如經所釋。以欲爲生。二釋集四行有四。一初四字標。二舉經文。三依經列。簡論次第。四問答四欲體相。難含二(二十)云。此五受陰。以何爲根。以何集。以何生。以何觸。佛告比丘。此五受陰。欲爲根。欲集。欲生。欲觸。問。文相似而生次異。觸名有異。何答。彼生此緣。衆緣和合生。故非此後生。觸者卽此生。唯傳譯爲異。故舊論十九十七云。云如經中說。是五取蘊。依欲爲根。依欲爲集。依欲爲生。依欲爲有。有名應在後說。彼舊論因集生緣名爲。因集有緣。故彼有者。卽此論生。彼云生與經同。而有外之生。知與此論生各別。識者可知。知問。彼經說五蘊生起相。非集諦行相。何得證答。彼經顯末。並是彼集諦行相。故第十二(二左)云云。又十三云。如是沙門婆羅門於世間可愛之色。觀察如病如癰。無常苦空非我。又十三左云。此諸苦何因。何集。何生。何觸。思量取因。取集。取生。取觸。若彼取滅無餘衆苦則滅。彼所苦滅道跡。如實知。修行彼向大法。由是應知。是集四行相。唯此生聲。與論爲異。三依經列。簡論次第。謂於四行中。唯此生聲應在最後說。與論第三說生爲異。唯言未明。蓋准字乎。後說者非。論意。論是。最後義。

十一右此四體相。造業時欲。四問答。體相一問。二答。此答有四。一總標。二列四位名。三配四行。四更依經明四欲差別。此卽初二也。舊論十九(二右)云。於自體稱我。起愛欲名。自體無差別愛欲。謂我應生名無差別後有愛欲。謂我應生如此如此名有差別後有愛欲。結生愛欲名受生愛欲。彼無立名準知當來生有初位爲續生。舊論云。結生受生故。光三釋第二爲正。初後非也。此四中前三於本有。有現當總別異。其第四續生。造業。當現。自顯。故無現當言。而各亦涉總別。故不言總別。問於前三本有中。何故於現無別欲。答。現體已起。但貪此總。不於他起。未來未生生不定。故有彼此別滅。今說生因。故不說彼。

十一右第一於苦至華藥於果。三配四行。第一者。是曉前執現總我欲。非唯顯大。與上一言異。後第二等爾。十一右或如契經。至爲四種欲。此卽四依經明四欲差別。有二。初舉經十八愛行。後執現下。論主分配四欲。此卽初也。難含三十五(二十)云。謂有我故有我欲。我爾

時有。我無。我異。我當。我不當。無此是我欲。

我當爾時。因我當異異我。或欲我。或爾我。或

異。或然。或欲然。或爾然。或異。如是十八愛

行從內起。比丘言。有我於諸所有。言我欲我

爾乃至十八愛行從外起。如是總說十八愛

行。如是三十六愛行。或於過去起。或於未

來起。或於現在起。如是總說百八愛行。

爲令廣知此經初列十種。皆云。我言。此云。

二五。後我或下。列八種。有或言。謂是二四。

文中欲言有四。故云爲四種欲。按當異異上

脫。我言。稽古下。三十從有二五。至當變異

有。悉爲經文者謬也。爲四已下經文無此。

舊論云。於愛欲行經中有二五二四。有四

欲生起事。更無別

十一有執現總我。至當變異有。此即論主配

解四欲。初二五配釋初二欲。後二四配解後

二欲。初二五中。總言別釋。無此準。標可知。

下二四中。標釋俱云別。影顯前總隨釋亦一

一有總言。問第一第四並現有差別。答。決定

不決定爲差別。謂決定是常見類。不決定不

爾故。四執續生我等中。光三釋第一非也。

造業爲未來故。第二背論旨。論亦字在當

上。而過當下。故續生通現當。對但造業。故

第三大非現當並有造業續生故。

今詳曰。顯執造業我一執。我現有。言我亦

當有。是例。現有。然是第四以生爲欲。一欲

苦。悉知諸受已。現法盡諸漏。死不墮於

數。永處涅槃。

十三有如是行相。至皆名行相。釋第二句有

三。初正釋第二句。二若爾下論主難。三由

此下難訖。示正義。婆沙七十九右一說以

一切法爲行相。一說諸心心所法爲自性。評

家唯以惠爲自性。今論主破評家。依第二

說。以理長故。心心所皆名有行相。有所依

有所緣。如前所說。四十三左及婆沙十一左

等。自體有行解相。故名有行相。論四十三

左云。或名有行相。即於所緣品類差別等

起行相。故言行相者。婆沙七十九左云。

於諸境相。簡擇而轉。是行相義。唯惠故雖

言簡擇。而相是境相。心上現影像。行是能

緣行解。相家行故名行相。具如前辨。光二

第一似通。第二非也。實亦二釋。初唯約境非也。第二釋。謂取言可。正理論七十

四二左曰。豈不心心所皆名有行相。如是無

慧與慧相應。如何可言慧有行相。此即難也

非有行相唯慧。相應心等皆名有行相者。是

心心所。等於所緣品類相中。有能取義。

通也。若依唯慧得行相名。則慧之餘心心所

法與行相等名有行相。如等漏故得有漏

名。是與漏體同對治義。如是所餘心心所

法等與行相於所緣。是俱時行無前後義。

是第二義也。而理全不爾。餘心心所法當體是有行相

故。若言行相唯慧。有行相即餘心等慧何云有行相。

心所法與所依識。亦俱時生識之所依唯無

間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧。於現

何能。此於現有能。如無間滅意。若爾應

受等得有受等名。許亦無違。然非所辨。

是。三釋也。彼有所依心心所同依一。故名有所依。

必是前後。今有行相唯於心心所得名。全非能所依。

又有所受等名何得。許。此中經主依附他宗。

作如是言。諸心心所取境類別。皆名行相。

理未必然。應思何等名心心所取境類別。

若謂境相品類差別一切能像理必不成。境

有善常等衆相差別。故或諸色法亦行相收

色法亦能像餘相故。是非我若謂能取境

差別相。則應五識行相不成。不能取境差

別相故。有分別識方能取境青非青等差別

相故。然非所許故。理亦不成。我不言對

諸境非一隨應取此。故我云取品類差別相。汝未達我意。妄爲微結。豈得可爲。由此我

宗所釋爲善。

十二右一切有法皆是所行。顯無所漏。故

言一切。顯諸眼目。爲簡無法。故言有法。正

理七十四三左云。若實若假皆所行故。問。所

行言。心對能行。此若能。非即所行。何言

一切。答。正理。七十四云。顯諸有言。應隨除

二。隨說一種義已成故。

十二左由此三門。至唯是所行。就毘婆沙義

分別婆沙七十九右評家義如是。光二釋後

後義。諸餘者。慧及餘心心所法爲諸。色不相

應無爲言。餘是即諸之餘。非諸即餘。

十二左已辨十智。至依地依身。自下第二。明

性。地。身三門。光實於此創立諸門科。其非

如先辨。光記初釋。十智與行相。相違釋者

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

右頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉

十一左如說。茲芻至是爲寂靜。雜含十七十七

非也。後釋依主爲正。前言於十智中。誰有何行相。今結彼即十智中行相多少等差別。

故若爲相違釋。十智差別是第二。二十智相別。行相差別即應淨無越十六文已下。前論^(二十三)云。行相差別後當說故。豈有此理。又有餘文漏結之失。故初解大非也。

十三右餘八智現起通依三界身。準婆沙百六八右意。總說如是。然有差別。謂世俗。類智。俱依三界。餘六智中。若法智攝。唯依欲界。若類智攝。通依三界。

十三左苦集二智至謂俗他心。婆沙云。此二

唯能緣有漏心品故。故他心智是有漏邊

世俗他心。至皆緣十智。婆沙釋俗他云。總

能緣心所法故。盡無生智雖初^(初)起

時唯緣苦集。而後念時通緣四諦。故緣彼

智皆此所緣。而自緣自約前後念。於十智

下。鮮本。及舊論。顯宗。頌疏。並有爲境言

爲正。正理。及明本。寶疏。如今。寫脫可知

十三左滅智不緣至。爲所緣故。鮮本。及舊論

顯宗。頌疏。於不緣下。有諸智爲境四字。最

爲勝明本。及正理。如今者寫脫

十三左各有相應不相應故。此不字應非。何

者^(初)。一切法略有五品。謂色。心。心所。不

相應無爲。今呼。色。不相應。以爲。非相應。若

言。不不得攝色。由是界品。第二卷有尋伺等

分別等中。言^(二)。右五左初。非相應法。攝得不

相應無爲無表。有處^(六)。亦作不相應。而

彼頌疏作非。今舊論十九十五左云。與心相

應與。心不相應。明鮮二藏。及正理。顯宗。頌

疏。光寶並悉作不。未盡理。名相亂故

十四右頌曰。至聞思所成。初三句答初問。正

依發智一^(六)右云。頗有一智知一切法耶。答

無。若此智生。一切法非我。此智何所不知。答

不自性。及此相應。俱有諸法。後一句答後

問。示體。唯字簡。有部修惠亦此體。由是顯

宗改頌。作聞思修所成。於正理論。大有

救破

十四右論曰。至此智所緣。此釋初三句。初正

釋。次別釋自品。後結非緣釋。自品中。俗智

是自體慧爲性。此餘心心所爲相應。取具

五義。得四相爲俱有。若依難心九八右法勝

四卷四^(四)。二十六卷六十六左說。生老住無常四

相。即無得也。三故如次除三品。所以準婆

沙第九七右此中遮止四計四執。謂智觀者

遮種子部執。補特伽羅能知。不緣自體者。

遮大衆部執。智等能了爲自性。不緣相應

者。遮法密部執。惠等能了相應受等。不緣

俱有法者。遮化地部執。彼說。惠有二種。一

相應。二不相應。相應惠知。不相應。不相應惠

知。相應。難心九八右二本法勝論。總就一切

心心數。立此三因。而並於俱有法。攝無表

色。又難心九十四右唯就此一智明。全如

今

十四右此智唯是至聞思所成。此即釋第四

句有二。此初正釋。唯言簡修惠。以順頌

故。長讀文。或短讀通。二二簡無色故。婆沙

十二右云。此行相唯欲色界二簡修惠

舊論十九十六右云。此智若欲界智。是聞思二

慧若是色界智。但是聞惠已上

難心師已破婆沙。今論主朋彼。難心論十

十四右擇品云。此智聞慧思慧非修慧。何以

故修惠者。分段緣故。是故說欲界色界。無

色界聞思非分故。欲界無修。色界無思。如

前所說六九右

十四左非修所成至應順離染。後釋唯所簡

破有部有二。初正遮。後反詰。有部三惠爲

體。婆沙十三右曰。聞思修所成者通三種。今

遮彼修云。非。述。所以云。地別緣。謂色界地

唯緣色界。無色地惠唯緣彼地法。不能總

緣一切法。何故如是。謂依修等持所起勝

惠名修所成。於等持有四禪四無色。亦復

別緣地。故集異門足五十三左云。由此所修

離染道故。離欲惡不善法有尋有。離生喜

樂入初靜慮。具足住。乃至入第四靜慮。具

足住。是名爲修。乃至今此義中。依諸等引。所

起寂靜惠。皆名修所成。已上後反詰言。若

異。此別緣。許總緣一切法非我者。應順離

三界染。正理論七十四九右云。此不應理。言

修所成唯地別緣。非極成故。謂我宗許靜

慮地攝。修所成惠有能總緣。隨所依身自

上。故^(初)。修所成惠。下。厭。下欣上。方能離染。此

是總緣。唯欣行相故。於離染無有功能。故

彼所言。皆爲非理。論文。光記救云。我宗不

許修總緣。故此乃宗別。無勞會通。此救未

成。不救。頌離染之反難故。今彈云。依修

定。彼地惠生若不離彼地染。何生彼惠。由是。集異門論云。離欲惡不善入初靜慮。乃至廣說。故言。總緣太為非理。若強言。總緣者。應顯離染。離染生惠故。然汝言。唯欣行。豈有此理。十六行相皆是厭染欣淨故。若於離染無功者。此非我觀應是唐絹。

十四左已辨所緣復應思擇。此即第六明人成智。已下其義細深於前。殊云。復應思擇。如寶疏設從。此為大科。何可從次修智為大科。

十四左第二刹那。謂加法苦。百六十五左云。即一智體。以對治故名法智。以行相故名苦智。諸未增位成數如前。第三念如前第二念。成三智。第五念即前四。第七八九念即前五。第十一第十二第十三念即前六。第十五即前七智。故此九位為未增。離心六九云。忍不得智。非智性故。集滅道比智不增智。以苦比智得名故。

十五右頌曰。唯加行所得。大為二。初二句總明見位。二次六句明三類智俗智。此有六。一第三四句正明。二不二字明觀後俗智永不生。三下地三字明所修俗智依地。四第六句明此俗智念住攝。五第七句明此俗智行相境。六第八句明此智加行得。依舊論文結生

十五右論曰。俱決定故。釋初二句。於中有三。一正釋。二然具下別明。未來修行相念住。三何緣下問答見修同類不同類單復。初

中四諦不俱故云。隨起。必顯同類云。即彼離心六九左曰。謂苦法智現在修。即彼未來修苦法智非忍非餘智。如是乃至道法智。諸忍亦如是者。苦法忍現在修。即彼未來修。非智非餘忍。一切忍亦如是。問。此中修相云何。答。修有四種。謂二下智。得。治。遣。今須智得現在修為智修。未來修為得修。得修相者。婆沙一百六十八右云。謂現在世勝善為因。引起未來諸善法得。由得彼法故說彼為所修云云。又正理七十四九左云。何謂為修。謂習善有為。令圓滿自在云云。二中念住者。滅諦唯法。唯緣滅故。前苦等三通四念住。三中婆沙百七三左有四復次。一見道處所定對治定故。二三同。此二因。四見道中初得見諦。初得現觀。故唯修同分。修道並反上。修同分不同分。離心云。答彼初得種性。故見道初見諦。故唯修自分非餘。又不離道故。捷疾故。不覺道故已上。

十五右唯苦集滅至未能兼修。此中有二。初正釋二問答。初中有三。初正釋次於一下解名義。後由此下遮餘位。此釋第三四句。唯簡道。類簡法智智簡忍。俗智未生。故云未來。名義中觀即現故名現觀。邊是正觀後邊而非別體。即現觀是邊。現觀邊之世俗智舊論十九十七右云。對觀後智。遮餘位中。既就歸觀後邊立名。忍是初。法智是中。由是理餘位無之。

十五右道類智時至種性多故。二問答。答中有二。一示正義。二舉破異說。初中有二義。

一約曾未曾。曾於凡位。無修無漏道。故入見道。亦無得修。二約遍不遍。有正釋通妨。實疏正理七十四左云。謂三諦中依事現觀。容一行者總得其邊。必無有能遍修道。異根性道不能修。故於自根性。雖容有修。百千分中不起一故。

十五左有言。此是至不應為證。二舉破異說。離心六十左有三因。初二同。此彼第三云等。智是見道眷屬。比智是修道今破意。十五心見道唯是有部宗。又外國師為十六心皆是見道。如婆沙百四十三七右故。非立敵極成。正理師以此義為本義。順宗故。又離心同上云。問。法智何故不修。答。諦無間不究竟。故若修者。應說無間等中。意言諦諦觀未究竟。有後類觀。故若修者。不可言現觀邊應說現觀中俗智。

十五左此世俗智至理不成立。此即釋不生二字。有七。一正明。二論主問。三有部答。四論主難。五有部通。六論主難絕。七論主示經部義。此即初六也。一中離心六十左云。是不生法。依隨信行隨法行故。彼隨信行隨法行成就。而不現在前。舊論十九十八右云。此智於在觀及出觀位。一向不生為法。若入觀不得生此智。以相違故。若出觀亦不得生此智。以心麁故。

十五左如古師說。至不樂此義。七論主示經部義。有三。一標。二有部問。三經部答。此有二。一正示。二示有部不信。初正示中有四。一明入觀熏習。二明出觀俗現。三正依種名。

修四喻說。此中勝者簡通途俗。是觀後智。故光記勝於觀內者。未可依者是種子。光三釋初。爲爲正。順理故。謂經部立種子。以爲規模。今對現起。非種子。爲何。又附舊論。故彼十九九云。由出世法功力故。此對觀後智則所修。云何已修觀後。出觀人緣四諦。爲境最勝世間智。今得現前。即彼是修。如是修即是至得。若得能現。前後。依止相續。何以故。若得性已。性果必可得。此中如是修者。指前所修。即今此起依。而彼所修者。是所熏種子。亦彼依止相續者。種子異名。如論四十六左。前經部所立相續轉變差別。

十六右隨依何地。至七地俗智。此中見道以欲不爲依。故不修。未至下。唯一地又無色界不爲依。故不論無色。離心六十五云。所以無色界不修。以無見道故。俗智修欲。而不修無色者。正理七十四十二云。謂此俗智七地爲依。即未至中間四靜慮欲界間前十二左。依地門。俗智依欲界乃至有頂。何不爾至上鮮本及舊論有乃字。非也。解云。彼通總此約觀後邊者。故正理云。此俗智。十六右隨於何諸。至此謂爲境。諦所得此智行相。則同此諦行相。由說與對觀同行相。則已離心六十五云。若苦無間等邊有四事。欲界緣。欲界苦。色界緣。色無色界苦。集滅無間等邊亦如是。此後智不修。無色故。能緣唯云色界。所緣諸色無色合立。故不可分別。云緣色無色。故正理七十四十二左亦於

能緣。但云色界。於所緣總云上也。非是自下地緣差別也。

十六右見道力得。加行所得。釋第八句有二。初正釋。後總示所修體明。此智加行得。唯者簡生得。光記亦簡離染者非也。此智非分故。故舊論十九九云。世俗智有二種。一性法得。二修智得。此智但修智得。十六右智增故立。爲其自性。後總示所修體。謂見位得修通五蘊。應名修法。而智增故名修智。是一分隣近釋。

離心六十五云。若欲界者。則四陰性。以不定故。若色界者。五陰性。以定故。子註云。有定則有定共色。故有色陰。是以有五陰。

十六右頌曰。修六八。初二句明初利那。顯未已別云。或後六句明住果位。此中有五類云。一八地無門。二有欲餘道。三有頂八解脫。四上有頂九無門。五餘道。八地者。下地對下有頂。故有欲餘道者。對前無間。是成餘解脫。加行勝進三道。而唯取欲界。故云有欲。顯是欲惑未盡。由是唯八勝進八解脫。其第九離染故。而第九加行道。猶有欲人。上起故總攝。得九加行。有頂八解脫者。第九無學攝。故非此所明。各修行七智者。八地有欲。並名體同。有頂雖體異。約數同。總云七。有頂唯無漏智斷故。無世俗智。理在絕言。故上無間者。對前八地無間。是有頂自成。總取九無間。故不別標。餘道者。上來所說餘。即如長行列。十六左論曰。至現修二智。此中頌文。雖唯明

未來修。於長行兼添說現修。下諸位亦如是。又是學位故。唯就八智。不論盡無生。是第十六心故。有道智。有類智。一體義異。如先辨。

十六左未離俗者。有頂治故。他心智唯依四根本。若不離欲不得。故於未離欲。無之。無世俗智者。彼唯有漏非有頂能治。以無世道能斷有頂惑故。此道類智是有頂能治智。相違故由是無此。問。離欲人至道類智修。他心何故超越人。入見時不修答。前已簡訖。云何簡說。謂前三右已說。此他心智見道中無總觀。諦理。極速轉故。引正理。未婆沙百五十四左云。修種類者。如此中說。未曾得道。初現在前。所修未來。彼種類道。乃評曰。有漏道以有漏無漏道爲種類。無漏道以無漏有漏道爲種類。所以者何。一一現前俱修未來二種道。故由彼勢力未來修者。皆可說爲彼種類故。

十六左斷欲修斷。苦集滅道。此釋第三四五三句。雖得修同。現修別故。文前後說。八解脫者。是有欲餘道一分。有欲故不得言。第九爲不可言。殊言有欲。何以故。雖現修同。得修別故。俗。四法。隨應者。俗時無餘。餘修無俗。漏無漏別故。復苦等四不俱。行相各別故。有。四隨一必有法。欲界斷故。故無有類世俗。有學故。無盡無生。餘別之。應知斷上七地。有滅道法智者。由兼治。如論上論。下皆準之。斷欲加行者。攝得九品。如前辨。有欲勝進者。約終施有欲言。以

釋頤文：顯勝進是前八，前云「八解脫」亦是影。有欲釋：問「斷欲中何故於加行勝進有類智，非無間解脫」答：無間解脫正斷證故，不可修類。加行勝進寬遊，故亦修類。

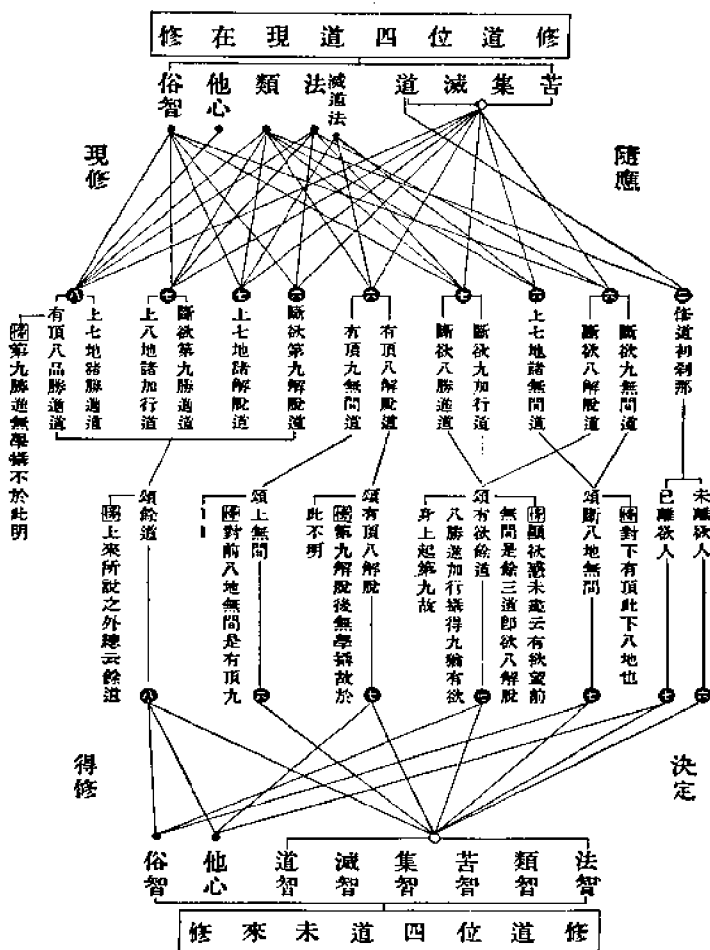
十六左斷有頂地至加他心，上地故有四類，兼治故有二法，世俗非有頂能治，故除此是解脫道，容預故有他心，盡無生未得，故無之。

十六左斷有頂地至集滅道六下釋：第七八句有二。此釋「上無間修六」與前八解脫現修同，而得修別。故離說，是無間道故除他心，難心六十一云：非他心智，無礙道相違故。

十六左斷欲修斷至四諦他心，二釋：餘道及修八，先兼明「現修」後正明「得修」，現修有不同，為四類，欲第九解脫現修同，前八解脫，而得修異，故此來明。上七地解脫道中，容涉有漏故有俗，餘如上辨，欲修斷第九勝進等中，有俗智者，寶疏三十一法類互修有因力相資，如正理論記：斷上七地等，勝進中有他心智，此道容預故，具如光記辨。

今示圖曰：

十七左論曰：至隨應現修，此中諸者，五種姓各有九無間，故言諸。然寶疏無間道有五，性非一，故言諸者非也。是迷下十九云：五無間，今詳曰：彼修道故云五，今練根故不爾，故下十八云：五前八解脫，已於解脫開九，餘無間等，豈為不爾，苦與法，苦與類等二

此下科圖今揭自本頁中下段至三八一頁中下段

二現修故言隨應

十七左似見道故不修世俗 光有三解即八
四一、無間不同各約其道用今詳難心六
十一左云非等智以見道故彼且約信解求
見至故云以法勝四卷第三五左云彼未曾
得修功德非已曾得是以不修等智準彼
未曾得今得義似見道不可擊說

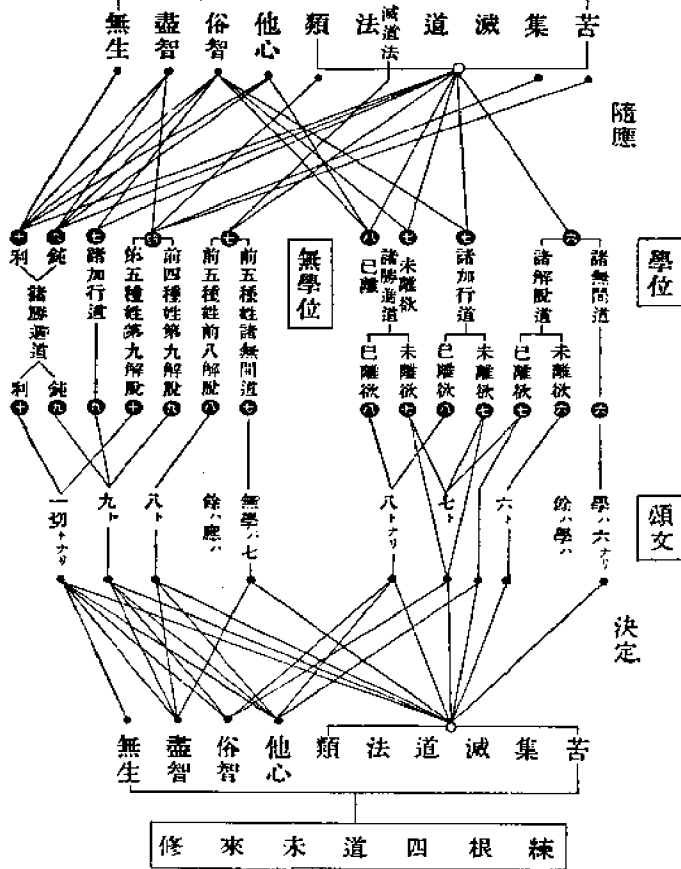
十七左諸解脫道至謂加他心 光記通難有
三釋第三似是

有餘師言至亦修世俗 此通未已六即成
七七是成八故總云解脫道舊論曰有餘
師說世俗智於二位中所修婆沙百七四左
於未已離各有兩說竝言有說而無評難
心六十一左法勝三五左四七竝唯舉初說今
論主爲然故言有餘以顯後是不正義

十九右除微微心至唯修俗故 正理 七十四顯
三三六 同此又婆沙百七六左云起入滅盡
定微微心時現在唯修世俗智未來亦唯
修世俗智光記唯引婆沙證不修無漏實
疏更辨微微心與聞思惠差別爲是問婆沙
微微心於無漏德中說此於有漏德中云
入滅定想微細心現修唯俗未來修八今何
相違復彼云微細心尚不約有漏答滅盡
定通漏無漏所修德今據有漏邊彼約無
漏邊亦不相違復彼云微細心是龜微微
心故云修八亦無有妨

十九右靜慮攝者至隨應現修 百七六右依靜
慮中無漏念住義無礙同此云四法四類
隨二現修而又云起無漏辨無礙解云道

修在現道四根練

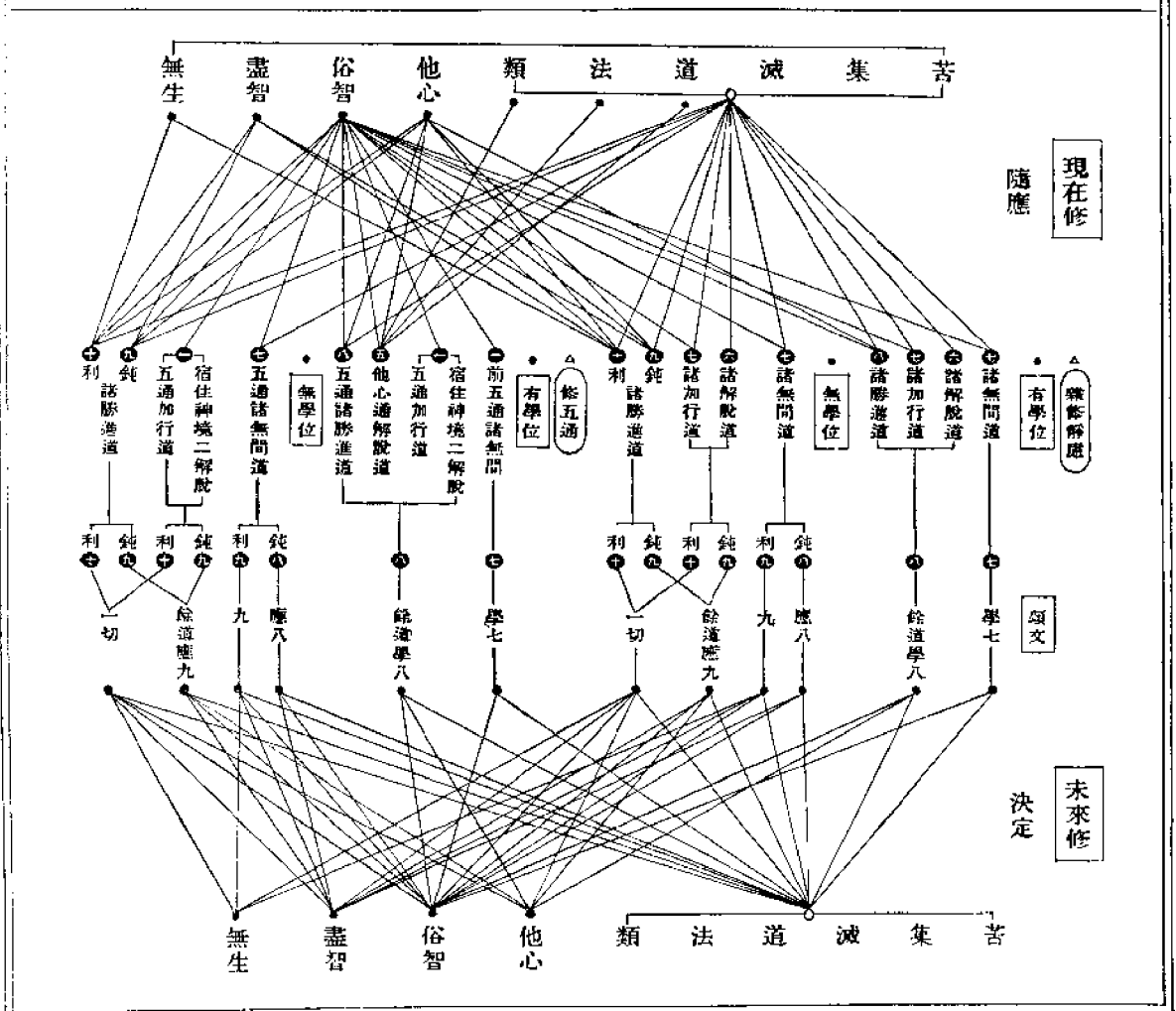

法道類智隨二現修。何今相違。解云。非相違。今四法類者總說若分別如婆沙。

十九右無色攝者唯四類智。百七十六右云。依無色定起。無漏義無礙解脫。四類智隨二現修。起無漏辨無礙解。現修道類二智。此亦何答。亦是總說。故不云數。唯云隨應應思擇。

十九右異生離染現修世俗。此中初總兼明現修。二斷欲下正明未來修。於其中有二。初明修二。後明修一。此文是總明現修。通離染諸地四道。一百七初石文極分明。一云。唯世俗智。既云唯不可異求。正理顯宗亦同。此論光記作三解。初唯俗義為是。實疏立理。破光後二解甚得矣。

十九右論曰。至此地有漏。諸道者。正理釋次聖為難。云有漏無漏加行等道。此亦可爾。問。此漏無漏兩段於能起道並通。世俗聖道四道未審。得修亦何並不通。答。所修別者。依漏無漏異。謂今此文總十智為二。謂有漏智無漏智。就中有漏智。必隨道所依地。故得修亦唯此地。由是舊論十九左云。復次於何道中。所修智有幾地。世俗智者隨道所依地。此地惑由道初得。以此地為依止。未來修世俗智。無漏道者。非一向隨道所依地。未來修。此云何偈曰。為離此地欲是得。此下修。此中二類就依地就得地為異。謂道所起所依地為依地。道初所得法地為得地。雖有依地得地同。然亦有別。故分為二。類顯宗釋得此地云。隨依何地。離下地染。

漢者彼二國上界功德修進滿足。是故一界生如是。地地應當知。此文漏無漏。通論生上下地。故。若爾此論亦是通上。總辨生上下地。又解。有漏生上不修下。無漏上下無遮。故難心六十三右曰。無學初心。盡智相應心。修九地功德。已說修無漏功德。有漏今當說。得阿羅漢果時。或修九地善善有漏功德。乃至或一地。若生欲界。得阿羅漢果。得盡智所修九地善根。若生初禪。修八地。除欲界如是。乃至非想非非想處。即修彼地善。此文簡無漏一切地。而於有漏。論生上下。依此義。今論反顯無漏生上。亦修下。彼法勝論總想說。未分細又百五十六云。謂不淨觀乃至盡智現在前時。能修未來無量利那善有為法。此所修法。初利那頃。是正得修。而非現在。在未來故。已云有為。通漏無漏也。

二十右諸所言修。勢力劣故。釋第八句明。修相。初總釋能所修。謂若下別逆釋。初明所修是非。二若先下明。能修是非。此言諸所言。顯通現未。是就未來得修。故云今得。就現在習修。故云今起。有現在前而不能修未來。故如是相對明。此光記舉定蘊文。以三解和會。今詳。一百六十三左云。問。何故已得善法現在前時。不修未來耶。答。已衰歇故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已息故。勢力滅故。復次已得法現前受用時。惟有漸盡更有釋也餘勢云能修未來。如人受用先所積財。惟有漸減。更無增益。

復次作功德起者。能修未來。非起會得法。須作功用。故不修未來乃至。又百五十六右云。若惟依得修說。應作四句。謂或有現在非正修。如會得道今現在前。或有正修非現在。如修未來初利那頃。或有現在亦正修。如未曾得道現在前。或有非現在亦非正修。如道過去及未來已修已息。與此論不異也。此次有光記所引文。彼已分過去未來遮過去。而唯未來名修。準前文未來已修已息。為雙非句。是定非已修未來。必是未修未來。依是義彼答意言。得所退果時。所得上果有過去未來。過去已得不名修。未來未得上果名修。於此分別過去。以明不得與修差別。若不爾。忽與前文相違。若依光者應取初二。

說婆沙百五十二左百六十三右離心十五竝出。於有為善立得習二。於有漏法立治遣二。是竝由義門差別。離心十五右云。謂初國初念得未曾得有為功德。習修者。謂會得善法相續生光破此意言。一國未曾得未曾俱修通初後念故。今詳曰。此破未。彼會未曾相對明故。非不取未曾。不可唯故。如婆沙現在正修四句何唯約言未曾。又相續者。必通初後。若無初對治修者。謂四種對治名為對治修。是有漏法敵對治道。斷治者。謂斷煩惱故修。道。是斷煩惱得義彼子註云。上取能治能斷。為能斷。今取所治所斷。為修。能斷過現為對治修。所斷惑滅為除遣修。故有漏法為依。立此二為斷煩惱。起能對治道故。

如契經說至善防護。離含十一十四右曰。云何六根善調伏。善關閉。善守護。善執持。善修習。於未來世。必受樂報。多聞聖弟子眼見色。不取色相。不取隨形。好任其眼根之所趣向。常住律儀。世間貪愛惡不善法。不漏其心。能生律儀。善護眼根。耳鼻舌意根亦復如是。舊論十九三右云。如經言。是六根已善調伏已善修。又離含四十三左云云。又契經說。乃至廣說。中含二十五左。念身經曰。復次比丘修習念身比丘者。此身隨住隨其好惡。從頭至足。觀見種種不淨充滿。謂此身中有髮毛爪齒塵網薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃膽囊腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便。

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十六終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十七

豐山寓居上陽沙門快道記

智品第七之二

初右如是已辨。至故名不共。大有二。一明不共。二六左明共德。初不共中有二。一舉數標名。二隨名別解。此即初也。此中大五。一總結前生後。舊論二十初右曰。說一切凡夫及聖人由通義。於一切智修諸德已。二於中下別生起不共。於中者簡持義。對後六左共德言。先佛不共德無量無邊。今唯成佛初

盡智位德。故云且三何謂下問。四頌曰下頌答。五長行釋。長行中初正釋頌。後釋不共義。若大乘者十八不共全別。如雜集十四八

攝論第九。伽七十九九等。又伽四十九明。一百四十不共德。於中有此十八不共。

一左且佛十力。至於境無礙故。第二隨名別釋有二。一正明不共。二明諸佛同異。初中

有四。光實同為五科。無大失。而不順列名四。又諸佛同異結前文不爾。政理亦不親

也。初六句出體。次四句諸門分別。於中有四門。婆沙三十四左。舊婆沙二十三初左有

多重諸門。雜心六十八左。法勝六卷四十三左。四卷三十左。甘露味下四右。十力配諸智。增一四

十二三左。有一經。廣說十力。中含四十七十九左。多界經是處非處廣分別。正理論引二經。

此論亦前引。多界經是處非處文。初左論曰。至十智為性。初一是總。次九是別

總別並列為十種。故正理論曰。此智通緣情非情境。與一切智皆不相達。恐於略說少

功難悟。故復此中析出餘九。處與非處相違釋。智即力持業釋。處非處之智力境第七

依主。緣一切法故。具有十智。為簡餘所有智。殊云。如來十智。

初左二業異熟。謂除滅道。舊論曰。於業及果報中。業因即集諦。異熟果即苦諦。故婆沙

三十五左云。唯緣苦集。十力經說。知他業生因緣處所受。其果報滅道二智不緣苦集

有漏。故唯八智。三中四靜慮八解脫。二十九等持。空無相無願三三摩地。四禪四無色之八等至

論二十八。是通本邊。今且舉四類境。婆沙三十四左。云靜慮解脫等持等至發起。雜染清淨

智力。彼釋曰。此通緣善不善無記。通緣雜染清淨有為法故。雜染法中有不善故。準彼不唯緣定。亦通緣障定淨定之法。

正理。顯宗釋此。今約勝唯說定。故十力經云。知若干種解脫無量解脫。舊婆沙唯

云。禪解脫三摩提智力。等持。略三摩跋提此云等至。舊俱舍云。禪解脫三摩提三摩

跋提智力同此。四中舊論云。轉轉根智力。此中根者。正理兩釋。初說為信等五根。後

為意等根。十力經云。知他衆生智惠多少。上與下相達釋。上下即根持業釋。五中舊論

云。種種欲智力。十力經說。知他衆生心中所念。是前說他心智所勝解是心所於境印可。是

通三性。今非必是勝解心所。故顯宗云。意樂而會解脫名云意樂。勝解脫名差別故。若不爾者。唯知心所一勝解。應於經他心

智所緣不說十一對等心。舊論亦云。欲。是樂欲所念心也。六中界者。舊論作性。是性類差別義。故正理云。種種界者。顯各別義。顯宗

又十力經云。知若干種界。若干種持。若干種入。如實知之。準此經意。如實知陰界入諸

法性相差別。名種種智力。雖三所知。如顯界品。經文於餘力有衆生言。處非處及此

無之。定知通情非情。正理所引契經。亦復如是。彼云。又佛說。於有情種種勝解。皆如

實知。又佛說。於世間種種界非一界。皆如實知。顯宗顯此義云。志性隨眠。及諸法

性。如是四力。至除滅智。新舊婆沙雜心等並同。然甘露味論下四右二三四五六九智除盡

智。盡智即滅盡智。加二言者。恐文有脫。應言二力八智。

七遍趣行至十智為性。依兩義釋名有異。舊論云。遍行道智力。道通能所趣。雜心云。種

種趣力者。趣道也。亦涉能所無妨。舊婆沙云。至一切道智力。法勝論云。至處道智力。此

二文能至似本。按。西方異說隨樂作譯文。或於至存能所。亦無妨。今此初說但據能

趣。趣謂所趣。行是能趣。趣之行依主。或趣亦能趣。趣即行持業釋。是雜心論師義。故彼云。

向地獄乃至涅槃。彼緣起及衆具故名趣力。光記云。準此所趣果唯是滅者非也。無為非

能趣。故除滅智非。唯是所趣故除此。由此雜心云。向地獄乃至涅槃。所趣通一切也。

後說不唯能趣。亦取趣所趣。行能趣相達釋。所趣。所趣通五趣及涅槃。故加滅智為十。

是昆婆沙及甘露味論義。雜心云。有說趣。智力是十智性。顯自義是九智。此初說婆沙新

舊等無之。唯見雜心。二右八宿住隨至皆俗智性。宿住是境。餘四

字是能知。隨彼彼會事。皆能如實憶念。知故名也。隨即念由隨念而知。持業依主可知。知

此死彼生。顯未來義。死後復生。十力經云。復次如來悉知。一切所趣心之道。或一生。二

生。三生。四生。五生。十生。五十生。百生。千生。億百千生。無量生。成劫。敗劫。無數成敗劫

中。我昔生彼處。名是宇。是食。如此之食。受其苦樂。壽命長短。死此生彼。彼死生此。自憶如是。無數宿命之事。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生之類。善色惡色。善趣惡趣。隨行所種。皆悉知之。或復衆生身口意行。惡誹謗賢聖。造邪見業。身壞命終。生地獄中。或復衆生身口意行。善。不誹謗賢聖。恒行正見。身壞命終。生善處。天上。是謂名爲天眼清淨觀衆生類之所趣之行。已上此契經中二或復。若是說通趣行力。不爾彼經闕第七力故。此二力唯俗智。於新婆沙者。徑庭說。此舊婆沙二十三云。宿命智力。如舊阿毘曇人說是等智。尊者婆已說。是四智。法智。比智。苦智。等智。尊者瞿沙說。是六智。除盡智。無生智。滅智。他心智。按舊沙所造甘露味論。七八二力唯爲等智。蓋舊文刪沙字。若波者誤矣。波者是瞿沙也。評曰。應如前說。一等智者好。生死智力。舊阿毘曇人說是一等智。尊者婆已說。是四智。法智。比智。集智。等智。眞實義者是一等智。

二右十漏盡智至十智爲性。漏盡所緣。智力能緣。智言必不屬能緣。故有異說。婆沙三十三左所緣門中云。若緣漏盡境故。則緣滅諦。若依漏盡身故。則緣一切法。但緣有漏盡擇滅。無苦集道三諦智。滅是非心。無他心智。滅諦故有滅智。通上下界有類法。佛故有盡無生。滅諦後邊有俗智。故但六智。若緣擇滅所依相續身中所得法。通一切法。故具有十智。此兩說。婆沙難心竝出。六卷法勝四十四左云。若漏盡。若漏盡方便無礙智。

名漏盡智力。似同後說。甘露味論云。十力九智除等智。此異諸說。此後三力如次。宿住通天眼通漏盡通三。顯宗云。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中心通。何以知之。中含十九亦正理說。他心通。其所知示十雙二十隻心。同十力經第五力所知十二對二十四隻心故。

二右已辯自性至名十一地。婆沙三十一十五右云。地者。宿住。死生在四根本靜慮。是通性故。近分。無色。及不定地。非通所依。故無。此二餘力有漏者在十一地。無漏者在九地。今總說云十一。

已辯依地至男子佛身。佛身亦雖是男。而有所簡。故亦言此。謂欲簡二乘故。婆沙總有二十一門分別。今以圖略示之。

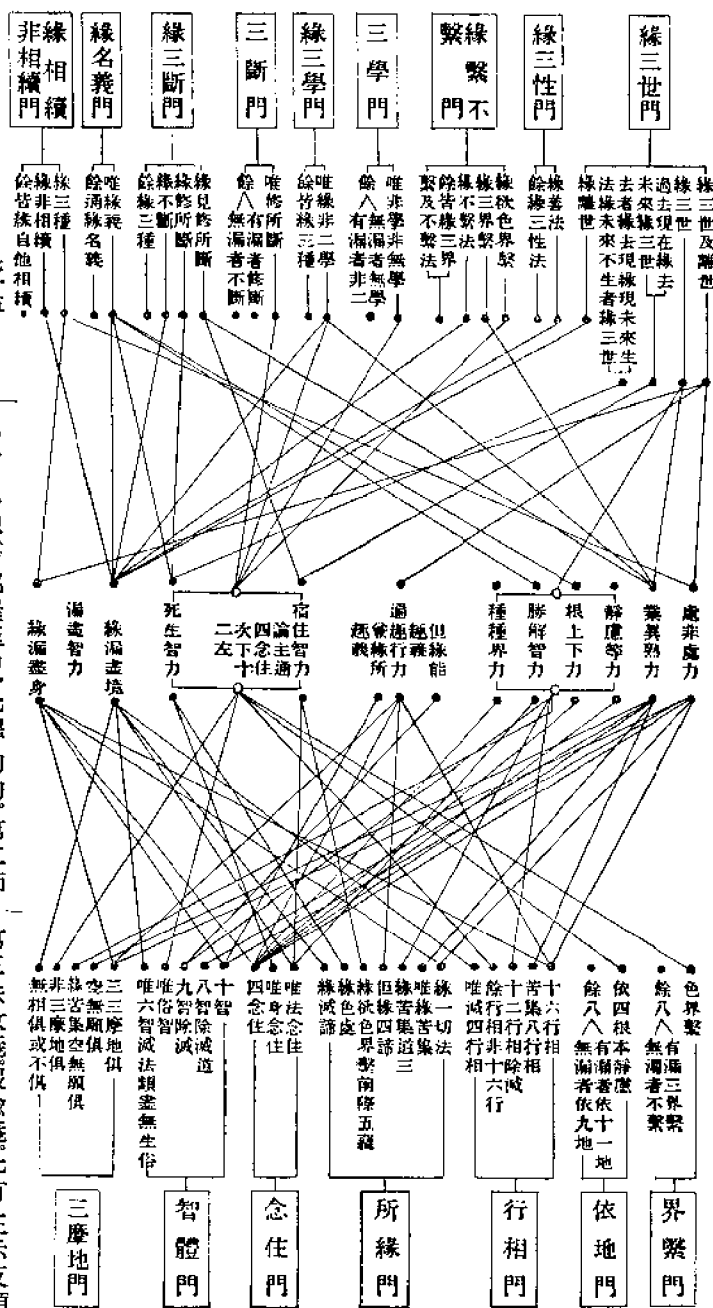
二右以於一切至隨欲能知。婆沙三十五右不可屈義。不可伏義。不可摧義。不可害義。不可轉義。不可覆義。能遍覺義。能荷擔義。堅固義。最勝義。能制他義。是力義。六卷法勝四十三左隨自樂欲能成就義。無障礙義。能制義。無能侵欺義。能映奪他義。是力義。難心六十九右不伏。不屈。無勝。無動。故說力。此中無障礙義合諸義。故論主從寬說。難心六二十說。三乘差別曰。聲聞不方便。見千世界。方便者見二千世界。緣覺不方便。見三千世界。方便見三千世界。佛不方便見三千世界。方便見無量無邊億百三千世界。

二右餘此相違至生多少等。簡二乘。初正示後指二事顯。有礙。捨求度人事緣出。賢愚因緣經第四卷。鷹所逐。鵲緣者。婆沙八十三左曰。曾聞世尊與舍利子。一處經行。有一鳥爲鷹所逐。怖。急便趣舍利子影。怖猶不止。舉身戰慄。復趣佛影。身心坦然。時舍利子合掌白佛。如何此鳥至我影中。猶有恐懼。緣至佛影。心無驚怖。身不戰慄。世尊告言。汝六十劫修。不害意。我於三大無數劫中。修。不害意。汝有害習。我已永斷。故令如是。已上此文足證過去久遠不知。又婆沙百二十七左明。身子不知。人前後二際生多少等。故不名力。而不約鳩也。然今云。前後生。更應有明文。稽古下三十云。其鵲事緣。不經見。蓋殘缺矣。鵲驚怖。舍利子影事緣。見。薩婆多論。毘婆沙等論。而無觀前後際文。獨見智度論十二。諸註引以爲證。而不

知小乘所誦本有乎否也。雖無害於義。乎其寡陋亦甚矣。今詳曰。唯是世傳詞非宗義所說。設引大乘經論有何恥乎。故舊論二事並云。曾聞。

二左如是諸佛至心力無邊。光寶並入後段。今云。對舍利子智有邊限。結諸佛心力無限。須屬前段。若屬後段者。是何爲乎。非結前無已說等言故。亦非下標。心身異故。由是舊論二十二左云。如是由智無對怨及礙故。佛世尊心力如境界。無有邊際。若心力如是。身力云何。偈曰。準彼思此。蓋文有錯脫。應言心力已知。云何身力。又此下

○依身門十力皆依欲界離部出大丈夫身 ○根相應門皆樂受捨三根相應 ○三世門皆通三世 ○三性門一切善性。加行得離染得中皆應音加行得。三無數劫勝加行故。亦可言皆離染得。離有頂染得盡智時得諸力故。

所明身力非初盡智時。正理論(九十五)云。已辨諸佛心方隅。當辨菩薩時所成身力。頌曰

云何身力至。此觸處為性。婆沙三十七左舊婆沙二十四左廣出多說。此頌初二句。正明身力量。第三句明所喻延力量。第四句出體。或言顯更有異說。等者等諸神名。三右論曰。力有勝劣。此長行大為三。初正明身力量。釋初二句。二大覺下對節三人顯佛不共。初中有三師。第一師總喻義。謂

佛身力。總等那羅延力。此釋初句。第二師節喻義。佛節節等彼力故。此釋第二句。此兩義。舊論二十三右並云有餘師。應音二十五二十右云。那羅延此翻為人。延那此云生本。謂人生本。即是梵王也。外道謂。一切人皆從梵王故。名人生本也。又八二十云。那羅延。晉言鉤鎖力士也。嘉祥中論疏一末七右云。那羅延此云生本。以是衆生本故也。花音一五右云。堅固。探玄十五。五十八。四左。並譯云。堅牢。花嚴大疏鈔四十五。三十。同。應音第八。

第三法救義。假喻義。此有正示反顯二。謂佛力無邊何齊彼。此顯或言所表。舊論云。大德。正理。顯宗替。大德言作理實。以顯正義。今雖列三。意在大德致反責故。婆沙三十八右曰。如契經說。菩薩身具那羅延力。此力其量云何。答有九說。第一說凡牛。羣牛。青牛。凡象。香象。大諾健那。鉢羅塞建提七種。十增等。半那羅延力。此一倍等。菩薩身力。第二說牛象等二十七。一一十倍等。半那

●羅力此半合二。等菩薩身力。此上二說第三

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

說菩薩身中有十八大節。一一等彼力。第五

相輪。有那羅延力。金者連鎖。菩薩如龍

蟠結。準彼鉤是銅輪鎖節金輪。又舊婆沙二

二十九云。餘衆生骨節相遠。若人與象

馬等者骨節相近。大力者骨節相接。鉢建陀

力者骨節相鉤。那羅延力者骨節連鎖。菩薩

骨節蛟龍相結。如渴伽角辟支佛名曰大

力已上。詳曰。喻顯對明無有敵從。

二那羅延力。唯多應理。第二明所喻那

羅延力量釋第三句。初問二答。答中有三。

一正釋頌。二叙異說。三論主評取有說。初

二說者正理。顯宗亦同。於婆沙中。未見此

說。彼第一說雖半力義。而名與數有異也。

舊論二十三有大作差曰。偈曰百增象等七種

力。釋曰。人道中百香象力敵。一白象王力。百

白象王力敵。一摩訶諾那力。百摩訶諾那力

敵。一鉢婆建提力。百鉢婆建提力敵。一婆耶

伽力。百婆耶伽力敵。一遮菟羅力。百遮菟羅

力敵。一那羅延力。如是百百增。詳曰。十百

梵音相濫。是所誦異。又去凡象加白象。而

香象爲首。是亦所誦本別。彼婆沙第二說二

十七牛象等中。有凡香白等諸象故。有說

者。倍於前師。於所說中唯多應理者。論主

評取有說。令佛力增廣故。然顯非真實應

理。故云於所說若約實義。彼假喻如大德

然。然光記云。論主評取法救所說。正理。顯

宗亦同。此說。實唯云。其意者。何見文如

是疎哉。前三說是佛身量異說。今兩說那羅

延力量異說。能所喻遙別。一若不爾何故

於前段不設此評。三。又正理。顯宗更叙

第三說。謂千諸羅伐擊龍王力等。那羅延力

具如。而有評。其詞亦同此。彼衆賢取第三

說千諸羅伐擊故云。於諸說中。今兩說故云。

所說。彼正理前既取大德義云。理實。今亦

何得評取彼大德義。前不爲異說云。理實

故煩重故。而謂正理亦評取大德之文者

非也。由是舊論二十三左曰。隨轉增爲勝已上

是顯延力隨轉轉增長義爲勝。不爾者轉增

言何爲

三有如是身力至七外別有。第三釋第四句。

出力體有總釋別釋。別釋有二師。於觸

處常談有十二。四是能造。謂地水火風。七

是所造。謂滑濕輕重冷饑渴。初說約能造後

說約所造。而異。常談顯論主不欲特云。有

說耳

婆沙三十七有。五說。如光。此論初說同。彼

初說。故舊論曰。云是四大勝類。顯即四大

總勝爲身力。總勝爲身力。同初二釋爲是。實疏

正理七十五右曰。如是身力觸處爲性。此

應。總釋。下是諸觸差別。據婆沙評家。光記云。

正理意同。婆沙一者。言異義同。故云。意同。然婆沙破云。

說既有四五異。非同者。全不知者。實疏無失。

有說唯是大種差別。初說。有說是造觸離。七

外有。有說力脫。是重。劣者是輕。光記有三

義。初解非也。不出義何辨。正不。第二釋無

失。第三猶非也。正理學。此故。無簡別故。是

鑒中之至矣。實疏入有終此論正理意各別。不

可和會

三右論曰。如第七力。文有三。一總指經

說。二正明釋頌。三解名義。此即初二也。契

三右如何於智至體卽是智 此答中有「一」
毘婆沙師義。彼三十一二右云。問。此四無畏
以何爲自性。答。亦以智爲自性。後論主解。
光寶料如是。光有三釋。第二非也。舊論二十四右云。無
畏以無怖爲性。云何說智惠爲無畏。由

說自安。後二無畏是說安他。不屈伏義是無畏義。離恐怖故。

三左論曰至第三念住 文大分二。一釋頌
二問答不共。初中有二。一釋上句三字及
下句。二釋念惠二字。初中初總指經說。二
諸第下別示經要文。中含四十二分別六處
經十三左所說三意止是也。意者總說。止是住
義。與念住不異也。舊論難心。舊婆沙等名
三念處。於大乘。雜集論十四七。大乘莊嚴
論第七等說之。不同智論二十一。三十七
止觀二十五文句一之二。八右性共緣。三念
住。

四右此三皆用念慧爲體。此第一力攝在故。智是體性。復正憶念故。故二法爲體。約增唯念。住卽念名。念住。是加三帶數釋。不同四念住。釋云二十唯慧爲體。而是隣近。問。婆沙云云但說三念處亦第一力攝。難心六。二十云。念處及大悲是性。相違如何。答。二中示隨一故。不云唯。今具示。問。豈不作論者意別。答。不爾。中含文云。捨無所爲。常念常智。今文云。正念正知。二法爲體。金口明說。雜集論云。所有定慧等爲體者。約相雜體。

四有唯佛於此至得不共名。初說約習氣斷不後義約弟子屬不後義意言。諸稱佛弟子者。悉皆隨屬世尊。既有能屬弟子位。最

有順違俱。應甚歡感。由是佛不起歡感。可謂是希奇。如是諸弟子既非屬聲聞。如彼大聲聞。設不起歡感。非希奇。以非分故。又此二釋。奪與異耳。光寶文異意。全同。

四左此與悲異。至哀感異故。四中三十一。九右云。悲通依十地。謂四靜慮。四近分。靜慮中間。及欲界地。大悲唯在第四靜慮。五中又云。悲通依三乘及異生身。大悲唯依佛身。六中又云。悲離欲界乃至第三靜慮染時得。大悲唯離有頂染時得。今且據初。但云欲。差別易顯故。八中二乘不救無緣。故不平等。然光記云。但拔欲界有情苦故。與前所緣異。何差別哉。

四左已辯佛德至諸佛有差別 第二明諸佛
同異 光寶爲三第 是總結佛十八不共故云佛
德異餘舊論云已說諸佛由十八法不與
他共

五右由壽種姓至住久近等
今以圖示七佛
差別法義十二(十四左)記
此於此應記此

○增一四十四三左所說

一 毘婆尸佛

一戸詰佛

—
三毘舍羅佛

四世樓孫佛

六十 年清淨	戶利沙樹 中出 二會聖衆 薄八萬一千九百云三五萬	此寶劫中出 二會聖衆 薄八萬一千九百云三五萬	波羅利華樹 三會有聖衆 於九十一劫一出 法門百歲清淨	分陀利樹下 三十一劫中出 三會有聖衆 薄七萬 八十年清淨	波羅樹下 不說三劫數 三會聖衆 薄七萬一千九百云二六萬 七十年清淨
-----------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---

五拘那含佛

優頭跋羅樹
二會中有聖衆
三十四萬歲
三十四年清淨

六迦葉波佛

尼拘留樹
二會中有聖衆
三十四萬歲
三十四年清淨

七今如來

吉祥樹下
一會聖衆
壽百歲時
十二年清淨

○長含第一八左說

菩提樹如二會
過去九十一劫
三會中有聖衆
人壽八萬四千歲時
剎利種係陳若

二

三十一劫
三會聖衆
七萬歲時
種姓同上

三

三十一劫
三會聖衆
六萬歲時
種姓同上

四

已下四佛賢劫經八十七全同
此賢劫中
一會聖衆
四萬歲時
婆羅種迦葉波

五

賢劫中出
一會聖衆
三萬歲時
種姓同上

六

賢劫
一會
二萬歲
種姓同上

七

賢劫時出
鉢多樹
一會
壽百歲
剎利種羅曼

西域記二七左中含三十七二十方樓炭經六十
五左等。四姓具說

五右諸有智者至三恩圓德 第二因明佛德
勸發有二。一明佛德。二有諸愚夫下勸發
初中有三。一明三德。二明德無邊。三結歎
初中有四。一舉名數勸發。二徵。三列。四隨
釋。此即初三也。三非也。

五左二一切智三一切種智 光三解。寶同第
三。彼寶釋爲勝。是則真俗二智

五左斷圓德至 四并習斷 煩惱障斷者。除一
切煩惱三乘無學同。但異菩薩。此中斷者即
擇滅。舊論竝云。滅。然舊論云。一切解脫障
滅者。錯寫。解脫障是下定障攝故。前論二十

五十右釋俱解脫云。由慧定力解脫煩惱解
脫障故。彼舊論十八十八云。由般若及三
摩提。解脫惑障及八解脫障故。準知。今云

解脫障。應言煩惱障也。定障者。是諸不染
汚無知。二乘及菩薩。雖分斷非一切故。是
佛不共畢竟斷者。前二障永斷不退云。畢竟

斷婆沙九六左云。不染汚者。聲聞獨覺雖能
斷惑。而猶現行。唯有如來。畢竟不起。煩惱。

習氣。俱永斷。故由此獨稱。正等覺者。舊論
云。一切智障滅若不畢竟斷。不得一切智。

故竝習斷者。佛滅一切餘習故。光記定障斷
爲得非擇滅者。非也。光記一九左引此文

有三釋。如寶疏一九二已破
七右頌曰。欲界有事惑。初顯出體。後三句

諸門分別。且有四門
七右論曰。生貪瞋等 文大有二。初釋初

故

句三釋。下三句。初中有三。一明起。無諍定
相。二此行下解名釋。無諍。三此行下出體

釋。世俗智言。此即初也。此中有五。一觀昔
時惑果。二自知下知。今時勝福田。三恐他下
恐他惑起。已。四故思下正發此智。五由此
下示益。婆沙百七十九八左有兩意。今據第
二意。

此行能思。得無諍名 解名婆沙有兩釋
謂一遮有情起煩惱。二令自他諍無。今依

初說。諍之無故名無諍。依主釋
七右此行但以。俗智爲性。婆沙百七十九九

有無諍是慧。問。若爾何故說應習靜定無
諍耶。答。欲顯定俱故名定。而實是慧。是

名無諍自性
七右第四靜慮。至總緣境故。婆沙有多門。今

當略示。此無諍者。色界也。在第四定。依欲
界身。是不分明行相。是緣欲界中煩惱。是法

念住。是世俗智。是非三摩地俱。是捨根相
應。是墮三世。是緣未來。是善性。是緣。不善

是緣欲界繫。是非學非無學。緣非二學。是
修所斷。緣修所斷。有說通。見道。但緣義。但

緣他相續。有說通。自他。唯欲界中人趣三洲男
女身。唯聖者中無學不時解脫。佛獨覺到究

竟聲聞。亦住無諍。是離染得。亦加行得。是
此加行如。下文九左。此無諍不能斷惑。然契

經修無諍行證法者。由修無諍。展轉能起
聖道。斷惑證果故。是密意說。非謂無諍能
斷煩惱。無諍作寂靜行。爲寂靜他諸煩惱

七左論曰：與無諍同。文大爲二。初釋願。二諸有下明起願智相。初中有三。一解名釋願智字。二餘義同無諍。釋第二句。三但所緣下明所緣。釋能遍緣字。此即初二也。發智十八十七有婆沙百七十八十一左至百七十九六右廣釋。難心六。二十。釋名者。從願生智名願智。從聲依主婆沙十四左三義中第三同此。

但所緣別。如田夫類。三明所緣有兩說。初正說。現量緣三世三界一切法。後毘婆沙下叙婆沙師異說。於諸法中唯無色。比量知之。婆沙百七十九四右云。問云何願智知無色界。有說。由觀等流及行差別。如觀行路之人。知所從至。有說。若爾願智應是比量智。非現量智。應作是說。此願智不觀因。而知果不觀果。而知因故。此智是現量智。非比量智。然聲聞獨覺有餘習過患。故於所願境加行乃知。如來餘習過患永盡。故於所願。舉心即知。難心師但據無色比知義。曰。緣一切法。善境界故。無色依者。云。無色依者。此依是淨風義。謂欲色界是無色界氣分。故名。無色依此釋。願智因依果。如無色界也。故觀行差別如田夫。正理七十五十八右。顯宗三十七三右並用兩說。今論主者不欲比智。殊標言毘婆沙說問。兩說並婆沙出而評家所破。何故殊標彼義。云毘婆沙者說。解云。雖評家所破。而亦有依信彼。所謂如衆賢其類。故殊標別。

七左諸有欲起。至皆如實知。第二明起願智相有三。一示求願。二便入下示加行。三從

此下明願智果成。此加行相順逆出。入有心八定。具如婆沙百七十九初左說。第四定名邊際婆沙百七十八十二右有五說。如次下九左辨。又婆沙有多門。今當略示。此願智色界。是在第四定。是依欲界身。是作十六行相。或作餘行相。是緣一切法。

是通四念住。是性唯俗智。是非三摩地俱。唯有漏故。是捨根相應。墮三世緣三世及離世。是善性而緣三性。唯色界繫而緣三界繫及不繫。是非二學緣三學。是修所斷緣見修非斷。是通緣名義。是非相續通緣自他非相續。是欲界中人趣三洲男女身起。是聖者無學不時解脫。是亦加行得亦離染得。何故發此智爲益。他故謂先起願智觀諸有情意樂差別。後隨饒益。如良醫先觀病者差別。後授藥。又發智云。此智或善。或無記。婆沙釋謂。此有六智。謂四靜慮善。欲界善無記。此實唯第四定。唯善而願智後。同緣起說智皆名願智。是密意說。

八右頌曰。餘如無諍說。此頌中初一行總示體。兼顯所緣。次一行別明智攝。依地。次列異前法。義智類同。故義辨。依地同故。第九句明得數第十句餘義同前。婆沙百八十九右。難心六。六十。法勝六卷第四。十五右四卷第三十一右品類足七五右甘露味論下十六左舍利弗毘曇十二。二十。並說四辨。須知契經所說。增二十一。七左聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四辨。云何爲四。所謂義辨法辨辭辨應

辨。彼云何名爲義辨。所謂義辨者。彼彼之所說。若天龍鬼神之所說。皆能分別其義。是謂名爲義辨也。彼云何名爲法辨。十二部經如來所說。所謂契經。祇夜。本末。偈。因緣。授決。已說。造頌。生經。方等。合集。未曾有。及諸有爲法。無爲法。有漏法。無漏法。諸法之實。不可沮壞者。是謂名爲法辨。彼云何

名爲辭辨。若前衆生長短之語。男語。女語。佛語。梵志天龍鬼神之語。阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說。隨其根元。與其說法。是謂名爲辭辨。彼云何名爲應辨。當說法時。無有怯弱。無有畏懼。能和脫四部之衆。是謂名爲應辨。我今當教勅。汝當如摩訶拘絺羅。所以然者。拘絺羅有此四辨。能與四部之衆。廣分別說。如我今日。觀諸衆中。得四辨才。無有出拘絺羅者。若此四辨。如來之所有。是故諸比丘當求方便。成四辨才。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。爲了婆沙正理文。

八右論曰。兼顯所緣。長行文大爲三。一釋初二頌。二釋第九句。三釋第十句。就初中有。二。初正釋頌。二體本論。兼成次第。三叙異說。四明前加行。初正釋中有。二。一釋初頌。二釋第二一行頌。初中有。四。一牒總名。標數。二列名。三隨釋。四結意。釋名者。法是所緣境。下四字能緣。於法境無障礙。無倒解了智名。法無礙解智。智即解。解智即無礙。法之無礙解智持業依主。可知。餘三亦爾。婆沙百八十九左釋。無礙有四說。一無滯

義二現見三深密義此名境邊四隨應義彼無評也。顯宗三十七八云云無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼彼境正說無礙名無礙解有餘師說於境現前無礙倒智名無礙解。正理七十六五右同也。問四無礙解者爲帶數釋爲依主釋設爾何失俱有過失。若爲帶數無礙智體無有四種背法體按帶數法若爲依主者名中既有數何依主答是依主釋謂四者法義詞辨是所緣境無礙解者即唯一不退智以非法體帶數故勿必謂存數是帶數如前四神足有依主釋問舊俱舍二十九右如今名無礙解於餘云四無礙解難心法勝舍利弗毘曇甘露味論等舊譯多爾相違如何又總別豈非混解云有云清涼大疏中四十八左三十八下六十五丁在心云智在口云辨故非相違此意就了知名智據與他說此云辨由之四辨經中作如是說有此四辨廣分別說今詳四辨之辨是辨財義非辨說故四辨經說四辨財與智異義同故舍利弗毘曇云何謂辨辨謂智力謂勝智謂金剛智謂無餘智又總立四辨名者別名立法義辭應或名樂說不云辨無礙無總別亂矣問次第非一准一四辨經列義法辭應二此論品類足施設足論舍利毘曇等法義詞辨次三法辭樂義法勝毘曇二本甘露味論等是也四義應法辭難心論等是也五辭法義辨婆沙第三說是也是

等何所以立名解云法勝論約智類同作如是次故彼曰法辨辭辨一俗智樂義辨俱十難心等約內外次謂義應二是自悟法辭二是他悟故或細龜次義是非五識境應亦有定惠故法辭二聲名句文即龜故理實一得必四故諸論無準問契經說法無礙云有漏法無漏法等諸法是順名可然諸對法中何故云名句文若爾何不名名無礙解云經據所詮法體對法就詮能詮並非相違若與義何別謂所詮義者是其義理不非法體問辨無礙據所依取定惠前三亦爾離彼二應不成立答實爾故難集論十四四辨皆云定惠可準思而約勝於辨說之謂於衆中辨論說法內不具定惠有恐怖不能說此故名句文身者正理約自性解身而古今無不迷彼釋者今具解之後可入又舊論二十七左云名等聚是如婆沙所說約聚集義也

八左法無礙解通依五地百八十九左有三說一欲初定二地二在五地欲四定三在七地加未至中間光記十八右意彼初說約隨語繫後二說者據隨身繫爲正寶破云後二說是隨身繫家既未至禪無別有身如何第三釋通七地也今詳寶破非也雖未至無別身是隨本論此故法勝論四卷三二十云已說初禪當知已說未來及中間此是初禪眷屬故若不爾何緣彼三說差別然前論五卷名繫地處光六十左寶四十六左互有是非具如上辨今論云上地無名等故而顯欲四定五地有名等約隨身繫必矣而寶師前五卷四十八左並隨語繫爲正非也達今論意故

八左義無礙解至滅盡無生此兩說者品類足七五右說於勝義不退轉智故作此異說然準契經所說前說爲正契經說十二部經有漏法無漏法故故難心十智爲本唯涅槃六智爲有說法勝論師唯十智一義百八十左此兩說亦各有二有說初中第二有說爲八智除盡無生後第二有說爲四智除盡無生以無礙智見性故今論主各據初說依此義是非見性故婆沙十二左云如是說者若定應得彼離染得盡智時得故

辨無礙解至緣說道故親不緣滅故除此一然法勝論是亦具十智彼曰樂義辨俱十

八左此二通依至皆得起故初正通二釋後辨無下別通辨無礙妨婆沙云有漏者在十一地無漏者在九地已上今總相說通妨中

正理云然於其中但緣說者唯依二地與第三同已上今通以論故言一切

施設足論至四種次第自下第二證本論兼顯次第何故不如婆沙引品類足者此文有三此言兼以成次第於彼無故下二句論主顯次第義

有餘師說至言無障礙自下第三叙異說此唯訓釋前諸方域此唯辨說無滯前應理說及定惠是其差別餘二無別故不更

述舊論曰。方言者以因釋釋義。譬如由有

礙故名。色等言。於立破勝言說名巧辨無。

有餘師說字。於婆沙難心法勝二本中。未

見此說。闕實疏引文未足。而正理七十六四右

云。辨無礙解。若緣說時。何異第三詞無礙

解。第三丁達訓釋言詞。如有變礙故名。色

等。此達應理無滯礙說。有說詞詮諸法自

性。辨能顯示諸法差別。有說於法直說名

詞。展轉無滯。分析名辨。緣此二種。三四有

別。已上顯宗亦同準。彼問及答三說。此論文

脫。謂問言。及彼初說此達等二句。第三說有

說等二句。或應全如彼。若不爾。此文成體

上癯義。亦支離。有云。於現流小乘論中未

見。然大乘雜集論十四初左有此說。若爾於

小乘定可有。勿謂梵本文脫。今云不爾。彼

雜集論說。諸方言音及訓釋諸法為詞。於

諸法差別無礙為辨。但詞中一分同耳。

九右傳說此四至。能為加行。自下第四明加

行。百八十三左。有三說。彼第一此傳說義。

彼第三評家義。此理實義。彼第二有說法辭

二。習外論為加行。義辨。習內論為加行。

雜心論主唯據。今傳說義。問。凡此論云傳

說。必表不信。言理實則論主評取多說。或

自發明義。今理實既婆沙評家。何可言理

實。彼既在婆沙前傳說言未審。答。傳說言

舊論言餘師說。後理實言云有餘師說。若準

彼俱有餘師故無勝劣。又正理顯宗傳說云。

有說。理實同此。今謂。正理為是。傳字謬也。

應作有說。次理實者。雖既是婆沙評家。義

彼難心論以初義為論。為簡彼特云理實

是則論主再評取彼。

九左邊際名但依第四靜慮故。此即釋第二

句後定字。明邊際所目法體。若依文勢。似

除詞所以。上云。非彼靜慮所收。下云。故故。

然舊論二十一右曰。何法名遠際。三摩提。揭

曰最後定。隨順一切地。此至增究竟。此中但

者簡有餘師通。下三靜慮。百八十終曰。有餘

師說。四靜慮最上品皆名邊際。然能引發唯

是第四靜慮邊際非餘。

九左此一切地。得邊際名。釋第三句。明第

四定名邊際。一總釋。二別釋。別釋中有三。

一釋二因。二如是下結名。三此中下別解

邊際名。光記為三。章非也。此總釋。初因是總因。實一

切地故。後因即別因。局上上故。九品次第

增進。至。上上云。增至究竟。舊論云。至增究

竟。於增致能所至異。此約次第增進。故在

能至。彼據極增。

九左云。何此名至名至究竟。惠暉云。九品一

遍為。下下。兩遍為。下中。乃至九遍為。上上

品也。此釋意度全非。論意。

十右此中遍名至。及實際言。百七十八十三左

有五說。並不同。此國四際者外書四方名。四

十右除佛所餘。自在轉故。釋第四句。明諸

聖二得不同。有二。初明二乘唯加行。二明

世尊亦離染得有。一。明初得二明後時

不由加行。二乘唯加行。如來通加行離染

故云亦。由是婆沙三十一四右明。佛不共四無

畏。云此四無畏皆可。言加行得三無數劫積

集。殊勝加行得故。皆可。言離染得。離有頂

染得盡智時。得無畏故。準彼應知。然舊

論二十一左偈曰。惟佛非行得。長行隨然。

而遮佛加行得。蓋錄文人誤也。或舊論為正。

下論六通中。十二右佛皆離染得。不由加行

是共德同類。彼既爾。此亦可爾。而文云。亦

者是相翻義。謂彼唯加行得。此亦唯離染得。

又婆沙百七十九初右。願智同十二右。無評智百

八十三左。四無礙各有四說。一佛離染得聲

聞獨覺加行得。二佛獨覺離染得。聲聞加行

得。三佛獨覺到究竟聲聞離染得。餘聲聞加

行得。四如是說者。若定應得彼離染得。盡智

時得。故後加行。現在前。佛不加行獨覺下

加行。聲聞或中。或上。有願智。無評。無礙

解。由加行故得。加行故現在前。已上光記

二十和會云。婆沙且據少分。故說二乘亦有

離染得。俱舍以二乘離染得不定。故但言

加行得。此釋不然。此論言唯加行得。何得

許少分不定。婆沙亦約定不定。論離染加

行。有何理為多少。今詳。婆沙據離有頂

染時定得。為離染得。然是由從來加行。故

彼時得。無加行者不得。若爾非實離染得

故。此論不許之言。非皆得顯此旨。理實

此論為盡理。故正理。顯宗雖彼評家。不依

同此。

十右頌曰。至餘四通唯善。初一行列名出。後

三行諸門分別。有六門。一智攝門。二依地

門。三緣境門。四二得門。五念住門。今依妙

音。不據婆沙評家。故顯宗改頌曰。三身。一

通次第者。一百十六云。有作是說。如說而生謂彼開色界天而不能往。故先起神通境通。而不能見其色。故次起天眼通。見而不能聞其語。故次起天耳通。而不能知其心。故次起他心通。知彼心已未。知宿世會相遇不。故後起宿住通。世尊依此次第而說。如是說者。次第無定。謂或先起神通境通。乃至或先起宿住通。或有唯得神通境通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故諸通無順入逆入。亦無超越次第。如諸等至。或如無量解脫勝處遍處已上。

十左雖六通中至亦共異生。次下說。三明三示導亦不共。凡是六通中聖邊故。總相說無有失。

十左神境等四唯俗智攝。正理七十六九右云。除他心漏盡。餘四俗智攝。西方諸師說。宿住通六智。謂俗法。類。及苦集道。俗智能了。過去俗事。餘隨所應。各緣自境。然觀經意。唯俗智攝。如說隨憶無量宿住。謂一生乃至廣說。非無漏智此行相轉。一百二十三右妙音說同。西方師評家唯俗。論主以順經意同評家。施唯言。

十一右他心通五。世俗他心。一百四十一。十三左曰。他心智通若有漏是世俗智。他心智若無漏是法類道智。他心智今此總說。

十一右諸有欲修。加行已成。一百十三左具說觀分位。先憶念此生老位。次此生中年。次少年。次童子。次嬰孩。次盡羅奢佉。次鍵

南。次閉尸。次頰部曇。次羯刺藍。次入胎位。次中有位。次初受中有位。後憶念前生命終位。爾時此智加行成滿。光記引婆沙成滿致三義。於中第二為正也。

十一左從無色發。自相續起。來生此者。光云。欲色界。實唯欲界。對無色以云此。光為勝。謂此起通界故。一百十四右云。評曰。依自相續。修加行者。若自前生欲色界者。即依自相續。加行成滿。若自前生無色界者。即依自相續。加行成滿。若自前生無色界者。轉依他相續。加行成滿。若他前生欲色界者。即依他相續。加行成滿。若他前生無色界者。轉依自相續。加行成滿。解云。自前生欲色界者。加行願末皆依自身。若自前生無色界者。初依自身。而最後中有。前命終心。所依身無此。故轉依他心究竟。次依他加行。亦復如是。然光記約自前生無色。而為依自相續。加行滿者誤也。達文。達文故。又寶疏云。云。或可依自身修。至中有初心。依他身前命終心究竟。此釋誤也。達諸論故。按或可言應加行誤。據婆沙自前生無色界者。轉依他身加行成滿故。

十一左修神境等至以為加行。一百四十一。十三左神境緣欲色界四處。二處。色。觸。天。眼。緣欲色界色處。天耳緣欲色界聲處。今輕者。且約勝示輕觸。以神境思身輕等故。先者。明本。及正理顯宗。竝如今。然光形誤也。舊論曰。光明為勝。百五十九右云。問。天眼欲見。闇中色時。云何能見。有說此由神通引

起光明。能見彼色。此不應理。不得神通。便應不能修起天眼。如是說者。初引通時。若離光明。不能見色。若通成滿。設離光明。亦能見色。問。神通。天眼。俱有光明。有何差別。答。神通光明。或自性有。或變化有。天眼光明。唯自性有。作是說。相翻前說。

十一左未至等地由此已遮。等者。等取中間及近分。一百四十一。十三左云。有說若地奢摩他毘鉢舍那。平等攝受。彼地有五通。近分。無色。隨一闕故。無有五通。百四十九。十四右云。問。何故近分。無色。無通所依勝定耶。答。奢摩他。毘鉢舍那。不平等故。非五支四支所成故。非樂道所攝故。然光記但釋未至中間未可也。

十一左如是五通至為二通境。文有二。初約堅。二約橫。初中有三。一總釋。二別釋。三明無色不為境通妨。一百九左約宿住智具明唯緣自下地相。通妨中。前三通唯緣色。與無色相翻。故不緣不待言。他心緣心。宿住緣五蘊。竝其事在無色。故通此若依大乘。上下皆能化。廣章云云。

十一左。即此五通。無數世界。此一章舊論中。頌釋竝無之一百五十一左聲聞獨覺及佛世尊不作加行。如次能見小千中千大千世界。若作加行。能見中火無數世界。難心六。但云獨覺。餘文同。此。今一二三。者。非三中等。一小千中千大千名為三千世界。據如是次。言一二三。即是小中大。其相如世間品。已說。舉神境用云。行

化等取餘四境。今不說部行。今同聲聞。婆沙總說。但云獨覺。一百十六說。宿住智。中云如契經說。常見論者。憶知宿住事。有三種差別。一憶二萬劫事。二憶四萬劫事。三憶八萬劫事。復有別誦。第三憶知六萬劫事。問。何等常見論者。能憶知二萬劫事。乃至憶知八萬劫事耶。答。常見論者。根有三品。下憶二萬。中憶四萬。上憶八萬。復次常見論者。能憶知三劫壞事。若憶火劫壞事者。彼知二萬劫。若憶水劫壞事者。彼知四萬劫。若憶風劫壞事者。知八萬劫。復次常見論者。能憶知三根壞事。謂喜樂捨。如次知二四八萬劫。復次常見論者。有聲聞獨覺佛三乘種性差別。如次憶知二四八萬劫。^{已上}餘通準。此可知。若依大乘有異說。智論二十八云。凡夫他心通遍知四天下衆生心。聲聞知千界。支佛知百千世界。十住第九云。大力聲聞天眼見小千國土。小辟支佛見十小千國土。中辟支佛見百萬小千土。大力辟支佛見三千大千。伽倫記云。云何凡夫天眼見四天下。梵王見小千界。聲聞見二千。辟支佛見三千。耶。景云。天眼耳通五識中慧故。隔鐵圍故。見有遠近。宿住通意識。故得八萬。有釋。唯菩薩種姓異生知八萬劫。非餘凡夫。故婆沙一百十七右常見論者。辨三乘差別。云。聲聞種姓憶二萬劫。獨覺種姓憶四萬劫。菩薩種姓憶八萬劫。^{十二右}佛於一切不由加行。問。婆沙三十十八右十力皆加行得。由三無劫加行。故亦皆

離染得。離有頂染時得故。彼不共十力。猶既如是。何況共德六通。不由加行。解云。加行有二種。一總加行。二別加行。總加行者。諸善行皆是此加行。別加行者。但別修其行。如天耳思覺。天眼思光等。彼十力以不共故。就總云加行。今三乘對說故。就別云不由。以佛不修別加行故。^{十二右}若爾何緣諸惡行等。增一四十二三左說。十力之死生智力云。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生類善惡色善惡趣。或衆生身口意行惡。命終生地獄。或衆生身口意行善。命終生善趣天中。是謂名天眼清淨觀衆生類所趣之行。^{取要}難含二十六十八右中含十九^{四右}亦然。天眼若但緣身色者。死生智是天眼。應不緣口意二業。亦天眼唯現在。何知未來善惡趣兼等中存此難。^{十二右}非天眼通至死生智名。此答意。天眼通能引。而根本死生智所引。而眷屬能所二體合。以名死生智。正理^{七十六}顯宗同。此雖合立名。而果邊勝。故光記天眼通名死生智。從果無有失。舍利弗毘曇十三右說。六通不立。天眼名。言衆生生死智證通。而爲第五。如十力中在漏盡前。光記五重問答並爲得焉。^{十二左}宿住漏盡。一切境故。一百十一左宿住通者。評家唯相雜法念住。妙音通。四念住。以契經增一四十二^{四左}說宿住智。我昔生彼處。名是字。食。如此之食。受其苦樂壽命

長短等。中含十九^{三十}知如是飲食。如是受苦樂。如是長壽等。故論主妙音說。以順契經據彼也。正理依評家破此論。由是顯宗改頌二句。如前田。光記判決最得論意。寶疏約得修通四念住。兩論爲各據一義。今云。謬迷之甚。婆沙既約現修有兩說。今論同。彼一說。何可得修。又契經分明說受苦樂。何勞會得修。又若約得修。餘通亦涉餘念住。何不說。又何但此有得修起盡。妄陋之最矣。^{十二左}或此依通至依四地故。問。前云解脫道慧爲性。豈非相違。答。自體慧正是解脫道。然起無間道。則天眼耳依四根本地。其解脫道唯欲初定自地。故不相違。正理七十六^{五左}破之。光記^{九右}舉彼迷解。而致救。又出理教四種失。並皆爲精當。於中無定無記之責。若汎依十大地中定涉無記。此責不成。而今約四根本地定故無妨。次三十左引婆沙三十二文有三解。第一爲是寶疏^{二十四左}引正理破文未辨釋。而引婆沙多文。寶疏顯末不致救。則彼朋正理。故引婆沙多文。成無記義也。^{十二左}若爾何故。或就勝說。舊論不異此也。此難意。若二無記。四是善。爾何故品類足。總云通謂善惠。光記。寶疏。並但瞋眼耳無記。雖義無害。不順最後施問答。何不。上四靜慮次。答。意但似就六通。以六通處辨多少勝劣。故有二釋。六中二無記。四善故約多分。或無記善。對劣勝別故。就勝爲

善品類足六三右明所知法。所識法。所通達法。所緣法。增上法等。中云。所通達法云何。通達者。謂善慧。此以一切法為所通達。隨其事。此復云何。謂苦忍苦智通達苦。集忍集智通達集。滅忍滅智通達滅。道忍道智通達道。復有善有漏慧。通達苦集滅道及虛空。非擇滅故說。通達者。謂善慧。此以一切法為所通達。隨其事。是名所通達法。彼說所通達之能通達言。通達者。謂善慧。按彼文非說六神通。不相關此也。故婆沙百四十一十六右云。問。品類足說。當云何通答。彼所說通與此說異。彼說善慧。皆名為通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通或善或是無記。通與善慧。得作四句。有通非善慧。謂天眼耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除善相已上正理六十七八左云。品類足說。善慧是通。二應非通。無記作說非也性故。義各別故。此彼無達。彼說所知及所通達法。舉諸智惠為能知通。以顯所知及所通達法。雖諸智惠皆能知通。而且說善。勝遍緣故。所知所通雖無廣狹。而能知外有別能通故。說所知已。復說所通法。此所辨通。唯勝定果。通無記惠。與彼何達已上與婆沙同。又彼但言。通謂善慧。不言唯善。故亦無達。如說。品類所知法下。能知謂諸善智。豈惡。無記。皆文而現本無文。能知謂諸善智。豈惡。無記。皆非智攝準。彼二論。皆致彼此各別會釋。此論獨約六通未審。亦復非彼論意。退按此論異婆沙。通釋問者致不解問。故順彼約。

六通。以作二釋。是則試驗門。如婆沙一百十八三右云。以問非理。是故隨彼作非理答。何故如是。欲試驗他故。正理論四十三右亦云。為欲試驗於對法宗解不解。故光十五四又光記十四三云。世親論主故述婆沙不正義。試後學徒為覺不覺。此亦如是。為欲試後學徒於品類足知當不當。不故。又解。此論就品類足本意問答。不必六通。謂問意六通中。若二無記。四善。於品類足。總寬明能通達。猶應說無記。何但云善慧。答。彼總明能通達諸智故。應說三性智。然善是勝故。且云善慧。由此正理亦云。且說善勝遍緣故。或善惠多。惡無記少。就多是二解答意也。光記以就勝。令同婆沙義者非也。何起盡令同耶實疏釋無之。十二左如契經說無學三明。雜含三十一十五十七。三明經有三經。並云。有無學三明。謂無學宿命智證通。無學生死智證通。無學漏盡智證通。乃至廣說。長含十初左增一經九二左十上經八十二右案集經並云。云何三證法。謂三明。宿命智。天眼智漏盡智。但列名耳。按第二者治後際愚。死生智名順其自性。難阿含經所說據體。今以天眼示其體者。是從因故。長含所說是。十二左頌曰。至學有開非明。此四句中。初句出體。次句廢立。次句通妨。後句遮學。十三右論曰。至為其自性。釋初句文有三。一標牒。二列釋。三出體。其釋名如前。一百二十三左。雜心六三左。集異門六八右。明三明。一百

二十三左云。通達解了。故名為明。十三右六中三種。治中際愚。釋第二句明。廢立。有總釋別釋。百二十五右有五復次。一。如次見前後際事。深生厭離。既厭離已。欣樂涅槃。二。見自前際自衰損事。見後際他衰損事。厭離。既厭離已。欣樂涅槃。三。見前後際蘊處界厭離。既厭離已。欣樂涅槃。四。除常見斷見。安住中道。五。能引空無願無相解脫門故。正理七十六十二左亦出五說。十三右此三皆名至非無學故。文有二。一。總明名無學明。二。別辨差別。一百二十六右云。應知無學身中起故。前二亦名無學。略去中間。如牛車等。又十四右云。前一亦明。少分明相。故假名明。謂達煩惱故。不難煩惱。故。順勝義明。故。引無漏明。故。是故尊者妙音說曰。於三明中。惟漏盡智是勝義明。餘二能引勝義明。故假立明名。更有六復次。十三右契經說有三種示道。雜含八五右云。三種示現。云何為三。神足變化示現。他心示現。教誡示現。一經說長含十六二右堅固經云。三神足。一神足。二觀察地心。三教誡。廣說中含三十五十一右傷歌羅經曰。三示現。如意足示現。占念示現。教訓示現。即是也。與增一十五高幢品九右云。三事教化。四神足教化。言教教化。訓誨教化異也。釋古下三十四右令二同非也又稽古云。按。瑞應經以記心示導。為說經。未審。是則說經。教誡奚別。前文已言。智惠知入本意。則其言說經者。為誤耳。詳曰。有一理。然百三三右云。記說彼心思念差別。如

所記說皆實非虛準彼言說經亦其理通焉

十三左論曰至爲其自性釋初句有四一標二列名三出體正釋初句四廢立此即初三也百三十四云示者示現導者導引示現此三引導衆生亦示亦導故名示導持業釋三示導者帶數釋舊論唯云三導神是定變是異變由定起變異事名神變依主釋神變即示導持業釋記是記說心是他心心之記故名記心心即神變教授誠最名教誠亦教亦誠持業釋又各有同體依主集異門足六右諸變一爲多變多爲一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無礙如是廣說乃至梵世身自存轉是名神變示導者謂有茲獨雖於多種神變境界各別領受若不令他知見但名神變自在不名示導若有茲獨能於多種神變境界各別領受亦能令他知見名神變自在亦名示導記心示導者如世尊說茲獨當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如此彼意轉變或隨記過去或未來或現在小多心心所一切如實非不如實或有一類不由占相言說然由天神或由非人聞彼聲故隨記他心如前或有一類不由天神及非人聞彼聲然由內心知他有情心所尋伺隨記他心如前或有一類不由內心然由現見他有情住無尋無伺三摩地見已念言如是具壽無尋無伺意行微妙如

是具壽從此定出當記如此如此尋伺諸行隨記他心一切如實非不如實是名記心示導者謂有茲獨雖如上隨記若不令他知見但名記心自在不名示導若有茲獨如上隨記亦能令他知見名記心自在亦名示導教誠示導者如世尊說茲獨當知謂有茲獨爲他宣說此是苦聖諦應遍知此是苦集聖諦應永斷此是苦滅聖諦應作證此是趣苦滅道聖諦應修習是名教誠示導者謂有茲獨雖能說如上若他聞已不起諦順忍不得現觀邊世俗智但名教誠自在不名示導若有茲獨能說如上亦能令他起諦順忍得現觀邊世俗知名教誠自在亦名示導

十三左唯此三種至餘三不爾此即四廢立初立後一句廢初立中有三一總約令最初發心其引入相如百三右具說二或此下別約令二種發心初正示後釋示導謂外道爲憎背不好內外二道爲處中雖相如是而實是不定人故百三三左云問爲應爲何等補特伽羅現神變事答若於佛法決定信者及不信者不應爲現若不定者應爲現之引入正法已上三又唯下別約三別能神變記心教誠如次歸信修準現文然今退按此文不審謂初二文義無別故所化生與憎背處中是何別由此正理顯宗或此已下文無之舊論二十五左曰此三各從初最能引受化人意故有憎礙心未信心不欲修心此受化人由此三

起歸向心信受心修行心故說此三爲導彼舊論文最爲正由此理正理顯宗唯總釋略別釋彼曰唯此三種引所化生令初發心最爲勝故故能示能導立示導名更無應改作文唯此三種引所化生令初發心最爲勝故能示能導得示導名或此能引憎背正法及未信心不欲修者令於佛法如次歸伏信受修行得示導名

十三左於三示導至利樂果故此釋下三句有三總釋別釋總結別釋中有二一釋初因此有正釋指事二又前下釋後因此即總釋人天善果爲利涅槃極果爲樂故下文云利益及安樂

如有呪術健駄梨伊利尼舊論云乾陀梨伊又尼柯百三三左初同此後云利尼伽舊婆沙七十七十四左云健陀羅利尼迦是但男女及長短具略異耳應音二十五三右云健陀梨持呪女名也從國爲名此女聲呼之男聲猶健駄羅國是也伊利尼又點切此云占相觀察今云準下論十七左種類分別云占相誤也今亦云持此云呪術明與占相別也闕百二十三右云復次世間有執種種呪論以爲大天謂謂支明事明獸明禽明樹獸昆明利尼迦明健駄梨明星明鳥明孔雀明象明龍明蛇明火明水明迷亂明等及諸外論正理七十六十四左又出一種云或有藥草具勝功能若服若持飛行自在又長含十六三左說我聞有瞿羅呪能現如是無量神變有乾陀羅呪能觀察他心共事反此而新舊婆沙所載彼經亦同此論從多此論爲正顯宗正理亦爾故或梵土希術不可得考稽古下

三十云。西域之俗最好幻。亡論於梵志。雖
四有云。如摩登女之流也。其吞刀吐
火。則未也。捫日月。驅風雨。出沒變幻。實出
意表矣。神變何足為奇哉。神變而盡伽文
則何貴於覺哉。其或以抗外家者。因人之
所信而導之。是又所以般若之使也。古人
已具言之。如仲尼識廟火。辨洋實。豈足
輕重之乎。史遷稱仲尼。猶或議焉。事佛
者何見之淺且小也。

十四左論曰。謂行及化。婆沙百四十一。五左
云。問云。名神云何。名何足。有作是說。三摩
地名神。欲等四名足。由四法所攝受。令三
摩地轉故。復有說者。三摩地是神。是足。欲
等四惟足非神。如擇法是覺亦支。餘六惟支
非覺。彼兩說並神為定。雖婆沙中無正解。
說神境二。準神足釋。以釋神境。故言依
婆沙所說道理。不言作是說。然標別毘婆
沙。意顯論主不信。以何知此。前二十五
說四神足中。論主破神為定。自依契經。立
義云。定果為神。欲等所生等持名足。已上準
彼今亦論主意。神是定之果。而無擁虛通為
神。境謂諸變異事。神即境故名。神境持業
釋。

十四左行復三種至得意勢名。舊論云。一引
將身行。二願成行。三心疾行。一百四十一
右釋初云。舉身凌虛。猶若飛鳥。亦如壁上
所畫飛仙。釋二云。於遠作近解。由此力
或住此洲。手捫日月。或屈伸臂。頃至色究
竟天。釋後云。眼識至色頂。或上至色究竟。

或榜越無邊世界。光_{四右}釋第三。有三釋。
初二為是。或多剎那。或三剎那無定。故第
三非也。非順身即能至文。故身至彼。是心
緣時。非異時。故云。即舊論曰。於最遠處。由
發一行心時。即至彼。

作變化。百三十五首尾廣明其數及差別。六
卷法勝五_{七左}唯列數。而明誰成就幾難心
七_{八左}列數而辨差別。
十五右論曰。亦得名勝。釋初二句。有二。初
解總名。釋頌能化心。為欲顯。示有因果別
能所起異。言神境通果能化心。二此有下釋。
初句中十四及第二句。有二。初標。二謂依下
釋。此有總釋別釋。依初下即別釋。成中有
三。一正釋。二諸果下明。不依下地。三第二
下明。下化心由相望。亦名勝。謂第二定果
有三心中。下欲界化心對初定果。有二心
中。上地初定化心。雖繫地故。欲界化故。是劣
然由所依定。亦勝於初定化。所依定第二。
初定。勝劣故復約行。勝初定化。何以故。謂
從欲界行至第二定。與唯行初定。勝劣故。
餘第三定果初禪化。心望三一定果。二定化心
等。並皆準此。如理應思。故論兩處云。等總
云。下地上地。

十四左若生在色。唯化二處。此答兩說。出
一百三十五_{二左}初說是評家義。即為正義。
正理七十六通。此難云。雖生在色。作欲界
化。而無色界成香味失。化作自身。唯二處
故。有說亦化四。如衣等不成。彼初說意。異
界自身唯同。自地唯色觸二。準知自界自他
亦爾。異界他身化四。雖化不成。後說意作
欲自他皆化四。而不成香味。今論兩說。總
化欲界四。二與正理義別也。舊論云。如衣
及莊嚴具。婆沙亦不異也。光記三六左義準
即身化離身化色觸作二解。前解為正。寶疏
九_左破前解。後釋為正。教理明白可依焉。
十五右頌曰。餘得三性。初二句明。數答初
問。後十四句辨差別。答後問。於中有九門。
一第三句明果同。依得。二第四句明從與
生相。三第五句明事與心同地。四第六句
明化語由自下地心。五第七八句明化人
化主語。默。同。不同。六第九十句明願力留
身令語。七第十一十二句明死後留骨身。
八第十三十四句明初心成滿化有差別。九
第十五十六句明二得三性差別。長行釋準
此應知。百二十二_{三右}明通之果非通是

十六右化所發言。起表心故。釋第六句。明
化語由自下地心。初總釋。謂欲下別釋。先
釋由自。後釋由下。是此上下但就所化人
處。不約生身上下。故若身生欲初定。若生

十五左諸_{通謂}靜光作。從靜_{靜靜}靜光。虛至還從
門出。釋第四句。明從與生相。文有三。一
總釋。二謂從下別釋。三非定下總結。二中有
三。一明從二心生。次此前下明。能生二
心。後故此下結從生。並二。總結中有法譬
兩段。門入者喻初淨定。門出者比最後淨
定。

二定已上但起欲初定化人語必由自地通果能化心或但起二定已上化人語由下初定能化心以語能化心唯在初定欲故如借起識由初定通果心舊論二十八云云若所化人在欲界或初定地由同地心可得令言說若所化人在上地但由初定心令言說彼但云所化不言能變身處

十六右若一化主至一切皆同釋第七八句明化人化主語默同不同有二一約餘人辨同二約佛明亦有別初中有三一正明三引證三結意此即初也

十六右故有伽他至所化亦然百三十五四右云經頌而第四句諸化皆默然餘皆同此長含五二十開尼沙經曰現無量神足者亦皆由此四神足起爲令知所依引時梵童子即自變化形爲三十三身與三十三天一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默彼是長行爲異

十六右佛則不爾至亦容有別舊論曰惟佛世尊如所意欲或前或後所化衆人或彼問佛答或佛問彼答今言音所詮等者問與答言音別亦所詮有別而亦有同故云容義足經曰佛語化人默然化人語佛默然何以故正覺直度正所意故當爲證智論二十六云如聲聞法化人說法化主不說化

主說法化人不說佛則不爾化主化人但能說法彼以別俱以爲劣勝相翻此論百三十五右施設論說世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子作化弟子語時所化便默所化語時弟子便默施設論卷第六文出下卷九左稽古出第五者寫誤也是同智論不同今論如何答今約同不同時俱不俱判勝劣彼約用具不具判劣勝各據一義並不相違也

十六發語心起至亦得發語釋第十九句明願力留化身令語有問有答答中有正釋通難光記辨變化心通果心二差別而破空法師泰法師等寶疏亦辨寬狹其意不異光不被空師等者以光記已標簡故十六左非唯化主至持令久住釋第十二句明由願死後留骨身有正說異說正說中文有三一正示二指事三明骨身非肉身百三十五八右曰有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所住持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃婆沙既評取初說今亦同彼今命終者當迦葉入滅而婆沙未辨骨肉差別今辨別此以肉身期限決定多時不得住故離心七左云尊者

大迦葉全身久住者此論所簡有餘師者彼第二說是不正義文有所立通釋二大迦葉波入鷄足山或曰取涅槃或曰慈氏佛出而入滅增一三十五莫畏品十九云我今如來迦葉比丘留住在世彌勒佛出世然後取滅度四十四不善品十二云大迦葉亦不應般涅槃要須彌勒出現世彌勒出世伸右手指示迦葉告諸人民過去釋迦佛弟子名曰迦葉今日現在又云彌勒如來當取迦葉僧迦梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種花香供養迦葉又本行集四十七二右稽古六十四五二寫誤也大迦葉因緣品之三阿育王經付法藏傳一十三右雜事五百結集中則曰入無餘依涅槃界而定力持身乃至龍華之會本行集四十七二左曰摩訶迦葉我涅槃後護我法及戒律令久住世其壽命將終時入於山間以神通力住持此身起如此願願我此身勿令散壞乃至彌勒如來得阿耨菩提見我身也作是思惟已入無餘涅槃涅槃後二山還合後彌勒世尊廣顯法教憶念是大迦葉舍利與無量千衆至於彼處兩山兩開爾時彌勒見大迦葉比丘舍利不散不壞唯著僧伽梨已上是正今論婆沙評家所遇彼增一婆沙第三說及雜心論所據稽古云本行集等有部所傳蓋如此如增一所云大衆部所傳爾者誤也大乘亦有如是兩說然或等誤而謂小乘短智爲取滅大乘深智以爲滅定者誤也摩耶經下十二右云入滅定智論

三十一右云入無餘滅

十六左初習業者至多少化事 百三十五四左

兩說第二大同之。正理師更加說所依差別彼^{七十六}云。初習業者由多化身。要附

所依起一化事。習成滿者。由一化心。能不

附所依起衆多化事。光解云。所依謂木石

等。實云。所依謂非化物^{濕信}。今謂。光記

爲正。百三十五四右云。問。化事起時爲有依

託不。有說化事必有依託。謂必依於木石

地等。化主方能作所化事。有餘師說。若初起

通者。所起化事要有所假。若通慧滿者。無

所依假能起化事。正理師依彼第二說

十六左如是十四^五自他身化 釋第十五六

句。明二得三性差別。文有二。一約十四能

變二約生得等後中文有三。一正明。二如

天下指事。三於十下辨處多少。生得等者

等向內等。舊論無等字。正理云。總有二類

能變化心。一修所成。二生得等所起化果云

二類。而猶云生得等。是等。樂說等。又解向

外等。天龍等者。舊論云。天龍鬼神等。問。修

得生得差別云何。答。百三十五七右云。答所

化無別。但修得者。淨速圓妙非生所得。有

說生得心化惟依自界身。修得心化通依自

他界身。今論云。自他身化者。約自界故同

後說

十六左於十色處^五亦無有失 三辨處多少

文有二。一總示。二論主別辨實理通難。初

中百三十五十一左化有二種。一修得。二生

得。若修得化。欲界四處。色界二處。若生得

化。欲界九處。色界七處。今論修得。前已說

十四左故不更說。於生得中。已說欲九。色界

七自成。準前修得故。雜心論七^八云。欲界

化四入。色界化二入。何以故。不化根故。今

論主通彼難救婆沙等也

十七右頌曰。取障細遠等。初二句出體。後

二句義門。此有三。一同分彼同分門。二處具

闕門。三緣障不障門

十七右如藏臣寶。是轉輪王七寶隨一如世間

品^{十二}已說。施設論上五左曰。又問。何因

主藏臣寶勝業報生。能具天眼。於諸伏藏。

若有主宰。若無主宰。若水。若陸。若近。若遠。

而悉觀見。答。主藏臣寶。往昔修因。其事廣

大。謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅

門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。又於

世間。普爲一切。癡黑暗冥。作光明照。授與

燈明及燈明具。破諸冥暗。悉使明亮。以如

是因。故百五十五左云。問。轉輪王眼齊何能

見。答。王四洲者。面各能見。四俱盧舍。乃至

王一洲者。面各能見。一俱盧舍。問。主藏臣

眼齊何能見。答。四洲王臣見三俱盧舍。乃至

三洲王臣見半俱盧舍。如契經說。輪王有時

欲試藏臣威力所受。乘船遊戲。號伽河中。

勅藏臣言。吾今須寶。藏臣敬諾。請還辦之。

王不悅曰。正爾須辦。藏臣惶恐。即以兩手

托挽水中。應時。捧出種種珍寶。以獻王。復

白王言。須者可取。其不須者還棄。水中已

上輪王藏臣并可以視。又百五十九左云。諸素

恒羅尼奈耶中。皆說菩薩成就異熟生天眼。

晝夜能見。面各瞻緒那。問。菩薩所成異熟生

眼。實非天眼。何故立此名。答。菩薩眼根體

用殊勝。如世勝事。假立天名。已上

十七右修得眼耳至一切有情。後釋後兩句

有三。一釋恒同分。二釋無闕三釋。後一句

此即初二也。百八十六左曰。又天眼左右

勝劣品類。下上必同。謂非左劣右勝等。又現

前時。必皆具足。無瞎無闕。亦無眩亂及彼

同分。百四十九左亦爾。顯宗云。無漏無

作。正理作。皆皆通用。顯宗云。無漏無

闕。義亦不異。如生等二句。光記屬上爲正。

色界必具諸根故。寶疏^{三十}屬下大非也。第

四句正明。修得緣境。非例色界生得。故亦復

文既無能例。何但所例。又違舊論。彼二十

二十左云。天眼天耳。無非等分。恒與識相應

故。無不具根。無盲亂等失。故譬如色界衆

生。上細障遠等色。及聲。皆是彼境。已上譬如言

喻。顯上具根。上細下明。緣境。然舊師云。寶

解順。舊論者非也

十七左能隨所應至。眼見無遺。三釋。後一句

明緣境。有正釋引證。細遠等者。等取前後

左右晝夜等。惠暉云。肉眼見近不見遠。天

眼遠近皆見。肉眼有同分彼同分。天眼唯同

分。肉眼見前不見後。及不見左右。天眼前

後左右皆見。肉眼見障內。不見障外。天眼

內外皆見。肉眼見龜不見細。天眼二皆見

肉眼見晝不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見

明不見闇。天眼明闇皆見。肉眼有瞽闕。天

眼皆無也。法蘊足七九左云。於舊眼邊。發起

色界大種所造清淨天眼，依此天眼，生淨眼識，依此淨識，能遍觀察前後左右上下諸色，百五十七左舉釋云：見前後左右諸色者，非石壁等所障故，見下諸色者，非地水等所障故，見上諸色者，非雲霧等所障故，問如是天眼能於一時頓見十方諸色，境不有說能見，以天眼根光明清徹，自然遍照如未尼寶遍發光明，有說不能一時頓見，法蘊所說天眼諸方無障，非謂一時頓見，謂人等眼但能觀見面所向色，欲見餘方要須迴轉俯仰方見，天眼不爾，面向一方，隨欲能見，不須迴轉，故說能見上下諸方，非謂十方一時而見，已上彼無評何為正

解云：後說為正，何以知之，佛世尊知諸法猶次第非頓，何況天眼，其事如婆沙九八右及宗輪論四十八

十七左頌曰：地獄初能知，此頌大為三，初五句明五通種類，二第六句三性分別，三後二句明五趣通局，唯言顯餘五種容有，初言簡後時

十八右曼獸多王至是業成攝，恐難了知，別釋業成，此王舊云頂生王，後長大成金輪王，等等取諸龍諸鬼神等，前上方已說由勝業等所引生，能遠見聞等，亦是此也

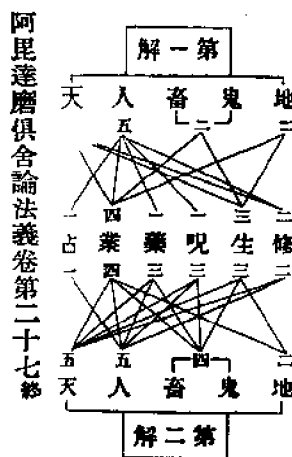
十八右餘三各三謂修生業，光記具立，所以辨廢立相，實師意不欲故，云諸法相因不可定準，如虎珀拾芥磁石引鐵，已上湛師從實今詳，光為是，夫學慧道論者，於此事不得容易

十八右除修所得，不得通名，此中初三性分別，後遮通名，初中於六類，除修所得三唯善二通果無記，餘生得等五，皆通善染無記三性，後中此生得等五非果，故不名通，唯修得是通，故舊論二十二云：一切生所得不得通惡名，生得既爾，況餘呢等，然光記唯約呢藥二者非也

十八右人中都無至業所成攝，下第三明五種通局，婆沙百十七左至百一六左生得宿住他心四趣有，唯於人趣無廣釋，此文有三，一約人趣，二約地獄，三總指勸餘三趣，此即初也，此中有正釋通妨言，餘者，生得餘修呢等五類，寶疏云：餘趣非也，通妨中舊論曰：唯於人道前所說如意成等五，無生所得，若爾云何，得有自性憶念宿住人，此從業差別所作，生所得舊論，正理，顯宗，光記亦爾，婆沙中悉云生處得，今論依得能所云

所得，婆沙據生在處，故云生處，並不相違，本性生念者，正理，顯宗並爾，為成句，且略智言，又婆沙悉作本性念生智，生念之言，彼此前後，按是諸經論異說，由是婆沙百一七左釋名有四義，初二義順，本性念生次第後兩義順，此論本性生念次第，由有此義，亦互用互釋，此亦無失，光記六類五趣配立雖多釋，唯是二解，今示圖

百十七左至百一六右明，除人餘四趣有，生得宿住智他心智，中地獄唯初生時，餘鬼畜天通初中後

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十八

豐山寓居上毛沙門釋快道記

分別定品第八之一

分別定品 當品大分為二，初明所依定，二明能依德，初中有四，初明四靜慮，光記於此大開三，第二第三非也，彼正法住世從界品初正宗來，故彼第三七言頌是流通分，何於此可分，亦科名非也，寶疏於此失科文，而大同，光於此分四亦非也，光記辨生起兩釋，賢智定三約，果因緣，記一二十七並俱初說，今別約智定作能所依後釋，於義無大異，寶疏大同，後解

初右已說諸智靜慮云何，顯宗三十八初右曰：如是已辨諸智差別，次當分別智所依定，唯諸靜慮能具為依，故於此中，先辨靜慮，或於先辨共功德中，已辨智所成無靜等功德，餘所成德，今次當辨，於中先辨所依止定，且諸定內靜慮云何，正理七十解云

●此下科圖今揭下段

初說就智品初結。後說智品二十七六左共德已下結。今論同後說詳曰。後說爲優。何以故。謂前文(六七)云。世尊復有無量功德。與餘聖者及異生共。謂無靜。願智。無礙。通靜。無色等至。等持。無量。解脫。勝處。通處等。於中前卷已說。無靜乃至通。今辨靜慮等。豈得總約諸智。

論曰。五蘊爲性。長行大二。初釋初頌有四。一示先說意。二正釋初頌。三問答一境性。四解靜慮名。此即初二。如文可知。初左何名一境。至非體即心。三問答一境性。文有七。一論主依經部宗問。二有部答。三論主難。四有部通。五論主詰。六有部救。七叙經部宗。此即初四。文易見。光寶直爲經部雖無大害。疎於文理。後別叙經部宗故。以正理(初左)云。經主自與問答故。初左豈不諸心。何用等持。五論主詰。此有四難。一等待無用難。二牒破助後心救。三牒破後念成體救。四三性心皆一境轉難。此即初也。

若謂令心至等持無用。二牒破助後心救。初牒救則於下破。舊論二十一(三)云。若汝言。第二心從此境不散。故是一類。是義不然。於相應法中。定大地應無用。準此等文。蒙當念自一境轉破。彼救而言。第二念用破。此若言後念用。則於其前時當念相應法中等持無用。然光記(初左)云。即於剎那相應心王等持無用者。非但未詳。相應心王者非也。寶疏云。若謂前念等持令心於第

二念。亦同前緣。一境轉此即前心令其後心同一境轉。後心相應。等持何用。此釋雖詳悉。然非論意。何者當念自轉破之後。何云同前。又論文居今喚後故云。第二念。若破後念。應言則於後俱等持無用。既不言爾。但云相應破當念理決然。

初左又由此故。至一境轉。三牒破後念成體救。又彼救言。設於相應無用。由此令於第二念不散亂故。三摩地別有體義成立。破云。寧不由斯於相應等持無用之道理。一切心王自於一境轉。此心自一境轉。彼心由三摩地。彼此異。因不可得。舊論曰。由此是三摩提。是故諸心共緣一境。汝何故不許此義。彼言是三摩提。是當此成字。是故言當由斯諸心言當心字。汝何故等當寧不。諸註未曉云。光記依非理摸索。不足論。何者夫教者。迷方要津。詮義連貫如環。然云。由此餘心心所。此言所指在何。復亦三摩地復由誰難。於一章全無起盡。豈非摸索。寶疏亦釋。由此云。由修習釋。由斯云。以此修習力。此亦誤也。修習義從何文。又所指無此。又約定散通。與後難不異。海師疏(初左)云。論一境轉。又三摩地。皆一境轉。四三性心皆一境轉。難。舊論云。若言由定大地故。諸心成一類。應立一切心皆成一類。此亦成失。

初左有餘師說。至四靜慮故。七叙經部義。是顯上來難依經部。此中有所立引證。二舊論云。經部師說。是心同一類故說爲定。何以

故三摩提者。謂依心學。心清淨爲勝。經中說名四定。餘師說如此。此已上。雜含三十五九左略說三學云。增上意學。又二十九十七右云。復有三學。何等爲三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。何等爲增上意學。若比丘離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。三十三左云。何等爲增上意學。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。乃至第四禪具足住。依此等文。四句皆經文。稽古但上句爲釋。經者不可也。

二右由此寂靜能審慮故。此答中有五。一正示。二別述審慮三證。由心實知。四約界緣釋。五結已宗。此即初也。正理七十七(三)左云。由依此寂靜力能審慮。審慮所引及顯宗。故又云。依訓釋理。此是凝寂。思度境處得靜慮名。定令惠生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟。故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣無色。如理思惟簡異顛倒。能持此定。是妙等持。此妙等持名爲靜慮。此言顯示止觀均行。無倒等持方名靜慮。顯宗三十八(初)說同。此論。即別體依主。從果立名。婆沙百四十一(十)左亦爾。彼曰。靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中。定惠平等故稱靜慮。又婆沙八十三(右)評家具斷結正觀二義。名爲靜慮。欲三摩地雖正觀非斷結。無色定雖斷結非正觀。復次遍觀遍斷名靜慮。欲三摩地雖遍觀非遍斷。無色定二義俱闕。復次能靜息一切煩惱。及能思慮一切所緣。名爲靜慮。欲三摩地雖思慮一切所緣。非靜息一切煩惱。

故三摩地雖思慮一切所緣。非靜息一切煩惱。

無色定二義都無復次無色定有靜無慮欲異三摩地有慮無靜。色定俱有故名靜慮。靜謂等引。慮謂遍觀。故名靜慮。已上。解云。此說於三摩地一具此二義。是持業釋。故婆沙云。問。何故名靜慮。爲能斷結爲。能正觀若能斷結故名靜慮。則無色定亦能斷結應名靜慮。若能正觀故名靜慮。則欲界三摩地亦能正觀。應名靜慮。是則於三摩地一體有能斷正觀二義。故持業釋。一體兩用。問。此今論下云。止觀均行。是應持業。文何違婆沙。答。非婆沙評家爲是。又止觀均行者。如次定慧。故是依主。婆沙約持業。故又大乘有持業同體依主。而無別體。義林三末云。性離聲高及沈沒等障名靜專。思慮。籌度境門名慮。亦慮亦靜。及慮之靜。二釋並皆得。問。持業依主何緣差別。答。三地地有令寂靜正觀之二用。故名靜慮。是持業釋。又與慧之所依三摩地。故名靜慮。是依主釋。光記云。默南此云靜慮。舊云禪。或云禪那。或云持阿那皆訛也。舊論二十一云。持阿那六處文處非一。光阿字詞誤乎。應音二十四云。靜慮慈井切。說文靜審也。安也。息也。慮念也。思也。舊言定。梵云默衍那。

二左具伺喜樂。不與尋俱。下答中有三。一明初禪相。二明後三禪相。三結。此即初也。此中有二。初正明。二由此下釋影。示尋。文有四。一標宗。二所由。三喻顯。四簡濫。由說具。此伺喜樂。已不言說。明亦具尋義。何以故。尋伺必俱行故。譬如煙火。有難云。應尋伺非必俱行。如中間定無尋唯伺故。今遮此濫云。無有伺喜樂三之伺離。尋故言必俱非。謂一切獨伺不離尋。故舊論曰。偈曰。有觀及喜樂釋曰。覺觀喜樂相應喜。一類說名初定。由說觀。覺即彼說。覺觀如煙及火相應行故。有不離離相離故。無有觀有喜樂。與覺相離。已上正理亦云。頌中但說與伺相應。已顯與尋亦相應義。以若有伺與喜樂俱。必無與尋不相應故。然光記四右釋必俱行故云。以此三法必與尋俱。如煙與火必定俱行者誤也。非伺等簡亂無用故。違舊論故。

二左漸離前支。至如其次第。中含四十二。八右分別觀法經云。離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊喜覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊離喜欲捨無求。遊正念正智。而身覺樂得第三禪成就遊樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。念清淨。得第四禪成就遊已上。

三右雖一境性。離下染故。光實解生字致異。光記五右云。約生不同分四。離下地染。生彼上地。寶疏云。離生者有二義。一染法名生。二受生離地染時。二種生過俱能離故。名之爲離。滿慧云。此兩師中。光師順舊論文。彼曰。偈曰。寂離下地生。釋曰。空遍入從寂離第四定生。識遍入從寂離空遍入生云云。今詳曰。寶疏爲正。由離下染有

差別故。分爲四種。非約生別。此是定門。非生無色。故婆沙八十四初右釋生定別云。此中定者。謂無色定。生者。即說無色界生。舊論非證。彼生言。亦約所離。無有妨故。皆無色故立無色名。第四解。總名有二。一正釋。二通妨。初正解。釋第五句有三。初正釋。二大眾部等出。不成過。三有部通。不成失。有三。一徵責無色立名。二徵詰有色相。三初口結。無過。二徵詰有色相中有二。一總徵。二別徵詰。此中有二。初約身語律儀。二約色根身。初中光牒。後身語下破。此有二。一約能發無。二約能造無。此亦有二。初正破。後破救。先舉救。後不爾下。破有二。初正破。二又彼下依經止執。第若許下約色根身有二。二牒計。二如何下破有四。一正破。是自言違失。二破小身故。三破極妙救。四破妙中極救。此有二。先牒救。二破有二。一唯有頂破。二例難四靜慮。此有三。一正例責。無別二舉救徵理。三通釋彼依經成。有色。此有二。初牒。彼引四經成。有色。二此證下有部通有三。一總非勸思。二且契下別令思。三若謂下破彼救。先牒救。後此說下破。有總破別破。別破中有三。一就第一經破。二就第二第三經破。三又說下就第四經破。有。二。一正破。二牒救破有二。一牒。彼引二經任文救。二則無下有部例。彼救。亦任經文。成無色。有三。一正引經成無色。二然契下通違文。三又薄下更引經遮有色。初中有五。一標立。二引三經。三若無下依經

遮彼執。四牒破救。五結無色。破救中。先牒後則於下破有三。一段食例破。二靜慮例破。三受等例破。此有二。初正破。後經既下還成自義。

三左又彼定中亦遮有故。舊論二十一。四左云。於說彼三摩跋提中。乃至有撥言。謂無色等想。準舊論文。世尊於彼無色定中。亦遮有等想。故不可言有身語律儀。中含四十二。九左云。諸賢比丘。度一切色想。滅有對想。空處成就遊。光記作有漏無漏及能所造兩釋。寶疏約。自有部不許解遮有。並非論意。

水細蟲極微。是約肉眼不及。事鈔釋。用蟲水戒云。僧祇云。蟲細者。三重灑猶有。捨去。大乘二十唯識^{八右疏下}。亦應無。小水蟲等難見細物。水蟲極細以可准知。約易知。且云。水蟲據實諸蟲有細大集經曰。畜生身細。猶如微塵十分之一。多論曰。身子天眼觀空中蟲。如水邊砂器中粟。遂斷食。佛因制云。但肉眼見灑囊所得。

三左若謂彼身至此有何理。此四破妙中極救先牒。後應唯下破。此有二。初唯有頂難。二又生下例難靜慮。此有三。一正例難無別。二若謂下舉救微理。三若謂下牒依經成。有色通釋。此即初二也。例難靜慮意言。四靜慮身下望上。漸漸勝妙。清妙中極。有何差別。不名無色。故正理云。又生靜慮。所有色身由先功能。漸漸殊勝。上地望下。清妙轉增。非下地根所能取故。與彼何異。不名

無色。若見有名不如義故。及見有名通二義故。不可如名定執義者。則無色界有色無色。應審尋求教理為證。^{次引今契經及立理}然光記別作救釋。全非論意也。

三左若謂經說至有有理成。由有教證。有何理。彼引經證成。有色故舊論曰。此中以何道理為證。由說壽命煖觸相應故云云。初經者。中含五十八。三右大拘絺羅經^{釋古云。經非也。彼說壽煖觸三。生身死無覺如枯木。}云。尊者大拘絺羅答。曰。壽及煖此二法合不別。此二法不可別施設。所以者何。因壽故有煖。因煖故有壽。若無壽者。則無煖。無煖者。則無壽。猶如因油因炷故得然燈。彼中因煖故有光。因光故有焰。若無焰者。則無光。無光者。則無焰。第二經者。難含十二。八右曰。譬如三蘆立於空地。展轉相依。而得堅立。若去其一。二亦不立。若去其二。二亦不立。展轉相依。而得堅立。識緣名色。亦復如是。展轉相依。而得生長。舊論正理。如今作二蘆。且取依住相依義。第三經者。難含十二。十六左云。緣識名色。又三十二。二十二左。長含十一。左大緣方便經等。並皆十二支所說。故舊論云。於十二緣生中說。依識名色生。依名色識生。難含二十二。三左云。十二緣起。逆順觀察。所謂是事有故彼有。是事起故彼起。云云。今且約順一邊。稽古下^{三右云。難含二}。六右曰。名色因。名色緣。是故名為識陰。所以者何。若所有識彼一切名色緣故詳曰。彼說五陰非今所取。第四經者。難含二。六右說

四識住中云。何等為四。於色中識住。繫緣喜貪潤澤生長增廣。於受想行亦說如是。比丘識於中若來若去若住若沒若生長。增廣比丘若離色受想行。識有若來若去若住若坐者。彼但有言數。問已不知。增益生。礙。以非境界故。^{問字闕誤。第三。六左作。問為。正識能住。四}蘊是所住。離字至行。不蒙識。故舊論曰。復有別證。離色乃至離行。由撥識去來故。證此經意。離色等四。無識去來。彼界既有識去來。定知有餘四蘊。正理論七十七。五右云。又世尊說四識住故。既許彼界有能住識。必應許有所住色等。

四右又說四食如四識住。難含十五。六右四食經有六經。六右曰。比丘有四食。資益衆生。令得住。世攝受長養。於色無色界。既有識食。應有色段食。故正理論七十七。六右云。又說有情由四食住。定色無色住亦由段食耶。又難含一。七左云。若比丘於此四食。有喜有貪。則識住增長。識住增長故入名色。乃至純大苦聚集。若於四食。無貪無欲。無貪無欲故識不住。不增長。識不住不增長故。不入名色。乃至純大苦聚滅。難含第二。說四識住。十五說四食。其識之住。若等語意全不異。故言說四食。如四識住。例以破。謂於四識住既有識存色。亦於四食。於色無色。既有識食。應有色段食。故舊論云。由佛說四識住及四食。於色無色界。應有段食及色識住。稽古下^{三右云。諸註不知。而為穿鑿}之說耳者非也。光記全依正理論。今論亦不

異彼故

四右若謂經說至超段食故 中含五初左等心經曰諸賢云何內結人阿那含不還此間若有一人修習禁戒無穿無缺乃至於現法中不得究竟智身壞命終過轉食天。生餘意生天中又四左成就經文處非一。論五六左已引此。中含四十三左下意行經中從初靜慮至有頂天。逐一言意生天依此色無色界已過段食問若爾以何爲食答引次經通此疑

又說彼天喜爲食故 長含二十六右初利天品云。四天王乃至他化自在天食淨搗食。以爲搗食。洗浴衣服爲細滑食。自上諸天以禪定喜樂爲食

四右契經說彼至皆超越故 初經者舊論云。佛說無色是一切色出離故 雜含十七 十八右云。空入處正受時色想寂滅 第二經者中含二十三右云。有四息解脫離色得無色 雜含十四十三左云。寂靜解脫超本作起

色無色論第三(十)舊論云。如經言寂靜解脫過一切色是無色。第三經者。中含二十四十二右大因經云。有無色衆生。度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。是無量空處成就遊。謂無量空處天。是謂第五識住。舊論加及有礙想句。今略之。中含四十二十九左亦有此文

四左然契經中說有不出有 雜含十七 七右云。有三界色界無色界滅界。即說偈言。若色界衆生及住無色界不識滅界者。還復

受諸有若斷於色界不住無色界滅界心解脫永離於生死今取意引舊論二十一六右云。由有不說出離有者以可觀耳四左又薄伽梵至有有類言 此第三更引經遮有有色文有二初正示後若無下反顯是出本事經三法品。經於色界言其中所有色受想行識如是性皆無常於無色界但言諸有受想行識

五右在彼多劫至色從何生 此後通妨釋第六句此初大眾部問即是彼立彼界有色之理證故正理論七十五左云如是謂教亦有正理若彼界中都無有色彼死生下色從何生八十三十六左云若無色界全無色者欲色界死生無色界或二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫諸色斷已後死還生欲色界界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行已斷亦應後時還起諸行勿有此失故無色界決定有色有部通云謂於三界死生往來或色續色或色續無色或無色續無色或無色續色故故不應說諸色斷已復云何起無斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還起行答離有二種一暫時離二究竟離初者可還生後者不復起故不應離

五右此從心生至從彼心生 此論主依經部互薰種子有部不爾前論五七左釋無想滅定云過去有前心爲後等無間緣準彼過去前色由心勢力生故正理七十七云以彼界中雖都無色後沒生下色從心生現

見色非色法亦有展轉相依起故謂心異故色差別生色根有別識生便異故從無色將生下時順色生心相續而住由彼勢力引下色生然不可言唯從彼起亦以先世色俱行心相續爲緣久已滅色爲自種子今色方起許同類因通過現故

五右又先說彼心轉所依 論八二左云對法諸師說彼心等依衆同分及與命根而得相續論主破彼叙經部云經部師說無色界心等相續無別有依謂若有因未離色愛引起心等所引心等與色俱生依色而轉若因於色已得離愛厭背色故所引心等非色俱生不依色轉唯心心所互相依轉今論前文約經部此亦可爾然光寶但約有部同分命根是非論意也

五右謂無明勝至名非非想 第三非字猶無中含東晉僧伽提婆譯四十二二十五右云非有想非無想處義林四末左亦具如前已辯

五左已辯無色云何等至 光科總明八等至寶科明淨等三詳曰各邊未圓應言明八等至味等具不具六十二九左具明三等至百六十一初右明味定

六右緣過去淨深生味著 百六十一三左云問愛相應定能緣三世何故惟說緣過去耶有說此依多分而說謂有情類法爾多緣會所受順境生愛味故有說過去定於相續中已作饒益現在定從彼而起追戀生愛有說此中依入出定而爲問答未來定未名入出現在定名入未名出過去定

名入已出今欲顯於已出位生味故但說緣過去有餘師說此中說淨定無間起味相應定淨定爲所味是所緣故味相應定是能味是能緣故全如前說評曰應知初說爲善此中入出皆依味定而作論故已上光記解釋用心無有失

六左論曰至初具五支 八十五右云隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義云云廣說

此中等持至名正等持 欲顯示大地中三摩地殊致此說 難含二十八二十右云何等爲正定謂若心住不動攝受寂止三昧一心是名正定已上三摩地此云等持舊云三昧言心住者住是定舊論云第五住住是善一類何以故住是三摩提別名故如經言何者爲三摩提是心住於正境於正位由此經故知住是三摩提別釋

六左此亦名爲至義如前釋 中含五十八 三右婆沙八十三右等 並第五支言一心一境性由此亦復附會

六左傳說唯定至應知亦爾 辨支與靜慮寬狹同異有二初就初定五支二餘靜下例顯後三定初中有兩說初寬狹義婆沙八十四左舊婆沙六十一十九右所說是也論主不欲故置傳說如實義者光記云論主述經部義舊論曰若實說也如四分軍五分持訶那亦爾準彼論只是論主好解亦復準彼餘靜已下法說非例顯理應然故然兩文各通無有害

六左一行捨 此簡下非苦樂受 顯示行蘊所攝大善地中捨故特言行捨 又難心七四左子註曰行捨此行如常行等行也此是行捨非根捨也五受於二十二根立爲根故言根捨

六左四受樂 簡彰初二定是輕安樂以顯受蘊所攝樂八十四右評曰初二靜慮是輕安樂而行蘊攝第三靜慮別是受樂而受蘊攝舊婆沙六十一十九右亦爾正理顯宗或作受樂然圓陣作樂受可謂不思而已

六左一行捨清淨二念清淨 八十一四右云問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念清淨答有十三復次釋一第四定離八擾亂事故苦樂憂喜入息出息尋伺名八擾亂二離內外災故下三定有內外災不名清淨三第四定所依身器三災不及念無忘失捨無諍難故四第四定離諸煩惱及隨煩惱故五第四定所依色身澄潔明淨故乃至廣說又正理七十八三右曰第四定中復棄捨樂故彼行捨得名清淨念應準知

七右何故第三說增樂受 下釋第二句明初二定樂體大有三一叙初二定輕安樂是婆沙八十四右評家義二七左有說下叙前三定身樂受義是經部義婆沙八十四右云有說彼云有說者實體唯十謂三靜慮樂合爲一三三行雖有下論主令思勸兩說是非就初中文有四此即問也七左不可喜樂至及四支故 此遮經部前後

起之執 中含五十八三左說初禪具五支故具言顯一心俱起 如前第四十二左次下八左或有一兩部譯

有契經說至身心樂受 中含五十八五左法樂尼經云云何樂覺○法樂比丘尼答曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也

有說無有所攝樂根 第二叙前三定身樂受義文大分爲六一標宗二若爾下通有部引經難三又第四下由理非輕安宗四又契下依教證立破五若言下牒有部難破六由此下經部依宗自釋

七左契經自說爲身所受樂故 中含四十三十五右四十二十八右云離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂或四含中說身體樂如中含五十右烏陀夷經長含八來集經十四右云離喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪

七左若謂輕安至方名爲樂 有部教意以初二定有所順樂輕安名樂第□定中既無樂受以無所順雖有輕安而不立名樂由此經部以第三定有樂以例破然光記云約三受說言初二喜名樂受也者是何謂

七左若謂彼輕至勝前二故 彼者第三定光記初釋通三四非也雖有義不順文勢破中有二初相返破不損減還令增益故後殊勝破第三定輕安勝初二定輕安劣既立支勝何不立

七左又契經說至五三摩地 雜含十七 四右云。世尊若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證得遠離五法修滿五法。云何遠離五法。

謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜。斷不善所長養憂。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜。

歡喜。猗息。樂。一心已上離欲及惡不善法。生初靜慮。成喜樂。是言離生喜。身中證得此定。言身作證。得獲成就。就初靜慮善五蘊言。

具足住。如婆沙八十斷五法別說。今非要故略此。光記爲五下分結。或爲五蓋法。竝誤也。夫情謂談。似而不當。大抵如是。

八右此難不然。由前因故。光記兩解。初釋爲善。實同。舊論曰。由前言所成故。

八右若爾正在。成違理失。若定中有身識。爾者正在無漏定。身根所領觸。及能緣身識。

應成無漏。然必無觸及身識。是無漏。勿初定所立五支中。少分身樂支。是有漏。少分餘四支。是無漏。如是一心漏無漏竝起。成違理失。然光記作三解。竝非論意。實解似

是。而未明也。

八左許說身輕安是覺支攝故。雜含二十七云云。有身猗息。有心猗息。彼身猗息即是猗覺分。覺支必無漏。身識及輕安觸無漏。由此經成。是非經部本意。光師云。同許義非也。

八左若謂順彼。許如是說。例有部通。以成。自本義。故前論四云云。能隨部。順覺支。故無有失。以身輕安。能引覺支。心輕安。故此

義兩宗不異。無漏亦爾。身識實非無漏。順無漏。亦名無漏。何汝須難我。

八左如契經言。至皆有漏故。雜含八。四左曰。云何有漏法。具答十八界。云何無漏法。唯答後三界。依文相前十五唯有漏。後三通二。

由是有部宗諸論皆爾。舍利弗毘曇二。六右論十三。八右二四左等如是。今依義言。十五界全皆有漏。

八左此亦無過。至如有尋伺。立量云。初禪喜樂不俱起。據一地故。如有尋伺。

八左若謂尋伺。能說過故。有部出他所立法。不成喻過。經部通此有兩番。初番約性相。謂心之龜細。互相違故。必不俱起。然執

俱起。汝還非理。故於我無過。後番約因明。凡因明法。不問理是非。不許爲喻成過。今有部不許。當成過。然是無不成。於前第四卷。已破尋伺俱起。成不俱起。故今爲

喻。汝前於尋伺不俱起。不能出過。今何言有過。前文。四左云。一體類中無容上下俱時起故。○由是應知。尋伺二法定不可執。一心相應。已上實疏解爲好。

九右或應說何。立五支。下破有部初三立五。二四立立四。所以文有三。此初經部反問也。或應說三字。舊論云。若不爾。蓋今文誤也。語不便故。光寶強解釋。

九右若謂此五。故立爲支。二有部答。八十三左云。問。何故。初及第三靜慮俱立五支。第二第四靜慮俱立四支耶。答。前說隨順義是支義。謂四靜慮。各有爾所。能隨順法。

不增不減。更有二多釋。光十五右引。文。九右雖有一類。應審思擇。此即第三段。令思勘兩說是非。雖有一類人作如是評說。然各非。古昔賢聖諸軌範師共施設之義。故末資應審思擇。其是非。故舊論二十一有諸部師作如是評論。宿舊諸師不說如是。不隨可知。所有法立爲定分。是故彼執應須思量。已上光記有兩解。初解一類爲有部。軌範爲經部。後釋返此。實疏同。初解。竝是非。論意也。又應審思擇。句光寶爲下句首非也。湛慧所迷光寶。以舊論是故彼執已下。屬下段者。猶是非也。

九右此定遠離。如河有浪。下答有三。一有部異師。二若爾下有部正義。三有餘下叙經部義。此即初也。婆沙八十七左有三義。一

世友尊者云。尋伺躁動擾亂定心。信能除彼。令心等淨。如波浪息水則澄淨。是故說信。名內等淨。已上此說雖言信。而其義終成無別體。以心澄淨而爲內淨。由是舉以加難。然光寶爲經部者非也。何者若經部者。從本無體。何得難言。應無別體。亦復不立。實事十一。寧言何許實事十一。明知本

是有部。既立實事十一。而作此答。故破難來。言清淨者。光記所覽本作清淨。故釋云。清淨寂靜。下不清淨亦爾。然鮮本。明本。及舊論。實疏如今。雖靜無害。釋淨非。要故今本爲勝。又有經內等淨作內靜。若依其經。爾今不爾。中含四十二十九右云。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二

禪又十八有四十三十五亦爾

九左阿笈摩 應言云渠業切。此云教法。亦云傳。謂展轉傳來相教授也。字彙云笈極業切。符入聲。釋藏如此讀。指要鈔云。字彙云笈音笈。是釋讀讀已上是妄想。無有文。而全非笈音。近入亦迷。成唯識論中作入聲。謂讀爲笈音者。非知入聲有種種類也。具辨如二十論權衡鈔一六六左。

如辨顛倒契經 舊論云毘波利多經。文末未考

九左又餘經說至喜憂沒故 中含四十二十八左分別觀法經曰。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪。四十三十五左分別意行經。第一九右城喻經文並同。長含十七十二右布陀婆樓經曰。捨苦捨樂。先滅憂喜。離念清淨入第四禪。

十右且有一類所染污故 問。兩說別何。答。初師約契經說相。後師據禪支自性。約契經說相者。於初禪定說言。離生。是於離自地染生喜樂。故知是離染善喜樂爲禪支。以顯染非。第二云等淨。簡染污濁。故染信非支攝。第三中以正言。簡染迷亂。故染污念惠非支攝。第四中以清淨言。亦簡染污非支。安捨二種性是唯善。染言已簡訖。後師約自性者。謂十八支中但安捨性是善。餘通染污。契經約淨無漏二種。故言正云清淨。又彼離生言。約離欲不善。內等淨但信相爲淨。非簡染爲顯。此別說隨相言。問。依正理婆沙。初說若依此論何言亦第二無樂第三無行捨。文中未示其相故。解云。性

是大善理在不疑。以明染定。第二說中云。中但無。顯示於初說無中而唯無彼。若爾不可偏不示其相也。問。婆沙百六十五右亦有兩說。而次第界如何。答。論主彼後說爲勝。故爲初不言有餘。

十右契經中說至第四不動 中含五十十右烏陀夷經。比丘離欲。離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂得初禪。成就遊。闕下皆作是聖說。義無遊。是聖說。是移動。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪。成就遊。是聖說。移動。比丘離喜欲。捨無求遊。正念正智。而身體樂。得第三禪。成就遊。是聖說。移動。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪。成就遊。是聖說。不移動。已上舉

十左然契經說至喜樂所動 新舊兩譯作異。舊論二十一十三左曰。是故唯說第四定爲不動。覺觀喜樂等所不能動變故。故經中說。第四定爲不動。譬如內密室無風燈光。餘師說如此。已上今文據在。然言是通異文。若爾於所動下。脫經密意說一句。或脫二句。加論依法相。故正理云。然經唯說第四靜慮不爲尋伺喜樂動者。經密意說。論依法相。或準今文無唯字及密意等言。應如舊論依經釋此。若爾然言。故字誤也。於喜樂下。脫等言。實師別釋云。然契經說至喜樂所動。述釋餘經不動也。若通欲界兼息風說。即有八。若唯對色界。定內心所。即離尋伺喜樂。已上又退按論文。已下叙異說。先述所依經。後正示餘師意。故但對前云。然而無餘

通釋語。由是彼舊論語勢。覺觀喜樂已下。是第二說。不爾文致煩重。又譬如言不易。

十左有餘師說至照而無動 八十三右曰。復次若三摩地非。散亂風之所搖動。如密室燈。能正觀者名爲靜慮。欲界三摩地多散亂風之搖動。如四衢燈。此文對欲。四禪通喻。密室。又八十一五右曰。復次第四靜慮所依色身。澄潔明淨。譬如燈光。捨念依彼。故亦清淨。此雖第四。而釋清淨。非不動說。已上簡成實十六四右曰。問曰。第四禪中無樂受。是中云何有愛使。經中說樂受中愛使。答曰。是中云何有樂受。但斷樂受。說不苦不樂。如風動燈。若置密室。則名不動。是中必有微風。故然但無風。故名不動。四禪亦爾。必有細樂。斷樂苦樂。故名不苦不樂。

十右頌曰至唯捨受如次 問。何故知如次。答。四種捨是四禪別。故及言示初二異。亦顯餘差別故。十一右第二有二至心悅樂故 初因簡身樂。別初禪。後因避意樂。別第三禪。舊論二十一十四右闕無後因。準可知故。或梵本脫一句。十一左此四唯是無覆無記 光記破秦解。自義爲威儀無記品。實疏破光。而爲自性無記。今謂實解爲正。如疏二二十五已廣辨也。十一左及從上地生自地時 麟云此以望所得定地。故言自地。若望從上地來。應言生下地。問。何故受生要從上下。答。從下得上。二定纔離染時。即得是前義攝。非待

受生受之時先已得故。要以上下受生。方是受生初得。

十二右曰有謂順。自生下捨。此中初二類約修得進退後生約受生。

十三右從染等至。生次下淨。欲界通生得。上地唯加行。詳曰。上界生得下別說此。今約加行其義可爾。然談欲界。是何所言。今唯定地故。

十三左論曰。決擇分攝。此四分定。婆沙十一十右百二十四十五左百二十五六右百六十三初右百六十五右難心七三十出。此立名。順能順竝喚有漏善退等者名。煩惱等分是類義同有漏故。或分段義煩惱衆多一分故退即分。住即分等。就持業釋。退分之順等皆依主釋。攝者攝在義。淨等至四中一分是此攝故。如得是不相應攝。順退分即攝。持業得名。餘皆爾。問。婆沙諸文難心。舊論等。竝無攝言。如何。答。具略隨宜。故正理。顯宗如今。問。此第四與四善根爲同否。答。寬狹不同。彼狹此寬。謂彼唯煖頂等四。此不唯四。亦通餘故。婆沙百六十三初右一云。順決擇分。若住此多入正性離生。二云。即煖頂忍也。第一法等。三云。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫。光記十五云。今准此論及正理論。唯煖等四順決擇分名。殊勝善根。命終捨。餘順決擇分非是殊勝。命終不捨。

十三左地各有四。勝進分攝。問。正理。顯宗及婆沙十一十右同。此論然婆沙業蘊百二十

四十五右曰。若初靜慮順退分乃至順決擇分等業。已現在前乃至如是乃至非想順退分等業。廣說應知。又百二十五六右云。若諸靜慮。無色。順退分乃至順決擇分等業。業已現在前。準彼有頂通四。何相違。答。光記三十。依正理。約自地上地殊勝功德和會。今作一解。彼業蘊文約總相說。故一百六十三初左曰。如初靜慮乃至有頂隨應亦爾。

十四右於此四中。至能生無漏。釋第五六句。解義相。文有四。一明第四獨生無漏。以答前問。準此實疏科名爲正。二徵。三釋。四結。此即初也。一百六十五左淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說亦從順勝分。雖無評家論主亦前說爲正。故難心七三十曰。問。何等淨初禪次第生聖道耶。答。謂決定分。若異者不應建立四種。正理云。此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者。是則應說唯世第一法名順決擇分。

由此四種有如是相。一百六十三初右有三說。一曰初住此多退。二住此多不退不進。三住此多進。四住此多入無漏。二曰。初與諸惑相凌相雜。煩惱無間此生此無間煩惱生。二觀下地爲龜苦障。觀自地爲靜妙離。三觀自地爲龜苦障。觀上地爲靜妙離。四即煖頂忍世第一法等。三曰。乃四順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫。已上今據第三說。正理。顯宗初同此論。彼前二說竝言有餘。準此等文。

第四分不但四善根。勿容於疑。

十四右順退分能順煩惱。問。若爾如已離此地染退起此地染。退分既捨。從何生惑。答。一百六十五六右曰。淨定等無間煩惱現在前。當知此從順退分或順住分起。由已離未離自地染者。起自地煩惱有差別故。由此故知彼從住分。故婆沙云。住此多退顯餘亦少退。正理七十八云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定可令現在前。離染捨故雖有此難。而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。此文亦依少分說。然實疏破。正理別立一義。詳曰。未得意而破此其自義亦終不異也。

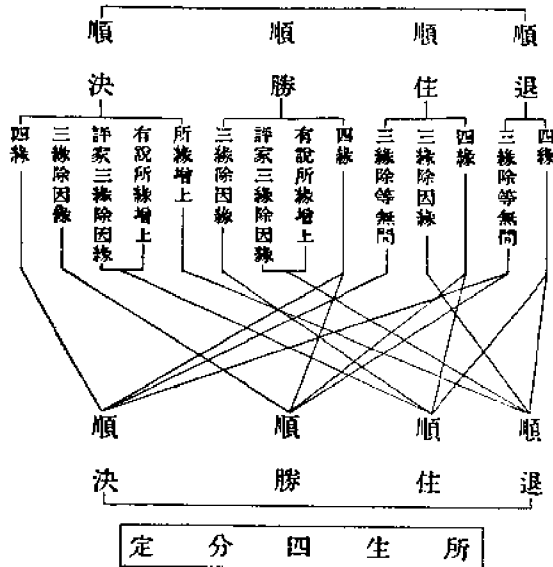
第三生三除順退分。正理。顯宗。婆沙十一同此。又百六十五六右有說同此。評家生四加退分。正理尙不依評家。何況此論。今但順次簡隔越故。光兩解後釋爲勝。

十四右第四生一謂自非餘。問。婆沙十一十右生二加勝進。百六十五六右有說同。十一卷評家生三加順住。由此正理。顯宗。竝有兩說。初同此論。後有說同彼十一。此論何不。同評家據何立唯一。答。論主以理爲量。不依說人第四分既順聖道。何可生前分。漏無漏別故。不樂有漏故。故爲唯生一。亦生順勝尙不許此。況第二分。此淨相生理應隣次。故於正理。第三第四竝異。評家隔越案立。學者應思。問。四緣中由幾緣生耶。答。百六十五具分別。今以圖略示。此中具四

緣必是生。於三緣中闕等無間。非此中生。加行。從此位後超入諸定。無所罣礙。乃

若闕因緣。亦此中生。二緣猶非生。

淨等至四分定能生

○與此論異
如先已辨

十四右頌曰。三洲利無學。初二句標列二類六品。第三句明修相。至言含加行。第四明能修處人。

十四左謂觀行者。至現前數習。百六十五十一左有三說。初說總有五種。無此論中漏無漏問次。第五成就中。唯單從有漏初禪入。無漏第三乃至順逆間超。第二說總有八種。前六為加行。後二為成就。於此論第三漏無漏問次。開為二。從有漏初禪入。無漏第二禪順逆間次。及從無漏初禪入。有漏第二禪順逆間次。於成就中。亦從有漏初禪入。無漏第三順逆間超。及從無漏初禪入。有

漏第三禪順逆間超。第三說前來所說皆是名成滿。今此論文同。彼中說而加行中間次及成滿。並文總說。若細說者。應如彼說。若依舊論。同。彼初說。舊論總五種。而無漏無漏問次。文於成就單具示順逆間超。故問三說中何為正。答。婆沙無評。彼三說從龜至細實。第三為勝。前二說猶有退量。加行攝故。問。新舊論兩譯何為是。答。正理。顯宗同。新翻。故此論為正。然舊論梵本文脫。或後寫脫。誰可。知此。或後人見正理。加於今論耶。亦不可知。十四左順逆間次。如有漏初禪入。無漏初禪。

乃至有漏無所有入。無漏無所有。漏無漏難。故名。為。問。不超。地。於。地。地。次。第。故。名。次。又。麟。云。問。次。者。如。從。初。禪。有。漏。入。二。禪。無。漏。異。類。故。問。不。超。地。名。次。後。釋。為。勝。又。亦。可。有。初。禪。無。漏。為。先。次。入。有。漏。問。次。今。文。總。說。

十四左至順逆間超。若有漏為創。則初禪有漏入。第三禪無漏。次入。空處有漏。次入。無所有。無漏。若無漏為創。思應知。此間亦超。最難修。故為根本。前住中若問無超。若超無間。修猶易。故為加行。至字明本在之。重出。若見頌加。此乎。如頌文者。含加行然。今唯明。成何言。至。若言。至者。應。上。有。加。行。既。不。爾。無。為。正。順。理。而。成。句。故。由。此。鮮。本。及。正。理。顯。宗。頌。疏。無。之。

十五右總相雖然。至盡餘煩惱。釋下二句。明差別。文有六。一。結生。二。聖生下。正明。聖者。簡。凡。以。凡。無。起。故。三。為。盡。下。所。為。問。於。自。地。何。煩。惱。為。餘。答。四。自。無。下。所。以。此。有。二。因。舊。論。曰。於。自。地。無。故。此。熟。所。悉。故。頌。疏。云。以。自。有。頂。無。聖。道。故。於。下。聖。道。欣。樂。起。故。五。唯。無。下。通。妨。何。故。不。依。餘。地。唯。此。故。通。會。六。起。彼。下。結。成。

十五左頌曰。至不緣下有漏。此頌初句通。八等至。明味定所緣。繫言顯有漏。以無漏是不繫故。故正理七十八云。以有漏法是所繫事。故。所繫言顯。是三有攝。第二句明色界淨無漏等至所緣。對下無色。不說自成。後二句明。無色淨無漏等至所緣。說不緣以顯所緣。根本言顯。近分亦緣下有漏。善言。

攝淨無漏。俱善性故。前文云。善言具攝淨及無漏。簡味定已說訖故。無色言影示前句是色界。不緣下者。顯緣自上諸法。更言有漏。顯不遮緣下無漏。故難心七三十頌曰。無色則不緣。下地有漏種。謂根本善有釋云。無色根本淨及無漏。不緣下地有漏法。離色相。故緣自地及上地。故說非下。比智品緣下無漏。故說非有漏種。以方便所攝無礙道緣。下地故說根本。味相應緣。自地故說善有已上

十五左根本地攝至必緣下故。釋下二句。明無色所緣。文有二。一明不緣。正釋頌。二自上明所緣。述顯準顯。此有四。一明緣自上諸法。顯下字影示。二雖亦下明緣下無漏。顯有漏言影示。於中有差別。無漏不繫法。故緣一地時。必九地通緣。由此緣下。雖然唯緣類智品道以全治故。不緣法智。不全治故。唯滅道法智兼斷上界修惑。非苦集法智。非見惑。如先隨眠品十九。苦品具如。百六十五十一。右三亦不下明不緣下地有漏法滅。如不緣有漏法。亦不緣彼滅。四無色下明近分亦緣下。顯根本言影示。舊論二十一二十左曰。偈曰有愛自有境。釋曰義同。此。偈曰善定遍有境。釋曰不異。此。偈曰本善色無色非有流下境。釋曰根本清淨色定及無色定下有流法非彼境界。云云詳曰。後二句添色定言者非也。違難心及正理。實引故前句成煩故。又背百六十五故十六右論曰。至皆能斷惑。難心七三十右曰。無漏

根本初禪八地煩惱對治。乃至無所有處二地煩惱對治。

十六左唯初近分亦通無漏。近分是通名。別初近分亦名未至定。舊論二十一二十右曰。最初近分定名非至定。次有說云未至是也。然通名一切。婆沙百二十九五右曰。此中靜慮。無色。近分。靜慮。中間。皆名未至。並未能入勝根本地。中間定名。別局大梵處。如次下說。然又通餘。難心七三十云。一切定中間相應於捨受者。一切方便道捨根相應未得故不生歡悅。釋法勝五。七右。作未得所求故。正理論七十八十七左曰。豈不契經說七依定。寧知別有未至中間。由有契經及正理。故且有未至。如契經言。諸有未能入初定等。具足安住。而由聖惠。於現法中得諸漏盡。若無未至。聖惠依何。又蘇使摩契經中說。有惠解脫者。不依根本定。豈不依定。成慧解脫。由此證知。有未至定。有中間定。如契經說。有尋伺等三。摩地經說。初定與尋伺俱。第二等中。尋伺皆息。若無中靜慮。誰有何無尋。以心心所漸次息故。理應有定有何無尋。又大梵王是世界主。離中間定。誰為勝因。由此證知。有中間定。然佛不數說有未至中間。以二即初靜慮攝故。說初靜慮。即已說彼。釋已下。實引。二十九唯初近分名未至者。為欲簡別餘近分。故非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義。立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起愛味故。毘婆沙者釋百二十九。五右。前已引。

作如是說。未至本地。立未至名。是本地德。未現前義。

十六左中間靜慮至中定不然。光記屬下。寶疏屬上。詳曰。舊論曰。此中有說名近分定。有說名中間定。此二各為一義。為有別義。有別義何以故。近分是離欲道。偈曰。無覺中間定。云云依舊論屬上。有一理然非也。於上未有中間名。故況今論中云。諸近分對前來近分。以中間問為下基本。猶言復有別義。復言起盡屬下為正。由此正理。顯宗疏全同此論。

十七右非喜相應至苦通行攝問。唯捨相應者。為依三受門。五受門耶。若言五受門。舊論云。是無苦無樂受。與捨根相應。若言三受門者。何云非喜相應。舊論亦云。故不與喜根相應。解云。正依三受門而言。非喜以五受門談三受門。無有妨問。唯捨相應何為苦通行攝。忽前後達。復苦唯欲界何是中間。答。此義如四通行中已分別。何分別。謂正理論七十一二右第二師意難行為苦。易行為樂。光記二十五三十得此意云。是非苦樂受。今亦證難難功用起。非謂與苦受相應。十七右經說等持至無尋無伺。中含十七二十長壽王經曰。我當修學三定。修學有覺有觀。定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定。云云廣說中間微細於下。故言少觀。長含九二十上經曰。云何三修法。謂三三。味有覺有觀三味。無覺有觀三味。無覺無觀三味。十七右論曰。至非非想攝。文節大三。一釋初

三昧文亦三。一牒三釋名是則一分隣近釋。三辨地攝下三昧亦爾。契經復說至願三無相。長含八衆集經十二右曰。復有三法。謂三三昧。空三昧。無願三昧。無相三昧。第十增一經初云云。何三修法。謂三三昧。空三昧。無相三昧。無作三昧。無願三昧。無作三昧。增一十六十五有。一經曰。有此三三昧。空三昧。無願三昧。無相三昧。云何空三昧。所謂觀一切諸法皆悉空虛。云何無相三昧。所謂於一切諸法都無想念。亦不可見。云何無願三昧。所謂於一切諸法。亦不願求。取意釋次第各別也中含五十八十五右曰。空無願無相。難含三十一十二右明。諸三昧中亦見。

十七左頌曰。至無漏三解脫門。初一行正明體相。第四句通上三句。後兩句漏無漏分別。於中第五句總判。後句別合三解脫門。發智十九初右百四十一二十三右唯約三解脫門。又百四十六右至百五十五左廣說。三三昧。甘露味下七右全同。此集異門六二右。

十七左論曰。至相相似故。空非我行。空我我所。是慧作能。與彼慧行相應等持名空等持。是分隣近釋。無相名。涅槃離十相故。一百四十七左三說中。初說是也。是境第七依主。故言緣彼三摩地得無相名。非常等十行相是不可願法。名為無願。緣彼三昧名無願三昧。亦境第七依主。又解。三並持業釋。此等持與彼行相相應。作空無相無願行相。故以名。若爾何云緣彼等。答緣涅槃及苦等。而作無相無願等行相。故契經說。於諸法

無想念。不求願。二解中前解為勝。會論文順。二論故。問。何故與頌前契經次第異耶。答。順增一契經釋異故。復次據行相多少。謂行相二十四故。復次顯非必一相續三定次。故由是。舊論二十一三左。頌釋並相空願次。

十八右契經復說至無相無相。未考。基云。重三等持雖無文說。理亦通有。然非唯無學不時解脫起。異生有學亦能起。故不唯有漏亦通。無漏。故顯揚第四說道諦四行通三解脫。即三等持重緣之行。是無漏故。如理應知。已上大乘諸論無有明文。大概若一百五往往說。又婆沙一百五十五左廣說云云。

十八右頌曰。至離上七近分。初一行正明體相。後二句諸門分別。重二者指空空無願無願。二如次取。空非常相。故對後言。而重二。故舊論偈曰。二定緣無學由空無常相。然光記四六右云。重謂二也者。謂重二言總。重三三摩地。而致此釋。固暉亦依彼。釋云。重二者標名也。緣無學下正釋釋也。空空等故。名為重二。已上。麟記亦從之。詳曰。並皆非也。

十八右論曰。至八本中間。百五十五左廣說正理。顯宗具釋。光寶互引彼。不須更述。

十八左契經復說至。修三摩地。此略標出。大集法門經。修三摩地一句亦通上三。正理。顯宗。一一置之。本經亦爾。

十八左頌曰。修金剛喻定。此八句頌二句明一。並皆初果。後句其因。故初得。後修。

十九右論曰。乃至廣說。先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定。若習。若修。若多所作。為能獲得現法樂住。二有修定。乃至如。為能獲得最勝知見。三有修定。乃至為能獲得勝分別慧。四有修定。乃至為能獲得諸漏永盡。云何修定。樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定。乃至樂住。云何修定。乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至最勝知見。云何修定。乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至勝慧分別。云何修定。乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至諸漏永盡。已上。法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告。必芻桑。有四修定。如略標及問詞結名。答二。一曰。即於自身離生喜樂。滋潤遍。滋潤充滿。遍充滿適悅遍。適悅故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名云云。答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝。若夜。無有差別。若前。若後。無有差別。若下。若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心除闇昧。心修無量定。是名云云。答三曰。善知。受生。善知。受住。善知。受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念。非不住念。是名云云。答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

十九右論曰。乃至廣說。先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定。若習。若修。若多所作。為能獲得現法樂住。二有修定。乃至如。為能獲得最勝知見。三有修定。乃至為能獲得勝分別慧。四有修定。乃至為能獲得諸漏永盡。云何修定。樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定。乃至樂住。云何修定。乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至最勝知見。云何修定。乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至勝慧分別。云何修定。乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至諸漏永盡。已上。法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告。必芻桑。有四修定。如略標及問詞結名。答二。一曰。即於自身離生喜樂。滋潤遍。滋潤充滿。遍充滿適悅遍。適悅故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名云云。答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝。若夜。無有差別。若前。若後。無有差別。若下。若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心除闇昧。心修無量定。是名云云。答三曰。善知。受生。善知。受住。善知。受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念。非不住念。是名云云。答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

十九右論曰。乃至廣說。先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定。若習。若修。若多所作。為能獲得現法樂住。二有修定。乃至如。為能獲得最勝知見。三有修定。乃至為能獲得勝分別慧。四有修定。乃至為能獲得諸漏永盡。云何修定。樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定。乃至樂住。云何修定。乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至最勝知見。云何修定。乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至勝慧分別。云何修定。乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至諸漏永盡。已上。法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告。必芻桑。有四修定。如略標及問詞結名。答二。一曰。即於自身離生喜樂。滋潤遍。滋潤充滿。遍充滿適悅遍。適悅故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名云云。答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝。若夜。無有差別。若前。若後。無有差別。若下。若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心除闇昧。心修無量定。是名云云。答三曰。善知。受生。善知。受住。善知。受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念。非不住念。是名云云。答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

十九右論曰。乃至廣說。先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定。若習。若修。若多所作。為能獲得現法樂住。二有修定。乃至如。為能獲得最勝知見。三有修定。乃至為能獲得勝分別慧。四有修定。乃至為能獲得諸漏永盡。云何修定。樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定。乃至樂住。云何修定。乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至最勝知見。云何修定。乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至勝慧分別。云何修定。乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至諸漏永盡。已上。法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告。必芻桑。有四修定。如略標及問詞結名。答二。一曰。即於自身離生喜樂。滋潤遍。滋潤充滿。遍充滿適悅遍。適悅故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名云云。答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝。若夜。無有差別。若前。若後。無有差別。若下。若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心除闇昧。心修無量定。是名云云。答三曰。善知。受生。善知。受住。善知。受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念。非不住念。是名云云。答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

十九右論曰。乃至廣說。先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定。若習。若修。若多所作。為能獲得現法樂住。二有修定。乃至如。為能獲得最勝知見。三有修定。乃至為能獲得勝分別慧。四有修定。乃至為能獲得諸漏永盡。云何修定。樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定。乃至樂住。云何修定。乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至最勝知見。云何修定。乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至勝慧分別。云何修定。乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習。乃至修習。是名修定。乃至諸漏永盡。已上。法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告。必芻桑。有四修定。如略標及問詞結名。答二。一曰。即於自身離生喜樂。滋潤遍。滋潤充滿。遍充滿適悅遍。適悅故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名云云。答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝。若夜。無有差別。若前。若後。無有差別。若下。若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心除闇昧。心修無量定。是名云云。答三曰。善知。受生。善知。受住。善知。受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念。非不住念。是名云云。答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

色滅。此是受想行識。此是受想行識集。此是受想行識滅。是名云云。彼經無初靜慮第四靜慮。次一一。釋經。文互。七紙。又舍利弗。毘曇十九十九。答初定。文曰。如此丘離。欲惡不善法。離生喜樂。成就初禪行。滅覺觀。內淨一心。無覺不觀。定生喜樂。成就二禪行。離喜捨行。念正智身受樂。如諸聖人。解捨念樂行。成三禪行。斷苦樂先滅憂喜。不苦不樂。捨念淨成就四禪行。已上。餘文皆同。法蘊足。按西方誦者異致。如是差別。今論主依集異所舉契經。故會初靜慮第四靜慮。而義意全附。同佛意。如舍利弗略所唱契經。視可知。又解。設無初靜慮等言。而云離生喜樂。云捨念清淨等。是初定。第四定故。依義會通。品類足十四。九義門差別作五十門。有修等持等者。法蘊足七。六右曰。云何爲修。謂於此定。若修。若習。恒作常作。加行不捨。總名爲修。若習。若修。若多所作者。顯於此定。能得自在。能令證得。現法樂住者。謂於此定。若習。若修。若多所作。於現法中。證得樂住。可愛可樂。可欣可意。無所希望。無所思慕。寂靜安隱。故名樂住。於此樂住。得獲成就。親近觸證。故名證得。已上。正理七十九。六右曰。此經所說。若習。若修。若多所作義。差別者爲欲顯。示習修得修所治更遠。如其次第。稍異。又九左云。雖諸靜慮。即現法樂住。依近分故。說爲得言。修。近分力得根本故。或即依現樂說爲得言。如言。石子體故。無有過已。上準所唱經。對望頌文。餘三應知。

故存略言。乃至廣說。猶含後問。答廣說。十九右而經但說。至理實通餘。正理七十九。六右曰。而經但說。初靜慮者。於中樂想最增盛。故。謂超欲界衆多過失。故。於此中樂想增盛。如遊砂磧。熱渴疲勞。創飲濁水。亦生勝樂。或聖道樂。此具有故。謂具一切菩提分法。四沙門果。九斷遍知。三界對治。又諸定首諸定樂。因是故遍說。十九右不言爲住。至便不住故。顯宗更作二義。曰。此唯說現法樂者。爲棄捨不現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住。是後樂依。但說所依。能依已顯。如契經說。先住此間。入諸等至。後方生彼。不現正理作樂現。顯宗作喜樂現。並誤也。今依寶疏。殊勝知見。法蘊足七。九右曰。清淨眼識相應。勝惠。說名爲知。亦名爲見。見即知持業釋。正理論曰。本靜慮中有遍緣智。此遍照故。立以見名。見體即知。故名知見。眼根名見。世所極成。爲簡異彼。以知標見。已上。此同體依主。更有二義。

一切不善慧。非理所引慧。所有不善障礙定。慧皆悉破壞。捨置不起。此相違惠。生長堅住。由此故說。能令證得勝分別慧。已上。理實修此。至依地說故。舊論曰。彼言。佛世尊說。四三摩提修。依佛自修行說。此義云何。可知。由依第四定時分別故。準彼四皆依佛自說。故於初修定。無別通文。準此可知。正理論釋。知見云。修此等持。即是爲求決定照義。此亦善逝。依自而說。謂爲顯。佛以天眼通。觀諸有情。死生險難。方爲拔濟。起靜慮等。故爲知見修。天眼通。新舊並無妨。俱舍論二十八卷法義終。

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十九

豐山寓居上毛沙門快道記

分別定品第八之二

十九右若修三界。至及無漏善。問。頌但加行。今何故二。答。頌據總說。釋顯差別。故正理曰。若修三界。諸加行善。及無漏善。得分別慧。謂從欲界。乃至有頂。諸聞思修所成善法。及餘無漏有爲。總說名爲加行善法。能引慧生。於諸境中。差別而轉故。言修此得分別慧。已上。十九右得分別慧。法蘊足七。十右曰。勝分別慧者。謂於此定。若習。若修。若多所作。能令

初左論曰。至三喜四捨。舊論。難心七八右中含二十一。十一右說。處經總別名竝同。此長含八衆集經十四右云。四梵堂慈悲喜捨。增一二。十一十四右甘露下。六右竝名四等心。云。慈悲喜護。彼增一曰。有四等心。慈悲喜護。以何等故。名爲梵堂。比丘當知。有梵大梵名。千。無與等者。無過上者。統千國界。是彼之堂故。名爲梵堂。比丘此四梵堂。所有力勢。能觀此千國界。是故名爲梵堂。是故此比丘若

有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼四部之衆當求方便成此四梵堂

言無量者無量果故百四十一十左唯此一說而福云善法寶疏初從境名也次因

無量後果無量也以緣無量有情故得無量福以無量福故得無量果以此四行

有三無量故名無量光記初從境次從等流果後從異熟果詳曰此三因展轉相成

福謂諸福善爲未來愛果之因即現在雖光記無害而寶疏爲精當正理七十九十一左

曰無量有情爲所緣故此四能引無量福故無量愛果此爲因故舊論二十一二十但

二因無中福難心唯初一因無量之慈等別體依主初境第七後第二轉有財釋福因

及果並因四所得之法故若總云四無量四是慈悲喜捨必非無量是四故無量之四

有財釋必無帶數婆沙八十一更有三釋如實而無評

初左謂諸瞋害建立慈等八十一十四左有兩說初說慈悲以無瞋爲性對治瞋故於

中有別慈治斷命瞋悲治捶打瞋後說慈以無瞋爲性治瞋故悲以不害爲性治

害故於彼無評今論主依後說何故如是順契經故百六十二三左曰經說若習若修

若多修習則慈能斷瞋悲能斷害喜能斷不樂捨能斷貪恚

恚是嫉妬也捨者若依毘婆沙師從貪起瞋名貪瞋依主釋若依論主相違釋舊論

云多行殺害瞋這惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋

彼最後瞋通涉而讀按義解謬終以成翻誤或瞋言非必六惑隨一唯憎逼義亦名爲瞋若爾無失

初左毘婆沙說至捨能對治婆沙八十三三左云如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無

量亦斷欲貪此二何別答有四復次一淫欲貪境界貪如次不淨捨對治二顯色

貪形色貪三細觸貪容儀貪四形貌貪有情貪並如次不淨捨舊婆沙六十四十右亦

爾婆沙百六十六五左不淨想厭食想差別有兩說有說不淨想厭逆於色厭食想厭

逆於味有說不淨想對治淫貪厭食想對治食貪準此等文毘婆沙還同理實義如何

解云百六十六五左初說當今所簡或宗承婆沙者作是說故難心七八答色貪以

不淨觀對治淫貪以捨對治舊論二十一有說理實義曰淫欲對治是不淨觀能除色

形貌觸威儀欲故母父及兒親等欲對治是捨

初左四中初二至非是不害百四十一十左有此兩說亦是八十一十四左如次兩說如前

記彼並無評論主評云理實光記前後和會兩釋後義爲勝又頌釋和會兩釋是亦後

爲勝若言不害似無瞋何一無瞋言可含真似

初左喜即喜受喜無量體諸論不同光記訣斷最爲精當今須辨諸論同異得失百四

十一十左曰喜謂慶慰作意相應喜根爲性有說以善心所中欣爲自性已上雖無評

家婆沙本意初說爲勝故八十一十四左曰喜以喜根爲自性乃問若爾品類足說當云何通如說云圖第七

喜相應受想行識若彼所起身語二業若彼所起心相應行皆名爲喜豈有喜受與

受相應答彼文應說謂喜及喜相應想行識不可言受而言受者是誦者謬復次彼

論總說五蘊爲喜無量自性雖喜受與受不相應而餘心所法與受相應故作是

說亦不違理已上第一說通本論前有餘師說此喜無量欣爲自性欣體非受別有心所

與心相應有說欣在喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜力所引起故

若作是說此喜無量與受相應亦不違理已上第二說欣雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

爲自性雖無評說初說爲勝直標立而爲自性雖無評說初說爲勝直標立而

○傍註曰此一句觸引ニアリ

想。乃至若慧等名。無量喜。準是等文。應知非誦者。應後釋爲正。顯宗論四十二破。喜受說。立欣性義。更又認無貪爲性。彼曰。古師說喜即喜受。何緣觀行者。其時喜受生。若緣與樂。與慈無異。若緣拔苦。應與悲同。又契經言。欣故生喜。喜即喜受。如先已辨。此喜行相與彼欣同。喜故生喜。義有何異。若言。下上義有異者。輕安與樂。義亦應然。差別因緣不可得。故又違本論云。何名喜。謂喜。喜相應受想行識等。此中意顯喜。俱。品法。喜。增上。故。總立喜名。非受。受。俱。其理決定。若喜即喜受。何言與受俱。若言。對法以理爲量。應如無過誦本論文。此亦不然。理爲量。論要有經證。方可定文。若與經違。理必可壞。不應隨意輒改。論文是故。此喜定非喜受。以欣爲體。或即無貪。謂別有貪。是惡心所。於有情類。作是思惟。云。何當令諸有樂。彼不能得。皆屬於我。喜能治彼。故是無貪。此與喜根。必俱行故。三地可得。如悔憂俱。喜亦無貪。分明相者。於他盛事。心不貪著。知他獲得。深生欣慰。心熱對治。說名爲喜。故知此喜亦無貪性。正理七十九。今釋云。緣喜悅。非與樂拔苦。二右。全同。故舍利弗毘曇十九十六左。釋喜無量曰。於衆生堪忍。除滅煩惱心。於衆生得喜悅。不依欲染想。又契經欣故生喜者。是說由相顯體。謂欣悅故生。此喜無量。生是生成義。又不違本論已善通故。又以欣爲自性理未盡。欣厭別有體否。未定如世親論主者。

依發智見。蘊慧爲體。不許別體。如前安立各別。何以彼難此。又法蘊足云。欣欣性適意悅意喜性喜類。並是喜樂行相。何偏定欣。又無貪爲性。實是隨度無文說。亦無有理。諸經論並皆於樂說。喜無量故。又違經說。治不欣慰。何不不言治貪。又喜無量。初二定。欲三地。諸說。阿毘達磨沙八十六左。無異。是喜根爲性。故若無貪爲性。應更通餘地。何但三地。應無貪唯三地。若與喜相應故者。若爾者喜根定現前。何得致前難。亦復決定與喜俱無貪爲性。全無理教。憂悔之例不成。彼二唯欲故。問。喜受爲性。應治憂感。何云不欣慰。答。嫉妬不欣慰。是憂感。行相似。故理實治憂感。若依大乘。雜集十三四無量。並以定惠爲體。若依顯揚第四。無瞋。不害。不嫉。及無貪。無瞋。如次大同。論主解。二右。願欲令彼不相應起故。八十二六左。有兩說。大同。此縱奪。雜心七九左。總爲四因。此三因。初願令得樂。非令得苦。故非顛倒。此依境判。二自意樂。本是善非倒。如實意樂故。三勝解心。所謂相應。唯是自修善行。不執有情實得故。設是顛倒。至治瞋等故。是言體聲即喚不令實得。非謂四自體故。舊論云。復次若如此。顛倒有何過失。八十二六左云。有說設名顛倒。亦無有失。不令實得。邊是顛倒。然自體非倒。二右。然契經說。一切世界。中含二十一說。處經十一右曰。阿難。我本爲汝說。四無量。比

丘者。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是一三四方。四維上下。普周一切。心與慈俱。無結。無怨。無恚。無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間。成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結。無怨。無恚。無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間。成就遊。雜合二十一十二左。說四種三昧。中文亦同。婆沙八十二七左。通經同此。雜心七九左亦爾。二右。第三但依。皆無量攝。釋第九十句。明依地。舊論同。此文分有三。一約喜。二約餘三。此有兩說。三通四叙異說。婆沙八十一十六右意。慈悲捨三在七地。欲界四禪未至中間。有說在十地。作七列名如今。喜無量在三地。欲界初二靜慮。有餘師說。初二靜慮無悲無量。有勝喜受。歡行轉故。悲感行故。歡感何並轉。評曰。初二定有悲無量。有至教故。如定蘊中說。初二靜慮攝。初二靜慮四無量等。今論初三說。於彼未見通十地說者。喜無量。欲。初二定。餘。通十地。故云。隨應。光記又準婆沙。悲無量。八地除初二定。故云。隨應。正理論。七十九左。曰。若喜即喜受。惟是修所成。彼應說。喜唯初二定。以於餘地無喜根故。是今若喜異喜受。亦通。思所成。彼應說。喜通依七地。與樂捨受亦相應故。是說有餘說。喜唯喜受俱。彼則應言。喜通三。婆沙或應如頌。唯二非餘。慈悲捨三。有說此四唯唯欲及初得無量名。餘地不爾。經。圖釋說。無量名。梵住故。又說。修無量生梵世故。又說。招梵釋輪王果故。更有三

說如此論

二左前雖說此至有情境故 釋第十一句明

不斷惑文有二。初牒前標後二釋。此有二。

一正明不斷。二示伏治。釋前文此亦有二。

初正明伏治。後因便明初修相。此文正明

不斷惑。婆沙百六十二右有七義曰。問。何

故四無量不斷煩惱。答。行相異故。謂十九

行相能斷煩惱。無量非彼行相。四行相是

無量斷煩惱。不以此行相故。復次無量是

勝解作意。惟實作意能斷煩惱。復次無量

是增益作意。惟不增益作意能斷煩惱。復次

無量惟緣現在。要緣三世或無爲。道能斷

煩惱。復次無量緣有情。要法想能斷煩惱。

復次無量緣一分境。非緣一分境。道能斷

煩惱。復次無間道能斷煩惱。無量是解脫道

時得故。已上正理論七十九十六左舉四義。謂

彼二四五七。更破此論初因曰。有作是說。

有漏根本靜慮攝故。此因有失。不應說三

依六地。故未至中間此應無故。已上光記七右

通云。雖復亦有近分攝者。且簡根本。以得

根本下惑必斷。有漏根本尚不斷惑。中間

不斷理在絕言。故不別簡。

三右初習業住至所受快樂 因明初修相文

有三。初明修慈。二略明慈喜。三明捨。初慈

中有問有答。答中有二。一正明初修。二分

別能修人。初中亦二。初明修緣。二便作下正

明修顯。此中亦有。初約煩惱非增人。二若

彼下約煩惱增盛人。此中文有三。一標不

能二應於下示緣境品別三。先於下正明修

相。此亦有二。一修觀七品有情。二修此下

明漸廣成滿。此即初明修緣。婆沙八十二初

右廣明修相。雜心七十五略明。

三右中品唯一婆沙八十二初右曰。中品有情

總爲一種。無差別故。今依彼論。簡品云

唯。然光法師令同。正理中品分三。後釋非

也。

怨亦分三。謂下中上。從易向難。故於親

友上中下次。於怨三品列下中上。

三左若於有情至現可見故。八十二左曰。若

於有情。樂求失者。於四無量多不能修。

所以者何。阿羅漢等欲求其失。亦可得故。

彼於先時。亦有瑕隙。故令我等今輕毀之。

誰能於彼作饒益事。若於有情樂求德者。

於四無量。多分能修。所以者何。斷善根者。

欲求其德。亦可得故。彼於先時。多修善

業故。今感得尊貴家生。形貌端嚴。衆所樂

見。言詞威肅。聞皆敬愛。智惠多聞。人皆推仰。

我應於彼作饒益事。今亦約多故。不言唯

也。

三左此四無量至不成喜故。釋第十二句。有

二門。一五趣分別。舊論云。四無量定是何道。

起。偈曰。入道生。光記云。現起分別未可也。

二成具門。初二定得一必成四。第三已上成

一必三。更依婆沙示諸門。八十一十八右惟

法念住。唯世俗智俱。非三摩地俱。唯有漏

故。慈悲捨與喜樂捨三根相應。喜不與受

相應。若兼眷屬。亦與喜根相應。皆通三世。

唯是善而緣三性。欲色界繫唯緣欲界。唯非

二學而緣非二學。唯修所斷緣見修所斷通

緣名義。唯緣他相續。皆通。加行得離染得。

又八十二右明次第有四說。一如說而生。

二悲慈喜捨。三悲喜互制御故。四許家不定。

隨樂而生。又十三左云。問何故無量名梵住。

耶。有多復次。一梵世在初。具可得故。未至

雖初非具喜故。二治非梵故。非梵謂欲界。

初定近治欲界故。三治非梵行故。梵欲事

名非梵行。初定近治彼故。四修梵行者身

中可得故。五梵謂世尊。此四無量佛所說

說故名梵住。六梵謂梵音。此四梵音所說

故。七修此四生梵天。爲大梵王。故八以四

無量於梵福中最勝故。又問。梵住無量有

何差別。有多釋。有作是說。無差別。有說有

多復次。一名既有差別。二治非梵。治戲論

別故。三治非梵行。治戲論異故。四非梵行

者。戲論者。身中可得。有異故。五治不信

梵。治放逸。無量。六在梵世。在上地。有殊

故。七在未至及梵世。在上地。不同故。八在

上地。唯無量。在未至梵世亦名梵住。九外

道所得唯名梵住。內道所得亦得無量名。十

共所得梵住。不共得無量。十一妙音云。共異

生是梵住。不共聖者是無量。

四右論曰。第八解脫。八十四八右曰。八解脫

者。一內有色想觀諸色解脫。二三同此。四

超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無

邊空。空無邊處。具足住解脫。五超一切空無

邊處。入無邊識。識無邊處。具足住解脫。六

超一切識無邊處。入無所有無所有處。具足

住解脫。七超一切無所有處入。非想非非想處。勝處上及依諸經。具足住解脫。八超一切非想非非想處。入想受滅。身作證具足住解脫。百四十一。一亦爾。此列名依。中含二十四大因經。十四右。四十二分別六處經。十四左。然第一但言色觀色。除全同。長含十大因方便經。十八右。初亦言色觀色。於三八無身作證言。長含九上經。十二左。八解脫。內有色想觀外色一解脫。內無色想觀外色二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅。滅盡想住空處四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。同第八衆集經十九左。但初云色觀色。除全同。十上經。舍利弗毘曇論第二十三右。大同衆集經。集異門足十八九左。品類足七十二右。竝同婆沙。問。舊婆沙六十五十七右亦云。觀色是色初解脫。立名何異。答。但具略異耳。問。此論舊論。正理。顯宗。及雜心七十左。成實十五十六。甘露味論下九右等。竝云。內有色想觀外色。然婆沙品類足等云。諸色是何異。答。據色觀色經云。諸色。據十上經言外色。爲治內色想貪。或觀外色不淨。或內外諸色故。甘露味下九右云。觀內色不淨。及觀外色。是謂初解脫。約機類別。各據一義。又解外色非一。故云諸色。具應言外諸色。二文互現。故八十四十三左云。觀外諸色。成實論云。初內色想觀外色行者。以此解脫。破裂諸色。彼以諸色釋外色。故知外諸色名諸色。問。名義如

何。棄背義名解脫。廣如婆沙。別釋名者。於內色身有色想貪。此所斷貪名。內有色想。內簡外。有是能。有身。色是所有。身有色。故言有色。有財釋有色之想。依主釋。內即有色想。內之有色想持業。及同體依主釋。觀外色者。觀是能觀。外色即所觀。謂觀外青赤膿爛等。外色之觀境。第七依主。故名觀外色。與除內有色想貪。觀外色。以棄背彼。故名解脫。內有色想之觀外色。第四轉依主釋。此觀即解脫持業釋。或同體依主釋。二。中內無色想者。約所依說。謂呼前已斷。觀外色者。約所緣說。謂雖已除貪爲堅固。故更觀外不淨青赤等。令貪不還生。內無色想之觀外色。依主釋。三中是則內無色想觀外色。次下六右勝處文。可證此。有差別。彼觀不淨。此觀淨相。彼治色貪。此治不淨觀。是爲差別。上來三種廣如集異門及八十四十三右解釋。光記九左。依彼意。以解釋。問。內有色想。內無色想。對立名何。初是所斷貪。後即不爾。答。於此三名。諸說異。且依婆沙。如前辨。若依甘露味論下九右曰。觀內色不淨。及觀外色。是謂初解脫。不觀內色。觀外色不淨。是第二解脫。分別觀內外色。一切淨色。是第三解脫。已上述曰。此意內有色想。及觀外色。竝是緣觀。非所斷貪。顯不觀內色。言內無色想。爲顯通內外諸色。觀淨相。但云淨解脫。又成實論十五左曰。初內色想觀外色。行者以此解脫。破裂諸色。何以知之。第二解脫中說內無色想觀外色。以破內色故。言內

無色想故。知行者。於初解脫中漸壞身色。至第二解脫中。內色已壞。但有外色。第三解脫中外色亦壞。故不見內外色。是名色空。已上述曰。此意初斷他相續色貪。二斷自相續色。三斷外非情色。至此內外色都空無。正理論八十六右。稍異。婆沙。寶疏偏依。正理釋。此論差別可知。大乘大異此。如雜集十三伽論十二。七十二。及倫記四。下八左等。四右。然契經中說想觀。中含四十二分別六處經。十四左。二十四大因經。十四右。長含八衆集經。十九左。第九上經。十二左。第十大因方便經。十八右。等是也。稽古下。三十。出。中含五十九第一得經者。非也。彼說八除入故。雜心七十左通同。此四右。三并助伴皆五蘊性。雜心七十七右。明勝處中云。若說彼眷屬。是則五陰性。又八十四八左云。若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。今約助伴。總言五蘊故。婆沙百四十一亦云。若并助伴。即五蘊性。然彼八十四約隨轉說。故云欲界四蘊。以欲無隨轉色故。然光記云。此論據勝婆沙兼據似說者。未得兩論意也。又婆沙論界地者。不言欲界者。必不依欲界地故。而論所依身者。八十四左初三依欲界身起。故出體中。從依身云欲界。從依地云色界。而光記亦約弱強等者非也。四左。初二解脫。至顯色貪故。依初定治欲界。依二定治初定。顯色貪者。眼識所引貪

心。故所緣言可見色。

四左有說餘時亦有散善。光云。餘時亦有生得散善。但無聞思。實同舊論曰。餘部師說。無色定有時非定。如目乾連所修。

彼自性等如先已說。前五四左根品云。復有別法。能令心心所滅。名滅盡定。唯在有真性。唯是善非。無記染。今等依地三性等。八十四八左云。以不相應行蘊為自性。又十左云。想受解脫不作行相。

四左厭背受想至解脫定障。初說據所滅說。此有兩義。一約增勝。背受想。故契經言。想受滅解脫。二據實而論。滅一切心心所。故有經總言。滅盡定解脫。後有說約俱解脫。謂諸羅得滅定者。名俱解脫。由慧定力。解脫煩惱解脫障故。由此大因方便經。釋云。含十。曰。於此八解脫。逆順遊行。入出自在。如是比丘得俱解脫。大因經。釋云。含二十。亦爾。

五右次四解脫。為所緣境。問。何故非道諦及法智答。四無色解脫。通有漏無漏。有漏觀非可厭道諦故。無漏觀則自體是故。不緣法智者。無色於欲四遠故。問。何故不明第八所緣。答。滅心心所。既無能緣。誰可緣。現。八十四十一右云。想受解脫無所緣。

五右第三定中。至所動亂故。頌疏亦作第三。光記作第二。盡理而釋。今本誤也。第二定中。無眼識所引貪故。於第三定。無初二不淨解脫。第三定自地。意地。妙樂所動亂故。亦無第三淨解脫。八十五十四右通。八解八勝十遍有。五復次。今取初後二。而唯顯。

亦無勝遍。由是正理八十四右云。解脫無故。勝處亦無解脫為門。入勝處故。勝處無故。遍處亦無勝處為門。入遍處故。兼顯示此義。次下。三左辨三差別。約從入義。顯云。第二定中。既無眼識所引貪者。此意欲界如有眼識所引貪故。初禪立解脫。二禪既無眼識所引貪故。三禪不立。有章本云。三禪者非也。准論是二禪故。又論云。初二解脫。一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故。既不言治二禪。故知是二禪無眼識引貪。若爾第三禪既無眼識引貪。何故四禪立解脫。解云。第四禪立解脫者。由先離貪。方於彼地觀淨解脫。不由治識所引貪立。

五右行者何緣至彼方成故。八十四十五右有六復次。今舉二。雜心七十一左曰。答為試不淨故。為成不成耶。觀不淨者。懈怠生欲令攝持故。又欲自觀知所堪能作。是念以不淨觀不起煩惱未。是為奇。淨觀不起乃為奇。又現善根有所堪能故。

五左何故經中至各在邊故。中含二十四大因經十四右四十二分別六處經十四左如是。百五十二十一左答曰。若有餘契經於八解脫世尊皆說。名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫。一一皆說。身作證具足住故。次上所指二八。而大因緣結文曰。此經唯第三定。八解脫。通身作證。成遊。問。雖少經。爾多經。何緣但二。答有。七有說。一曰。此二解脫八解脫中。名義最勝。是故偏說。解云。淨觀受想。於於勝。二曰。此二加行功力所證故。三曰。此二

各居一界邊故。四曰。此二各居一地邊故。五曰。淨於大種造色邊際故。第八於心心所邊際故。六曰。淨離取色淨。而不起煩惱。以殊勝故。立身證名。第八以無心故。身力所起故說身證。七曰。經說。八解脫身作證者。皆以此二解脫。得名身證。今依第一第三。若依舊論。曰。在界地窮際。亦攝彼第四說。

五左勝處有八種。中含五十九第一得經。云。八除處。長含九十九上經。十二右云。八除入六卷法勝四。二十甘露味論下九右亦爾。舊俱舍二十一。三十三云。八制入。離心七十右成實十五十四右舊婆沙六十八十三左雖並舊譯。而云。八勝處。是除制所緣義。故名除言制。並無妨。勝處者。八十五四左曰。勝所緣境。復勝諸煩惱。故名勝處。述曰。境或煩惱名。處此觀勝彼。故名勝處。處之勝依主釋。又百四十一十一左曰。降伏所緣。摧滅貪愛。故名勝處。同前兩釋。正理八十七左更有釋名。云。或此善根即名為處。處能勝故。立勝處名。

此特於八解脫前三種中。開八勝處。於初二業釋於八解脫前三種中。開八勝處。於初二中各開多少。於第三淨開四故。八。自性地境等同前三解脫。故下三句指同以顯此準。此應知。前第三淨是內無色想觀外色。集異門足十九初右曰。內有色想觀外色少。若好。若惡。於彼諸色。勝知勝見有如是想。是第一勝處。內有色想觀外色多。乃是第二勝處。內無色想觀外色少。乃是第三勝處。內無色想觀外色多。乃是第四勝處。內無色想觀外

諸色若青青顯青現青光。猶如烏莫迦華。或如婆羅痾斯深染青衣。若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光。亦復如是。於彼諸色。乃第五勝處。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦華。或如婆羅痾斯深染黃衣。若黃黃顯黃現黃光。是第六勝處。第七亦者如槃豆時縛迦華。第八白者如烏沙斯星色。餘婆羅痾斯。及法合等。準前可知。而彼一一牒釋。婆沙八十五八下亦具標釋。品類足第七十三左亦有牒釋。若依成實。十五十四左此八能破裂諸色。故名勝處。此在欲色界。先是有漏。以空破色。則名無漏。此是行者所貪著處。是故佛為弟子。說名勝處。示勝此緣故。

六右前修解脫至惑終不起。八十五十七右明解勝遍三別。七復次。一名既差別。二下中上三小大無量。四因果通二。五能有棄背。能勝伏境。能廣所緣。六唯作勝解能伏煩惱。於境無二無量。七如次下論次第從入差別。今依彼五六二復次。唯棄背影顯唯作勝解。

頌曰。緣自地四蘊。正理顯宗同。此舊論二十一二十左偈曰。十遍入。無貪八後定。彼境故。二淨無色。自地四陰境。說前八種大異。此論。西方誦本別乎。

六右論曰。二無邊處。中含五十五第一得經七十云。有十一切處。云何為十。比丘無量地處修。一思惟。上下諸方不二。無量水處。無

量火處。無量風處。無量青處。無量黃處。無量赤處。無量白處。無量空處。無量識處。第十修一思惟。上下諸方不二。衆生如是樂。一切處意解者。變易有異。又六十例經二十八右。云修第一地。一切處四維上下不二等。集異門十九七左云。地遍一想。如是上下傍布無二無邊。無際是第一遍處。餘九

六左緣欲可見至風界為境。論第十一十五明。假四大云。風即風界。世間於動立風。故。或如地等。隨世想名。風亦顯形。故言亦爾。如世間說。黑風團風。此用顯形。表示風故。前文即風界為初。假立為或說。今風界為有餘。是顯未盡理。故正理八十三右此義為難而破答。彼曰。風與風界。既無差別。如何可言。亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。

六左應知此中至勝前前故。八十五十七右明三別有七復次。第七曰。復次若得解脫。未必已得勝處遍處。若得勝處。必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處。必得已得解脫。及勝處。所以者何。從解脫入勝處。從勝處入遍處。故。前六復次。上已略記。

六左頌曰。至餘唯人趣起。初句於滅定。並答二問。第二於餘答。前問。下二句答。後問。光云。初二句答。初問者。龜也。於無色立。若解脫。若遍處。皆依三界。故總言無色依三界。不別標簡。

論曰。至滅盡定故。釋初句。先指前。後示指前之所以。前第五卷根品五右意。佛唯離染

得。餘皆加得得。唯依欲色二界起。唯聖者得。非異生能起。初起唯在人中。後復依色界身修起。

七右四無色解至三界身起。顯宗四十十四右云。然其初起多依下地。依自下地皆容復起。唯無所所有。亦依上地。

七右餘唯人起由教力故。顯宗同上云。所餘一切依欲界身。唯在人中。三洲非北。餘慧力劣無聖教。故治貪欲。故上二界無。有說初起唯在人趣。要由教力所引起。故人中。有。教天趣中無。設有著樂。不能初起。故人初起。退生欲天。由宿習力。有後起義。已上由教力故者。以欲界有教故。正理八十五左云。由教力者。人三洲。天亦聞。教微故。不說已上。

七右一由因力至生上地故。舊論曰。近修及數修。前生順生業為近修。現前數習順現業為數修。此二並為因力。唯順後業為業力。其不定業非。必定為因力業力。故此不說。雖順現受等並是業。而分親疎近遠以為二力。寶疏論順後受。更加順生受。達理教二達理者。濫因力故。達教者。此及舊論。

正理。顯宗並唯云。順後受業故。麟云。准此及論。唯順後受業。以順生是因力攝。故若寶法師通取生後二業。彼意者。謂先得定。由此定力。感上界順生。後由退失。由先定業力故。復能起定也。若爾是順後。若信。所感順生受果定力。是則前近修攝。故。

前來分別至當住成時。前來八品分別諸

法訖。自下大文第二明正法住世。光記三釋分科。並非也。如首卷辨寶疏。非亦爾也。

七左論曰。至菩提分法。長行大分爲二。一明正法體。釋上二句。文有四。總標。舉數。列名。出體。明證中。舊論曰。正修得者。謂阿地伽摩。此是三乘人所修菩提助法。及三乘果。今舉。因以影果。於菩提分前二十二通漏無漏。餘十五種唯是無漏。今非有漏。故百八十八云。勝義正法者。謂聖道。即無漏根力覺支道支。正理亦云。三乘諸無漏道。離心十

二十云。有漏修惠雖離名轉。有垢故。不說第一義正法。
七左有能受持至住爾所時。二明住世時有二。一明但隨人持量住。正釋下二句。二因舉經辨住世數量。初中有三。一明隨持說二人。世俗教法住。二有能下明隨修行者勝義證法住。三故隨下結勸。然寶疏二明能持人者非也。爲明法住而明人。何爲大科。亦復不是。唯明人明述法住故。上來不論住世年數。唯明有能持人其法必住。八右聖教總言至復過於此。二因舉經。辨住世數量。文有二。初舉經。二示有釋述經意。難含二十五初左曰。我之教法則千歲不動。又云同左過千歲。我教法滅。中含二十八瞿曇彌經十七左云。阿難若女人不得於此正法藏中至信捨家無家學道者。正法當住千年。今失五百歲。餘有五百年。五分律二十九三右令尼行八敬復千年。又出十誦律契經未分別教法證法。故言總言。爲令

知經意。示有釋說。故。婆沙百八十三右曰。契經說有二補特伽羅。能住持正法。謂諸行者。毘奈耶。說我之正法應住千歲。或復過此。由度女人出家更減五百世尊。雖於處處說正法言。而不分別云何正法。契經是此論所依根本。彼所未說者。今應說之。故作斯論。以可準例。然光實疏爲兩說。初教證俱唯千年義。後說教法至千歲之後。此釋誤也。光記契經等二句總屬上。以爲一說。若爾何故。正理。顯宗全無契經已下文耶。舊論云。有餘師說。佛般涅槃後一千年。正法得住。此說約正修得。不約阿含。若約阿含。則有多時。何以故。於末世中。若能此正法諸人有二種諸天。一隨聞得信。二隨正解得信。皆擁護彼人。令阿含及正修得於世不速隱沒。是故於中。如文如義。應急修正行。準舊論。於有餘師後。舉經以分別。豈得屬前段。光記十五左云。此文亦爲兩說。全非論意。寶疏於已下。分爲兩說。初說教證。俱爲千年。故言總言。此雖不違義。疎於文勢。又忽違舊論。問。今云有釋。舊論云。有餘師。應必對本說何。答。本說者。如頌下二句。不論時數。但隨能持人有。對此也。問。論十八左過現釋迦佛俱言正法住千年。何爲不論數。於論數。論主意。朋此有釋。

八右此論依攝至理在牟尼。上來正宗分訖。自下大文第三。結已所造。述謙讓佛。即是當流通分。光實分文科目非也。正理論曰。阿

毘達磨此論所依。此攝彼中真實要義。彼論中義釋有多途。今此論中。依何義釋。頌曰。此。顯宗論全同。牒前界品初二左說。名義文。而問起何理者。舊論云。爲如經部中所顯。爲如毘婆沙中所顯。準正理顯宗俱言。真實要義。前界品初正理言。諸堅實義。皆入此攝者。真實誤誰可容疑。

八右頌曰。至理在牟尼。此四句。初句示毘婆沙善成。次句結已所造。次句顯謙。後句深讓。佛論主所造二十唯識終頌曰。我已隨自能。略成唯識義。此中一切種。難思佛所行。與此意同。正理頌同。此。釋多言曰。顯少有異途。謂形像色去來世等。由是顯宗改作唯。而釋唯言爲顯。更無異途。一切皆依毘婆沙故。少者對多。去來世等義。以經部義。貶量有部所立。是爲我失。顯宗改此。作或有差違是我失。

八右論曰。至爲我過失。依教理二證。成立云議。依所成立本論。阿毘達磨云。依彼非謂。依婆沙。故舊論曰。闍賓國毘婆沙師二證。所成就。此阿毘達磨。我今多隨彼義說。八右判法正理至大聖弟子。釋第四句。此中宜須求疑。論主本意不欲任聖弟子。故不全任六足發智。如文中所論。又論十七右問答十大地壞不壞中云。我等但以契經爲量。本論非量。壞之何咎。故世尊言。當依經量。今亦頌云。牟尼善會。前來。然長行云。及大聖弟子。蓋應盡蛇足。或及言應作非。由是舊論曰。離證能正判正法。唯佛世

尊爲最勝量。何以故。由證見一切法。故若佛聖弟子離阿含及道理。判正法。亦非中量。準彼論理前後附爲最善。今論文錯誤必矣。又正理論曰。諸法正理廣大甚深。要昔曾於無量佛所親近修習。眞智資糧方於智境。一切無惑。麟喻獨覺尙於法相。不能決判。況諸聲聞。彼所證法。隨他教故。由此決判諸法正理。唯在眞實大牟尼尊。已上彼文遺獨覺聲聞。云唯在牟尼。明知及字應作非矣。又論三十五右明業因感果之相云。唯佛證知。非餘境界。對唯佛餘光記釋云。二乘凡夫。然實疏云。六足發智是大弟子之所造。故不商略者何。但執文未觀前後應承等光記亦隨錯本釋非也。俱舍論序正流通三分已訖。自下大師世眼等頌。已下是破我論文。如首卷立八理一證。當至彼論解釋。普光等多釋竝妄陋。悉如首卷評簡。於此且息。

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十九終

阿毘達磨俱舍論法義卷第三十

豐山上毛沙門釋快道記

破執我品第九之一

今憑理教迴於立題大師世眼等頌前雖先已成今亦因便更述大師等頌是破我序故於破我論亦有三分此七言三行頌是序分終七言三行頌流通分中間諸長行正宗分以何爲序有理憑教理者有六一此不親俱舍流通故是後起因故二頌前生起語無故三無頌曰言故四無長行故五正理顯宗不標舉故六若屬前論後長行初越此所從來闕無故教者舊論初置總題三言阿毘達磨俱舍釋論卷第二十二次安品號三言釋破執我品第九次在大師世等頌曰釋破執我品第九大師世間眼已閉又證教人稍減散不見實義無制人由不如思動亂法自覺已入最妙靜荷負教人隨入滅世間無生能壞德無鉤制惑隨意行若知佛法壽將盡已至喉是惑力盛時求脫勿放逸依譯者意五七爲異義味不差猶如佛以一音演說法衆生隨類各得解等頌新婆沙七十九十四左舊婆沙譯論第六十一左竝翻爲七言而轉婆沙譯論第九三左作五言頌又能斷金剛般若經羅什譯十三左頌曰若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來留支真諦玄奘義淨譯並是五言也然隋笈

多譯十七右作四言曰若我色見若我聲求

邪解脫行不我見彼又菩提流支譯法花論初三行半偈此五言也而元魏勒那摩提譯法花論二頌後後頌前有歸命過去未來世現在一切佛菩薩七言二句流支作歸命過未來現在佛菩薩五言也豈非良證何良證者善順理教故是良證光記此七言頌於迦迦彌長行中開出若爾於本頌何舉此彼本頌不難散釋時頌故簡題俱舍論本頌寶疏以此七言頌爲勸學流通分是謂本頌以爲流通若爾何無長行頌曰等前序分本頌已有長行頌曰等故彼此差別不可得故餘過非者思以可辨如先略節予先談此是別論非俱舍論若俱舍者正理何不標釋又此多依經部衆賢最可對釋簡別又未受請此論何可與由此理是別論故論十六三云彼我論中當思擇論名品號獨與類自分雖二十卷八右言破我品中當廣顯示舊論十四三云彼未爲證依後品號後人改寫故以同人作以中指示後人帖合二論便檢閱而小論與大所侵終唱得俱舍論總名以得總名終改破我論名而爲破我品點次位言第九之一問由理教立義其義定可然而有未審舊論云釋破執我品應釋先時造如餘品釋分別智品等答至理已極此何足疑任餘品例而後人加之今須改名破我論而順古置之於知解其義旨者如此本亦無有害光寶辨品次然於予無次獨

立故若於彼實約自他爲勝光約三法印

非也本頌造時闕諸法無我其時無破我論故釋立名者此論破斥諸有所執橫計實我故名破執我光記云體實無諸有橫執此品廣破故名破執我寶疏分假我實我今破別執一物爲實我不破聚集假我兩師語異義不乖之我兩師所破之我別者非也論文分明又問先言此頌屬前卷越此豈等無所從此目近故而於業品四之三初言此別解脫靜慮無漏三種律儀等者指前卷云此何局定答彼非例謂彼前卷首尾明三種律儀故此不爾故又彼同品內故此別品故故不成難設亦有文例於義遠有親疎識者所漸而非愚者物八右大師世眼久已閉此發起分三頌分爲三第一初一頌總明佛及證得人寂即證法滅故法非也外道邪智增亂佛聖教是則當破實我之甚也第二一頌總明佛及持教人沒即教法滅故光爲二重釋一非也諸異生惑盛迷苦海是即亦當破實我執盛無我宗由序第三一頌通結上證教二正法淪沒顯示惑時勸學正行解脫是則正長行發起之因初中上二句明佛及資入滅下二句明外道邪智增亂聖教初中此初一句明佛滅已久世之大導師故佛名大師與世間諸有情如眼目故言世眼滅後已至九百年時論主造此論故言久已閉對眼言聞堪爲證者多散滅此次句明諸聖弟子證

得無漏擇滅人寂。證得爲證。舊論云。證教人。證得證正法者。必持教正法故云。證教人。今約強勝。光記爲證得可也。寶疏爲證誠義非也。彼科教法傷歎。故全非證得義。有少不滅。故云多。各自寂處非同處。故云散滅。滅梵云涅槃。如是證得人滅。故證法滅也。有何起盡。實爲教法。

八左不見真理至思亂聖教。二明外道邪智增亂聖教。此中初句舉相。示外道人。外道雖精進苦行。唯是有漏觀。不能入正性離生。故言不見真理。無有無漏智法斷制惑品者。言無制人釋此句。光記無大害而未善。寶疏非也。云無制教人故。後句明由鄙惡邪曲思惟分別。而立實我。亂無我佛聖教。

八左自覺已歸至惑隨意轉。第二總明佛及持教弟子寂即教法滅故。諸凡夫惑盛迷苦海。光記爲重釋。非也。重釋爲何。如何可重釋。寶疏似是而非不可也。此教法而爲說法。二但爲教證。二法別。未辨。無師自悟不同。二乘由他覺。故世尊爲自覺。雖無想滅定是寂靜。涅槃妙果最殊勝。故言勝寂靜。當時及九百年。故云已歸。持彼自覺世尊聖教。阿難目連等者。多分隨佛滅。隨言與上散互顯。世間諸衆生以無所可爲所依怙恃。佛及聖弟子。是故喪可得諸戒定慧德。寶疏此句義爲是。光記。佛及弟子爲衆德非也。無如鉤定懸制御如狂象煩惱惑。故隨意所行轉起。作十惡五逆。輪迴六趣。鉤惑法喻互舉。

既知如來至脫勿放逸。第三結上教證二正法論沒示惑時。勸學正行解脫。由上來所明之義。既知如來教證二正法從滅度後。十漸次沈淪滅。今方如人將死時。其氣至喉不久死。是此時諸外道邪智見諸凡夫貪癡等煩惱勢增長時。從今已後僅正法百年。於此時中離放逸。應依佛正教求解脫涅槃。

八左越此依覺無解脫。舊論曰。離此法於餘法爲無有解脫耶。光記爲正。寶疏云。無我理非也。不順此言故。背次下此法言。故違舊論故。

九右然犢子部。不一不異。舊論云。跋私弗多羅部宗輪論三十八右曰。後即於此第三百年中。從說一切有部。流出一部。名犢子部。疏云。犢子者。律主姓也。上古有仙。居山靜處。貪欲起已。不知所立。近有母牛。因染生子。自後仙種皆言犢子。則婆羅門姓也。佛在之日。有犢子外道。歸佛出家。如涅槃經南本三十五右說。此後門徒相傳不絕。至此分部。從遠襲爲名。言犢子部。文殊問經下卷分云。犢子部。主姓。是也。眞諦法師云。可住子弟。謂羅睺羅舍利子弟子。犢離子是羅睺羅弟子。弘合利子所說。因以分部。名爲可住。可住仍言。上古有仙。名可住子。此律主母。是彼種。從母爲姓。名可住子。此理難解。幸願詳之。識疏一本八十六左云。筏蹉氏外道名犢子外道。男女中呼。歸佛出家名。犢子部。離離子女聲中呼。卽是一也。應音二

十四二十云。釋。犢子部梵言跋私弗多羅。此云可住子弟。舊論十八部論云。犢子者。猶不了梵音長短故也。長音呼跋私。則可住。若短音呼則言犢從。從上座部中一切有部出也。又二十六十二右云。論三十八。婆離子部云。犢子部。舊論俱舍二名跋私弗多羅。上古有仙名跋私。其母是此仙人種。故姓跋私。有羅漢。是此女人之子。從母作名。說一切有部中出也。又宗輪論七十八左曰。其犢子部本宗同義謂補特伽羅非。卽蘊離蘊。依蘊處界假施設名。疏釋云。其犢子部謂補特伽羅非。卽蘊離蘊。謂實有我。非有爲無爲。然與蘊不卽不離。佛說無我。但無卽蘊離蘊。如外道等所計之我。悉皆是無。非無不可說。非卽蘊離蘊。我。既不可說。亦不可言。形量大小等。乃至成佛。此我常住。依蘊處界假施設名者。謂我非。卽離蘊。處界亦爾。然世說言色是我。乃至法亦是我。但依蘊等假施設此我名。我實非蘊等。此所明本宗同義五部同義。謂法上賢胄正量密林山四部。從此犢子出故。義林一本十九左五部同立。非卽非離我。識疏一本八十七右云。正量部等亦作此計。然所執我論其體相。諸師不定。光記爲實我。故云如來弟子不可執我。而橫計我故先破也。慈恩亦爾。又寶疏二左意異。彼云犢子部不染邪智謂勝義諦。是我我體。不同外道染污邪智執有實我。是我見攝。了義燈二本八右曰。今據情解。妄謂爲我。故叙破之。實是法執。嘉祥中論疏六卷六末十

云問。續子既計有我。云何作十六諦無我觀耶。答。俱舍論曰。後出觀見有我。入觀則無有我故。得作十六諦觀。三論玄科云。續子入真觀。故則見我空。出於俗諦。別有入體。婆沙第二十三云。續子部執補特伽羅體是實有。又成唯識論一五破印蘊離蘊非即非離三計。述記一本釋第三云。遍破續子。如俱舍論第二十九。竝三十。然薩婆多等叙外道計。無離蘊者。以二十句等我見等中唯印蘊故。如毘婆沙第八卷。諸所執我一切皆緣五取蘊故。緣蘊外無不生心故。昨按。彼婆沙說六十二見。故如是。何不為有外道離蘊計我。既此論八云。執有真實離蘊我故。

九左體若是實。徒執實有。此中有三。初一句標。牒終一句結調。中間諸句正破。一異蘊失。論舉法因喻。上體顯我。即是有法。若具應言。汝所執我。是他比量。若異蘊者。違自宗不異。二有因失。有。初正有因失。論文舉法因。所別準前。喻如色聲等。是許違自宗。彼我無因故。後或是下破救。初。無為失。論唯示法。有法準前。因言執實有無因。故喻如虛空。若許無為。亦違宗三。無為外別立故。後無用失。所別及因喻如前。是亦違。汝自宗。彼不可說藏大有用故。上來四失皆違宗失。汝言實有故。招此失故。汝言實有。徒虛執。故言徒執實有。寶疏云。皆違自宗。徒執實有。為正。光記云。既無有

用。徒執實有者非也。如三無為。既無有用。而兩宗許是實有故。

九左則補特伽亦因此失。鮮本作亦同舊論亦云。此執亦同前失。今形誤作因也。謂有為諸法盡彼諸蘊。而因彼蘊所成諸法。可有何物不假有成。故令同前失。言亦同此失。假有之失。隣近故云此失。光記牒文作同。彼兩釋亦依同字。雖初釋中有因言。彼非此因。故後釋中。但同字無因字。而彼釋義兩釋竝非也。何者初釋令同蘊因生故。後釋令同蘊假有故。是則兩釋竝令同蘊。以此言為我。以失字若為因生若為假有。如是三字各別釋。鑿說勿依。寶疏為無常失。亦非論意也。

十右何所應說。至名薪名火。寶疏脫牒釋。光記為是。

且世共了。依薪有火。下續子答文有四。一明所燒薪。二明能薪火。此有二。初正明。後此能下別明。能燒相。三此復下示火依薪之相。四故世下結世言。寶疏亦脫牒釋。

十左煖觸名火餘事名薪。舊論曰。熱觸說名火。所餘三。火與此共生。彼約四味。光寶據八事。無義大害。

是則應許。體與蘊異。下破有二。初我蘊異體失。二理則下。我體滅無失。初中有二。先正破。後已分下推。前救成別異。舊論曰。若爾諸陰於人應成依止。應成共生。彼互差別。亦明了易了。此二句當已。復次若陰滅人應即滅。云云。則等。光記文分釋義為是。寶

疏已分等二句。屬下其非也。

十右又彼若計。非第五故。第三約五法藏。破光為正。寶第四破轉計者非也。五法藏者。了義燈。本十三。大般若。四百九。說五法藏。三世為三。有為為一。名有為藏。無為為一。亦名不可說藏。與此義有別準可知。因明明燈鈔三末云。般若多同小乘等說。六識及五法藏。而言同義別。菩薩所知深甚。不可說藏。涅槃四德之中。無我之大我也。云云。寶疏三云。此五法藏同。大般若五種法海。云云。今檢大般若四百九十卷。終方曰。又住此六波羅密多。三乘聖眾。能度五種所知海岸。何等為五。一者過去。二者未來。三者現在。四者無為。五者不可說。准彼經文。五種皆是所除所度法。明燈鈔為涅槃大我者。悞也。義燈有為為別藏。全非經意。又四五合為一。是何謂。寶疏令。全同續子五藏。似理有此而未善。何者大小別故。經文第五不為補特伽羅。故文有二。一牒彼我。是不可說藏相。二則彼下破有。立宗立因。二爾煖舊論約。漢直云。所知立因中。若說第五異。前四。是則違不達宗。若非第五。則應是前四。亦達不一。故言以補特迦羅等。由此理前四藏應是不可說。若說前四。異第五。若說非前四。應體第五。如是我與蘊不一。不異宗不成。故。難五皆應不可說。舊論二十一。四云。復次若不可說。人與陰異。所知有五種。謂過去未來現在無為不可言。此應不可說。何以故。此所知於過去等。不可說為第五非。

第五故真諦法師解意異前四成可言不可說第五爲不可說若不異前四則唯有四無當名第五不可說光寶並引彼按光寶解親文勢亦善理

十二右若爾所計至是假非實下第五論主破於中有二一總以乳等假例破二別徵破了相初中有三一總標二謂如下別釋三由此下總結就別釋中初正例同此中乳等者水等故舊論云若緣眼所知色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知下等皆爾後勿乳下制定假此二句意勿言乳等成四味能成故如四味成乳是實有或非四味所成故是實非假如是舉不許制禁返以極成乳等唯是假說然光記云乳等若與色等一者勿乳等成四乳等若與色等異者勿乳等非四所成故說乳等與彼色等不可說言定一異此光意勿是豈無義而返成乳不一異實疏意此二句成立假說故貫連下結文述義今云光記非也一釋中闕標假設故若不如是釋假義未顯故二不順禁止勿故由是實釋爲正無前二過故順舊論故曰勿乳水等非四物所成此非所許義是故云云

而智是有爲故何可言不一異而汝言如我能了亦不一異若爾能了如我不應有爲攝
十二左又若實有至皆無有我上來以理破訖自下大文第二以教破就中大有五此第一依教破別有非色非非色雜含十七左曰色無常受想行識無常一切行無常一切法無我
十三右又彼既許至眼識所了自下第二以教破眼識所得初牒計後如是下破此有
二初正破眼所得後若彼下破轉計初中亦有二初總徵後若緣下別兩關破有二初約綠色破識所緣爲破違教先此違理失就此有二初一句牒後則不下破此有
三二總釋二謂若下別釋三由此下總結於總釋中有正釋所由夫此一章以非緣破眼了我謂非能起因緣者必非所了若爲能起因緣者必是所了而眼綠色非緣我故應非眼所了何言眼所得此叙總意訖當按文釋初正釋中正釋所由即宗因喻顯內明所由於喻下言故立量云汝所執我非眼所了非眼識緣故如聲處等如色處等然光記云汝所執我非眼識緣非色處故如聲處等此釋誤也今論以非緣破所了何得非緣爲能別此初關者綠色非我俱緣故則違論大旨是又論文全無起盡故又招相對失又因犯他隨一彼不許我定非色處故由是舊論曰若綠色生則不能緣人生譬如聲等於別

釋中有二初叙識緣所緣定相後補特下牒非緣破所緣初緣所緣定相總相示之若別言此若有眼識因緣此色境起即用此色境爲所緣緣必不餘爲所緣餘識亦爾由此定相故汝言我非眼識緣故定非眼所緣而何可說眼識所緣由是舊論曰何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣緣然光記有兩解初解謂有至緣緣爲救補特下爲破後解至緣者爲救就迷亂矣全不成救義緣青青爲所緣是何救復泛緣者何謂兩解全非論旨也寶疏釋總文中非是色了等四句全非論意釋別釋中於述義無失而云又以所緣緣難未知論旨
十三右若眼識起至皆無常性第二約後開緣此俱破有二初牒後便違下破此亦有二初違二經但說緣根境二失初經者雜含八十八左約六識說各由自根境二識方起此有總別說今總說文隨眠品二十已具次經者雜含九六右出彼約六識具說今依便但眼識文二又若下違因緣爲無常經失出雜含一五右經約五蘊具說能生因緣及所生法並是無常今據要但識蘊之能生無常文論六十四左根品中已具引此
十三左又若許爲至爲難準此自下第三破六識所識大爲二一達理失二又立下違教失初中有牒破破中有三一約聲等二約色等三例勸餘此並難不異令成異此即他比量三支皆應約他論示因能別喻其

十二左能不應是有爲攝 比例破我與色不一異而非有爲謂雖我無爲與色不一異

十二左能不應是有爲攝 比例破我與色不一異而非有爲謂雖我無爲與色不一異

十二左能不應是有爲攝 比例破我與色不一異而非有爲謂雖我無爲與色不一異

有法可知故。而性相作。文不次第。

十三左又立此爲六識所識。下第二違教失。

先牒後示違。違中大有二。初達五根白境。

說。二達所達知文。初中文有四。一標違舉。

經。二結破遮救。三牒子引經舉難。四論主

通釋。此即牒計也。舊論標曰。此經文句

違汝所執。更不牒所計。前已在故。今爲顯

別違教殊復牒。此也。

便達經說。彼依意故。此初標違舉經。

中含五十八人拘絺羅經十二左。拘絺羅答舍

利子。曰五根異行異境界。各自受境界。眼

根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各自受

自境界。意爲彼盡受境界。意爲彼依

今論引經文。初明五根所了。二意兼下明意

根所了。初中有四。一標此五根即所行依處

異境界亦別故。言行處境界各別。本經曰。異

行異境界。舊論曰。五根各別行處各別境界。

光記兩釋。初釋爲是。後約十二處十八界

大非也。泥處界字故。二各唯下釋。三非

有下簡他緣。四五根下示五根體。恐濫信

等故。明意中。意正緣法境。或緣十三界

其五塵是兼緣。述所由云。彼五識依此意

根故。是故兼緣五境。於五境者。有同時

依自根。過去依意根。已具界品。二之。光記

釋彼字二釋。後釋非也。以意識依意根。何

得成兼緣所以。又意識何可言彼

十三左或不應執。有違宗過。二結破遮救。

謂彼不立根之說。而兼遮之。故言或。將

破所識。其根境不的當。故預遮執。我是根

境。令諸非根境。而正彼所識。故云如是

便。又解。此或言未審。應作故字。由是舊

論舉經訖曰。人非境界。若非境界。不應

是六識所知。已上。

十三左如六生喻。及自境界。雜含四十三

十右曰。譬如士夫遊空宅中。有六種衆生。

狗。鳥。蛇。野干。失收摩羅。獼猴。悉繫縛一堅

柱。狗樂欲入村。鳥常欲飛空。蛇常欲入

穴。野干樂向塚間。失收摩羅長欲入海。獼

猴欲入山林。各各用其力。向所樂方。而不

能免。如是六根種種境界。各自自求。所樂

境界。不樂餘境界。眼常求可愛色。不可愛

色生其厭。耳鼻舌身意於聲香味觸法亦

說。如是六衆生譬六根。堅柱喻身念處。若

善修習身念處。有念不念色。見可愛色。則

不生著。不可愛色。則不生厭。餘根於餘境

亦如是。是故比丘當勤修身念處。又增一

三十二三左六種蟲喻。六情根。狗。野干。獼

猴。蛇。野干。飛鳥。光記。鳥。蛇。猪。野干。獼

猴。六生如次配六根。云云。蓋自情之提索

耳。彼六衆生喻六根。從所明以立六生喻

名。非本有此名也。

失收摩羅亦言失獸摩羅。應音十八右云。

此云殺子魚也。善見律譯云。鰓魚。云。鰓魚。一譯

廣州土地有之。又國同廣云。鰓魚。爾雅云。鰓

大魚也。似鰓而短。鼻口在額下。江南呼爲

黃魚。廣者二三丈。鼻長七八寸。重千斤。又十

九十八左釋。立世毘曇鰓鰒云。鰓魚名也。長

二丈餘。有四足。似鰓齒至利。有禽鹿入水。

鰓腰即斷也。已上增一三十二音釋云。鰓黃質

黑文似蛇而無鱗爲鰓魚。

十四右非此中說。無違前失。下四論主通

釋經意。文有四。一明所說非六根。何以爾

者。文說樂求故於五根識。無樂求見聞嗅

嘗觸力。何以故。無分別故。二但說下明五

後意說名六根。簡五識及獨頭意言。但三

獨行下明。亦非獨頭意。雖於自境法緣。不

能樂他五境故。四故此下結無違。

十四右又世尊說至境必同故。第二達所達

知經失。文有三。一舉經。二由此下述經意

破所識破。三以惠下通妨。難云。經達知是

慧。何可難所識。故今通。雜含八十二左

曰。世尊告諸比丘。當爲汝說。云何一切知

法。一切識法。諸比丘。眼是知法識法。若色

眼識。眼觸。眼觸因緣。生受內覺。若苦

若樂。不苦不樂。彼一切是知法識法。耳鼻舌

身意亦復如是。已上全文所譯別故作識

十四左諸謂眼見至惡見深坑。自下第四以

假名說破眼見我。先牒後應知下破。此有

二。初叙妄見。後證經。顯妄見。初中有三。

一標。二於見下釋。三彼便下示失。

故佛經中。補特伽羅。後證經顯妄見有

三。一預標示經意。二如人下正舉經文。三

世尊下叙了義禁異釋。此即初也

如人契經。由思所造。二正舉經文。雜含

十三四左曰。眼色。緣。生。眼識。三事和

合觸。俱生受想思。此四無色陰。眼色。古脫

此二字一名爲色蘊句無此。舊論及入論下(十四左)引此經。故無矣。此等法名爲入於斯等法作人想。衆生。那羅。摩菴闍。摩那婆。士夫。經作其誤。福伽羅。耆婆。禪頭。又如是我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。我舌嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又如言說。是尊者如是名。如是生。如是姓。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽分齊比丘。是則爲想。是則爲誌。是則言說。此諸法皆悉無常有爲思願緣生。光寶不知本經。妄談縷說勿從。光記意謂唯等二句文是契經。如人等二句指說處。眼及下論主述前二句意。故言觸攬三成。無別體故。論主以經部義破。即於下依諸經示諸異名。寶疏意故佛等爲一經。如人下至名爲人。亦爲一經。故言重引證。即於下論主示異名。如是不尋本經失。至此學者可思焉。今分經文。大爲三。一說即蘊假立人二。即於下說立種種名。三慈獨下結勘。初中亦有三。初說法生起。此中三和合觸者本經亦爾。舊論二十二右作生觸是似相違。而無有異。雜含三十五云三事和合生觸。三事故然光寶安論主依。思者呼行蘊約勝說。如界品悉次於中下配說五蘊。識受想思非是色法。故言無色。約生起次。設初後言。本經於中作此。舊論作是。而並無初後字及名爲色蘊一句。如是舊論同經此異。若依舊論。此舉人所目法。非配蘊也。蓋梵本具略令譯義異。然各有理。而不相違。後唯此下明即蘊說人。簡蘊外實我教唯

言二中亦有三。初示我異名。於此五蘊法中立名。故云即此等。經云於斯等法。光記云此假名人中非也。或言顯多別。流至下。簡實言假。顯無體云名想。想亦名異目。如根品悉。次亦自下示自言談。唯自情言。非關法自體。故云自稱。經文具說六識境。今且據初。唯舉眼色。後復隨下示。順世說。顯非勝義諦。故言隨世。具壽經作尊者舊論云惠命。長壽約壽。久住約時。十。二百。二百。定限爲壽際。三初中結前人已下文。如是下廣通前顯無常。十五右世尊恒恒至不應異釋。第三叙了義。禁異釋。是依法不依人等四依法。出長含等。彼言四大經。又云四決定。十五右又薄伽梵至是不可說。白下第四顯無我。被我實有引五經。此第一引唯十二處文顯無體。雜含三十三右生問婆羅門問一切及一切有一切法三種於如來。有三經。佛皆答此。其初經曰。佛告婆羅門。一切者謂十二入處。若復捨是。更立餘一切。彼但有言說。次經曰。一切有者。有色有。眼識有。眼觸有。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意亦如是說。後經曰。一切法者。眼。及色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意。亦復說爾。若復捨是。更立餘一切法。此但有言數。今引第二經。論二十。九右。十五右彼部所誦至此有實體。第二引犢子部自己契經。破有體。與前經同本故言亦

但依所誦別致少異。而大義無別。是則前所出三經。舉眼色略耳。鼻香舌味身觸意法。故言廣說乃至。已上三經義不異。已下顯三經差別。施設一切者。初經是也。建立一切有者。則第二經建立自體法者。則第三經一切法同也。然稽古下四十二右自體法同一切有。未辨本經三別。猶未曉此文唱三經也。十五右頻毘婆羅至乃至廣說。第三引頻毘婆羅經顯無體。此經文有三。初說愚夫迷假名執我。次此中下說我無體。後唯有下說唯有衆苦生滅。中含十一十左頻神婆羅王迎佛經曰。愚癡凡夫不有所聞。見我是我而著於我。但無我無我所空。我空我所。法生則生。法滅則滅。皆由因緣會。生若若無因緣。諸苦便滅。衆生因緣會相連屬則生諸法。法實謂頻婆娑羅王經與此同。鮮本。光記作婆。而餘悉作婆。光記云。頻婆此云圓。婆羅此云貞實。應音二十五二十一右云。頻婆娑羅或云頻婆沙羅。亦言齊沙王一也。此云顏色端正。或云色像殊妙。又頻婆是也。刻木彩畫等形像也。又十五三左釋四分律初卷曰。瓶沙王此言訛也。正言頻婆沙羅。此云形牢。是摩伽陀國王也。已下三文。其文明白。論主不加述意。十五右有阿羅漢至攬諸蘊。第四引無學尼說顯無體。此二頌。初頌說愚與智有非有別。後頌寄車喻顯假立。行是無常遷流法。總呼五蘊。聚是蘊聚集義。無實體假合五

陰聚依身故云空。故經云。唯有空陰聚。此出難含四十五。彼有四領半。今引初二領。舊論唯法喻一領。世羅舊論亦同。難含云。尸羅。小本難含曰。石室。增一比丘尼品曰。娑婆羅比丘尼。光記此云。小山者。剩一小字。世間品記八云。世羅此云。山。鄔波世羅此云。小山。勢羅世羅。就是山梵名。如部執異論等。應音二十六。右釋正理。二十二。世羅鄔波世羅曰。世羅鄔波此云。小石也。蓋倒寫應言。鄔波世羅。準彼小本難含云。石室。蓋譯名。

十五。世尊於難至不可得出。小本難含第十六。左彼為長行為異。而文亦稍有別釋。古下四十三。右曰。按此論所載經文。多出難含。而特標曰。難阿笈摩說者。蓋難含有大小二本。而此文沒於大本。僅見小本。故標經名以別。舊論曰。少分阿含。最為審。是又予之所以稱所謂別譯難阿含而為小本者。已上此辨為是。婆柁梨舊論曰。波遮利。經曰。尊者薄迦梨。光記云。西方小棘名。父母憐子。以此標名。棘與棘同。應音二十五。二十。右云。西方一類小棘名也。是茲獨從此為名也。蓋恐名濫。標別以姓。經云。尊者。故應法師云。茲獨。經云。問。此經煩惱永滅。不受後生。盡諸有結。又云。結法所謂五蓋法。經具說焉。普光解結字。以為蟬結難。按古本作盤詰。盤詰字出韓愈記事詩。蔣註反復也。明律有盤結姦細條。又反復之義。普光不知。經所云詰法為何物。而附字

乃以為反復議論之義。其說雖巧乎。大失經意。臆度之言不可從矣。下文所云結自殊。婢按。結法五蓋不必定。此二句經現文無故。而依前文。是五蓋法。若依後文。則諸煩惱。光記古本作盤詰非也。今本為是。蟬結字出前論二十七。取難解解散之義。以此大覺身力。今亦如是。是則對解字。此說來矣。其體是五蓋法。何害之有。稽古依古本。以致好事之斥破。其人物視之可知。此十六句。初二句。皆聽勸誡。後諸句說法令聽。此中初二句。標染淨並依。心後十二句。述成。此中初二句。釋依心染。後十句。釋依心淨。此中初二句。總釋。為顯有多名。且舉二名。遮唯言簡。我。光云。從因生法名。有因法。若爾。但呼果法。若依舊論曰。唯法謂因果。有及因之法。果為有法。因名因法。後八句。別釋。於中初二句。釋唯有因法。為簡無為云。所攝。後六句。釋無我。於中有三。初二句。明於內無。次二句。明例內於外亦無。後二句。明能修人亦無。恐謂於內外法無。而其能修觀人是實有。故亦遮此。舊論云。此二不可得。能修及空義。及字乃誤也。

十六。右經說執我至不能清淨。未考。自下第六證。執我五失。破有我。文有十二。一正引經。二彼犢子非。三論主徵。四彼答。五論主雙關破。六彼通。七論主徵。八彼釋。九論主非。十彼問。十一論主答。此有二。一正答。示非理。二又於下徵。彼部無我。經有。二。初正徵破。後若彼下破救。先救。後既爾下破。此有二。初

破識之所識。後又於下舉經責會通。此有五。一正責。二彼略通釋。三論主徵。四彼答。五論主出過。此有二。一初達前說失。二又餘下違教失。此有二。一初引經破。不言於我。後又餘下亦引經。破所依我有。此文最初引五失經。判此五失。有異釋。光記兩解。初解起我至而行。為五失。下為隨釋。後解者起我下為一。同外為二。越路為三。於空下為四。聖法下為五。寶疏亦別作一釋。起我至而行。為一。於空下四不為四失。聖法下為總結。今按。起我至而行。標舉執我者。相於空下正說五失。五箇不言顯。示五失。然舊論脫不得解脫一句也。光初釋分。我見有情見非也。同體異名。何為二失。又以同外道越路。行何分為二。後解者。於空下四不為一失。非也。寶疏亦不盡善。一以標為失之過。二以失為結文過。既云不能何非失。

此皆非量。問。上來多契經。彼皆不信。故言皆非。何但約此一文。答。五失非一。故云皆。文唯一。故云此。舊論曰。彼不以此文為依量。又下云。此等文句。十六。右終又於彼部。皆非我性。難含十七。左云。一切法皆無我。舊論曰。於彼為無。此經耶。謂一切法無我。十六。左二。緣生識經決判故。如次上十三。右及二十二。左具引。十六。左謂契經說至想心見倒。七處三觀經下十五。右等已具。隨眠品十九。九右。

十六左又餘經說至五取蘊起 出雜含二十四
有已具隨眠品十九 六左

又餘經言至五取蘊起 雜含二十五右曰。若
沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識
當識今識皆於此五受陰已識當識今識我
過去所經如是色如是受如是想如是
行如是識

十六左若爾何緣至如是色等 上來以教破
犢子自下大文第三通犢子難大分爲二

初別通犢子難 二六左之總通諸執我者難
於初中文有八段此第一通以經我於過

去有色等言有實我之難文有八。一犢
子引經難二此經下論主通經三若爾下犢

子重難四補特下論主通經五如何下犢子
問六說佛下論主答七於何下犢子微八如

有下論主釋此即初也即是前經故言此經
次下文故言復說經具說如是受乃至如是

識故置等言攝
十七左此經爲顯至如聚如流 二論主通難

文有四。一正通二若見下反責如來知過
去法不應起身見故三或應下更徵詰意

言汝立實我此經文還成違宗如來知過
去法不可起身見是故此經應言非撥無

猶言我部不誦然義未明舊論爲詳審
彼曰若不說我一切色等則無屬處故說

此言不爲顯我四是故下結經意
若爾世尊至可能遍知 三犢子重難初破

他後自立婆沙九七右如犢子部補特伽羅
能知諸法非智

十七右補特伽羅至頓遍知 四論主通釋大
有二先破彼我遍知即立量破舉宗因略

喻如虛空等如是下結過後我等下正釋
一切智相有二初釋義後引證初中有二

初簡大衆等一念頓知 宗論疏 後但約下示
有部宗義文有三略釋廣釋結非 有部

宗如發智一六右婆沙第九八右破斥四計
十七左如有頌言至衆生愛 雜含四十四十七

右曰梵天王復說偈言
過去等正覺 及未來諸佛

現在佛世尊 能除衆生憂
一切恭敬法 依正法而住

如是恭敬者 是則諸佛法
被我品第九之二

初右若唯五取至荷重擔者 犢子引經難中
自下第二約能荷者經難文有六此第一

正難雜含三十四右曰世尊告諸比丘我今
當說重擔取擔捨擔擔者諦聽善思當

爲汝說云何重擔謂五受陰何等爲五。色
受陰受想行識受陰云何取擔當來有愛貪

喜俱彼彼樂著云何捨擔若當來有愛
貪喜俱彼彼樂著永斷無餘已滅已吐

盡離欲滅沒云何擔者謂士夫是士夫者如
是名如是生如是姓族如是食如是受苦

樂如是長壽如是久住如是壽命齊限是
名重擔取擔捨擔擔者增一十七三左有一

經文異義全同此中五取蘊法爲重擔貪
愛爲取無漏智爲捨五蘊和合施作用爲

荷者犢子部意若無我不應說荷者
初右何緣於此至曾未見故 二論主返徵何

緣於此五蘊上佛不應說荷者等三犢子
答不應所荷重擔即名能荷四論主徵所

以五犢子答所荷即能荷曾未見其說故
不可說事亦未見故 六論主通難文有

四一返難二又取下例能取通荷者三然
恐下舉下文成假我破實我四即五下解

名義非實有此即初也汝所執不可說藏不
可言說未見故如執擔者

又取重擔至立數取趣 第二例能取通荷
者有二初約取此亦有二初反顯謂汝所

執取擔應非蘊攝執所即能未見故如汝
荷者後然經下依經正釋二荷者下例釋荷

者
然恐謂此至非實有性 第三舉下文破實

我文有三初舉彼情謂二故此下舉荷者
釋文初舉正文後乃至下廣文指同人經

然寶疏如上等分入下段是未見本經之
失三爲令下述經意誠犢子

初左補特伽羅至修所斷故 自下第三段通
撥無化生難有二初犢子引經難此文出

本事經二難言下論主通難有二一正通
難二又許下破撥無實我邪見 光云義初

中有二初反責二如佛下正示自意於中
初略釋後廣釋此中初釋化生有情後撥此

下示失相於二中初牒計後汝等下破此
有三初徵次舉救後理並下正破初一句

總破後諸句別破初破見斷彼所執我非

有爲無爲故非。諦攝邪見緣四諦故。後破修斷以邪見是迷理惑非修所斷故。

二右若謂經說應非蘊者。自下第四段舉一我難。通文有二。此即初舉犢子一我難。

增一三十五右阿須倫品曰。若有一人出現於世。多饒益人。安穩衆生。惑世群萌。欲使天人獲其福祐。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅訶三佛是文非一也。又見本事經一法品。今難意於蘊五種外別言一。故是別體。問。此經一補特伽羅是何物。答。如經所說。便是世尊。故舊論二十二右曰。經言一人於世間向生生爲利益安樂多人。廣說如經。三彌底部論是正量部之教。失上五右曰。諸部何故說有我。答。一人出世。多人得安樂生故。佛語諸比丘。一切功德人生在世間。多人得安樂故。若無人誰生功德。是諸部見一人生故。是故有我如是。以如來爲一人證有我。智論第一引此經曰。

二右亦不應理。至取別位。下第二論主破。初一句總非。次別破。此有二。初約自通。經後或補下返難。此返難有五。一正難。二非此下犢子救。三依何下論主徵問。四依此下犢子答。有法譬。譬有三品。初約所學。次約儀式相。後約時位。竝如文易。

二右佛已邁故。取捨諸蘊。五論主破有三。初引二經破。我能取。二破所引喻。三更勝計破。此即初也。於中有二。初勝義空經。此有三。初標佛邁。次引文。後結邁。此經文出難含十三二十一左已具。世品第九七左又隨眠品第二十引。此前文。後引頗勒具那經。文有二。初正引文。後結破難含十五左曰。佛告頗勒具那。此我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言爲誰取。汝應問言何緣故有取。我應答言。愛緣故有取。應言二十五曰。頗勒具那者。此十二月星名也。是人從此爲名也。

二左又汝所引爲喻不成。第二破所引喻有三。初約體徵破。此中先總標徵。舊論曰。延若子生乃至病者生。今等言等取餘五種。若執下別破。此有三。初約我。次約心。後約身。二又如下約身異破。初約明儀與身異。後約老病身。前隨眠品論二十之曰。第一執法有轉變故。應置數論外道朋中。三故彼下結不成。

二左又許蘊生至補特伽羅。第三更勝計破。先標計則定下破。此有二。初總破異常。後又此下。別約數不同破。文有五。一正破。二大種下。犢子反責。三是彼下論主答。四何謂下犢子徵。五諸計下論主釋。有二。初正釋。經部覺天立造色即四大。出婆沙七十四入有百二十七初左等。後設如下從計破。文有三。初標實。次所例。後能例破。

二左若補特伽羅至命者即身。自下第五段通佛不記說難。大有三。一通命者有無不記。二四左通世間常等不記。三五右通如來死後有等不記。初中有三。初正通。不記意。二引教證。三重作攝頌。初中有二。初通即身不記。二通都無不記。初中亦二。初犢子依

經難。二論主答。此有二。初正答。二引昔事。遮犢子疑。此即初犢子依經難。難含三十四右曰。時有婆蹉種出家。白佛言。云何瞿曇命即身耶。佛告。此是無記。云何瞿曇爲命異身異耶。佛告。此亦無記。

三右昔有大德。至與身一異。出雜寶藏經第八。初右那伽斯那對難陀王緣即是也。舊論曰。有大德那伽斯那阿羅漢。曼隣陀王。至大德所。梵網勝莊述記上本(四右)云。那伽犀那此云龍軍也。

三左佛何不說命者都無。此第二通都無不記難。此即犢子依經難。難意言。即前經不言不記。一異。何佛不言答命者都無。三左亦觀問者至爲說假有。二論主答有二。初正答。後彼未下通妨。難云。若問者於相續謂假立。命者名。佛何不說言命者假有。通此難言。緣起者。舊論云。十二緣生。三左理必應爾。至如經廣說。下第二引教證。成前義有二。初引經。後引有頌。初中有三。一叙理標說。二正引文。三廣讓經。難含三十四十五右有一經曰。婆蹉種出家詣佛。所白佛言。云何瞿爲有我耶。佛默然不答。如是再三。爾時佛亦再三不答。爾時婆蹉作是念。我已三問。瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。白佛言。世尊。彼婆蹉三問。世尊何故不答。豈不增彼婆蹉惡邪見。言沙門不能答其所問。佛告阿難。我若答言有我。則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑。豈不更增癡惑。言

先有我從今斷滅。若先來有我，則是常見。於今斷滅，則是斷見。如來離於二邊，處中說法。所謂是事有故是事有，是事起故是事生。謂緣無別行，乃至生老死憂悲苦滅已上一經畢。今違法真理等者，舊論亦爾。而經言增彼先來邪見，違真理故邪見增。若不違者，何可得增。但是遮表異，而誦者殊耳。舊論云：阿難婆蹉問：姓外道問我，我為有為不有。我不答。若說此言為非相應耶，謂一切法無我。此外道於先已在癡闇，為不更過。前量人癡闇耶。昔時我有，我今時永無我。若執有我，則隨常見。若執無我，則隨斷見。廣如經說。此中說偈云：對執有愚此愚更甚之二句。及此二輕重一句。本經及舊論竝無此。是未無疑。而為有此句。光記云：彼便謂我先有今斷，便起斷見。此句唯為斷見以彼斷見對執有愚，此愚更甚。以愚重故謂執有我，則墮常邊。若執無我，便墮斷邊。執有過輕，執無過重。如經廣說，寧起我見，如須彌，不起斷見。如芥子云云。稽古下四十六左破云：輕重言意取重。普光曰：執有過輕，執無過重。此二經廣說之，亦唯應度耳。蓋小乘所誦經，說二見之失最詳。而未嘗略有輕重之別也。無它誤解輕重字，而為此說果隱說，不可從矣。詳曰：雖輕重之言或有意取重，而對執有愚等二句，不通涉故。光師依此論，致如是解，豈為不宜。然準舊論及本經，先有今無，是二見標，謂下如次述說，而屬上以為說為無增愚之所以者。

未審。今解云：小乘經中，曾無二見輕重說。亦於本經及舊論無之。由是思此。先有與今無，相對執著，故言對執。以有如是兩種愚言有愚，若說有，若說無，此二種愚更甚。其甚增相云何。謂執等云云。輕重者，此二見皆為輕為重，其相廣如經。若按經文，皆是重。全無輕。故意在重也。光記未讀本經，只泥綴文矣。問所指經文何耶。答：指長含十四初右梵動經，以彼廣說六十二見故。六十二見從斷常二見出。故其過最重。婆沙八八左曰：師子吼經說，多種見依有見無見，二百十三右引經曰：一切見皆入斷常二見。又十五右引師子吼經文如前。然稽古下四十六左曰：雜含三十四詳出斷常二見之過失。而示處中道說法所謂十二緣起者非也。四右依如是義至善業子 第二證有頌未考光記曰：鳩摩羅多頌，蓋三藏傳說。稽古下四十六左云：考之舊論曰：此中說偈，并據此論次頌言復說頌，則言其鳩摩羅多頌恐非也。此品所載九頌，舊論皆曰：此中說偈。此意九頌皆為論主自造。今詳不必爾。如前已辨。國論第五文處實十五右云：依前長行義說，此頌也者，似為論主自造。若爾有頌言難消，若不爾者釋詞非也。五右以有外道，改名重問。雜含三十四，三右曰：出家外道，憍低迦白佛言：世有邊耶。無邊耶。有邊無邊耶。非有邊非無邊耶。佛告彼：此是無記。再三問此。再三答。言不記。

瞿曇於何等法而可說說。佛告彼：知者智者，我為諸弟子，而記說道令正。盡苦究竟苦邊。彼白佛云：何瞿曇為諸弟子說道令正。盡苦究竟苦邊。為一切世間從此道出。為少分耶。爾時世尊默然不答。第二第三問，佛亦第二第三默然不答。爾時尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。阿難語憍低迦外道出家，汝初已問此義，今復以異說而問，是故世尊不為記說已上。問：此經與前同證云：何此經有邊等與全得分得無異。不關常等故。答：雖問相異，而其失同故。由是證誠。謂先問有邊等四與今全得分得其義同。謂全得者應無邊，若分得者應有邊。若亦全亦分者，應有邊亦無邊。若非全非分得者，應非有邊非無邊。如是有邊等與全得分。但名異而義同。故阿難言改名重問。是則若記全得，同前非常成。得失若記分得，則同前常亦非常失。若亦全分者，則同非常非非常戲論失。若非全非分者，則同前常無涅槃失。由是證與前失同。然光記云：今復何緣改邊無邊等四名。為常非常等四。重問世尊，此釋非也。經文既約，得出離全與分。不據常無常等四故。五右復以何緣至有等四耶。此第三通如來死後有等難有二。初正通難。二返難。此即初也。出離含三十四。又二十五左俱迦那外道與阿難問答此事。五右今應詰問至墮常失故。第二論主反詰。瞿子宗有三。一正反詰。二彼言下彼答。彼

宗我非常故。三若爾下論主破。此即初二也。

五右若爾何緣至隨常過失。三論主破有二。初正引類難。二舉救破。此即初也。慈氏授記出中含十三說本經。十五左智論第一引此經。曰中阿含本末經即是也。弟子記別者。難含三十四右具說成就四不壞淨。聖弟子死後生天相。又十右說預流七生。又十六右法鏡經說四人死後生處。謂難屠比丘。難陀比丘尼。諸漏已盡不受後有。善生優婆塞。善生優婆夷。得阿那含。生於天上。不還此世。又十七右說多種弟子死後生處。所以世尊記生處。具見中含十八三族姓子經。三十一左五左若佛先見。至非一切智。二破救有三。一破先見後不見救。二破見我不記救。三破俱不說救。三中漸言者。鮮本。光記竝作微言非也。明本。寶疏如今爲正。又舊論二十二右云。若爾汝應漸漸成。此義令皆不可言。佛世尊是一切智不可言。非一切智亦不可言。已上。

五左若謂實有至分明說故。第六段通。見處難。阿毘達磨諸論師者。婆沙八十二左曰。於我執有斷常。此執邊鄙極可訶。故名邊執見。四十八十二左曰。此見執二邊故名邊執見。謂於斷常轉故。

六右若定無有至流轉生死。自下第七段通。能流轉難有四。一積子引經難有三。初正難次引經。難含六十五左曰。諸比丘色有故。色事起。色繁著。色見我。今衆生無明所蓋。

愛繫其首長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。又見本事經一法品後結有我。二此復下論主反問。三由捨下積子答。四如是下論主破有二。初指前破。前二右能嗣者等之破是也。然寶疏云。指前九左四行。破我依蘊等宗者非也。後如燎下述正義通經意。

六右若唯有蘊至名爲妙眼。自下第八段通。今昔身難文有六。一積子引經難。二論主反責。三積子答。四論主問。五積子通。六論主破。此即初也。難含第二三寫誤。七日經九左曰。諸比丘於意云何。昔善眼大師爲外道仙人之所師宗。捨離欲愛。得如意足者。汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。我於爾時名善眼大師。已上。又三十教曇彌經十六左說善眼大師緣。而無今我語也。釋古下四十七左云。梵蘇泥恒羅譯曰妙目或妙眼。舊修涅槃多難譯曰善眼。舊論曰善目。自字目誤。按三彌底部論上六左曰。佛說我前世時。作轉輪聖王。名曰善見。亦名大天。乃證今蘊即前蘊而我不無焉。並見中含十四。大天捺林經十四初右大善見王經十三右是也。已上。

六右昔我即今至曾燒彼事。六論主破有二。初破今答。二更牒計破。初中有二。初正破後故說下述正義通經意。有法譬兩文。

六右若謂決定至無解脫過。二更牒計破有三。一正破。二若謂下牒救破。三故彼下結過。六左如是一類至無解脫過。上來通難中。第

一別通積子難。自下第二總通執我者難有二。一將通難。先總非。二計。二正舉難通。此即初也。非也。與舊論稍異也。

六左若一切類至何能憶知。二正舉諸執我者難。難通文有三。一總約。憶念記知。二別約。憶念。三釋。例釋記知。初中有二。此初諸執我者難也。憶與知相違釋也。舊論曰。今云何憶。云何更知。寶云。諸執我者。共爲此難者。爲是也。光記云。積子部難非也。不順論文勢故。違一切類我句故。成唯識一八右亦致此共難。彼曰。實我若無者。云何得有憶識諸習。思。怨等事。述記一末十八右云。積子部我亦憶知。與外合問。又三彌底部論上六左以知過去。證我非無。

七右如是憶知至心差別生。二論主以經部義答。光記致三解。初解者以念境之想爲能熏現行。以類言爲所熏種子。此想種子生憶知。二。次解者念境與想相違釋。想於此非要。而一聚中強故特舉。此。記知由念後生故。今唯約念不言知。後釋讀文同第二釋。而念與想知次爲憶念記知能生。寶疏異光後二釋。曰。從相續內。是自身念境想類。是前時。心念。境。取像。類。別。心。種子生。差別是種子之異名也。取像。是想之化用。此意念但心念。非。憶念心所。故云前時心念。取境像言。境想。此想種子生。憶念記知。二。大同光初釋。三釋。非也。詳曰。光記初釋爲是。善附經部宗故。順舊論故。舊論二十二十六右曰。從憶念境界。下文皆

作想 相類差別心念及更知生

七右且初憶念至有功能故 下第二別約憶念有二。初問答能生因二問答能憶。初中文有四。一憤子問。文可。屬知。二從有下論主答。此有三。一正明因緣。二雖有下明。闕一不能。三諸憶下結。自因緣。非他我能。初正明。因緣。二文意從有緣彼過去境作意。俱有相似。四相。相應相屬。餘心所緣。及想等不為。所依止身異差別。不為愁憂散亂等緣損壞。一相續身內功能心差別。彼憶念生起。如是此文想等已下明。彼類心因。故上云。想類心差別。相屬已上明。緣不但作意。故下云。作意等也。然光記以不為上下分因緣。不順文達義理。又於相似致三解。初約長過現次約一期。後約剎那。而並為前後境相似。是全非文意。若境相似者。應在作意上。於相屬致二解。初約自他身。相望後約因果。此亦非文意也。又不為言。短。讀。不貫愁等者非也。實意似是。而標條未備。蓋有錯脫。舊論二十一十六有云。從此想類差別心無間念得生。何以故。當此。由與於彼迴向覺觀。當作。同有相應。論門。似相。及想等無。依止差別憂悲散亂等損。其勢力。二明闕一不能中。緣是現在作意等。因即過去別熏成種子。舊論其文大別。彼曰。何以故。此想類差別心。若同境非同類。不能生此念。若同類非同境。亦不能生此念。若二同。但一剎那亦不能生此念。若異此三則能生此念。若念生必由此生。不

見餘物於念有功能故。曾所受境與今所憶。不異云。同境。有作意等同緣心所。謂之同類。設雖有不同緣。則不能。必不於一念憶。故簡一念。如是與此論各別。應知梵本原有異。以此勿妄謂譯者誤。

七右如何異心至有憶念理 第三憤子難。此難非理至。後起知生。第四論主答。文有四。一非彼難。二叙自不言。三示前念種生後果。四說憶力生。記知。

七左我體既無至說彼能憶 下第二問答能憶有二。一正約能憶。二問答念所屬。此即初也。此中有六。一憤問。二能憶下論主反問。三由念下憤答。四此取下論主反責。五雖不下憤子答。六作者下論主述宗通釋。

七左我體若無至為令念起 此第二問答念所屬。文有十四。一憤問。二為依下論主反問。三此六下憤答。四如何下論主復徵。五此如下憤答。六彼如下論主問。七謂依下憤答。八欲於下論主難。九於所下憤答。十役念下論主問。十一為令下憤答已上光記意為正。實疏意初至。六聲憤子難。此六至主義論主答。如何至何主憤問。此如至恒羅論主答。彼如至牛主憤徵。謂依至自在論主答。欲於至念主論主責。如是分科。並皆非論意也。構役光記釋。構亂役使等。鮮本作所構所役。詳曰。從手作構為正。集韻云。構居候切。音鉤牽也。役者集韻同役。玉篇使役也。由是舊論曰。由乘將使等事屬婆羅門。故鮮本添兩所言。蓋導濫入。此中六六四四

為句故。光記將誤作。亂也。若從木作構。即說文蓋也。玉篇架屋也。非今意也。

八右奇哉自在至為令念行 十二論主徵責有二。初調顯示過。後又我下雙開徵。蓋為等者。兩此言竝指念。實疏云。能生為所生過也。光記上此為我。下此為念。若爾何緣不說彼此。

八右念無行故至亦不離因 十三憤子答。實云。念是心法。不可令行故。十四則因下論主示正義。徵彼非。文有二。一釋念主。二即諸下釋牛主。初中有四。一標。二由因下釋。三即生下結。四何勞下責。二中亦有四。一總叙假立。二立制下釋其相。三此中下責。有實四但假下結假。並文可知。

八右憶念既爾至如應當知 大文第三。例釋有二。初總例。釋記知。二如辨下別例。釋能了。有二。初正例。熟字光實作孰為正也。例前七左孰為能憶。及是誰之念等難答。後且識下辨少異。

八左有作是說至能了等者 自下第二破數論師於中有三。此第一叙宗。初總說。謂諸下別說。此有三。一標前。二如天下引喻。三如是下合法。

八左今應詰彼至能了亦爾 第二論主破彼計有二。初約天授。雙開徵詰。若天授是實我者。此實我孰如先憤子中破。若假士夫者。體非一物。蘊體有五。故後如天下例破能了。

八左依何理說至亦作是說 第三通難有三。

一通「天授能行難」二「^九通數論引經難」
三「^九通數論二難」此即初也。此中有二。
初數論難。後謂下論主答有三。一釋能行。
二如是下例能行。釋能了。三然諸下通妨。
初中有二。初法說。後譬說。初法中亦有二。
初釋天授。後爲自下釋能行。

九右經說諸識名爲了境 第二通數論引
經難。初數論難。中含五十八九左大拘絺羅
經曰。識色識聲香味觸法。識識是故說識。
後都無下論主答有三說。此第一約似境。文
有三。一正答。二如何下數論微。三謂帶下
論主通。初中有略說廣說。廣說中有譬說合
法。

九右或識於境。鐘鼓能鳴 第二說約前識
能了。有法譬。譬中有總示別示。舊論云。復
次替或

九右或如燈能理亦應然 第三說例燈能
行。或者舊論亦云。復次。此中有三。一總示。
二爲依下數論問。三焰相下論主答。文有三。
一釋能行相。二如是下例釋能了。三或如
下更舉喻。成無別了者。此中有喻合。

九左若後識生。芽莖葉等 第三通數論二
難。此初數論難

九左有爲皆有。自然從定出 後論主答。有三。
一通恒似前之難。二通定次生難。三示難
了推佛。此即初也。文有二。初順釋。後若異
下反顯

九左諸心相續。至彼必生故 第二通定次生
難。作分別答。有二。此初約定次生。如論第

七十五十二心二十心相生

九左亦有少分。種種姓別故 二明別心生有
二。初略釋。姓字鮮本。及舊論作性爲正。舊
論曰。亦有別心同相。有功能生同相心。由
性差別故。準彼等者。齊等義。謂有少分行
相。彼與此等心。方能互相生。

九左如女心無。種種姓別故 後指事廣釋。亦
有二。初約般般等心。二約生多心。此即初
也。此中有二。初正明。後如是下辨生能有
無。初中亦有二。初明女心生。餘心。後後時
下明。餘心還生女心。初中般般汚身心者。莊
嚴身心。穢汚身心。故舊論曰。譬如從女人
心。次第若穢汚身心生。或此夫及子等心
生。彼示一。此示具

十右女心無間。至最隨順故 二約生多心。文
有三。一正明。二諸有下數論問。三由此下論
主答。初中有二。初總示。二然多下別辨先
起者。於中有三。一正示。二所由。三除外
緣不定。初中光記有三釋。初解爲二類。故
或言存二。以論文起言無明了下故。次解
爲三類。明了與近義別故。後解展轉從寬
至狹簡釋。實疏同。第二解。詳曰。第二解
爲盡理。義相順故。附舊論。故彼二十二心
九右曰。復次從此女人心。由別因緣。生無量
別心。於此衆心中。若心多生。數起。明了生。
最近生。從此心次第先生。是彼修習力最強
故。三。中光記有兩釋。初釋約損壞不起非也。
後釋約善惡起不定爲是。實同。後釋。故舊論
曰。除現時身外。因緣差別。言雖如是。三類

必先起。若遇將起外異。因緣非一。差別則起
不定。故除此

十右諸心品類。至可易了知 第三示難了推
佛。文有四。一結上。二委悉。下示佛能知。三
依如下證頌。舊論曰。此中說偈。光記云。經
部中有頌。稽古以爲論主自造非也。於一
孔雀羽毛輪。一切種種果之因相。非餘二乘
智所知境界。唯佛世尊一切智能知。四色差
下學。易況難

十左一類外道。至皆從於我 自下第三破勝
論師。於中有三。此第一叙彼宗。依十句論。
覺樂苦欲瞋。勤勇法。非念因。九我不共之德。
是即心也。皆以我爲所依。故言皆從於我。
十左前之二難。芽莖葉等。下第二論主破
有三。一正破。二牒救破。三破理證。此初正
破。文有三。初總指前難。二若諸下牒計。三
何緣下示二難相

十左若謂由待。至合事有別 二牒救。破有五。
一破意合救。二破待覺救。三破待行救。四
破二由我有。五更破待行執。於初意合破
中有二。初奪破。二設許下經破。初中亦有
二。初約不極成。準十句論。三於現比
智出體及四。九右三二和合中。並皆我意合
故。所有智生。苦欲瞋等亦爾。而今言。識。以
自宗義。談彼法體。二又二下以理破。有二。
初約全合。二約分合。初中亦有二。初總標
謂彼下別釋。此亦有二。初叙彼自釋。合相
十句論。三左曰。合云何。謂二不至時名。合
後我與下破有三失。一有分限失。謂我與意

合。意有分限故。我亦應有分限。彼論五左。意實說。有彼此體有質礙故。二移轉失。謂彼論五左說。意爲有動作。故有移轉。雖我說。無動作。今難以令如意有移轉。三滅壞失。彼論六右。我意並是非所作而常。今難令俱有滅壞。與移轉意合故。二若謂下破。分合我既與極大量合周遍。而無彼此體。何得一分合一分不合。縱破中唯我則不生。異識設與意合。何得生異識。意如我常住。無別異故。

十左若待別覺。至得有差別。自下第二破待覺救。彼宗於德句中覺。開現比智。待籍彼智故。有異識生者與前意合難同。舊論曰。若汝說。由觀智有差別。是故心有差別。是義不然。智與心同難。故我既無差別。智云何有差別已上。

十一左若待行別。至普沙訶言。自下第三破待行救。彼論三左於德句中。開念因作因。二我所有行。但是念因。今取念因行。謂待念因行數習差別。我意合故。有異識生故。十句論三右曰。待彼相屬念故。我意合故。所有智生已上。準彼可知。則於下破。此有二。初正破待行。後我於下學。我無用調破。文有三。一舉我無用。心卻字鮮本。疑本。光寶作生都爲正。二而言下牒計。三如藥下以喻調破。普沙訶。舊論曰。應音二十五。二十。蘇和切。普訶聲也。沙訶此云善說也。光寶並云。此云吉祥。賢首心經疏曰。薩婆訶者。此云速疾也。欲令前所作速疾成就故。

賁疏下三。九右曰。婆訶賢者。此云成就義。亦云吉祥義。亦云圓寂義。亦云息災增益義。亦云無住義。云云。

十二右若謂此二無理爲證。自下第四破。二由我有。有二。初正破。二破救。此即初也。此中有救破二。

若謂此二別住失故。二破救。文有七。此即一正破救。先舉救。如誰下破文有三。初問。依相。次非心下叙異類喻。後是下示。二失。叙上由。器能持果。壁能持畫。如是互障礙。亦或有別住。而汝心行二。與心無障礙。亦無有別住故。賁疏以非心至。我爲彼依。總爲勝論答者非也。不順。二失言。亦違舊論趨勢故。

十一右非如壁器我爲彼依者。第二勝論救。若爾如何者。第三論主微實疏具釋。舊論二十二左。若不爾云何。此論無不字。按有無竝無妨。所指別義故。謂舊論唱彼所謂之言云。不爾。今承彼所言云。若爾故。

十一右此但如地至四物所依。第四勝論答。十句論初右曰。地云何。謂有色味香觸。是爲地理實。十四德所依。而今依五塵單複體之意。且云四物。於四中香是地不共德。故云香等。言但者。簡餘例譬。持此實德例也。

十一右彼如是言。至假立我名者。第五論主破。有三。一示大喜。此中我論主自稱。次三我言乃非。自稱我也。二如世下示地等不離於中有三。初約地。次約我。後詰微。光師意

云。此依經部故香等外。無有別地。今云。設雖有部。世間地即攬香等爲體。故。界品第一九左云。地謂顯形色處爲體。勝論宗地實句攝。香等德句攝。其體各別故成喻。三但於下叙。假立相。先約地。後約我。但於心等諸蘊差別者。等取餘四蘊。或正等。行。兼等。自家餘四蘊故。舊論三十五云。如此於功用行中念因及心。無有別我。但於此二。假名說我。

十一右若離香等。至地有香等者。第六勝論難。初牒。後如何下正難。既有能所有別。明知香等外有地。實釋具也。

十一左初爲顯地體。至木像身等者。第七論主答。初標。次故即下釋。後如世下喻顯。此即示言有能所有。其體無別。謂假地體聚。色香等成立。故香等外無別地。而於其地。有差別。香地色地聲地等。爲顯此義。說地有香等。如於像有木銅鐵等。故爲顯像體有差別。云木像身等。等取手足等形。故。舊論云。木像身形。是則木外無身形也。

十一左三又若有我。至體無異故。大文第五更破。待行執。文有六。一牒計。二何不。下論主破。三若時下勝論救。四寧從下論主難。五答。此下勝論通。六若爾下論主難。初中舊論。十一右曰。若由觀功用差別。智有差別。今云行者。是念因。二中若爾何不得。一切衆生同一時生。一切智。三中或時此行用勝遮。餘行用。或時餘行用勝遮。此行劣用。故令不一時生。果。此中光記辨前後。不順論

文實疏但約勝劣爲可也。舊論曰：若功用最顯是功用遮餘功用。若爾是最強功用。云何不恒生果。四中可知。五中初指例前三行。論主通數論難前文曰：諸有修力最盛者，寧不恒時生於自果。^{即數論由此心有住異相故。}此住異相於別修果相續生中，最隨順故。後許行下示自宗行變轉。六中有三。初標無用。次行力下所由。行者念因也。念字鮮本及實疏作令爲勝後彼行下更成無用由。行力令心生。何故我是無用。謂彼勝論宗行。此釋宗修。其體不異故。何以故不異。謂彼行是念因。此修力亦是念等。如四念住修觀。故不異也。

十一左七必定應信。理不成故者。自下大文第三破勝論理證有二。此初勝論標宗成理。此中初二句標宗勸信。下諸句成理。有三故。展轉釋成。所以我實有者。以有念覺樂苦欲憤動勇法非法德句義故。設有德句義。何成。我有。德句義必依止實句義故。我是九實隨一。若無我實。闕德所依故。設依實句義。何成。有我。更有餘實故。遮此言。念覺等九德依餘八實不成。以唯我不共德故。舊論三十一右曰：必定應信受有我。念等由求那性故。此求那必定依止物故。是故念依我。是我德。若執彼依止餘物。則不相應離。我餘物無覺故。^{爲令知新舊宗別及梵音出之。}十一左八此證不成。但有虛言者。二論主破有三。初首一句總破。二不極下別破。三由此下總結虛。別破中有二。初破念等爲德句。

二彼依下破。念等依我。初中有二。一總標。二謂說下別釋。此有三。一正釋。二許有下所由。三引證。此破意破念等攝德句不爲實句。自家許不爲他所有德。有各自別體。皆名實句故。此故非實者。遮不爲實句。非謂假實相對非實有。若不爾非論旨。而背勝論所宗。彼宗十句皆是實有故。由是舊論三十曰：是義不然。彼求那性不成就。故是汝所立念等。是求那性。於我不成就。我等執一切所有皆名陀臘脾。由經言沙門果者唯有六物。求那者德句梵。陀臘脾實句梵也。舊譯實句爲物。德句爲依諦。而舊論唯實德相對。而云性不成。應思之。然光記云：皆名爲實。非無體。實疏云：餘實法。云別實體性者。俱似假實相對須簡之也。引證中六實句者。鮮本。栗本。光寶並作六實物。古今彼爲勝。今按。不必爾也。何者梵陀臘脾。亦云陀羅羅。此云實。舊云物。若云實物。新舊混雜。其名煩重。故舊論唯言六物。由是六實句句本爲正。問。佛家立實句名耶。答。句是差別義體。實念等故名。實句無有妨。如中邊論十介句。及大日大乘句。心句。無等等句等。可準思也。後破中。彼依實我者。彼念等依實句義我不成也。舊論曰：是故彼依止陀臘脾。爲性不成。念等德句義不成。而依實句不成。故言亦不成。

十二若我實無。云何知然者。自下大文第三通外難。大有五。一通造業所爲之難。二

十二左。我體下通苦樂能有之難。三十三左。若我下行。作者受者之難。四十三左。通非情無罪福之難。五十三左。若實下通業滅生果之難。初中總分爲十六科。此即初七也。實疏以爲我當等文。總爲勝論難。此謂言爲我故親外計不順佛氏。致此判。然非也。於無我宗言爲我。意顯示假名我。同言別義之巧旨。故外人更問。我體若總屬難者。我體是我句難消。又汝既言若爲我造業者。我體是何。如是加爲我等文。釋我體是何句。若爾爲我等文。何不爲答說。又加爲我等文問。我體既許爲我等。但答我體若爾不可。恐爲我等文。光記爲勝。

十二貪愛彼故。但緣諸蘊者。第八論主答。文有二。初正答。後故知下結成。初中有二意。一約貪蘊。謂貪愛彼諸蘊相續。而計我故。是故知諸蘊爲我無別我。二約白等同處。謂緣白等覺。與計我執。同於身處起故。由是亦知但緣蘊爲我無別我。此中初標。後謂世下釋。此有三。初舉世言。次現見下示。同處相。後非所下簡。別彼勝論宗。實疏有錯誤。彼云二一文者。誤分寫答字。對下第二答。故見我者我肥之誤也。如世間言我白黑等二句八字衍文。十二以身於我。緣他身起者。第九勝論通。有義伸難。初通前義。後若許下伸難。初中亦二。初約假我。後而諸下反顯真我。初假我中有法譬兩節。法說中對真我名。我言亦也。譬說中如言遠至假說我。意如世間

言「臣子等即是我身」是臣於主人有防護恩故。於有恩中實假說我。反顯中而諸我執所取真我不然。於別真我說名我。不於有恩身名言我。伸難中若許緣相續身如緣真我。亦起我執何不緣他身起。舊論二十一左曰。有恩故於身假名說我。譬如世言彼臣即是我。此於我有恩假立我言。我計則不爾。若但緣身為境界。云何不緣他身為境界。如是新論云實假說者。顯假我實我俱真說。簡佛氏但假說一邊。伸難中舊論云若但顯假實二我佛氏但假我故是等文勢。總是勝論章。新論云亦起對外道自真我是則譯語綴文異也。然光寶並於下有為論主難。若許下為勝論難。此不順文義也。不順文者。於答前有恩。而諸我執所取不然二句。乃徒然也。不順義者。佛家無真我對誰言。於有恩。舊論云於我有恩。思之又於此示我執所取不然之相。便何用。又寶疏二十三左解而諸已下曰。而諸執纏為我。皆謂實我不謂假故。此非也。外道分別我假實故。

十二他與我執至有垢染心。此即後七科也。此中第十三勝論問。若無我體誰之我執者。能所屬不可成。又第六嘲聲是何用。舊論二十右曰。若無我此我計執。是誰計執。又第六別言是何義。今論翻出之言。故文含兩意。是故新舊文異義同。第十四此前下論主答。是即指同答前七左八行續子問文。乃至下同。先九右四行曰。因名主果名能屬。今我

執為果。是能屬其我執之因為所屬。因體未顯故。十五勝論問之十六論主答。言謂無等。是無始來我執薰成種子。緣自五蘊身。有垢染貪愛心。此為我執因。是則同類因。雖類是同。而因果異。垢染之我執。別體第六。故舊論曰第六別言。問。先論能所屬對續子。今是勝論何言寧復重來。謂以典籍遮煩。只指前義可爾。若其所對人異。何以已答他。可呵此人。答。此難有其理。然此破我論者總對有我宗。故憤勝數等約同在其座。故有此呵責。或寧字。今字誤也。前已說義今復同。彼難來。是故指前。略標示全非。呵來難。故舊論二十二右曰。此問已去。今復更來。答亦如此。云云。彼今復更來。即今寧復重來。應知誤。今作寧。

十二我體若無至說為彼依者。自下大文第十三。通苦樂能有之難。有四節。簡苦樂不起時。故言隨其所起。餘文可知。

十三若我實無至名洛等者。自下大文第六行。通作者受者之難。文有六段。一勝論問。二作受下論主反問。三作謂下勝論答。四此但下論主反責。五辨法下勝論釋。六此中下論主破。此即初五節也。五中有二。初引辨法相者說。雙明作受相。光記有二說。初說即為勝論師。後說引毘伽羅論中辨法相者。寶疏同。後說。但云引外道辨法相者。今云寶疏為善。誰知毘伽論中出。舊論云。解判法相者說。二現見下別明。作者相有二。初示現事。後如見下舉喻。舊論云。譬如言天授者。

舊論云。天與。印度人天處乞求謂。天授與。故並無妨。

十三此中汝等至自在作者。六論主破。有二。初破作者。二十三左。我復下破受者。初中亦二。此初兩關微破。若天授即為實我。於我宗。不許為實我。故此喻有不極失。舊論二十二左曰。若汝說我為名天與。我前已破。此不成有。今文相違如何。謂今論若脫。如前已破一句。不爾者。不極之相不顯。故亦復前八左四行破數論中。已言天授謂何。若是實我。此如先破今何不爾。有理有例。有教。明脫一句。

十三業有三種。類此應思。二約三業顯非自在。有二。初標。二且起下釋。此亦二。初約身業破。二語意下勸思餘二業。初中有二。初正破。二然於下述正義。顯彼非。初中有四。一明身業依自因。二於中下明無自在者。有宗因可知。三汝所下舉。彼宗破。十句論云。如。如是九實五常。四分別。謂此四中非所造者常。所造者無常。我實常住。非因緣生。故言不待因緣。彼論五左又曰。如是九實五有動作。謂地水火風意。四無動作。謂此餘實。彼有動作。是業句義作用。動作義有。無有此云無動作。我實既如是。故言無所作。四由此下結非。第二述正義顯彼非。中。有三。初正示。二能生下勝論問。三謂從下論主答。此中有三。初正明身業因。二汝所下破。三故於下結。十三我復云何。已遮遣故者。下第二破受

者有二。初論主徵問。後若謂下學救破。
十三若實無我。不如前已說者。自下大文第
四通。非情無罪福之難。有二。初勝論難。後
彼非下論主答。受字解本作。愛非也。舊論光
寶皆作。受故前者。十一右。如誰與誰為所依
等也。

十三若實無我。不應依我者。自下大文第
五通業滅生果之難。有四。一正通難。二然
聖下述。自正義。三明業先受通妨。四前來
下論主讓讓。初正通難中有四。初勝論師難
雖業已滅。有我故。後果可生。而無我故。
何得生果。二設有下論主反質。三從依下
勝論答。法非法德句攝我實不共德。故言依
止我。此能依法非法能生當來苦果樂果。十
句論四右曰。法云何。此有二種。一能轉。二能
還。能轉者謂可愛身等樂因。能還者謂離染
緣。正智喜因。非法云何。謂不可愛身等。
苦。邪智。因。具如光十三八左疏彼記。四
如誰下論主破。指前十一右。結非。

十三然聖教中。至若爾從何者。自下等二示
自正義。有五。一示自教不說。二若爾下勝
論問。三從業下論主答。四何名下勝論問。五
謂業下論主答。此即初二也。舊論二十三左曰。
復次我等。不說從已謝滅業。於未來中。
果報得生。若爾云何。復次言思之。

十三從業相續。變差別生者。三論主答。有
左九。從業相續。變差別生者。三論主答。有
三。一正示。二如種下譬喻。三如是下合法。
初中從是第五囑聲。相續等三。就是種子異
名。此一章廣明。種子果相故。論第二十八右

廣讓于此焉。是則經部義。有部說已壞業
生故。二。中舊論曰。譬如種子果。此中有二。
初如種生果。一句正譬喻。後如世下簡濫。此
有五小段。一正簡濫。不差別。如言至無間
即生。合法雖然。言應對檢。舊論曰。如世間
說從種子果生。此果不從已謝滅種子生。
非無間生。此果言可思之。二若爾下外問
也。問。前云若爾從何。約能生體。豈非鄰重
彼舊論曰。云何生。是約其相故。答。文明生
相如何。答。前對已壞。今對無間。故雖文
同。其旨有別。故兩譯。並無妨。以言有緩急。
義有親疎故。實疎略而不分。此問答科也。
總此前後光實科。但依文次第。未親顯義
也。三所解。文如。今。蓋寫手命。同。今。文。種下論
主答。有標釋。此中花字。舊論及光實並作
華。何為。是答。此兩字有古今別。古昔於華
有胡瓜。華。美。呼。瓜。二讀。而無花字。中
古俗作花。為呼瓜讀。以別華。胡瓜。切。由是
說文花字本作華。唐韻古音云。按花字自南
北朝以上。不見于書。晉以下。書中。間用花
字。或是後人改易。唯後漢書李膺述身賦。樹
先春而動。草迎歲而發花。又云。肆調章之
腹旨。咀文藝之英華。花字與華並用。而五
經諸子。楚辭。先秦兩漢之書。皆古文相傳。凡
華字。未有改為花者。考太武帝始光二年。三
月初造新字。千餘頒之。遠近。以為楷式。如
花字之比。得非造于魏晉以下之新字乎。
佩離集云。華有巨瓜。呼瓜。二翻。俗別為花。
依之思之。今作華為正。而依俗。依近世

風。寫手者為花。花呼瓜切。草木之生果物。
故此論第一卷五左曰。花果樹。而舊論及光實
亦作華果樹。可思之。四若爾下勝論問。五
若此下論主答。此有順釋返顯二科也。第
三如是下合法文可知。
十四是名相續。故名差別者。下四勝論問。
五謂業下論主答。此有三。初解相。次解轉
變。後解差別。差別中有二。初正明。後指事
明。勝功能之利。此初也。能重現業為先。此
業所重種子無間斷名相續。轉變者。舊論
名轉異。差別者。舊論曰。勝類。彼云。於此轉
異中。若有轉異。無間最能生果。說名勝類。
此於餘轉異。最勝故。此意於轉異中。取最
後生果勝功能。以別名勝類。今亦如是。
故言。即此轉變。於最後時。有勝功能。又云。
餘轉變。是於轉變中。取勝轉變。名為差別。
簡餘劣轉變。然光記云。勝前轉變。此前言
雖對最後。而全非論意也。以於最後時
猶有勝劣轉變。故問。約多法。若可爾。依
一法者。取最後時。餘云。前何妨。論文約
最後時餘也。答。於最後時。無有勝功能。
簡之言。於最後時。有勝功能。更云。勝餘轉
變。若於轉變。無有差別。何云餘轉變。問。
於轉變中。取勝功能。舊論勝類名。寧不殊
特。答。有。生果勝功能。異別餘故云。差別。二
譯各據一義。並不相違。

十四如有取識。輪轉於生死者。後指事明。
差別勝功能之相。光記云。因解差別。明
業先受者非也。一為大科失。二為因便失。

舊論二十四右曰：此於餘轉變最勝故。譬如：有取等故。三先受爲本失。今明業勝能故。實疏爲指事好矣。此中有三。一明先受業勝能。二證經部煩。三辨生果滅壞不同。是即初二也。取者煩惱總名。有於諸煩惱之識故名有取識。舊論曰：雖以種種業爲先若業重最近數習。是三所生功能。此中明了顯現非餘業。引證中。初業字流餘三。謂業近起。業數習。業先所作次前三。餘宿諸。諸業言先所作。舊論云及昔作諸業。此第四當下後字。問。唯應前後二言。初三總攝前言故答。對餘業此三總前。於三中亦有差異。故說三前。或結頌故。如是唯言前後。不能顯上三前。下一後故。光記解先所作言。不得論意。

十四左於此義中至無別果生者。下第三辨生果滅壞不同。有五。一正明。二何緣下外難。三且非下論主答。初中有二。初明異熟因。後明同類因。此中初約功能。此功能言。是能與也。前亦如此。後明謝滅中有二。初約有染污。對治通漏無漏二道。後約不染污。是無餘依涅槃時。舊論二十四左云。若無染污法由心相續永謝滅故。此功能即滅。謂般涅槃時。

十四若爾從何至故喻同法者。四外問。初二句是也。五從後下論主答。光記唯以若爾從何一句爲問非也。實疏一句爲問爲是。順文勢故。如次上。十三左從業相續及十四右從種相續之答。如是亦云從後熟變故。生於

後果句入答者。所生言便唐捐。又違舊論曰。若爾云何生。從顯顯轉異勝類所生。既於問言生。答從言爲界持也。此答中有二。初約常喻。後或由下約別喻。初中先舉喻。後此亦下合法。初舉喻中。亦有一。初正約熟變生芽位。後未熟下通未熟變名。種。此有兩說。初約當名後約相似。未熟變時與世說爲種互貫通。舊論曰。復次是前相續由當有名說爲種子。以相似故。彼相似爲由此即別義。差參如何。謂當成種故。預得種名。又當來生芽未明顯。而其事物與種相似。由是二義各別。按舊論以字應又字矣。合法中有標釋結。初句標。最後一句結。中間釋。釋中分句爲六。一明緣。二便能下明。能引現心三從此下明。初利那種子。四展轉下明。最後利那能功能。五從此下述。後果生。六非從下遮難意。

或由別法。至餘異熟生者。第二約別喻。亦有舉喻合法二科。初舉喻偏是前果不生。後果之喻也。應音二十五二十一右曰。拘櫛俱禹切。下以專切。成業論釋金剛三十五也。廣志云。似桶而大。如飯簍。可以流瀉。瀉葛紆也。今出番禹以南。縷切密漬。爲糝食之甚佳。紫礦古猛切。謂波羅奢汁也。其色赤紫。皮殼也。其樹至大。國應音二十四二十二右云。波羅奢樹此云赤華樹。汁澤極赤。用之爲染。今糝是也。亦名甄叔迦。一物也。花大如升極赤。葉至堅。靱商人縫以爲袋者也。靱音及。甄女良切。如瓜。瓠中瓢。瓣者也。瓠廣韻瓜實。集韻瓢。瓠瓜中。正字通曰。按瓢爲瓜中實。與犀

相包連。白虛如絮有汁。本草謂之瓜練。字彙訓瓜中犀非。今音釋同字彙。訓爲瓜犀。作犀。是正字通所斥也。犀音西名。南徼外牛鼻上有一角。頂上有一角。又集韻一曰。瓠中。詩衛風。齒如瓠犀。

十五右前來且隨至離佛無能知者。自下第三。論主謙讓。正明引證二科如文。

十五左已善說此。至知成勝業者。此破我論三分中。自下大文第三。勸學流通分。光記兩說。初解於第一卷四左三解中第一解。次解者第三解也。次上四左依此義。兩釋並非也。此三頌中。初頌讚佛能說教。訓捨邪求慧。第二頌讚無我涅槃。示佛悟餘否。第三頌讚論主說意。勸隨分修學。初中上二句讚佛能說教。下二句訓捨邪求慧。佛世尊久已滅。故言已。簡外惡見所爲言善說。光記約論主者非也。次言已略說。鄭重故無我大道言此道。便教授言與所證涅槃之因故。簡云因。此因道非不淨盲闇教。清淨故言淨。是非必無漏也。光記未詳謂佛者。諸佛誤。謂字無詮故。舊論作諸佛故。光實未改。諸佛至理言教是說眞實法性無我。所說眞無我言。眞法性。非至言即法性。又準舊論。教法云。眞法之性。應捨離闇盲諸外邪執有我教法。是惡見所爲。求佛法正慧眼。對下味眼求。惠眼。乃見無我大涅槃故。第二頌中。上二句讚無我涅槃。下一句示佛照餘否。聖人所遊履。故言宮。其法無二。故言一。萬千難居不狹。故言廣。千聖者。三乘聖人。不定

數。故是承廣所遊應道言。無我性者。即無我性。上涅槃體四德中依要。且示一也。凡夫未開。外道邪分別生惡慧。故言開昧眼。第三頌中。以二句顯論主說意。後二句勸隨分修學。於此破我一論。以一方一隅。已略說無我道理。因明入正理終云。已宣。少句曉。為始立方隅。為開智者無漏慧如毒損人害煩惱之門。此破我論。教誡入有漏無漏惠之能入方便。故云門。光記因道為持業可也。為相違釋非也。真法性亦有二義。初至言即為法性非也。後義為是。寶疏此三頌如次為聞思修三惠有一理。初頌舉言數似聞。次頌示涅槃似思惠。後頌言勝業故似修惠。而此義非也。小乘宗於欲界有聞思無修惠於色唯聞修二。無色唯修一。今於欲界勸隨分行。何是可修惠。又於文無起盡故。舊論有四頌。今為檢校。出之彼曰。

如此善立理清淨 已見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行 願捨外執得明行
此涅槃土一廣道 諸佛日言光所照
衆聖行熟無我理 雖開昧眼人不見
佛世尊告富樓那 汝等正勤持此法
若人依此修觀行 必定皆得五五德
如此已顯正義方 為開智人智毒門
願彼捨離外邪執 為自及他得實義
此佛世尊等二頌者。後人等註濫入。如業成就論若毘婆沙等一十二字。若不爾者無所用故。設真諦所持梵文如是。予不信受。於梵本者。無寫誤濫入等。誰所定判矣。

No. 2252 (cf. No. 1608)

阿毘達磨俱舍論稽古叙

昔者唐三藏重譯俱舍論之日其徒光寶諸師各豪傑之資作之疏記以贊揚焉新論流衍於是乎爲盛矣諸師之功績可謂不淺鮮也然間有異解歧分俾後學莫所適從或殆乎牽強附會之說者何也無他不稽諸古三藏故也此乃法幢法師稽古之所由作也法師農州人姓普原氏自幼出家遊學于京師者十餘年于茲慧解絕倫志氣不凡欲博達大小乘顯密諸教旁通外家儒術藝文自號學一切乘是以其學無偏黨所遇必究其奧矣然以學有序其志學之初先修毘曇俱舍一論最潛意焉而不屑後世傳注迺自毘婆沙順正理以及發智六足之文莫不咸對讀而精覈也猶不以爲足焉進入大藏首把四阿含重單諸本孜孜鑽仰則非但斯論義趣斯明凡諸部對法論道煥乎如觀火然偉哉於是乎還視諸注家之說是非得失目下瞭然宛如邇原泉者乃辨流派之所由出而無復所疑也遂乃所論著有成書今撮其中所訂論載經律出處異同者命曰稽古以爲嚆矢則屬余爲序余也老而且病矣豈敢當哉然法師嘗遊名山大利今歲來此山掛錫于小院學舍朝夕繼見則悉其爲人齒向弱年而大業有若斯者雖自其命世之宏才

乎要精修研磨之所致也凡學者才軼者有鑽等之譏學勤者有遺本之患才學不雙全則奚取焉兼有之者法師乃其人也嗚呼斯論譯出以來千有餘歲之久學者何啻千百而靡有一人適於阿含海者俾一法師稽古之勤獨出光寶諸師之右者何也雖曰前無古人可矣後生可畏實法師之謂乎遂書焉寶曆十三年歲次癸未九月高野山金剛三昧院快辨題于長老房

阿毘達磨俱舍論稽古卷首

題言八則

一俱舍一論慧學所至難而竊觀七八百年來修對法者一唯國師頌疏是依以誘掖後進今檢其書唯是首鼠光寶間頗爲刪補豈足憑以爲準繩哉則雖謂之七八百年來俱舍論非行者可也近有一二前修頗覺其非始復讀光寶一家疏遂又有講及其論況以時局昇平宗乘日隆遂乃講唯雲列論鼓雷震修對法者亦不乏其人然試扣之則皆依樣畫葫蘆間雖有豪傑者弊風所扇徒汲汲乎辨註家之是非要光寶之奴隸耳察其弊由無他故焉匪直材乏蓋坐不讀古三藏夫學者不讀古三藏則閉口皆臆說蓋自普光法寶輩亦未嘗寓眼古三藏肆然求諸其臆而強爲之解其說愈繁愈舛學者不知遂奉之以爲金

科玉條遇其義或窮則依違曲說漫不之省豈不悲哉余生數千歲之下妄不自揣以爲三藏雖缺乎可徵何區區傍傳註之籬籬而走爲乃溯求三藏上焉四阿婆摩下焉諸部對法日夜研摩十年于茲乃迷罔頓開妙解躍然不啻發伏藏獲至寶也於是所論著成一帙名曰改觀尙未脫稿今聊抄出其中所訂凡論載經律數百章出處異同者以便考較其所出不可得知者蓋缺如間有指摘聊亦及之爾

一三藏之文古未載具多師授口誦是以其所誦家家殊文大氏讀三藏識其爲何部所誦爲要廼如所翻傳四阿含中雜二阿含薩婆多部所誦本也增一阿含大眾部所誦本也長阿含化地部所誦本也稽之他經律與阿毘達磨可以知已余別有考是編所徵中雜二阿含爲主是其薩婆多家所誦本也學者不知所誦各殊概謂之小乘經何其粗也謂四阿含皆大眾部所誦本者其誤亦本於窺基後生不深考耳夫所誦宗家且不識尙何問其義苟識其所誦原乃後讀三藏則左右取之無不逢其原是余稽古之所作就謂之迂矣哉

一小乘諸經文字多譌舛非大乘經之比其部帙又錯亂難讀非一故是編所載間附部見以加訂正世或有譏余僭妄者殊不知自隋唐而後大乘修多羅盛行而四阿含束之高閣不講其對法者流亦舍古三藏而不顧以爲此多出於僞譯之手不足採

於是遂至辨毫大藏付之度外。則其多諛舛不亦宜乎。況以如宋刻本五季兵燹之餘。搜索旁求以始成全藏。胡元稍夏。其本又多湮沒。逮至明興。收撫散帙。固已非全藏。屢經翻刻。愈益差訛。竟無一人校正者乎。蓋善讀者必自有辨焉爾。

一是編所錄經律二藏而止。如其阿毘達磨。學者或知其所出故省之。然至如大集異門足論。目。以舍利子親撰。施設足論譯出已數百年。而却以爲缺亡。則知鮮能讀阿毘達磨者矣。

一斯論陳唐兩譯。難輒定優劣。而大氏古今學者皆謂。新論之精非舊論比也。甚則曰。舊論訛譯不足觀。冤哉。是認玄奘門人之黨言以爲公論者也。已舊論不可不讀。是編間援以併證者。蓋爲此。

一舊論諸疏湮沒弗傳。可惜哉。至新論則神泰疏爲首倡。是以其說最粗鹵。其書亦殘缺。難得而詳矣。初學必求其註解者。乃光實二疏具在。雖無神泰可也。光實匹也已矣。今所以特指擿普光者。以其先出之故也。學者或以其說多出於三藏相傳。憚焉不知玄奘者以新譯振。雖自其命世之才乎。要時運使然。則其尸祝之間。往往皆多猜信吠聲之類也。至有廢舊譯經論之議。則其爲人亦足薄焉。李唐以前經論舉皆謬乎。可謂妄誣。已賴時論執不可而不果。施行不幸而試之。其禍果何如哉。由是觀之。其門人務排詆舊譯家。夸張其門戶者。實出

於其師者昭昭乎。不可掩矣。從此以後。多眼不識古三藏者。皆玄奘作俑也。今特指擿普光。蓋爲此故。其圓陣以下皆小家數。何足論評。況隸圓陣者乎。然則二家疏不足讀邪。曰否。二家之有功于斯文。亦弗淺鮮也。要辨其真不眩其妄。則不必廢可也。今所議在此不在彼也。然學者先入者爲主。浸骨淪髓不可得而拔者。餘不得而知讀者察諸。是亦難爲不識古者道。

一大乘三藏非今所闕。置而不論。註家輒采大乘經義以飾其說者。可謂不知類也。初學或欲知其異同。則源信對俱舍存焉。其書間多疎漏。則讀者自得焉耳。

一文可兩載者。錄其一而餘略焉。其文繁廣者。但曰出某經以省之。可檢彼而得此也。

阿毘達磨俱舍論稽古卷上

日本學一切乘沙門法幢著

分別界品第一之一

大德法救至鄔陀南頌 姚秦竺佛念譯出。囉經千章法句。宋天息災譯法集要頌經是也。普光曰。印度現有梵本流行。殊不知翻傳已久。適見其陋已。無常品居首。舉之等攝餘品。普光曰。等空無我等。可謂不知而解者矣。僧叡出曜序曰。出曜者。婆須密舅法救菩薩之所撰也。集比一千章。立爲三十三品名曰法句。錄其本起繁而爲釋。

名曰出曜。出曜之言。舊名譬喻。是或出於譯者之說。然其本起爲法救撰者非矣。經第六引僧伽羅刹修行經。其文出。修行道地曉了食品。僧伽羅刹去佛七百年出。見佛行經序。故知本起乃後人所蒐輯。不出於法救之手者審矣。宋譯本無本起。舊譯沙直言法句。而不言出曜或譬喻。可以見已。吳譯法句經。開元錄據舊譯沙。以爲法救撰。貞元錄等襲之。不稽之甚也。經序言。五部沙門各錄法句。不言誰某撰也。何從得知法救撰乎。婆沙所引品次不同。諸錄混而一之非也。大氏歷代撰錄者。襲傳習之謬。未曉其非。讀者不可不察也。按普譯法句譬喻經。與吳譯法句經同本。而錄本起爲異。註家茫乎不識。法救所撰何是。故聊此附言爾。

滅無同類 見中含五十八法樂尼經。茲獨當知至淨色爲性。雜含十三曰。佛告比丘。眼是內入處。四大所造淨色。不可見有對耳鼻舌身亦如是說。若心意識非色。不可見無對。是名意內入處。

諸佛出現樂至同修勇進樂 新歲經曰。諸佛興出快。說經法亦快。聖衆和同快。和常得安穩。出曜經十八薩婆多律攝一載。此頌本起。

云何名風至輕等動性 見中含七象跡喻經。茲獨當知至即便變壞。雜含二曰。若可礙可分。是名色受陰。相所礙若手若石若杖。

若刀若冷若暖若渴若餓若蚊蛇諸毒蟲風雨觸是名觸礙。是故礙是色受陰。按相字何草誤。

趣求諸欲人至惱壞如箭中。義足經曰。有貪世欲坐貪癡人。既亡欲願毒箭著身。

廣說樂貪王事緣。婆沙三十四所謂多求王者是也。普光曰。法救所集義品中作如是說。妄哉。又曰。此品中釋諸義故名義品。不釋經本。妄謂法救所集一品名也。予嘗謂不知而為解者豈不然乎。義品舊論曰。義部經。

六思身為行蘊。雜含三曰。云何行受陰。謂六思身。何等為六。謂眼觸生思。乃至意觸生思。是名行受陰。

若能造作至名行取陰。雜含二曰。為作相是行受陰。何所為作。於色為作。於受想行識為作。是故為作相是行受陰。

應知應斷。雜含十五曰。若比丘。於苦聖諦。當知當斷。於苦集聖諦。當知當斷。於苦滅聖諦。當知當證。於苦滅道跡聖諦。當知當修。

若於一法至說亦如是。雜含八曰。我不說一法不知不識而得究竟苦邊。謂不說於眼不知不識而得究竟苦邊。若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。亦復不說不知不見而得究竟苦邊耳。鼻舌身意亦復如是。又曰。我不說一法不知不

斷而究竟苦邊。廣說如前。註家祇讀此所引。不稽之本經。強為之解。可謂臆說已。

蓋作苦邊際之言。命之預流聖者。則無窮生死海。始見其涯畔。進趣三菩提。故經論中稱以美稱。普光輩以苦邊乃謂無學。於是乎左支右吾之辨窮矣。荷坐不稽古故也。諸所有色至說名色蘊。雜含二曰。若所有諸色。若過去若未來若現在若內若外若龜若細若好若醜若遠若近。彼一切總說名色蘊。

八萬法蘊。薩婆多論第一有六說。初說曰。如樹根鬚枝葉多名為一樹。佛為一衆生始終說法名為一藏。如是八萬。最後說曰。佛說塵勞有八萬法藥亦有八萬。名八萬法藏。按八者圓滿之數。顯無盡義。有部毘奈耶九曰。苾芻經典有三藏。一藏頌有十萬。處處經曰。佛說八十億萬因緣經。都治人三病。可見無定數也。法寶曰。佛滅後經法殘滅故有異。可謂密已。

說餘五蘊。見雜含四十二中含十增含十。八長含九。他不遑枚舉。八勝處十遍處。見中含五十九。長含九曰。八除入。

五解脫處二處。五解脫處見中含二十一。長含八。二處見中含二十四。因經多界經至有六十二。見中含四十七。四品法門經與中含多界經同本。藏中編單本者非矣。智度論九曰。多持經亦是也。

分別界品第一之二。彼無支缺不減諸根。見中含三十九。婆羅婆堂經。

唯說堅等至為大種。見中含七象跡喻經。苾芻當知至無見有對。雜含十三曰。眼是內入處四大所造淨色。不可見有對。乃至觸外入處。謂四大及四大造色。不可見有對。謂於眼肉至堅性堅類。雜含十一曰。比丘。彼眼者是肉形。是肉是因緣是堅是受。是名眼肉形內地界。按是肉肉當作內入胎經中至為士夫。毘奈耶雜事十一至十二。為難陀說入胎之相是也。註家引喻伽者非矣。光寶眾動。輒采大乘經論彌縫其說。隨哉。開元錄曰。入胎經二卷。出乎雜事。義淨鈔出。既類別生故刪削。蓋有所為而別出漫漶之過矣。

想受等心至依止心。雜含二十一曰。想思是心數法。依於心屬於心相轉。是故想思是意行。今六觸處至皆所造業。增一十四曰。當知眼耳鼻口身意。是故行異時所造緣痛成行。痛所謂受。由善謂伏我智者得生天。應善調伏心心調能引樂。見正法念處經二十七。按正法念處都七品。初六品明瑜伽師觀境。後一品明身念處。蓋梵本來未盡也。佛滅後聖弟子纂集為一部。不可必屬小乘部。如宋譯妙法正念處。可以見焉。果小乘所誦。則無表中有之謬。何道此經也。諸錄屬小部者。未深考耳。

眼能見色意能知法。見雜含九及十三。眼所識色可愛可樂。見雜含九及十八。二

四頁 六頁 七頁 八頁 九頁 十一頁

梵志當知至見色故 雜含九曰。婆羅門眼是門。以見色故。耳鼻舌身意是門。以識法故。摩訶迦旃延爲魯醯遮婆羅門所說

方城言詞至不應固求 見中含四十三無靜經

二十二根 見決定義經法乘義決定經蓋同本

分別根品第二之一

時健達縛至或悲俱 毘奈耶雜事十一入母胎經曰。彼中有欲入胎時。心即顛倒。若是男者。於母生愛。於父生憎。若是女者。於父生愛。於母生憎。健達縛或言乾香和蓋一音之轉。譯曰尋香或香陰。樂神名假命中有作樂事見長含閻浮提州品

心能導世間至皆自在隨行 見雜含三十六

樂故心定 中含十曰。若有樂者便得定心。樂含三十曰。覺受樂已三昧定

苦爲信依 增一二十三曰。由苦成道。於樂受貪至無明隨增 見中含五十八法樂尼經雜含十七羅睺羅問經

若全無此至外異生品 雜含二十六曰。若於此五根一切無者。我說彼爲外道凡夫之數 按論主以斷善根釋外異生品。而經言外道者。未審又經曰。若無此諸根者。我說彼爲作凡夫數。作乃外字形誤。據此則曰外道恐非也。或道字衍文

有諸有情至諸根差別 見本行集經三十三梵天勸請品過去現在因果經二

若於此信至正等菩提 雜含二十六曰。我此信根集信根沒信根味信根患信根離。不如實知者。我不得於諸天魔梵沙門。婆羅門衆中。爲解脫爲出爲離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如是精進念定

慧如是說。普光作二解。並非也。不可從矣。後解配四諦最覺牽強。果是則經曰五根集滅道跡如實觀察。不曰苦如實知何也。大氏註家不讀三藏。強爲之解。均之臆說已

梵行妙成立至獨如捨衆病 見雜含九。舍利子因優婆塞先那傷毒取滅說四頌。是其一也。見毘奈耶六。語意全同

世尊留多至多壽行 長含二曰。佛即於遮波羅塔。定意三昧捨命住壽。佛般泥洹經曰。放棄壽命。佛本行經魔勸捨壽品曰。今却後不久三月當捨壽。又曰。聖以神足力更存壽三月。又曰。不盡世上壽五分壽捨。一處

處經佛棄餘壽二十年有三緣。大般涅槃三卷。佛般泥洹方等泥洹各二卷。並長含遊行經別譯藏中。屬大乘涅槃部者非也。乍見經題則輒謂大乘經而未深考耳

有三種業至順捨受業 見中含二十八瞿曇彌經

寂靜解脫過色無色 雜含十四曰。寂靜解脫起色無色。身作證具足住。按起字超形誤

分別根品第二之二

於木聚至種種界 雜含十八曰。若有比丘。得神通力。自在如意欲令此枯樹爲地。水火風金銀等物悉皆成就。不異。所以者何。謂此枯樹中有種種界故。木字據光記改爲水者非也。經言枯樹。智度論十二引此經亦作木字。可以見已

餘部經中至不放逸 增一四曰。云何爲無放逸行。所謂護心也。予嘗斷曰。增含一經大衆部所誦本者。豈不然乎

身輕安 雜含二十七曰。有身猗息。有心猗息。即是猗覺分。猗息所謂輕安。猗歎美之詞。詩衛風綠竹猗猗。傳曰。美盛貌。詳慧苑音義

喜及順喜至喜覺支 見雜含二十七

瞋及瞋因至瞋恚相 同上

正見正思至名慧蘊 見中含五十八法樂尼經

諂誑極至梵天 正法念處經三十三曰。諂曲一法。遍于欲界于梵天

馬勝苾芻事 見長含十六堅固經。馬勝梵阿室已。舊論曰。阿輸實

要有尋伺方有語言 見雜含二十一

於初靜慮具足五支 見中含五十八法樂尼經

聖者於彼至斷五支 廣義法門經曰。諸聖弟子。由能證得十無學法。恒得相應無有退失。是聖弟子。五分所離六分應相一法守護。得四依止捨一諦。廣說十賢聖居。如增

一四十二應相當作相應。經首曰。此經出中阿含一品。今檢本經無此品。前譯普法義經同本。

茲獨當知至成就七寶。見中含十五轉輪王經長含十八轉輪王品。若成就貪至修四念住。

分別根品第二之三

若還來此得人同分。中含二十四大因經曰。阿難。若無生魚魚種鳥鳥種。蚊蚊種龍龍種。神神種鬼鬼種。天天種人人種。阿難。彼彼衆生隨彼彼處。若無生各各無生者。出曜十六泥洹品曰。如彼中阿含所說大愛之本末所說。佛告阿難。若生無有生者。則不許人說生之法。下志群徒魚水之類。說龍有龍性。鬼有鬼性。天有天性。人有人性。如是阿難。我知有生故說生。舊論曰。若此人還成此類。

彼諸有情至彼處沒。見長含十四梵動經。梵網六十二見經。此經別譯。大氏古今學者讀別譯一品而不釋之本經。陋哉。

具壽有諸至應如實知。中含五成就戒經曰。舍梨子告諸比丘。若比丘成就戒。成就定。成就慧者。便於現法出入想知滅定。必由此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過搏食。天生餘意。生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。是時尊者鄒陀夷共在衆中。尊者烏陀夷白曰。尊者舍梨子。若比丘生餘意。生天中出入想知滅定者。終無此處。乃至再三違拒。按正理論四十六曰。鄒陀

夷經等今隱沒者。與此所引別。蓋一經中別目。或佛親命之。或結集家置之。有全無意義者。以此。如三藏中曰。某經某經。其所命隨時殊矣。不可怪焉。具壽或曰。慧命。舊論曰。淨命。蓋年少慈獨稱。雜事十九曰。年少慈獨應喚老者爲大德。老喚少者爲具壽。唯識演祕曰。沙彌非也。窺基曰。單言慧命。義便闕。具壽慧命。奚別可謂泥矣。佛說是色界。前經下文曰。世尊問曰。烏陀夷。汝說意生天爲是色耶。尊者烏陀夷白曰。世尊曰。是也。世尊。世尊面呵烏陀夷曰。汝愚癡人。盲無有目。以何等故論甚深阿毘曇。按是色當作無色。蓋草誤。婆沙百五十三引此經曰。汝說何等爲意成天身。豈不欲說非想非非想處耶。可以見已。或曰。猶言此色類者迂矣。況色類語始見于隋唐史籍。爾按若泛言意生天。通上二界。中含四十三意行經。初靜慮至有頂。名意行生。不爾鄒陀夷可謂無色乎。

九次第定。見長含十七布陀婆樓經。又陰持入經曰。何等爲九次第思惟正定。爲四禪亦無色正四定亦已盡畢定。爲九次第正定。按爲四爲當作謂。意及法至觸想思。見雜含十一。受緣愛。具下明十二支條。無明觸至緣生愛。見雜含二。壽煖及與識至如木無思覺。雜含十曰。壽暖及諸識。離此餘身分永棄。丘塚間。如木無識想。中含法樂尼經大拘絺羅經。並釋

此頌。有四得自至非可他害。大德何等至受生有情。

如梵衆天至二樂生天。長含八衆集經曰。復有三法。謂三樂生。一者衆生自然成辨生。歡樂心。如梵光音天初始生時。二者有衆生以念爲樂。自唱善哉。如光音天。三者得止息樂。如遍淨天。大集法門經曰。有衆生。生已受樂。如人中一類。是名第一樂生。復有衆生長受喜樂。此樂廣大適悅慶快。如光音天。是名第二樂生。復有衆生。乃至盡壽受快樂足。如遍淨天。是名第三樂生。按長含曰。光音初生可謂精矣。論舉其一耳。如大集法門曰。人中一類。未審果其說之是。則三欲生何別。恐譯家之粗鹵也。大集法門衆集經別譯。卷首題單譯者誤。有色有情至第一識住。具下七識住中。

有三有爲之有爲相。增一十三曰。此三有爲。有爲相。又曰。是爲比丘三有爲。有爲相。當知此三有爲相善分別之。出曜經無常品曰。如佛世尊敷演言教。有三有爲。有爲之相。與衰變易。有爲之起至亦可了知。增一十二曰。此三有爲。有爲相。云何爲三。知所從起。知當還變。知當滅盡。

義是所依。增一二十曰。義者解經之原也。說難陀言至衰異壞滅。雜含十一曰。彼善男子。難陀。覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。

頌依於名及文生者 雜含三十六曰 天子說偈問佛。何法爲偈因。以何莊嚴偈。偈者何所依。何者爲偈體。世尊說偈答曰。欲者是偈因。文字莊嚴偈。名者偈所依。造作者爲偈體。小本雜含八曰。偈以欲爲初。字爲偈分段。偈依止於名。文章以爲體。按生字

滅有入涅槃。心意解脫
分別根品第二之五
④四緣性至增上緣性 按四緣性四含無文

若世妙境至尋思故
若世妙境至妙色故
譬如天雨至復如是 雜含三十四曰衆生

無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如。普天大雨洪澍。東南西北無斷絕處。如是東方南方西方北方。無量國土劫成劫壞。如天大雨普雨。天下無斷絕處。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。

餘部經中說十方。小本雜含十七曰。復告比丘。天雨密澍。如縛掃箒。東南西北及四維間無空處。東方無量世界。衆生熾盛安樂。無量世界悉皆破壞。無量世界衆生滿中。無量世界悉皆空虛。無有衆生在中居止。南西北方四維上下亦復如是。生死無始。餘如上說。按上下連有生死長遠經。故曰如上。智度論證有十方世界。亦引此經。余嘗讀別譯雜含。而斷爲飲光部所誦本。蓋有微有義。可以定其說已。所謂餘部言指飲光部。普光曰。餘部經者法密部經。未知何據。且不言何經出。果乎臆說也。或三藏相傳之說。亦不可從矣。大抵普光窺基輩。專以張大新翻爲務。悉非舊譯家以爲訛譯。其究遂至於眼不識古籍。豈不陋乎。按雜含一經諸部有大小二本。誦焉。舊論破我品曰。少分阿含中說。其文見所謂別譯雜含。可以爲證矣。今所翻傳。其飲光部所誦小本也。然題曰別譯者。後人妄爲已。可言之小本。而不可言別譯。舊論所引可以見焉。開元錄曰。經中子註有秦言字。雖不知譯人姓名。必是三秦代譯。今檢譯文體裁。蓋在魏晉之間。全非東晉以下語氣。且秦言字獨見經十二。曰毘梨秦言雄。一箇秦字惡足

徵哉。或晉字音誤亦不可知。蓋善讀者自有辨爾。

七有經至中有尊者舍利子至不可得。有色有情至第一識住。見中含二十四大

因經增一三十三及四十二長含衆集經等。第一識住。中含曰。人及欲天餘經乃言。人及天。其第二識住。皆言梵天初生。故論主

以餘時爲第一識住。普光通諸論異。是也。按增一四十二曰。七神止處云何爲七。而加有頂成八。未審十報經安世高譯。長含衆集經同本。此經除遍淨無所有處。一加

有頂成六。亦未審。增含十報次下。各明九衆生居。恐彼文濫于此。世高譯本率多殘缺

錯簡。讀者察諸。九有情居。見長含衆集經十上經雜含十七。增一有九衆生居品

法。寶曰。九有情居非經所說。何肆口之甚也。學者或讀婆沙。稍知其經說。而猶茫乎

不能識何經說。故附言。梵衆作是至彼同分內。見長含十四梵動

經。十一阿菴夷經。極光淨至於彼滅。見中含二七日經增一

三十四長含二十一三災品。正理論二十二引阿奴律陀經通其異。按中含十九有

勝天經是也。阿那律告仙餘財主曰。有時光天集在一處。雖身有異。而光不異。有

時光天各自散去。彼各散去時。其身既異。光明亦異。於是真迦旃問。彼光天生在一處。可知有勝如妙不妙耶。阿那律答曰。可說

彼光天生在一處。知有勝如妙不妙。所以者何。因人心勝如故。修便有精龜。因修有精龜故。得人則有勝如。淨光天遍淨天間答亦此同。正理通曰。是依別處。非一天中身有異。蓋謂身一亦大概耳。豈可拘拘哉。

識隨色住至是名四種。雜含三曰。繫緣四

識住。何等爲四。謂色識住。色繫緣色。愛樂增進廣大生長。於受想行識住。繫緣愛樂增

進廣大生長。比丘。識於此處若來若去。若住若起若滅。增進廣大生長。又見長含衆

集經雜含二。於識食中至識住其中。雜含十五曰。於此

四食有喜有貪。則識住增長。識住增長故。入於名色。乃至純大苦衆集經文總說。今以

識食爲難。識所乘御一句。法寶似屬上爲經文。亡論替古籍。亦味乎文者矣。

佛意說至種子。雜含二曰。彼五種子者。譬取陰俱識。地界等譬四識住。水界者譬食喜

四取。繫緣識住。何等爲四。於色中識住云云。所謂四識住。

我夜生。子至雖盡而無飽。餓鬼一日夜生。五百子。還自噉。見撰集百緣經四。餓鬼

品。餓鬼問古業於目連。見雜藏經。鬼問目連。餓鬼報應經二本。蓋取雜藏半譯

出諸錄曰。同本別譯者。粗鹵化生拘路至充所食。見長含十九龍鳥品。

四種妙翅鳥食。四種龍事。以勸四等心。見增一十九等趣四諦品。

有有七種至中有 重出

健達縛經至現在前 見中含五十四隊帝經 按中含阿攝和經曰以三事等合會受胎 父母合會無漏堪耐香陰已至然論曰若此經不誦而引掌馬族經其經遇阿攝和經故知今所指乃隊帝經增一十二亦有此經彼大衆所誦故言識神來趣而不言中有也

掌馬族經至南西北 中含三十七阿攝和經曰願知受生爲男爲女知所從來爲從從利利族來梵志居士工師族來耶爲從東方西方南方北方來耶按阿攝和唐譯經言阿濕婆譯曰馬梵志姓名羅延多那舊論曰羅耶那見本行集經閣那崛多譯曰屋室

五不還經至上流 長含八衆集經曰復有五法謂五人中般涅盤生般涅盤無行般涅盤有行般涅盤上流阿迦尼吒般涅盤難含二十七等此同 普光寶聖品記曰上流不定故前不言般涅盤彼僅讀此所引而不暗經本 陋哉 中含亦言上流阿迦尼吒般涅盤予嘗謂善光而下數十家均之不知而解者豈不然乎

七善士趣 見中含二善人往來經 按火星喻經廣說 總集衆賢聖至唯六謂非想 按舊論不錄此頌

造極惡業至無間地獄 中含三十降魔經曰覺獲拘苟大如來見尊者音頭破血流

于面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔凶暴大有威力此惡魔不知厭足語未訖惡魔便於彼處其身即墮無缺大地獄此大地獄而有四名一無缺二百釘三逆刺四六更 梵毘樓魔燒亂經譯曰音聲拘樓孫佛第一雙弟子見長含一增一四十五

一類有情至那落迦 再生汝今至無所止 小本難含五曰壯盛及衰老三時皆過去餘命既無幾常爲老所患近到閻王際婆羅門欲生二間無住處汝都無資糧總有三頌今初二頌蓋爲老梵士垂死始歸三寶者說再生或言二生難含四喚婆羅豆婆遮梵士爲二生是也其義則如鶻崛摩經曰前生異世今生不同可以知已 盛位泰疏引真諦說今按毘奈耶雜事十二曰壽命百年有九十位謂嬰兒童子少年少壯盛年成就漸衰朽邁極老百年是當死位

分別世品第三之二

◎訖栗枳王至衣闍譯 見給孤獨長者女得度因緣經長者女得度緣見增一須陀品無十夢事緣 泰疏曰真諦云此十夢出中阿含今檢四合無此事緣真諦或暗別梵策而言之神泰製之者誤 訖栗枳施護本曰義慈王本行集經曰吉利戶譯曰瘦細是也

鮮白茲獨尼 見賢愚因緣經四百緣經八賢愚經曰叔離尼慧覺曰此言白百緣

經曰白淨尼迦尸孫陀利尼亦被裂髮生見百緣經

諸有情類至不可思議 見增一二十一具上 按毘奈耶中論業果差別多首此言經律不言其中有住時所極 獨見五王經曰何謂生苦人死時不知精神趣向何道未知生處並受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎此經恐非有宗所誦不爾豈不議之乎

◎父母不淨至羯邏藍 雜事十一入胎經曰應知依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯邏藍號之爲色受想行識即是其名說爲名色

又告比丘至羯邏私 雜事十二曰佛告難陀誰於生死樂入母胎受極辛苦如是生長如是增長飲母乳血安生美想中含五十四隊帝經曰生已以血長養血者於聖法律中謂是母乳也 顯墜於地獄至修苦行 見中含十二天使經難含四十七

入胎有四 見大集法門經毘奈耶雜事十一 按大集長含衆集經別譯四種入胎出於別譯而本經無其文如自歡喜經舉之贊世尊與雜事說別世尊命舍利子說法於是廣纂法要垂教於後世長含衆集經十上經是也 門人繫以之釋爲阿毘達磨今集異門足論是也學者不知以爲集異門足舍利子親撰者陋矣 題言舍利子說且引目連法蘊足可以見已其成於門人

之手者。昭昭焉

造作有爲。重出

有業有異至廣說緣起。雜含十三第一義空

經曰諸比丘。眼生時無來處。滅時無有去

處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而

無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。耳

鼻舌身意亦如是說。除俗數法。俗數法者。

謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行

行緣識。廣說乃至。純大苦聚集起。增一三十

第一最空法經全同。其他舍利子問阿那那

那疾告以空行第一之法。亦是已。見增一

非常品。註家皆以法假謂何下爲論文

者誤矣。要之坐不讀本經故耳。殊不知

經論體格各異。豈不悲哉

最初羯邏藍至轉增。見雜含四十九增一

三十雜事十二入胎經。按正法念處經六

十七以下說。與他經少異

佛告阿難。至不也世尊。中含二十四大因

經曰。阿難。若識不入母胎者。有名色成此

身耶。答曰。無也。阿難。若識入胎即出。名色

會精耶。答曰。不會。阿難。若幼童男童女識

初斷壞不有者。名色轉增長耶。答曰。不也。

長含大緣方便經同。此

比丘諦聽至非有等。見雜含十九

如是純大苦蘊集。世尊說緣起之義。未嘗

無此言焉。使人厭惡乎生死爲爾。普光

曰。諸支果義名苦蘊。因義名集者。鑿矣。中

含大因經曰。具足純生大苦陰。長含大緣經

曰。大患所集。可以見已

非理作意至非理作意。見雜含十三有因有

緣有縛法經

眼色爲緣至所生染觸。見雜含十一

由無明觸至爲緣生愛。重出

吾爲汝當至緣已生法。見雜含十二。中含

二十一

云何爲無明至無智。見雜含十二唐譯緣

起經。按緣起經雜含十二緣起法說義

說經別譯。開元錄曰。出增一。放牛品異譯

者。非矣。周錄爲大乘單本。謬之甚也

云何內地界至毛爪等。中含七象跡喻經曰。

諸賢。云何內地界。謂內身中在內所攝堅

性。住內之諸受。此爲云何。謂髮毛爪齒

細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃。如是

比此身中餘在內所攝堅性。住內之所受。

諸賢是謂內地界。堅當作堅。諸獸之跡象

最爲大。以喻四諦述。經三十六又有象跡

喻經。其說此別

如來出世至法性常住。雜含十二曰。云何

爲。因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行。緣

行識。乃至如是如是。純大苦聚集。云何緣

生法。謂無明行若佛出世。若未出世。此法

常住。法住。法界。彼如來自所覺知。成等正

覺。爲人演說開示顯發。謂緣無明有行。乃

至緣生有老死。又曰。緣起法者。非我所作。

亦非餘人作。餘如上

云何緣已至生老死。所前引雜含是也。又

見中含二十一說處經。其說全同。雜含

依此有至故彼生。雜含十二曰。云何緣起

法。法說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣

無明行。乃至純大苦聚集。是名緣起法。法

說。中含說處經曰。若有此則有彼。彼若無

此則無。彼若生此則生。彼若滅此則滅。雜含

謂之因緣法及緣生法。中含謂之因緣起。因

緣起所生法。所謂因緣法。因緣起是也

依無明有至有諸行。雜含十二曰。當知彼

行無明因。無明集。無明生。無明觸。彼無明滅

無餘則行滅

大因緣辯緣起等諸經。大因緣。中含二十

四大因經。長含大緣方便經是也。辨緣起者。

諸經中明緣起支是也。雜含十二唐譯緣起

經增一四十五牧牛品等。其經非一故言諸

經

梵網經廣說。長含十四梵動經是也。吳支

謙譯梵網六十二見經。此經別譯。窺基曰。正

量部義未。知何據餘別有考。具大藏訣

比丘當知至我及我所。中含十一頻伽婆羅

王迎佛經曰。告比丘。愚癡凡夫不有所聞。

見我。是我。而著於我。但無我無我所。佛阿

毘曇經又有此經。曰。隨從他語。皆無我我

所。餘全同

云何爲取所謂欲貪。雜含九曰。云何所取

法。眼色乃至意法。是名所取法。云何取法。欲

貪是名取法

告阿難陀至說名爲有

分別世品第三之三

結縛隨眠至瀑流等。並見雜含十八。長含

衆集經十上經等。其十隨眠不經見。故隨眠

品曰：本論中分爲十。蓋阿毘達磨說，非經說也。普光謂：經說十隨眠者，應度耳。轉乃三縛見。雜含三十二。

貪欲染心至不清淨。見雜含二十六。

我今如是至影寂滅。雜含三十四。然如來見，謂見此苦聖諦，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦道聖諦。作如是知如是見已，於一切見，一切受，一切生，一切我所見我，慢繫著使，斷滅寂靜清涼真實。如是等解脫。

如是三法至名爲觸。雜含三曰：緣眼及色眼識生。三事和合生觸。

云何六六至六愛身。雜含十三六六法經是也。

眼觸爲緣至所生受。雜含八曰：若色眼識眼觸眼觸因緣，生受苦覺樂覺不苦不樂覺。

當依經量。雜事三十七曰：世尊告阿難陀。

曰：如是應知，教有真偽，始從今日，當依經教，不依於人。按世尊垂入滅，有此遺誠，在長含名之四大教，在增一名之四大廣演，或言四決定，蓋其實一也。然經律所載多言，經律阿毘曇爲定量，如雜事自別。

雜事標有部，而間有餘部義，蓋律典五部雖分設，不同對法師意見各殊，則餘部律師釋有宗尼奈耶，亦未可知。

眼及色至受想思。雜含十一曰：緣眼色生眼識三事和合觸，觸俱生受想思。

慈俱行修念覺支。雜含二十七曰：是比丘心與慈俱，修念覺分，依遠離，依無欲，依滅向於捨。

是受是想至不離故。中含五十八大拘絺羅經曰：舍利弗問曰：覺想思，此三法爲合爲別。此三法可別施設耶。大拘絺羅答曰：覺想思，此三法合不別。此三法不可別施設。

諸所受至即所識。前經曰：所以者何。覺所覺者，即是所想，想所思，是故此三法合不別。此三法不可別施設。

眼見色已至喜近行。中含四十二分別六處經曰：比丘者眼見色已，分別色，住分別色憂住，分別色捨住。如是耳鼻舌身意知法已，分別法喜住，分別法憂住，分別法捨住。是謂分別六喜分別六憂分別六捨所，謂十八意近行。又見分別六界經。

見色已至知法亦爾。中含三和破經曰：六善住處，云何爲六。和破比丘：眼見色不喜不憂捨求，無爲正念正智，和破比丘：如是正心解脫，是謂得第一善住處。如是耳鼻舌身意知法不喜，乃至是謂得第六善住處。雜含十三曰：六常行是也。

三十六師句。中含四十二分別六處經曰：三十六刀。當知內者此何因說。有六喜依著，有六喜依無欲，有六憂依著，有六憂依無欲，有六捨依著，有六捨依無欲，乃至廣說。雜含十七曰：三十六受是也。

世尊自悟至由食住。長含八衆集經曰：如來說：一正法，一切衆生皆仰食住。食有四種至四識。見長含二十初利天品。

雜含十五中含四十九說智經增一二十一等諸經。按長含最爲審，揣食分龜細，龜謂飯粳等。細謂衣服洗浴，如增一稍殊矣。

馬王品說：九食曰：四人間食，餘五出人間食表。所謂禪願念解脫喜蓋拘樓孫佛遺說也。又見正法念處生死品畜生品，與他經曼別。異部所誦爲爾。又按此論所引集異門足說，全同正法念處畜生品說，今檢集異門足第八，其說却合。論主所辨正最可怪。據舊論曰：別誦說則今論指集異門足者，恐誦者錯謬，況婆沙百三十，爲有餘師說，評家破之，取集異門足，可以見已。雖非今所關，聊附言。

食有四種至求生者。一者意成。雜含三十四曰：佛告婆蹉，衆生於此處命終，乘意生身生於餘處。按三彌底部論曰：我等見佛說跋蹉耶那修多羅，是故有中間有。

二者求生三者中有。求生不經見，中有見正法念處三十四，又見五王經。四者食香五者起。食香見有部毘奈耶第一。

有壞自至世間生。有補特至斷生結。四食皆至老死緣。雜含十五曰：於此四食，有喜有貪，則識住增長。識住增長故入於名色，入名色故諸行增長。行增長故當來有增長。當來有增長故生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。

●有人能施至果勝彼 有部毘奈耶四十四

曰：當知彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千奇妙之物。施婆羅門時。所獲福德。不如有人但以飲食。供養外道。離欲五通仙人。其數滿百。此之福德。望前福德。果報殊勝。復次長者。如彼大潮。以如是等八萬四千奇妙之物。施婆羅門。及施一百隱人。不如有人但以飲食。施一瞻部樹下。未離欲染異生菩薩。此之福德。望前福德。果報殊勝。復次長者。如彼大潮。以如是等八萬四千奇妙之物。施婆羅門。及施外道一百隱人。并施瞻部樹下。異生菩薩。不如有人但以飲食。施一預流向者。此之福德。望前福德。果報殊勝。按大潮婆沙曰：吠羅摩。中含曰：隨藍。蓋為善與長者。引古者大潮行施之緣。校量施福。遂以暫時行無常之觀。為福德無量者也。後身菩薩。居瞻部林。見本行集經遊戲勸勵品。據過去現在因果經。此時離欲愛。得四禪。餘經言得初禪。瑞應經特為出家以後事。按中含三十九須達多經曰：若梵志隨藍行。如是大施。若復有施。閼浮場凡夫食者。此於彼施。為最勝也。居士若梵志隨藍行。如是大施。及施滿閼浮場。凡夫人食。若復有施。一須陀洹食者。此於彼施。為最勝也。餘全同。毘奈耶所載。而無一瞻部林菩薩文。為異。稽之別譯諸本。全同。本經蓋古者師授口誦。其經律有異。不亦宜乎。又按論主曰：除彼異生。還將外道。格量預流向。而毘奈耶則不然。恐有別誦本。爾餘

別有考。不盡于此。

分別世品第三之四

●此捺落迦至恒洞然 見長含十九地獄品。難含四十七。中含十二。天使經增一三十六。按天使經。顯無十六增言。稽之他經律。蓋略爾。

●廣說如經 見長含地獄品。正法念處地獄品。按長含第四分世記經。分爲十二品。樓炭經六卷。起世經。起世因本經各十卷。並世記經。別譯其諸趣優劣。器界成敗。具是矣。蓋聲聞歷事之觀境。莫親焉。故累累乎數百萬言。而無一字徒言矣。苦學者所見之淺淺焉耳。三藏中論天文世儒。皆疑其不經。釋氏亦病焉。蓋三藏所載。一從古來相傳之說耳。如支那自古論天文者。宣夜周髀渾天之書。都衍洛下閼之流。何其言之肆也。五天之廣。其說繁漫。可推知矣。世尊假以喻修觀之術。無他。使人識天地之悠久。猶付劫火。眇小之軀。不可恃則足矣。迦文之教。自修近思。何必求天外之事耶。經曰：應作如是觀。可以見焉。讀者不知其所喻。以為迦文講天學。為甚厚於後世。遂棄修觀。而爭務逞紙上之論。此豈迦文之意乎。世儒議之者。實學佛者之罪也。

●華香至遍諸方 見難含三十八增一十三。按功德香。謂戒德之香。蓋對阿難之問。

化地部經至遍五十
大龍有八至持大地

如是人間至地獄壽量 見長含地獄品。難含四十八。按難含曰：如拘薩羅國。四斗為一阿羅。四阿羅為一獨龍那。十六獨龍那為一闍摩那。十六闍摩那為一摩尼。二十摩尼為一佉梨。二十佉梨為一倉。普光非真諦說者過矣。餘別有考。

分別世品第三之五

●寒熱雨際至知夜滅 準舊論。結前義為頗非引證。

●三劫阿僧至得成佛 見增一十六。又見法住經。

有一無餘至僧祇耶 按本行集經十二摘術爭婚品。說算數百百變之。從拘致至婆羅極又。有二十六數。自此以上復有八箇數。與今日殊矣。成唯識五引解脫經。基疏解經名。為脫落義。演秘不取之。今按古者增一從一法至百法。今僅存十之一。餘三阿含殘缺者。可推知焉。是則特此經以脫落命之最足疑矣。何知古者有解脫經。而沒於今哉。或言指華嚴阿僧祇品者。可謂不知類已。妙樂所謂相續解脫經。未知指何也。六十數中後八。毘婆沙師失其傳。記誦之學。無強所其不知。可以見已。古封禪七十二家。管夷吾所記。僅十有二。孟獻子友五人。孟軻忘三人。有所大知之。則亦何苦也。

●下士勤方便至為已故 舊論曰：此中說偈由本事中至獨覺菩提。見賢愚因緣經十。三優波鞠提緣品。阿育王經六。

若王生在至應王所 見長含十八轉輪聖王品 按輪王御世。載在諸經。然但說金輪餘三輪王不多見。獨衆許摩訶帝經說四輪王。而此經非必小乘所誦。故論主曰。經從勝但說金輪。餘輪王應知亦爾。蓋準知已。普光作二解。前解無失。其後解意謂。經例釋。臆度之甚也。且味乎文者。可以見已。無處無位至一如來。中含多界經曰。阿難。若世中有二一如來者。終無是處。若世中有一轉輪王治者。必有此處。

如說如來輪王亦爾 前經是也 世尊告舍至一如來 見長含十二自歡喜經

梵王經說至自在轉 中含十九梵天諸佛經曰。世尊告曰。梵天如日自在明照諸方。是爲千世界。於千世界中。我得自在。亦知彼彼處。無有晝夜。按經律曰。千世界。或有三千大千者。或對大千言千世界。讀者察諸

輪王出現至主兵臣寶 見中含十一七寶經 雜含二十七增一三十三 劫初時人至長壽久住 見長含二十二世本緣經

若有能一至饑饉災起 餘闕大藏。嘗記有此文。而今失其爲何經也 化地部經至來此 長含二十二世本緣品曰。有何因緣。世間有五種子。有大亂風。從

不敗世間吹種子來生此國。一者根子。二者莖子。三者節子。四者寔子。五者子子。是爲五種子。以此因緣。世間有五種子出。按寔與蒂同。五種子見毘奈耶二十七。餘嘗斷曰。長含化地部所誦本者。豈不然乎。此品言有餘部說。皆合於長含。學者擇焉。增一三十四又曰。他方刹土風吹來。恐大衆化地部經皆作此說。今論成敗故指化地部也。

苦根第二靜慮滅 見中含法樂尼經 說彼名不動 中含五十迦樓烏陀夷經曰。比丘。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。是聖說不移動。

分別業品第四之一

有二種業至思已業 中含二十七達梵行經曰。云何知業。謂有二業。思已思業。是謂知業。本事經一法品曰。業自性者。或思業或思業已。業已恐倒矣。色有三至無見無對 見雜含十三。蓋取意

無漏法至名無漏法 雜含二曰云。何無漏法。諸所有色無漏非受。彼色若過去未來現在。彼色不生愛患。如是受想行識。是名無漏法。

諸有淨信至無依亦爾 見中含二世間福經。爲摩訶周那說七世間七出世間福。有部毘奈耶言。七有事無事福業。增一三十五說七功德。而無無依福文。餘具下。茲例當知至無見無對 雜含十三曰。云何

法外入處。佛告比丘。法外入處者。十一入所不攝。不可見無對。是名法外入處。

彼如是知至清淨鮮白 雜含三曰。作如是知。作如是見者。名爲正見。修習滿足。正志正方便。正念。正定。前說正語。正業。正命。清淨修習滿足。是名修習八聖道清淨滿足。離殺等戒至堤塘戒

有漏法者至廣說 雜含八曰。云何有漏法。謂眼色眼識。眼觸眼觸因緣。生受內覺若苦若樂。不苦不樂耳。鼻舌身意。法意識意觸。意觸因緣生受內覺若苦若樂。不苦不樂世俗者。是名有漏法。

有漏有取至亦爾 雜含十三曰。告諸比丘。有六覆。云何爲六。謂色有漏是取心覆藏。聲香味觸法有漏是取心覆藏。是名六覆。諸有苾芻至恒增長 見增一三十四薩婆多論七。

由邪見故至邪命等 雜含二十八曰。邪見生已。能起邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。

那伽行在定至臥在定 中含二十九龍象經曰。烏陀夷。以龍相應偈讚世尊曰。龍行止俱定。坐定臥亦定。龍一切時定。是謂龍常法。都有十七頌。是其一也。蓋視波斯匿王龍象而作也。那伽或曰。曩娥能伽。此譯曰龍。或名象。稱象爲龍者。美稱也。出曜經曰。如來身名龍象。象亦名龍象。可以見已。那

先比丘經曰。天竺名象爲那。蓋略爾。普光曰。此言龍頭。未審或頭字象草誤。

分別業品第四之二

●受持戒樂身無熱惱 出曜六戒品曰。慧者立禁戒。比丘無熱惱。

身律儀善哉至遍律儀 有部戒經世尊略戒頌曰。護身為善哉。能護語亦善。護意為善哉。盡護最為善。又見僧祇律二十七薩婆

多論一雜事等。又見增一十二出曜七學品等諸經。梵三跋難。舊譯曰。護或等護。唐譯曰。律儀。義淨特雙存言。律儀護。或竊刺義

淨說以為己有。排擊諸家妄斷戒體。詭僻怪戾無足觀焉。

應善守護至根律儀 見雜含十一。四十三。

●近住律儀至一晝夜 見十誦六十五。

諸毘奈耶至具戒法 十誦六十善誦之一曰。佛在王舍城語諸比丘。十種明具足戒。

何等十。佛世尊自然無師得具足戒。五比丘得道即得具足戒。長老摩訶迦葉自誓即得具足戒。蘇陀隨順答佛論故得具足戒。邊

地持律第五得具足戒。摩訶波闍提比丘尼受八重法即得具足戒。半迦尸尼遣

使得受具足戒。佛命善來比丘得具足戒。歸命三寶已三唱。我隨佛出家。即得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十種具足戒。

按明字得草誤。諸家律文各殊。且如薩婆多論曰。七種具戒。而除無師酬答遣使邊

國四。岐三歸三語為二種。

一由自然至獨覺 薩婆多論二曰。如佛在樹下結伽趺坐言。我要不解此坐。而得漏盡。即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱

得。是謂身教得戒。辟支佛亦爾。又見僧祇律二十三。

二由得入至五苾芻 薩婆多論曰。見諦得戒唯五人得。餘更無得者。又曰。憍陳如為上座。以先見諦故。五苾芻見諦具本行集轉妙法輪品等經。

三由佛命至耶舍等 薩婆多論曰。善來中寶稱為上座。以先來故。按佛在世率多善來得戒者。薩婆多論曰。千二百五十人。蓋據

白四羯磨法以前而言之耶。舍見本行集耶輸陀因緣品闍那崛多曰。言上傘或譯曰。寶稱名稱。

四由信受至大迦葉 薩婆多論曰。大迦葉來詣佛所言。佛是我師。我是弟子。世尊修法陀是師。我是弟子。是名自誓受戒。又曰。惟大迦葉一人得。餘更無得者。又見毘尼母

一。大迦葉歸佛緣。見大迦葉本緣經。及因果經。中本起大迦葉始來學品。本行集迦葉因緣品。當時迦葉名最多。以望族稱。大以別。見薩婆多論三。

五由善巧至蘇陀夷 見增一二十二須陀品律攝十三曰。三者問許謂耶陀夷。耶字蘇草誤。

六由敬重至大生主 見十誦五雜事二十九。大生主緣。見中含瞿曇彌經。

七由遣使至法授尼 見雜事三十二。法授王舍城天與長者女。從父名且愛法故

名法與。見雜事。或謂以具戒授其使。故名法授者非矣。十誦所謂半迦尸尼者別

人。半迦尸尼迦尸國梵志女。殊色人價以半迦尸國故為名。見十誦四十二。其出家緣亦全別各舉。一人爾混而為一人者非也。

八由持律至於邊國 律攝五曰。東至奔茶林。西至二。察吐奴村。南至攝伐羅伐底河。北至瞿尸羅山。此限域外名曰邊國。內名中方。

九由十衆至於中國 見十誦二十一。薩婆多論曰。佛法始終以白四羯磨戒為宗。本能繼續三寶作無邊利益。莫上於白四

羯磨戒。彼論除無師自然得而為論已。十由三說至受具戒 十誦六十曰。若未結白四羯磨。若人歸命三唱。我隨佛出家。是善

受具足戒。若結白四羯磨後。歸依三唱出家。不名得具足戒。薩婆多論曰。三語得戒。三歸得戒。佛成道已。八年中得。八年後更無得者。六十賢部本行集經教化兵將品曰。

六十雲種姓人。無明羅刹經曰。六十賢邑衆是也。註家云云。謬矣。薩婆多論曰。半何比丘將七萬人詣諸比丘。各盡與三語受戒。是

非世尊親授。故今舉六十賢部。又按五分十五所謂於娑羅林六十人得阿羅漢果者。乃今賢部也。諸註不得其實。故略言之。

●由此能長至為長養 三千威儀經曰。布薩者此言淨住。義言長養。闍那崛多曰。烏哺沙他此言受齋。亦言增長。律攝一曰。褒灑陀者言褒灑。是長養義。陀是持義。謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陀。又褒灑同前。陀是淨除義。謂增長善法淨

除不善故。按梵部波婆娑。譯曰：近住。或曰：善宿者義翻也。爲受八戒者之稱。或名：婆羅他。譯曰：長養。其別號也。梵部婆娑。舊曰：優婆塞。梵音除促耳。譯曰：近事。舊翻曰：清信士者取義。爲受五戒者之稱。初學或不識之異。遂至於近事近住混而爲一者。謬矣。

此第八支至隨行隨作。見中含五十五持齋經。按八齋出中含。及增一三十八。而合歌舞戲身爲一。加齋爲八支。持齋經別譯。有齋經優婆夷墮舍迦經二本。今同。本經其他八關齋經八種長養功德經等。雖次有異。亦同中含說。此等經並同此論後師說。然薩婆多論同此論前師。齋爲第九。而謂齋爲齋體。以八事助成齋體。其相支持名八支齋。不言九支。謂律藏雖標曰：薩婆多。或餘部義者。豈不然乎。大乘經論亦異說。非今所關略焉。

佛告大名至耶波索迦。雜含三十三曰：佛告摩訶男。在家清白修習淨住男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧。爲優婆塞。證知我是名優婆塞。小本雜含十六曰：佛告釋摩男。在家白衣歸依三寶。以是義故名優婆塞。汝即其人。摩訶男或曰：摩訶那摩或摩男。梵音除促耳。聞那崛多譯曰：大名。蓋爲長子通稱。本行集經。迦毘羅婆蘇都城二兄弟。小者名摩尼婁陀。大者名摩訶那摩。考之長舍摩訶那摩乃跋提利迦。則知長子之通稱。以別之。非必一人名也。

我從今者至捨生。中含三和破經曰：世尊我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡他不違故。按捨生言考之經。言命盡或壽終。而婆沙師特解以爲捨殺生之略者。最足疑焉。或言護生則稍通。單言捨生。豈可爲捨殺義哉。何從而得殺字乎。經言終身乃至命盡。非所謂命終捨生何也。恐有別誦本。不爾婆沙師豈妄意作說者哉。又按正理論意。似經部大名經無此文。有宗本有之。考雜含二大本大名經。全無此文。正理論師或據別誦言之。何者。婆沙百二十四不言大名經。且其文與今論所引大名經別。果大名經有此文乎。則經部師謂此經不說可乎。可言我部不誦。而不可言此經不說。論主黨經部。亦不可無評語也。

有四種至能學滿分。正法念處四十四曰：優婆塞有四種。何等四種。一。分行。二。半分。三。數數行。四。一切行。增一二十曰：夫清信士之法限戒有五。其中能持一戒。二戒。三戒。四戒。乃至五戒。皆當持之。當再三問能持者。使持之。又結授法曰：若持一戒。餘封四戒。乃至若受四戒。餘封一戒。若受五戒。當具足持之。優婆塞戒經有一分滿分名。而非小乘所誦。不可徵焉。蓋三藏大必兼小。小乃不兼大。理當然爾。當來有僧汝應歸者。瑞應經下曰：佛受麁蜜。告諸買人言。當歸命於佛。歸命法。方

有比丘衆。當豫自歸。即受教各三自歸。買人乃提謂波利輩五百人。經律曰：二買客。以爲長也。因果經曰：跋陀羅斯那跋陀羅利。聞那崛多曰：帝梨富婆。此言胡底。跋梨迦此言金挺。前代譯稱提謂波利。梵音楚夏耳。未知孰是。按本行集中本起諸經皆曰：此時授三歸五戒。瑞應經。因果經曰：唯授三歸。後耶舍父始受五戒。考之他經律。二商主受五戒者。摩訶僧祇師之說。如薩婆多師。但受三歸而止。

衆人怖所逼至脫衆苦。見毘奈耶雜事二十六出曜經十七法句譬喻經三。此頌蓋有所爲而發。諸註如無害。然不知世尊說時之緣。祇以字解之。未免臆度耳。諸持律者。至是性罪。稽諸部律文。唯言遮罪。無性罪文。論主之時。有持律者。私爲此說者。不爾前代律論。豈得無此語哉。如彼尊者至可供給。律攝八曰：若看病苾芻。供給病者。除性罪已餘皆應作。然有染疾至飲酒故。見雜含三十三。按雜含有釋氏百手者犯飲酒。而世尊授以須陀洹記。諸釋或疑焉。世尊曰：百手將死受淨戒。捨飲酒而終。豈得不授記乎。蓋指此與。然據小本雜含十六。則曰：彼龜手釋不犯性重。犯於遮戒。命終時悔責故。戒得完具。此經雖曰：遮罪亦不開。按分別功德論有病比丘。六年不起。優波離問其所欲。乃言得五升酒可。癯優波離以問世尊。曰：我所制法除病者。或謬傳。此事緣乎。

然十誦五十八有部毘奈耶四十二。皆曰：醫令飲者無犯。餘部律亦同。而毘尼母經五載諸家說者，非藥法之論亦無失。今究持律者強為性罪意，不過於謂五戒中豈此遮罪，且經說飲酒之過失最爲甚。遮罪而然乎，爾殊不知飲酒之爲害莫大焉。荒沈于此，則三千威儀無由護焉。豈得具尸羅乎。外家亦惡旨酒防其荒亡，故世尊制爲五學處之一。論其過失，則三十又六亦唯一端耳。開之病者，蓋出於不得已。如贊成祇陀波斯匿王等飲酒者，爲人之一方便。爾後世援以爲口實者，里婦傲響西施類已。或以是騰謗則曰：摩訶衍徒豈區區哉，是則姪怒癡亦何非豈不菩薩一三昧乎。其究至於非法無不爲而傲然自大而極矣。由斯意者，當時持律者之言，抑有所見邪。諸有茲芻至不可飲，見優婆塞五戒相經十誦十七有部毘奈耶四十二。飲酒學處皆有此制，蓋以莎伽陀比丘之緣制也。是身惡行，見中含三十八。

數習墮惡趣，分別善惡所起經。明三十六失中。第三十五曰：萬分之後，當入太山地獄。四分律十六。明十失中第十曰：身壞命終墮三惡道。

寧羅迷麗至放逸處，十誦二十一曰：穀酒、蒲萄酒、甘蔗酒能放逸酒，佛阿毘曇經曰：飲酒放逸處。

阿毘達磨俱舍論稽古卷上終

阿毘達磨俱舍論稽古卷下

日本學一切乘沙門法幢著
分別業品第四之三

●犯四重者至他勝名，十誦二十一曰：若比丘於是四墮法，若作一法，是非比丘，非沙門，非釋子，失比丘法，有部毘奈耶一曰：乖涅槃性墮落崩倒，被他所勝，不可救濟。又見四波羅夷法，然多羅樹喻出，受具足法，波羅夷義淨言波羅市迦，蓋無正翻以義釋。其說見律攝僧祇律等，十誦曰：名墮不如。

四種茲芻至惡茲芻，十誦一曰：若比丘者有四種，一者名字比丘，二者自言比丘，三者爲乞比丘，四者破煩惱比丘。有部毘奈耶一加白四羯磨圓具茲芻爲五。十誦攝之自言比丘曰：自言比丘者，用白四羯磨受具足戒，又復賊住比丘，剃除鬚髮被著袈裟，自言我是比丘，是名自言比丘。諸註皆非，毘奈耶之意，不可從矣。大氏古今釋家，愛對法之宏博，而忘經律之簡嚴，何哉。

如多羅樹至重亦爾，十誦二十一曰：如多羅樹頭斷更不生，青不長不廣，比丘亦如是。

又犯重人至足跟地，百一羯磨十日。我元不許，破戒茲芻得受用一掬之食，亦復不許，以一足跟踏寺中。

應速拔除至茲芻者，見中含二十九瞻波

經，按四阿含間有律語，古人祇敬之誠，其輕視道安增一序所云，可以見焉。蓋毘尼之爲教，簡嚴精緻，世尊手所定，而飲光驚子之徒，猶不能措一辭，其崇尚可知已。古者禁非圓具者而輒講習毘尼，所謂民可使由，而不可使知之也。後世大法衰，而毘尼終爲虛器，則於其禁何有哉。其禁一壞，人視以藐之時，運所使，不可奈何耳。聖教之譏，吾恥之。

準陀當知至道沙門，長含三。告周那曰：如汝所問者，沙門凡有四，志趣各不同。汝當識別之：一、行道殊勝，二、善說道義，三、依道生活，四、爲道作機。別譯諸本全同。又見雜事三十七曰：有四沙門無第五，我今爲汝說次第。應知勝道及示道淨道活命并汚道。四沙門經律各有釋。婆沙配四人一端耳。準陀長者長含曰：周那或曰純陀，方等泥洹經曰華氏子淳是也。如準陀沙彌，或曰周那尊那均頭軍頭梵音除促耳。如僧伽羅刹集經，作均乘八頭疑乘八二字。譯者註反切，誤入于正文。八乃人字誤。均古通荷。周禮地官甸甸用三日焉。禮內則甸而見。易豐卦雖旬無咎。註句均也。均古通句。乘人二字註文審矣。

●佛告大名至波索迦，重出

汝應除棄此色類人，見十誦二十一受具足法。

有卵生龍至住齋戒，按四阿含等諸經，不見見處胎經四有此說，而大乘所誦，非今

所關也

業有三種善惡無記 見雜含十八中含多
界經 按增一長含明三法中無所謂三
性說 雜中二阿含 亦不言業有善惡無
記蓋取義也

業有三種福非福等 見雜含十二中含達
梵行經

●聖說此中至為動故 中含五十迦樓烏陀
夷經曰比丘離欲惡不善之法乃至得第三
禪成就遊是聖說移動 此中何等聖說移
動 此中有覺有觀 是聖說移動乃至若此
說移動心樂 是聖說移動 按論文豈不
世尊至名為動故問辭 於中聖說此中至
名為動故引經以結其義 由下三定至說
名不動答以經意各殊 普光聖說此中下總
為答辭者謬矣是則聖說此中二句殆無用
所問在于上二界通名不動 乃引經明有
動之由豈不穩當哉註家皆坐不悟經文
故耳或讀舊論則益知予說是舊論不可
不讀也

不動經 見中含十八淨不淨動經是也
不動二字不為經名解者誤矣

業有三種至樂受等 見雜含十七

受樂受時乃至廣說 見中含達梵行經雜
含十二

順樂受觸乃至廣說 見雜含十三

眼見色已至受色貪 雜含十三曰比丘眼
見色已覺知色而不覺色貪我先眼識於
色有貪而今眼識於色無貪如實知舊譯

家所謂覺或痛乃受

順現受業乃至廣說 見中含思經及分別
大業經

受樂受時二受便滅 見中含二十四大因
經長含大緣方便經

●聞有必倒至作女人 見雜寶藏經三
●聞黃門至轉作丈夫 見雜寶藏經三
●業有三種曲穢濁

分別業品第四之四

●業有四種至盡諸業 中含二十七達梵行
經曰或有業黑有黑報或有業白有白報
或有業黑白黑白報或有業不黑不白無報
業盡

欲界善業名為黑白
大空經中至向無罪 中含四十九大空經
曰阿難是法一向可一向樂一向意念無
漏無愛魔所不及惡所不及按向意間脫
一白字考他經律極然

●三牟尼三清淨 見中含五等心經水喻經
等

三惡行三妙行 見雜含十三
故思經中至為意業 中含三思經曰云何意
故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪
伺二曰嫉恚三曰邪見 思經廣說故作業
之報應題曰思以此普光不知而故思二
字屬上為解謬矣哉舊論曰故心作經可
以見已學者或讀舊論稍知經名而不能
識阿含有思經未免寡陋耳 律攝八曰
故者是決定心表非錯誤書大禹謨刑故無

小傳曰故犯雖小必刑

十業道或善或惡 見中含三伽彌尼經雜
含三十七增一四十三

●殺有三種至三亦爾 見雜含三十七中含
伽藍經

●壽煩及與識至無思覺 重出

●經說諸言略有十六種 長含八眾集經曰
四不聖語四聖語 所謂不見聞覺知而言
能之名不聖語翻之名聖語 今折為十
六蓋本雜含三十七意

佛告大母至覺所知 雜含十三曰世尊告
磨羅迦舅我今問汝隨意答我 佛告磨羅
迦舅若眼未曾見色汝當欲見於彼色起
欲起愛起念起染著不答言不也世尊耳
聲鼻香舌味身觸意法亦如是說佛告磨
羅迦舅善哉善哉 磨羅迦舅見以見為量
聞以聞為量 覺以覺為量 識以識為量
說偈言若汝非於彼彼復非於此亦非
兩中間是則為苦邊 大母光記作覺母寶
疏作大或覺正理顯宗皆作大母 按論本
作大母者展轉相謬覺轉為萬再誤為大
也 雜含曰磨羅迦舅舊論曰摩羅相母可
以見焉正理顯宗不足證校者不深考或
改耳

●五蓋經中至世間貪 見雜含二十四明四
念處中 又見二十九明七覺分中
無施與至阿羅漢 見雜含三十七中含三
思經

分別業品第四之五

●彼定於現至續善根 見中含二十七阿奴波經

●八邪支中至語業命 見雜含二十八

俗邪見難除至屬他 舊論曰此中說偈

戒蘊經中至邪命中 按雜事四十 耶舍苾芻論十種非法 曰於長阿含戒蘊品處說

而今本無此經 蓋殘缺矣或曰出增二或曰出雜含皆非也

●尊者無滅至受快樂 見中含十三說本經

本行集經摩尼裏陀因緣品

重障有三至異熟障 見毘尼母經一 毘尼母經開元錄曰亦云毘尼母論按經首何故名母經智者說曰此經能滅憍慢云云

古者經律各有母 中含二十曰誦經持律學阿毘曇諸阿毘曇藏中有四阿含暮抄解二卷可以見已或單言母乃阿毘達磨

中含五十二曰持經持律持母蓋摩怛理迦譯曰本母則稱論藏爲母以生覺慧

也般若梵文有母義亦是也

分別業品第四之六

●佛告始缺至阿羅漢 見雜寶藏經有部毘奈耶四十六 按經律所載是仙道苾芻告

頂髻王之語非世尊之言婆沙百十九所引同此論普光所云未知何據記傳之言

多差不必辨缺字鮮本婆沙作籌 喻說舊論曰阿婆陀那經譯曰譬喻或出曜乃說

本起以示將來如出曜經雜譬喻經是也或寄物託事以誨人亦名譬喻如百喻經是也

佛說意謂爲最大罪 見中含三十二優婆離經 經曰我不施設罰令不行惡業

不作惡業我但施設業令不行惡業不作惡業由是觀之罰與業自別今言意謂隨外道所建名而論輕重爾

罪中邪見最大

●如來告聚至成大利 雜含三十二曰佛告聚落主我憶九十一劫以來不見一人施

一比丘有盡有滅聚落主汝觀今日有人家大富多錢財多眷屬多僕從當知其家

長夜好施真實寂止故致斯福利聚落主刀師氏尼捷子之徒小本雜含曰閉口姓是也世尊以精勤超九劫見修行本起經

天地此界至遍無等 見本行集經四受決定記品 按本行集贊弗沙佛之頌非帝

沙佛或異部說耳此經已五部沙門所纂則其說異同不必辨況今所翻傳曇無德部

所誦本乎又經言十萬劫恐十千劫之誤以一億劫十萬劫一千劫爲次此經所云

算數十十以變之則一億十萬何復十萬十千何相距之甚讀者察諸餘別有考

有三福業至福業事 見中含十一牛糞喻經又三十四福經長含衆經雜含十及本事

經三法品又見增一十二其說稍異若人以淨至以施名 舊論曰此中說偈

若施傍生至千倍果 中含四十七福業彌經曰阿難布施畜生得福百倍施不精進

人得福千倍增一十三婆斯匿王曰我曾從佛聞以因緣本施畜生食者獲福百倍

與犯戒人食獲福千倍如七有依至可取量 見中含二世間福經增一三十五其說小異毘奈耶四十六所載

全同此

如熊鹿本生經說 按熊菩薩緣末考所出鹿王緣見菩薩本緣經鹿品撰集百緣經出

生菩薩品出曜經道品普光法寶引九色鹿經非矣彼乍觀經題而不識大乘所誦

本陋哉小經歷歷可徵胡不引此而旁求乎寡陋之極至于此

若施持戒至億倍果 見中含瞿曇彌經若離染者至爲最勝 前經頌曰離欲施離

欲是財施第一

施預流向至量更增 三條並見瞿曇彌經

●有一種業至增上業 見業報差別經

四人能生至修慈等 見增一二十二其第四爲請轉法輪異此

有信正見至劫天樂 舊論曰彼師說此偈

順三分善

分別隨眠品第五之一

●經說有七隨眠 見雜含十八長含八增一三十四

若有一類至隨眠斷

●於樂受有貪隨眠 按六六經出雜含十三而沒此文蓋殘缺其三受有三隨眠見經

十七明凡聖生受之別處

離欲貪諸至見現行 見中含四十四分別大業經是也

彼類有執至因生等 見長含十四梵動經

是也

◎茲獨當知至取蘊起 雜含二曰。若諸沙門婆羅門見有我者。一切皆於此五受陰見我。等隨觀見四字。普光懷懷乎。為多解鑿矣。本事經五曰。彼隨觀見色即是我。又曰。自調順不隨觀見色即我。宗輪論曰。等觀諸世間種種見。漂轉正與此相發。同玄獎譯。可互證已。等之為言齊也。又稱量輕重也。蓋見我者。或謂色是我。或謂色異我。其所執各殊。而均之莫非見趣者。故言等隨觀見豈不穩協哉。大氏諸註非但味予古而已。反乎文而為解。未免牽強耳。是古今學者之通弊也。

於無常計至我亦然 見七處三觀經大集法門經。又見陰持入經。析為七十二例。要之不過四例。七處三觀經二卷。安世高譯。原出雜含。開元錄曰。首末有三十經。今本有四十經。智昇或觀別本乎。況群錄言有十七經。則知殘缺本也。檢經文大有錯簡。甚擾入諸他經。讀者難其解。亦宜矣。餘所校正。具大藏訣。大氏編大藏者。專纂集為務。未遑精覈。後撰錄者多不曉其非。智旭閱藏知津多所辨正。而未免沿襲之謬。所謂目睫之論也。

若有多聞至已永斷 見陰持入經下。尊者慶喜至心便淨 見雜含四十增一二十七。蓋辯自在情慾未除。問滅此術於慶喜。乃對以此。梵婆耆舍。或謂耆耆。此言辯自在。增一弟子品曰。能造渴誦歡如來。

德。所謂鵬耆耆比丘是。言論辯了而無疑滯者。亦是鵬耆耆比丘。而下文鵬或作多。蓋轉誤中含等皆作傍。法寶本作鵬。鵬為彈舌。則愈知其作多者非也。舊論曰。躬自在。支謙本亦然。據增一所云。辯自在為正。於諸外道至當不有 見中含五十四際帝經。

◎三不善根 見中含五十八大拘絺羅雜含十四增一十三。長含眾集經。十四無記 見雜含三十四中含六十見經。茲獨當知至應捨置。按舊論語勢。茲獨當知下十一行餘。總是經文未考所出。如四記問。見中含二十九說處經。大集法門經。分別隨眠品第五之二。

◎必獨當知至斷欣求 見雜含三。經具說三世五蘊有。而現世實有亡論。故略焉。識二緣生至及諸法 雜含八曰。有二因緣生。識何等為二。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。論其二。者何下。普光以為論文而為解。坐不親本經耳。不寓眼大藏之徒。鳥足與言哉。

◎許法體恒至自在作 舊論曰。此中說偈依彼杖醫至猶是有 見中含四尼捷經。眼根生位至已還無 雜含十三曰。云何為第一義空經。諸比丘。眼生時。無有來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。增一四十八曰。若眼起則起。亦不知來處。若眼滅則滅。亦不知去處。無有而

眼生。已有而眼滅。皆由合會諸法因緣。又見三十卷六重品。已具世品。蓋三藏之為教。祇論俗數法起滅而止。其高遠精微者。大聖寓諸字字句句之間。如器界成敗四生四食說。所謂言近而指遠者也。瑜伽者潛心于斯。則定慧交蒸。自在妙用油然而生。孰能禦之。後世學佛徒。瞥然不知其所蘊也。遂輕視四含而棄之。以為迦文胡為。此淺近之言。此雖似大機。乃其心胸窄陋。豈知圓融之為圓融哉。於是乎大小之間遂成鴻溝。小矣哉。其見之是予之所以獨稱學一切乘者也。此等議論不與是編關係。而聊言及爾。

菩薩說世至無是處 見雜含二十六。有非善來茲獨至是無上 見雜含二十六。有非有作。實不實。餘全同。蓋世尊無畏智之所使然也。梵志當知至十二處 見雜含十三。生聞婆羅門問。一切兼一切有之義。乃答以十二處。非無。按或唯三世至而說有言。經部據經以述自宗義。諸註以為經文者謬矣。是則文理不屬。是亦不讀經本故也。

◎漏暴流輒取 並見雜含十八長含眾集經。◎欲軀云何至知亦爾 欲貪名取 重出 具壽應知至知亦爾 見雜含十八本事經一法品。分別隨眠品第五之三。

●五順下分結 見中舍五十六五分結經。他如長含衆集經等。不違。故舉。

但說斷三 見雜含二十九。

●五順上分結 見長含衆集經。又見陰持入經。掉舉爲不解已。貫經論五下結不下數十章。而其五上結僅見此。蓋五下結之爲物。使人不得出欲界焉。欲界至賤可惡之甚也。是所以大聖設教。未嘗不因是言者也。後世學者。多不領其意。視以爲無緊要者。悲哉。

經說欲貪纏爲緣 見雜含三十三及三十五。

●說蓋有五至五疑蓋 見雜含二十六增一五及二十四長含衆集經。

按諸經皆言睡眠蓋。而不言昏眠。然經意亦合。昏眠之二爲一蓋。何以知者。雜含二十七明五蓋之中曰。有睡有眠。彼睡彼眠。即是蓋。有掉有悔。彼掉彼悔。即是蓋。而餘二蓋不言。有貪有瞋。有恚。則知睡眠實二物也。昏沈已。瞋味之相。何異。睡之相。其名睡者可。知已。如長含掉悔爲調戲。異部所誦本不必會。

如是五種至不善聚 見雜含二十四增一二十四。

何等名爲至光明想 雜含二十七曰。何等爲睡眠蓋。有五法。何等爲五。微弱不樂。欠味。多食懈怠。於彼不正思惟。何等爲睡眠蓋不食。彼明正思惟。何等名爲至奢摩他。又曰。何等爲掉悔蓋。

食有四法。何等爲四。謂親屬覺人衆覺天覺。本所經娛樂未覺。自憶念他人令憶念。而生覺。於彼起不正思惟。何等爲掉悔蓋不食。彼寂止思惟。按未樂章誤。此二條援以證二蓋各離二物合爲二蓋。由此經中至食非食同。示合爲一。其有依據。何等名爲下至光明想。正引經證。所云作如是說者是也。如是二種至心性沈味。論家辭掉悔離二下文例同。此由此經中作如是說二句。管到于此。不爾離字不穩。諸註以何等名爲下總爲論文。而謂論主問答以明食非食者。大謬矣。是則文理殆不相接。是亦坐不稽古故耳。不讀三藏。且昧乎文者。烏識別哉。

●修等持者至畏掉悔 分別賢聖品第六之一。

●夫醫王者至集滅道 見雜含十五。醫喻經。施護譯。雜含十五同本。藏中屬單本非矣。

經中說爲聖諦 見中舍七分聖諦經。雜含十五及十六增一十七四諦品。

聖者說是樂至是樂 見雜含十三。

諸樂受生至壞時苦 中舍五十八法樂尼經曰。樂覺者。生樂住樂變易苦無常者。即是災患欲使也。

諸苦受生至住時苦 前經又曰。苦覺者。生苦住苦變易樂無常者。即是災患患使也。若非常即是苦。見雜含十七。如以一睡至生怖畏。舊論曰。此中說偈。

行苦 見分別聖諦經等明苦諦中。諸所有受無非是苦。見雜含十七。優陀夷問答中。

汝應以苦觀於樂受 雜含十七曰。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。觀於樂受而作苦想。觀於苦受而作樂想。觀於苦不樂受而作無常想。

於苦謂樂名爲顛倒 具前品四倒下。

●佛告慶喜至非是苦 雜含十七曰。爾時尊者阿難白佛言。世尊。我獨一靜處禪思念。言如世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說一切諸受悉皆是苦。此有何義。佛告阿難。我以一切行無常一切行變易法故。說諸有受悉皆是苦。又復阿難。我以諸行漸次寂滅故。說以諸行漸次止息故。說一切諸受悉皆是苦。

慶喜作此至非是苦 前經是。

三受謂樂至苦不樂 見雜含十七中含五十八。

諸佛正遍至受皆苦 雜含十七曰。知諸行無常皆是變易法故。說受悉苦。正覺之所知。

諸有樂根至結永斷 雜含三曰。摩訶男。若佛告大名至樂所隨。非樂長養。離色非一向是苦非樂。非隨樂。非樂長養。離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以色非一向是非樂。隨樂樂所長養。不離樂。是故衆生於色染著。染著故繫。繫故有惱受。想行識亦如是說。按摩訶男若色下。

非字。摩訶男以色非一向是苦下非字。兩利矣。後文是苦當作苦是不爾不通也。經具說受想行識其文皆微之。蓋校者不領經意而妄衍之耳。何以知者。經下文曰。摩訶男若色一向是樂非苦。非隨苦。非憂苦。長養離苦者。衆生不應因色而生厭離。摩訶男以色非一向樂是苦。隨苦。憂苦。長養不離苦。是故衆生厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。此文無二非字。又有一證。婆沙六十卷引此經。而無二非字。可以見焉。其衍字不待辨論。凡觀論藏。須精經律二藏。觀經律二藏。須通論藏。不爾不得也。

說愛爲集。見中含分別聖諦經等經。業愛及無至特伽羅。雜含十三偈曰。諸業愛無明因積他世陰。本事經六曰。無明未永斷故。愛未棄故。業未息故。由是因緣能感。後有。所以者何。業爲良田。識爲種子。愛爲澆灌。無明無智無了無見之所覆蔽。識便安住。欲有色有無色有處可併證。又契經說五種種子等。雜含二曰。有五種種子。何等爲五。謂根種子。莖種子。節種子。自落種子。實種子。此五種子不斷不壞不腐不中風。新熟堅實。有地界而無水界。彼種子不生長增廣。若彼種新熟堅實。不斷不壞不中風。有地界而無水界。彼種子亦不生長增廣。若彼種子新熟堅實。不斷不壞不中風。有地水界。彼種子生長增廣。比丘。彼五種子者。譬取陰俱識。地界者譬四識住。水界者譬貪喜四取繫緣識住。

普光不睹經文妄爲二解。前解無失。其後解臆說之甚也。法寶斷取後解。以爲經不言喻說。未嘗睹經而臆以斷之。可謂僭妄已。業爲生因愛爲起因。見雜含十三有因有緣有縛法經。又緣生初勝分法本經曰。世尊會於共因緣共由法門之中說。唐譯本曰。有因有緣有由法門經。皆指雜含。又彼經中至緣有緒。前經是也。又見中含大因經長含大緣方便經按因緣緒言。雜含曰。因緣縛。中含曰。因習本緣。長含曰。由緣蓋諸支之爲累。牽連牢結而起。如環無端。然是藉彼。彼亦因此。故曰。有因有緣有緒。以無孤起者也。普光曰。並是無明等異名。意料之言耳。

經。汝等若能至脫不久。見中含二十一說處。諸有二種至勝義諦。見增一三阿須倫品。增一二十一又說四起愛之法。所云衣食床藥。其醫藥。大集言。諸受用是也。其所以非聖種者。正理論言之。而初說不協經意。後說爲正。有無有者。蓋是四種之物獲之也。愛惜或不獲乎則貪慕焉。大氏爲凡者之情。爲然。其厚薄雖則異。聖者亦猶病諸。故曰。有與無有。各有愛生。經義如此。普光所云。止謂有愛無有愛耳。

阿那阿波那念。見雜含二十九增一二廣演品。大安般守意經二卷。詳具焉。雖屬

經藏。頗似論體。或瑜伽師纂集以爲一部者也。安般或曰。安那般那。梵音除切耳。譯異同不盡于此。

分別賢聖品第六之二

於身住循至三亦然。見中含二十四念處經。

無滅作如至念得住。見雜含十九答目連語。

世尊亦說至即不謬。見雜含十一答婆蹉目連語。循經作順。正法念處身念處品作。

循身觀。此四念住至心法滅。見雜含二十四。

正性所謂涅槃。諸聖弟子至惟於道。

佛告長者。至漸現觀。雜含十六曰。佛告須達長者。此四聖諦漸次無間。非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦未無間等。而於彼苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者。無有此處。

如是等至經有別喻。雜含連有三經。須達經居首。次有異比丘問阿難問二經。其須達經曰。猶如有人。兩細樹葉連合爲器。盛水持行。無有是處。如是於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。異比丘經曰。如有四隆階道陞於殿堂。若有說言。不登初階而登第二第三第四階陞於堂。

殿者。無有是處。阿難經曰。譬如四座梯陁。殿堂。若有說言。不由初陁而登第二。第三第四陁。陁殿堂者。無有是處。按異比丘經。二陁字剩矣。堂殿當作殿堂。普光出三經喻。未知何據。果臆說也。彼祇視婆沙一百三載經一喻。而妄敷衍耳。法寶而下皆微尤。陋亦甚矣。設使其言無失。意料之說不足信。

但於苦諦至佛亦然。雜含十六曰。若於苦聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於集滅道聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。說者或謂。論佛字餘字誤。據婆沙一百三所載正理論。皆言於苦無疑於集滅道亦無疑。而爲是說耳。殊不知經有明文。其所執稍異。意義全無別。妄改竄者。誣亦甚矣。

契經說極七返生。見中含第一水喻經三十六聞德經等。

無處無容至八有義。見中含四十七多果經。

飲光部經至受七生。小本雜含曰。於人天中七生七死得盡苦際。餘斷以爲飲光部經者豈不然乎。普光法寶輩皆謂引二經證謬矣。以契經說天七及人二句。言有依據。而有宗所誦本不分明故。援飲光部經以爲確證。不爾分明字不安。舊論語勢又實一經也。忘文理。巧造說者。烏足與言。愚作罪小至亦能淨。舊論曰。此中說偈預流作苦邊際。見雜含六。普光界品記。

以作苦邊際定爲無學果。纏繞爲說。於是亦不能不謂。命之預流果。何其無特操也。分別賢聖品第六之三。

先說無行後說有行。中含善人往來經雜含三十一。長含十二。清淨經大集法門經等。有行無行爲次。如雜含二十七。長含衆集經。無行有行爲次。蓋無一定之說。對法師所執各殊。亦無害。淨影義章賢聖章。爲昆曇成實異是也。

七善士趣。如上引。又見世品。

天帝釋至當生於彼。見中含三十三釋問經。

經說不還有名身證。中含五十一阿濕具經曰云。何比丘有身證。若有比丘入解脫身觸成就遊。不以慧見證漏已盡已知。如是比丘而有身證。增一十九又曰。於是有人。身自作證。亦不信他人。亦不信如來語。諸尊所證言教亦復不信。但任己性而遊。是謂名爲身證人。是與中含說迥別成就遊所云具足住。遊如體學記息焉。遊焉之遊。註遊謂無事閒暇總在于學也。

說有十八有學不說身證。按中含三十福田經。爲給孤獨長者說二福田。所云十八學人九無學。而其中有身證者。有部尼陀那二載此經。乃不攝身證。全同正理所引。

佛告憍伯至有學者。雜含三十五曰。外道出家名曰尸婆。白佛言。瞿曇。云何爲學所調學者。云何學。佛告尸婆。學其所學故名爲學。尸婆白佛。何所學。佛告尸婆。隨學增

上戒。學增上意。學增上慧。尸婆小本雜含曰。尸婆是也。普光釋經爲學。所應學無漏正法義。殊不知所學乃所云三學。而正所學亦是物也。是亦坐不讀本經耳。

以能勤勞至名沙門。中含四十八馬邑經曰。云何沙門。謂息止諸惡不善之法。諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。增一四十六曰。沙門名。息心。諸惡永已盡。僧史稱。魏晉沙門依師命氏。如帛法祖竺道生之流也。晉道安受業佛圖澄澄姓帛氏。安以師莫過迦文。乃以釋稱。人或議焉者。後增一阿含譯出。始服其懸解云。

當時已有法海經。西晉法炬所譯。其經具言之不待增一矣。學者不知而以爲防增一者。邪甚哉。古今鮮能讀三藏者矣。堪長大息焉。佛圖澄碑曰。澄本姓濕。碑石勒所立。在邢州內丘縣西。見封氏聞見諸書止謂帛氏。故附言之。

契經說此差別有四。雜含二十九曰。何等爲沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。中含二十六師子吼經曰。此中有第一沙門。第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空。無沙門梵志云何一來至五下結。雜含二十九曰。何等爲須陀洹果。謂三結斷。何等爲斯陀含果。謂三結斷。貪瞋癡薄。何等爲阿那含果。謂五下分結盡。何等爲阿羅漢果。謂貪嗔癡永盡。一切煩惱永盡。

亦說名婆羅門性。見中含馬邑經增一四

十六

亦說名梵輪

說佛亦名至名清涼 中含三十四世間經曰。如來是梵有。如來至冷有。無煩亦無熱有。諸不虛有。按四有字。考之餘經。者字誤。亦字又者草誤。

世尊有處說名法輪 見雜含十五等諸經。按世高譯轉法輪經。義淨譯三轉法輪經。諸錄皆云。出雜含十五。今讀二經。其世高本。大不類雜含。蓋別本爾。經首曰。於是有自然法輪。飛來當佛前轉。佛以手無輪曰。上往者。吾從無數劫來。為名色轉。更苦無量。今者癡愛之意已止。漏結之情已解。諸根已定。生死已斷。不復轉於五道也。輪即止。是一事最奇矣。無輪當作。撫輪。上字止形誤。

有五補特至乃至上流

分別賢聖品第六之四

於契經中至不動法 中含三十福田經曰。云何九無學人。思法昇進法不動法。退法不退法。護法護則不退。不護則退。實住法。慧解脫俱解脫。是謂九無學人。正理曰。然餘經說。無學有九。謂初退法後俱解脫。彼不退法此不動攝。彼二解脫通此六攝。故阿毘達磨唯說有六種。蓋合經所說九種為六者。實對法說耳。然經思法居首。考之有部尼陀那。又載福田經。其次第同。正理所云。又按經護則不退。不護則退二句。恐後人旁註。誤入正文。尼陀那所載無之。況

二十七賢聖中。何但釋之一名哉

慈獨聖慈至為實斷 見中含二十三青白蓮華喻經雜含十九

我說有學至阿羅漢 見中含五十一阿濕具經雜含八。蓋無學聖已行不放逸畢。是以不為言。

佛告慶喜至阿羅漢 見中含四十九大空經。

但說退失現法樂住 前經曰。若彼得四增上心現法樂住。本為精勤無放逸行。故此或可有去。以弟子多集會故。

不動心解至從此退 前經又曰。若彼不移動心解脫作證。我不說彼有障礙也。雜含八曰。但速得第一三昧正受。終不退減。

由經說有時愛解脫 大空經曰。時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫。

一法應起至心解脫 長含九。十上經曰。云何一生法。謂有漏解脫。云何一證法。謂無礙心解脫。十報經曰。一法可成令意止。一法當證令意莫疑。按世高譯十報經。長含十上經同本所云。增十經是也。一一增至十。重疊十增至十。都五百五十法。名曰十上。以十上相增。今論曰。增十。舊論曰。十增。共與增一殊。可以見焉。普光曰。從一法門增至十種。名增十經。是誤。增一阿含名而言之。是則長含連有十上增一二經。此二奚別。其說至於增一經而窮矣。徒以字解之。其說弗謬者。不概見耳。

需底迦昔至般涅槃 見雜含三十九。又見

出曜無放逸品。而為退羅漢果。雜含曰。六退時受意解脫身作證。有宗所誦為爾。又見增一十九。

多聞聖弟子至不善覺 雜含四十三曰。或時多聞聖弟子。失於正念。生惡不善覺。長養欲長養。悲長養癡。是鈍根。多聞聖弟子。雖起集滅。以欲覆心。譬如鐵丸燒令極熱。以少水灑。尋即乾消。如是多聞聖弟子。鈍根生。念尋滅云云。集字恐尋字誤。經五妙欲譬。諸火坑。所言炭喻也。舊論曰。火聚譬經。可以見已。

彼聖弟子至入涅槃 前經曰。彼多聞聖弟子。其心長夜臨趣流注沒輪。向於遠離。向於離欲。而涅槃寂靜捨離樂。於涅槃於有漏處寂滅清涼。按臨趣當作順趣。蓋草誤。稽之經二十一文。極然。

餘契經中至應果力 雜含二十六曰。佛告舍利弗。漏盡比丘有八力。何等為八。謂漏盡比丘。順趣於離。流注於離。沒輪於離。順趣於出。流注於出。沒輪於出。順趣涅槃。流注涅槃。沒輪涅槃。若見五欲。猶如火坑。如是見已。於欲欲念欲受欲著。心不永住。修四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支。八聖道分。

又此經說至得清涼 前四十三文所云。於有漏處寂滅清涼是也。普光解清涼字。以為清涼炭。妄說誤解經題。而遂至乃添一炭字為說。附會之甚也。

我說所證至從此退 見中含四十九大空

經

● 苾芻當知至沒滅離 見雜含四十三所
云炭喻經

五煩惱斷至名滿學 雜含二十九明三學
中有此意義

經說通行至速通行 見中含五十九第一
得經長含十二自歡喜經增一二十三本事
經二法品 按是等諸經各有所爲而言之。
其本事經特具焉

經說學分至八聖道 三十七覺分。或名道品。或名覺支菩提分法。其說散在于諸經。今舉其二。一四念住。見中含二十四念處。經雜含十九等經。四正斷。見雜含三十一。增一十八四意斷品等。五根。五力。七覺支。並見雜含二十六八聖道支。見中含四十九聖道經。雜含二十八。

吾今爲汝至三摩地

④此四念住至嗜依念 中含五十二調御地
經曰。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛
其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令
樂正法修習聖戒。

於八道支至修圓滿雜含十三六分別六入處經曰。八聖道修習滿足已。四念處修習滿
足。四正勤四如意足五根五力七覺分修
習滿足。

苾芻當知至聖道支。雜含四十三曰。譬如。有邊國土。善治城壁。門下堅固。郊道平正。於四城門。置四守護。悉皆聰慧。知其來去。當其城中。有四郊道。安置床榻。城主坐上。

若東方使來。問守門者。城主何在。彼卽答

言主在城中四郊道頭床上而坐。彼使問已往詣城主。受其教令。復道而還。又曰。所謂城者。以譬人身。龜色如篋。毒蛇臂經說。善治城壁者。謂之正見。郊道平王者。謂內六

入處四門者。謂四識住。四主門者。謂四念處。城主者。謂識受陰。使者。謂正觀。如實言者。謂四真諦。復道還者。以八聖道。按邊國土。土字主誤。謂之正見。之字剩。平王當作。

平正以八聖以字賞作謂所言毒蛇譬經又出此經普光引羅刹國緣原出中含三十四商人求財經是也又見增一四十一馬王品而無所引文其事緣亦殊矣彼乍

觀婆沙西域記等所載。以妄意附會耳。法寶而下數十家。皆不知其臆說。遂沿襲而不還。陋哉。皆眼不經三藏。而乃任意說經義。多見其妄爾。

經說證淨至戒證淨 見雜含三十及三十
三
經言學位至成就十 見中含四十九聖道
經四十七五支物主經

即餘言心慧解脫 見雜含八
云何解脫至欲勤等 雜含二十一曰 云何
爲解脫清淨斷謂聖弟子貪心無欲解脫 恚
癡心無欲解脫 如是解脫未滿者令滿 已

滿者隨順攝受。欲精進乃至常攝受。是名解脫淨斷苦種。經具說戒心見解脫四清淨。是其解脫淨女也。

○經說三界謂斷離滅。見雜含十七長含衆

集經

經說三界無爲解脫。雜含十七曰。若斷界無欲界滅界。是名諸解脫界。

分別智品第七之一

曰。以他心智他心。如真有欲心。知有欲心。如真知無欲心。知無欲心。如真有悲無悲。有癡無癡。有穢無穢。合散高下。小大修不修。定不定。不解脫心。知不解脫心。如真解脫心。

知解脫心如眞。又見念處經。總成十雙。二十雙。今論加掉不掉靜不靜之二雙。除穢無穢之一雙。增一二十九爲十二雙。如苦樂品則減二雙而成十雙。蓋無一定已。是

阿毘達磨之所以離合之者也
 此心云何至觀無止 見中含四十二分別
 觀法經
 離貪瞋癡至不墮有 雜含十八曰。比丘。心

法善修。心離欲。心離瞋。心離愚癡。心得無貪法。無恚法。無癡法。不轉還。欲有色有無色有。

因集生緣至欲爲生。雜含二曰。此五受陰。

以何爲根。以何集。以何生。以何觸。佛告
比丘。此五受陰。欲爲根。欲集。欲生。欲觸。又
見經十二。經三十二。又曰。若衆生所有苦
生一切。皆以欲爲本。欲生。欲集。欲起。欲因。

行乘之三世總成百八愛行

苾芻諸行至爲寂靜 見雜含十七

此道能至至清淨理 出曜九道品曰。是道

無有餘見諦之所淨。又曰。唯是更無過。一

趣如淵流。舊論曰。如經偈言。惟此道無

餘能清淨見明出曜所載乃是也

云何修根至防善護 見雜含十一

云何修身至毛爪齒 見中含二十念身經

分別智品第七之二

如舍利子至多少等 捨求度人緣。見賢

愚因緣經四出家功德戶利茲提緣品。其鴿

事緣。不經見。蓋殘缺矣。鴿驚怖舍利子影

事緣。見薩婆多論毘婆沙等論。而無觀前

後際文。獨見智度論十一。諸註引以爲證。

而不知小乘所誦本有平否也。雖無害於

義乎。其寡陋亦甚矣

佛四無畏如經廣說 見增一十九

佛三念住如經廣說 見中含四十二分別

六處經。所言三意止是也

若於佛福田至得涅槃

死生智知至惡行等 見雜含二十六中含

十九迦絺那經等

如契經說無學三明 見雜含三十一世

尊尊獲之覺樹下。載在本行集成無上道品

修行本起經名三術闡。註此言三神滿具足

是也

契經說有三種示導 中含三十五傷歌羅經

曰。有三示現。如意足示現。占念示現。教訓

示現。雜含八增一十五。曰三事教化。長含

十六堅固經曰。三神足是也。按瑞應經以記

心示導爲說經。未審。是則說經教誡奚別

前文已言智慧知入本意。則其言說經者

寫誤耳。長含曰。有瞿羅呪。能現如是無

量神變。有乾陀羅呪。能觀察他心。婆沙所

載同此。今論反之。未審。是終西方所習妖

術。不可得而考矣。西域之俗最好幻。亡

論於梵志。雖女流亦習焉。如摩登女之流

也。其吞刀吐火則未也。捫日月驅風雨出

沒變幻實出。意表矣。神變何足爲奇哉。神

變而盡迦文。則何貴於覺哉。其或以抗外

家者。因入之所信而導之。是又所以般若

之使也。古人已具言之如仲尼識廟火。辨

漆實。豈足輕重之乎。史遷稱仲尼。猶或議

焉。事佛者何見之淺且小也

諸佛境界不可思議 重出

一化主語至化亦然 見長含五闍尼沙經

其爲長行爲異。又見義足經。義足經又

曰。佛語化人默然。化人語佛默然。何以故。正

覺直度正所意故。可併證。按婆沙百三十

五論。化語中。引施設足論。其文見施設論

第五。是論嘗譯出于趙宋。至今數百年。而

竟無一人講及者。無他。以後於玄奘而出。

後之學者。遂乃沿襲以爲缺典。殊不知法護

齋來其本已載在于大藏。豈不悲乎。古者

求遺文於葱嶺之外。而弗獲則弗已。何彼

此相去之甚也

如尊者大至慈尊世 按大迦葉入鷄足。或

曰。取涅槃。或曰。待慈尊而取滅。如增二三

十五莫畏品四十四不善品曰。彌勒佛出世

然後取滅度。如本行集四十五大迦葉因緣

品。阿育王經付法藏傳雜事五百結集中。則

曰。入無餘依涅槃。而定力持身乃至龍華

之會。婆沙今論亦同此。有部所傳蓋如此。

如增一所云。大衆部所傳爾。大乘所傳亦

有此兩說。或概而謂小乘家爲取滅。大乘

以爲入滅定者。大謬矣。智度論三曰。入無

餘滅可以見已

分別定品第八之一

契經說此至上心學 見雜含二十九

世尊亦說有惡靜慮 見中含四十二分別

觀法經

經說壽煖合故 見中含五十八法樂尼經

又說名色至相依住 雜含十二曰。譬如三

蘆立於空地。展轉相依而得堅立。若去其

一二亦不立。若去其二亦不立。展轉相

依而得堅立。識緣名色亦復如是。展轉而

得生長

又說名色識爲緣 雜含二曰。名色因。名

色緣。是故名爲識陰。所以者何。若所有識

彼一切名色緣故

又遮離色至來有去 雜含二曰。比丘。若離

色受想行識。有若來若去。若住若坐者。

彼但有言數。問已不知。增益生癡。以非

境界故。經明四識住文也。問字聞誤。第

三卷作聞爲正

又說四食如四識住 雜含十五曰。若比丘

於此四食有喜有貪。則識住增長。識住增

長故入於名色。乃至純大苦聚集。若於四食無貪無欲。無貪無欲故識不住。不增長。乃至純大苦聚集滅。按雜含連有四食四識住經。其語意全同。故曰說四食如四識住。諸註不知而為穿鑿之說耳。

有一類天超段食。見中含五成就戒經。

又說彼天喜為食。見長含二十初利天品。

契經說彼出離色。見雜含十七。

無色解脫至諸色故。中含二十三周那聞見經曰。有四息解脫。離色得無色。又雜含十四曰。寂靜解脫起色。無色。按起乃超誤。

無色有情至超越故。中含二十四大因經曰。有無色衆生。度一切色想。滅有對想。不念若于想。無量空處。是無量空處成就遊。謂無量空處天。

契經中說有不出有。雜含十七曰。若色界衆生及住無色界不識滅界者。還復受諸有。本事經三法品曰。應以正慧如實隨觀。出離色有及無色有。

於靜慮中至至識類。見本事經三法品。

按經文於色界言。其中所有色受想行識。如是法性皆是無常。於無色界。但言諸有受想行識是也。

心定等定名正等持。雜含二十八曰。若心住不亂不動。攝受寂止。三昧一心。是名正定。

云何樂根至心樂受。

自說為身所受樂。四阿含中皆曰。離喜欲。無求遊。正念正智。而身覺樂。又曰。身體樂。

若爾時諸至三摩地。雜含十七曰。世尊。若使聖弟子學。遠離喜樂具足身作證。得遠離五法。修滿五法。云何遠離五法。謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜。斷不善所長養憂。是。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜歡喜。喜樂一心。普光解斷五法。以為五順下分結。或為五蓋法。均是摸索之說。不待辨論。學者不知其非也。遂受而傳之。以為經意如是。乃棄三藏。而任意造說者。諸註皆是。凡不讀三藏而講對法者。是庸何殊。夫醫者之辨五形乎。其言非妄則迂矣。

諸所有眼乃至廣說。見雜含八。已具業品。辨顛倒契至餘滅樂。見中含第一城喻經。又餘經說至喜憂沒。見中含第一城喻經。長含十七布陀婆樓經等。

三定有動第四不動。見中含烏陀夷經。已具業品。

第四靜慮至樂所動。見前經。

經說等持至尋無伺。見長含九上經。中含十七長壽王本起經。

契經復說至三無相。見雜含二十一長含衆集經增一十六。

契經復說至相無相。見大集法門經。

契經復說至三摩提。見大集法門經。

有修等持至法樂住。見大集法門經。

分別定品第八之二。

修習慈等至切世界。中含二十一說處經曰。比丘者。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是。是二三四方四維上下。普周一切心與慈俱。無結無怨無患無諍。極廣甚大。善修遍滿一切世間成就遊。餘三同此。又見雜含二十一等諸經。

八解脫經中說想觀。見中含五十九第一得經。長含八衆集經。

聖教總言唯住千載。雜含二十五曰。我之教法則千載不動。又曰。過千載後我教法滅。婆沙百八十三所載。全據雜含說。他諸經中大聖懸記而證矣。蓋正法住世之量。其言千載者。三藏定說耳。如大乘師所誦經。又有異說。度女人而滅五百年。見中含二十八瞿曇彌經。善見毘婆沙詳言之。聖教總言唯住千載二句出經說。有釋下舉一師之說。以聖教之說總言正法住時。釋家別證教之二以釋經意。爾諸註曰。有兩說者。大謬矣。是則總字不安。聖教字又不相蒙。法寶引大乘經論而辨異同。胡遺小乘三藏而言他。又文陋之具已。

破執我品第九之一。

以契經中至由二緣。見雜含八。已具隨眠品。

苾芻當知至眼識故。雜含九曰。佛告比丘。眼因緣色眼識生。所以者何。若眼識生。一切眼色因緣故。按眼因緣色。色字。當在眼字下。文例為然。

諸因諸緣至無常性。已見根品。

梵志當知至依意故。中含五十八大拘絺羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界眼。

根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界。意爲盡受境界。意爲彼依。大拘絺羅對舍利子之語。梵志乃爲沙門別號。

如六生喻至自境界。雜含四十三曰。如是六根種種境界。各各自求所樂境界。不樂餘境界。又曰。此六種根種種行處種種境界。各各不求異根境界。六種衆生之喻。又見增一三十二。六生所謂狗鳥毒蛇野干。失收摩羅。獼猴。臂之六根繫之者。乃身念處以喻繩索。失收摩羅。增一作鰓魚。善見論十七曰。鰓魚也。普光解經喻云云。不知何據臆度耳。

苾芻當知至達所知。雜含八曰。世尊告諸比丘。云何一切知法一切識法。比丘。眼是知法識法。若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。彼一切是知法識法。耳鼻舌身意亦復如是。

如人契經至思所造。雜含十三曰。當爲汝說。有二法。何等爲二。眼色爲二。如是廣說。乃至非其境界故。所以者何。眼色緣生眼識。三事和合。觸俱生受想思。此四無色陰。此等法名爲人。於斯等法。作入想衆生。那羅摩塞。閼摩那婆士。其福伽羅者。婆禪頭。又如如是說。我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。我舌嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又如是言。說是尊者如是名。如是生。如是姓。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。比丘。是則爲想。是則爲誌。是

則言說。此諸法皆悉無常有爲。思願緣生。按士其士夫誤。施設下又字。當在彼字上。思願疑思想草誤。論所載八行餘文。都經文也。光寶輩不知而妄爲科判。其言曰。論主以經部義破故。攬三成曰。三和合觸。妄矣哉。幽莽滅裂亦甚矣。世尊安預爲其有宗經量有評。而當其鹿園說經時。已有斯立破者乎。要之諸註家皆坐不稽本經故耳。今詳表出經全文。學者讀本經。而始知註家之妄耳。

世尊恒勅依了義經又薄伽梵至十二處。重出

彼部所誦至自體法。有宗所誦。見雜含十三。連有多經皆言。一切有而不言自體法。餘全同。蓋其略殊。而其義一也。

頻毘婆羅乃至廣說。中含十一。頻婆娑羅王迎佛經曰。愚癡凡夫不有所聞。見我是我。而著於我。但無我無我所空我空。我所法生則生。法滅則滅。皆由因緣合會生苦。若無因緣諸苦便滅。衆生因緣會相連續則生。

諸法。法賢譯頻婆娑羅王經。此經同本。佛阿里曇經又有此經。頻毘婆羅舊曰頻婆娑羅。或曰民彌婆羅。或譯比沙瓶砂。蓋梵音除促。而對譯字。譯者所執音各殊。而終歸一律。修悉曇者。一唯傳習吳漢音以視之。所以不通也。凡觀一代譯經。須曉一代之音韻。不爾不得通也。

有阿羅漢至攬諸蘊。見雜含四十五。都有四頌半。今所引初二頌。增一比丘尼品曰。

觀惡露不淨分別緣起。所謂遮婆羅比丘尼是。世羅雜含曰。尸羅。小本雜含曰。石室。普光曰。此言小山。非也。勢羅世羅並譯曰山。世品記曰。世羅此言山。鄒波世羅此言小山。是自矛盾耳。

世尊於難至不可得。見小本雜含十六。其爲長行爲異。按今論所載經文。多出雜含。而特標曰。雜阿笈摩說者。蓋雜含有大小二本。而此文沒於大本。僅見於小本。故標經名以別。舊論曰。少分阿含。最爲審。是又予之所以稱所謂別譯雜阿含。而爲小本者也。婆柁梨經曰。薄伽梨。他經曰。跋迦利是也。按是必梵志姓人。或同名者故。以姓稱之。經曰。尊者。其苾芻者明矣。結法所謂五蓋法。經具焉。普光解結字以爲蟬結難。按古本作盤詰。盤詰字出韓愈記夢詩。蔣註反復也。明律有盤詰姦細條。又反復之義也。普光不知經所云結法爲何物。而附字乃以爲反復議論之義。其說雖巧乎。大失經意。臆度之言不可從矣。下文所云結

自殊。經說執我至能清淨。說一切法皆非我性。見雜含三十四。非我計我至心見倒。見大集法門等諸經。已具上。

苾芻當知至取蘊起。重出。諸有已憶至取蘊起。雜含二曰。若沙門婆羅門。以宿命自識種種宿命。已識當識今識。皆於此五受陰。已識當識今識。我過去所經。

如是色。如是受。如是想。如是行。如是識。此經復說至是色等。前經是也。

若過去諸至衆生憂。見雜含四十四出曜十四如來品。

破執我品第九之二

吾今爲汝至重擔者。雜含三曰。世尊告諸比丘。我今當說。重擔取擔捨擔擔者。諦聽善思。當爲汝說。云何重擔。謂五受陰。何等爲五。色受陰。受想行識受陰。云何取擔。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。永斷無餘。已滅已吐。盡離欲滅沒。云何擔者。謂士夫。是士夫者。如是名。如是生。如是姓族。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽命齊限。是名爲重擔。取擔捨擔擔者。又見增一十七。

然經說愛名取擔者。前經是也。但隨世俗乃至廣說。同上。

諸有撥無至邪見攝。見本事經。

有一補特至在世間。增一三阿須倫品曰。

若有一人。出現於世。多饒益人。安穩衆生。惑世群萌。欲使天人獲其福祐。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅訶三佛是。又見本事經一法品。

按三彌底部論曰。何故說有我。答。一人出世。多人得安樂生故。佛語諸比丘。一切功德人生在世間。多人得安樂故。若無人誰生功德。由是知所云一補特伽羅。乃指世尊。而增一文是也。舊論可併證已。諸註茫

乎不知指何。故詳言之。智度論第一又引此經曰。一人者。佛世尊也。

如勝義空至除法假。重出。

頗勒具那至能取者。雜含十五曰。世尊爲誰取。佛告。頗求那。我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言。爲誰取。汝應問言。何緣故有取。我應答言。愛緣故有取。世尊何不至者。即身。見雜含三十四。答婆蹉種出外道。經是也。

昔有大德至身一異。見雜寶藏經八。那伽斯那對難陀王。緣是也。那先比丘經三卷。蓋失譯人名。考其始末。與雜寶藏所載同。而逸是問答。王名彌蘭。舊論曰。曼隣陀。按那伽斯那。譯曰龍軍。其言那先。那伽美那略耳。那伽譯曰龍或象。那先經曰。天竺名象爲那。賢愚因緣經有美那者。慧覺曰。此言軍。其父名曇摩美。譯曰法軍。故知斯那美那或單言美。並譯曰軍。據那先經則譯言象軍。亦可。

佛何不說命者都無。見雜含三十四。如世尊告至墮斷邊。見雜含三十四。此二輕重如經廣說。雜含三十四詳出斷常二見之過失。而示處中道說法所謂十支緣起。輕重言。意取重。普光曰。執有過輕。執無過重。此二經廣說之。亦唯臆度耳。蓋小乘所誦經。說二見之失最詳。而未嘗略有輕重之別也。無他誤解輕重字。而爲此說。果乎臆說。不可從矣。

觀爲見所至善業子。舊論曰。此中說偈。普

光曰。鳩摩邏多頌也。是或三藏相傳之說。而考之舊論。併據此論次頌言。復說頌。則其言鳩摩邏多頌。恐非也。此品所載九頌。舊論皆曰。此中說偈。

何緣不記世間常等。見雜含三十四。

如離繫子至爲定記。

以有外道至名重間。見雜含三十四。舊低迦經。

佛記慈氏至得作佛。見中含十三說本經。

智度論第一又引此經曰。中阿含本末經是也。

及記弟子至生某處。見雜含三十。他不違舉。世尊所以記其生處。見中含婆鷄帝三族姓子經。

誦故住故至惡見處。

彼經亦說至惡見處。見雜含六本事經一法品。

諸有情無至流生死。見雜含六本事經一法品。

今我於昔至爲妙眼。見中含三七日經。

經三十教曇彌經。又說善眼大師緣是也。

梵蘇泥但羅。譯曰妙目或妙眼。舊修涅多羅譯曰善眼。舊論曰。善目。自字目誤。按三彌底部論曰。佛說。我前世時。作轉輪聖王。名曰善見。亦名大天。乃證今蓮即前蓮。而我不無焉。並見中含十四。大天。按林經大善見王經是也。

若執有我至解脫遠。

經說諸識能了所緣。見中含五十八大拘絺羅經。附記。世尊嘗所師事二仙者。蓋

雨衆之徒也。宋求那跋陀羅譯過去現在因果經曰。阿羅邏伽蘭告太子曰。衆生之始。始於冥初。從於冥初起於我慢。從於我慢生於癡心。從於癡心生於染愛。從於染愛生於五微塵氣。從於五微塵氣生於五大。從於五大生於貪瞋等諸煩惱。其所言如此。則知雨衆之徒者無疑。學者鮮能識之矣。故聊表出之。

經說六實物名沙門果 物字論本作句誤。高麗藏并舊論作物是。

阿毘達磨俱舍論稽古卷下終

皇和寶曆癸未秋九月。美濃法幢世壽二十

又四。書於高野山金剛峯寺金剛三昧遍照

密院學舍

明和六己丑年十一月吉辰

No. 2263 (cf. No. 1823)

俱舍論頌疏正文

叡山沙門源信撰

謹案思益經曰。如劫燒時。江河泉源。在前枯竭。大海乃盡。正法滅時。亦復如是。諸行小道。正法先盡。菩薩大海。正法乃滅云云。則知。應學權門以扶實教矣。暉師俱舍頌疏。爲後生龜鏡。非廣非略。文明義備。但處處有筆誤寫錯等文。雖是萬有之一失。猶致學者之謬解。方今。先哲與骨已朽。末學於膚瀝淺。予不量力。聊正是非。蓋述少教之一隅。以期大乘之再中而已。時則長和二年癸丑。秋八月十八日也。

論本卷第一

●疏釋擇滅云。隨所繫事體各別故。且如三界九地地地有九品煩惱。九九八十一品。斷一品惑。證一擇滅。乃至斷八十一品惑。證得八十一品擇滅。故體各別云云。問。此文上下相違。上云隨所繫事。下云斷八十一品惑。證八十一品擇滅。惑是能繫也。然光記云。謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事。量多少亦爾云云。與暉師同異可尋。疏云。非擇滅礙當生法云云。光意同之。即依顯宗論意也。然寶師以無爲無作用之義。破此釋云云。疏釋言依云。此言所依。即名俱義。乃至無爲

雖義不墮三世。不名俱義。非言依云云。無爲雖義不墮三世等文不明。通麟云。無爲雖義不墮三世者。謂無爲體義。與有爲同故言雖。然無爲之名。自墮三世。體不遷流。與前即異。故非名俱云云。光云。由此無爲是離世法。望能說言。無用疎遠。雖亦是義言。亦能說而非言。依云云。此等文亦難了。寶記云。有爲之法。可與名俱行於三世。可俱說爲過去現在未來世故。無爲不爾。所以通於有爲下通。無爲乃至廣意云。無爲之名。雖行三世。所詮無爲。不墮三世。非言依。

疏云。諸無表色。應不名色。釋云。根極微。成變微。無色。此註中。但約根述難意。未了也。故光記云。又難。五根五境極微成等。

疏破無表從表生故名色。引正理破云。隨心轉滅。不從表生。應當非色云云。應云。隨心轉戒。不從表生也。滅字謬歟。寶記云。正理破此釋云。此不應理。隨心轉色。不從表生。應非色故。光并麟記同寶記。

疏釋及七界應知六識轉爲意云。應知。六識轉爲意云云。應知二字。可屬上句末。不可屬下句初耶。雖非重過。猶違論文。論云。應知如是所說識蘊。於處門中立爲意處。於界門中立爲七界。

疏云。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。處界息處是無爲。亦可無爲非處界云云。可云。處界息是無爲。中間處字剩。故光云。若蘊息名無爲。無爲非蘊攝。處界息故名無爲。無爲非是處界攝。

●百五十八頁 ●慶安四年刊大谷大學藏本 ●廣治二年寫青蓮院藏本 ●少二小 ●〔論本卷第一〕一 ●〔一〕十疏 ●〔意〕一 ●〔註〕一 ●〔量〕一 ●〔道麟云二道麟 ●難二難 ●俱說二記俱 ●無十(爲) ●世十(故) ●〔量〕一 ●云二言 ●〔故〕十實 ●若十(便) ●〔界〕一 ●

論第二十七條

疏釋一有見謂色云。遂能示現此彼言說。言說名見。有彼言故。故名有見云云言說名見者可尋光記。俱如今文。實記引正理云。由二義故。一者此色定與見俱。故名有見。由色與眼俱時。體起故。如有伴侶二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣。

疏釋無記餘三種云。餘謂色聲。此通三性云云可言餘者色聲及七心界法界。故論云。其餘十界。通善等三。疏釋無尋無伺品。文云。此非相應法中。及靜慮中間伺。同前第三無尋無伺品。故言亦如是云云初之中字剩。故論云。法界所攝。非相應法。靜慮中間伺。同亦如是。光記如論。不言非相應法中。

疏釋異熟生有四釋。云。第一第四釋。分別因果第二第三。別明異熟義。既非於一義有四釋。故不足為四解。然非重過。又其中。出第四解。注云。果名異熟。同第二解云云第二解因名異熟。故光云。異熟屬因。生即屬果云云第三解意。異熟名在果。故光云。異熟生並屬果。而如何言果名異熟。同第二解耶。恐二字謬歟。

疏釋獨俱得非等中單句云。眼識通三性。有前後俱得。先中有位。已起眼識。今此漸得等云云是文為約得及中有作二釋歟。為一釋歟。然光云。色根無記。非成過未。起時名得。識通三性。亦有前後得。識先成故。今不得得云云可思。

疏釋眼見色同分。非彼能依識云。尊者世有說。眼根見云云有字未了。光記云。尊者世友眼見。

疏引婆沙四種答問中。第三答問云。若將眼識所依性。與等無間緣為問。此即互有寬狹云云此文頗狼藉也。

論第三十六條

疏釋於同住難染清淨增上故等頌云。由信等五。分煖頂位。伏諸煩惱。引聖道故云云分煖頂位者。未了也。論云。由此勢力。伏諸煩惱。引聖道故云云光記如論。不言分煖頂位。

疏釋頌文云。三無漏根於得後後道涅槃等增上者。言亦爾者。類顯一一各能為根云云論云。三無漏根。於得後後道涅槃等有增上用。言亦爾者。類顯一一各能為根云云疏文狼藉也。可依論文。

疏云。無明等性。應立為根。無明等因。於行等果。各各別有增上用故。十二因緣互相引發。此注十二因緣。互相引發者。未了也。是次第引。何言互相引。故光云。十二緣起中。無明等因。於行等果。各各別有增上用。故應立為根云云不言互引。

疏釋心所依等頌云。此六根成無漏淨。由後三根也云云五根唯有漏。而今云此六根成無漏淨者。通顯云。即得六根通無漏者。舊云光也。差別及住皆攝六根。難染資糧及淨。唯在於意。新云云也。此有二種。若體成無漏。唯是意根。若離自煩惱縛名淨。即通六根。

疏釋餘處此名喜云。除第三禪。於下三地。名為餘處云云於字未了。

疏釋九唯修所斷云。此八根非見所斷。非無漏故。不通非斷云云應言九根。何言八耶。

論第四十三條

疏釋微聚云。為顯更無細極此者云云極字應作於字。故論云。為顯更無細於此者云云光記如論。

疏釋小煩惱地法有三義。一唯修所斷。二意識地起。與無明相應。三各別現行云云論不分別。通顯惠暉同為四義。意識地起。與無明相應。分為二也。光云。有古德。亦以五義廢立小煩惱地法。一不通六識。二不通五斷。三不通三性。四不通三界。五別頭起。亦費言論。不能具述。若具五義。立小煩惱。餘心所法。不具五義。是故不立。今依此論。一義廢立小煩惱地法。十謂唯修所斷。意廢俱起云云故意可思。

疏釋身邊二見云。能覆聖道。或有廢覆。名為有覆。不能招果。故名無記云云光釋此無記義云。以過輕故。無勝用記。不能感果。故名無記云云然論第二。釋無記云。不可記為善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾者。無漏應唯無記云云故知。光釋順論意。今偏約不能招果者。未了。

疏云。初靜慮如前欲界諸心所法。唯除不善云云有十云云論云。除唯不善已上可依論。疏次文學瞋及忿等七。無慚無愧云。此十煩惱唯不善性。色界無有云云論忿等不名煩惱。

●[論第二十七條]—●●(二)十疏●●[俱]—●●[體]—●●[謂十(記)]—●●[阿]—●●[云第...又三十八字]—●●[出]—●●[思]—●●[未了]—●●[問]—●●[論第三十六條]—●●(三)十疏●●[頌二]—●●[無]—●●[後後道]—●●[亦]—●●[相]—●●[於]—●●[記]—●●[根十(云云)]—●●[論第四十三條]—●●(四)十疏●●[疏十(云)]—●●[別]—●●[與]—●●[俱起二相應]—●●[故二疏]—●●[云云已上]—●●[者]—●●[能]—●●[云云不善]—●●[云云不善]

悟

疏云。惡作與憂根相應。色界離憂。故無惡作云云。欲界中疑。亦憂相應。亦應無疑。既有例難。故不可言相應。故光云。無憂根故無惡作。又云。隨愛行故云云。不言相應。

疏釋心心所名。有行相云。行謂行解。即能緣心也云云。可除心字。或可云心心所。故光云。三名有行相。即於所緣一切諸法別。顯差別種種不同。心心所法隨緣何法等起行相故。名行相等云云。

疏云。三名有行相。謂同有一行相。乃至心心所齊等起也。此七八行文狼藉也。為是一釋。為是二釋。若二者。義心不別。若一者何言或耶。然麟師解云。或名有行相者。同前既言有行相竟。今何復言有行相釋此。應是引論成前義。然少不便。

疏釋擇滅之得注云。諸餘有情者。一切聖人也云云。麟云。諸餘有情者。即前所除之外。苦法。智位已去。及先離染苦忍聖人。兼餘一切斷惑異生。此等諸類。皆成擇滅。名為餘也。章中言餘有情。謂一切聖人者。誤矣。

疏釋無繫得通四云。非擇滅得通三界繫。謂非得隨命根眾同分判云云。注四字刺。

疏釋非學無學三云。以有漏法。隨所得判。故能得得亦是。非學非無學也云云。可。言以有漏法得。隨所得判。雖非重過。有少所闕也。故光云。以有為法得。隨所得法判云云。有漏有為二文雖異。以總顯別。故不相違。

疏天眼耳通相應惠也云云。相應字刺。論但言

眼耳通惠。光亦云。謂二通惠云云。

疏云。三界不繫者。是所得法。三者能得非得云云。第二得字刺。但可言能得非得歟。

論第五六條

疏釋無想報末文云。既修此定。大復離欲。或起生得或聞或思。如是等善為善趣。因云。問離欲以後。應修此定。而何言既修此定。大復離欲等耶。光云。既修此定。復須離欲。或起生得或聞或思。如是等善為善趣。因云。彼文雖不云次復。猶有前難。可思。

疏釋滅盡定成佛得非前云。非前者。非前加行得也云云。論意云。非成佛前得滅盡定。唯是成佛盡智時得。光意如論。故今文達此等文。疏釋滅盡定加行云。若諸聖者。以欲色界有疲勞受。於四靜慮有驚動想。為求靜住。暫欲息心云云。惠暉云。於四靜慮。有驚動想者。合言四無色有想。以前文言欲色界。以論色界也云云。光師意亦云。厭色界受。無色界想。疏釋有為相中云。遙見白鷺。表知有水。如童女有好相等云云。如字。應在一處。故光云。如白鷺所居。表水非無。乃至如童女身相。能表男女善非善事。

疏云。多名合集。為名等身也云云。此中可云多名等合集。故光云。必以多名等合集。為名身等義。

疏云。如說諸行無常。一切法無我。苦提寂滅。此皆有三句。名多句身也云云。皆字似刺。

論第六四條

疏釋同類因云。然唯得與等勝為因。非為

劣因為無漏道。加行生故云云。為無漏道四字刺。故論并光記。無此四字。雖非重過。猶不如無。

疏又釋同類因云。思與思修為同類因。除聞所成。以聞劣故云云。麟云。思與修為因者。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望。又不為因。如何可言思與修惠。為同類因耶。

疏云。無為無因果者。無六因故。乃無為無果者。無五果故云云。初句果字刺。多本如此。但一本無果字。可依此本。疏釋五取果唯現云。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無因故云云。論云。彼無用故云云。光亦如論云無用。

論第七三條

疏釋十二心中。從欲界善心。不生無色界善心云。無色界心。不與欲心為所依故云云。此文倒也。應云。欲界心不與無色界心為所依故。光并麟。同引正理論云。謂於等至入出位中。等無間緣。為所依體。無容有故。

疏釋欲染心不生上二界心云。謂欲染心。不生上定。及往彼界故。無生界理云云。無生界理四字未了。或謂界說。應云。無生上理。疏釋色善三學四云。色界善心。現在前位。十二心內。容得三心。一謂得自界善。及欲色界通果無記。成三心也。乃有學心正現前位。容得四心。一得有學心。及得欲色二通果心。并無色善。故成四也。三心四心之下各一字似刺也。

①〔不〕一②有十〔名〕③〔行〕一④〔云〕一⑤顯二類⑥同二問⑦〔智〕一⑧〔故〕一⑨〔論第五六條〕一⑩〔五〕十疏⑪趣二起⑫復二後⑬兼十〔鳥〕⑭善提二涅槃⑮〔論第六四條〕一⑯〔六〕十疏⑰字十〔也〕⑱〔心〕可言思二乃至⑲故十〔也〕⑳〔論第七三條〕一㉑〔七〕十疏㉒為二別㉓界十〔字〕㉔也十〔云云〕㉕〔心〕一

論第八三條

疏云。南瞻部洲南邊。有瞻部樹。今此洲名。或從林立號。或從菓爲名云云。論第十一云。無熱池側。有瞻部樹。故今文與論相違。故麟云。南方有樹者。准下器世間中。云無熱池邊有此樹光。只從林立號。不言南方。

疏釋第三識住。云。理實亦攝小光淨天。無量光天等云云。淨字剩歟。

疏釋說有健達縛等頌。不舉七有經。但舉健達縛等三經達論及光記。

論第九一條

疏釋由中有相續等中云。外道執我。名爲士夫。如用也云云。如用二字未了也。論云。內用士夫。此定非有。光如論也。然有本云士用也。

論第十六條

疏云。論云。如是無明。別有實體。是明所治。非異非無。解云。非異者。非是異明之外。總是無明也。云云。應言。非是異明名無明。或非是明外名無明。何云異明之外耶。異明之外。即是明也。故光記無之外二字。疏云。此上所論十八近行。皆通有漏云云。麟云。皆通有漏者。謂善染總取。名之爲通。非對無漏置通言也云云。可思。

疏估云。餘三無色三者。除生有外。所餘三有。皆通三性。名爲餘三云云。無色三。三字似剩。何者此三箇字。即是別門。不可估爲一箇估。疏云。一種離貪見色無爲。以此故知。色非段食云云。一種之言未了。學者應思。疏釋生有不由自力纏垢云。自力纏者。嫉慳

恐覆悔眠也云云。此中初五自力起也。眠非自力起。具如下隨眠品。故光但舉前五不言眠。恐眠字剩歟。

疏釋食香中有起等中云。此通經說中有名也。謂契經說。食有四種等云云。論引此經。證無漏非食。而疏唯爲中有名者未了。故光云。引經顯食唯有漏。

論第十一五條

疏云。竭地洛迦西國樹名。此國南方亦有此樹。名櫨木山。山上寶樹其形似彼。故以名焉云云。光記云。稱爲櫨木。山上寶樹其形似彼云云。可依光記。其意見通麟瑜伽記。

疏說第一欲生天云。依受如生現欲境故云云。論亦同之。光引婆沙百七十三云。人及前四天。同樂受用自然生境。故合爲一依要者。

疏釋故見月輪缺云。世施設論中。作如是說云云。通麟云。言世施設論者。有云。謂彼自古英賢共爲此論。非六足中施設論也。依要者文。

疏釋樂生三九處云。一於初靜慮等。乃至第二靜慮。乃至第三靜慮云云。若初言一者。次應言二於第二靜慮。三於第三靜慮。然有本無一字。

疏釋無間中劫全云。二十增減爲一中劫也云云。惠暉云。無間中劫全者。取一增減爲中劫。此疏言二十增減。不知有何事憑。

論第十二四條

疏云。論云。已知三極少。前二量云何。問今且辯前微細那等。別問。頌曰。極微微金水等云云。今且辯前等者。是答。何爲別問云耶。

故光記。已知以下爲結前問起。今且以下爲答。

疏云。四肘爲一弓。謂尋。堅積五百弓。爲俱盧舍。乃至一弓有七尺二寸云云。麟云。一弓有七尺二寸者。新云。古時一弓有八尺者。即是古尋。今時六尺已下。即六尺步法。然今多用五尺步法云云。此尺應尋。然光云。一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸。

疏云。從無量劫減至極十年。即名爲初一住中劫云云。無量無量劫者。劫字似剩。故論云。從無量歲減至極十年。光云。無量歲初減以去。方名住劫。

疏釋獨覺增減云。麟角喻者。要百大劫修善提資糧。然後方成獨角果也。已上下角字可尋。論疏等不云獨角。

論第十三一條

疏釋有漏自地依。無漏隨生處云。又無漏大種是無漏故。復不可說不繫大種造云云。論云。必無大種是無漏故云云。明知。疏上漏字剩耳。光記如論。

論第十四四條

疏釋五戒所應離法云。一殺生。二不與取。乃至五不飲諸酒云云。下不字剩。論無不字。疏釋未至九無間。俱生二名斷。約靜慮及斷二種律儀。四句分別第四句云。除未至定九無間道無漏律儀。取所餘未至地無漏解脫道。及上地一切無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。非無間道故。非斷律儀云云。以理推之。

①[論第八三條]—②③(八)+疏④⑤其爲二果⑥樹二林⑦樹十(云云)⑧只十(云)⑨[論第九一條]—⑩(九)+疏⑪[論第十六條]—⑫(十)+疏⑬[是明所治]—⑭估二段⑮[論第十一五條]—⑯(十一)+疏⑰[以]—⑱(十二)+疏⑲(山)⑳現十(前)?㉑見月二月見㉒[自]—㉓三三四⑳[事]—㉔[論第十二四條]—㉕(十二)+疏⑳[云]—㉖[無量]—㉗[歲]—㉘(極)+十⑳百大二大百⑳[也]—㉙[論第十三一條]—㉚(十三)+疏⑳如二河⑳[論第十四四條]—㉛(十四)+疏⑳

應云非未至。定九無間故。非斷律儀。若不爾者。上地無間無漏律儀。豈非第四句所攝耶。光記不釋。

疏釋捨未生表。聖成無表非表云。謂經生聖。住胎藏位。表業未生。過去生者。今生已捨等云云論云。謂易生聖捕特伽羅。表業未生。生已捨。光云。成無表非表。謂三界易生聖者。若在欲色。定成道定無表。若生無色成道無表。表有不成就。如處胎等。表業未生。或表生已。遇緣復捨。已上論及記似二人。今文何不爾耶。疏釋得律儀如誓。非總於相續云。本受誓云。我於一切有情。誓斷欲邪行罪云云此釋雖無重過。文相頗不安。論只云本受誓云何。謂離欲邪行。不言一切有情。光記帖論文云。答文可知。

論第十五條

疏釋順樂苦非二等三行頌云。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受云云。光同此中以第二行言爲證者。證何事耶。實師不云引證。

疏釋諸處造四種。地獄善除現云。諸界諸趣。或善或惡。容造四種云云論云。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四種。光亦云。三界五趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四種。已上今疏不云隨其所應者未了。於上界中。豈造惡耶。

疏釋并欲有頂退云。離欲人。及有頂聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂。生後。二業云云不造欲者。其義可然。不造有頂者。其義未

了。應言不造一切地。生後業

疏云。諸退果者。必不命終。還修得果故。於離染地。永更不生。故。無生後業云云頌云。言二果退者。雖已退起。欲有頂等惑。不造彼地。生後業。或可。言於前離染地。不造生後業。故此文中。離染地。言。便違論意。

疏釋中有。業。皆順現受。攝。類同分一故云。以中有身。與生有十位。一類同分無差別故云云此中言生有者。理恐未然。故論但言謂此中有位。與自類十位。一衆同分。一業引故云云若欲指位。應云本有。何言生有耶。光師同今文。言與自類生有十位云云其難同前。實記云中生。一同分。不云生有。十位。疏釋得永離地業。定招現法果云。謂阿羅漢。隨在何地。離此地染。名得永離地業云云唯舉阿羅漢。其義未了。故光師云。謂阿羅漢及不還果。隨生此地。永離此地染。

論第十六條

疏釋應知如次第。名黑白俱非云。惡名黑。色善名白。色欲。善。名俱云云下。色。字剩。故光云。欲。善名俱。疏釋四法忍離欲。前八無間俱云。離欲者。流入下句。謂離欲前八無間道云云離欲唯屬下句。不可言流入。疏釋離欲四靜慮。第九無間思云。謂善。憂根。斷已不行。所緣善法。斷已皆行。故云云此中。緣。字未了。應言所餘善法。斷已。皆行。故光云。欲界。餘善。斷已。猶行。以成就故。

疏釋論不善業道加行生時。一一由三不善根起。依先等起故。作是說之文云。先等起者。

即加行也云云等起與加行。應是前後。何云即加行也。故光云。不善業道加行生時。一由三不善根。依前因等起故。佛經中。作如是說。從三根生云云。

疏釋欲邪行四種。行所不應行云。於苾芻尼行非梵行。一解從國王邊得罪。不忍許故。第二解。於自。妻妾。受齋戒時。尚不應犯。況出家者。舉重況輕。但有侵陵。成邪行罪云云論云。於苾芻尼行非梵行。爲從何處。得業道耶。此從國王。不忍許故。於自妻妾。受齋戒時。尚不應行。況出家者。乃此及所餘。皆於王得云云如論文者。是似一解。頌疏何分爲二解耶。光記正理論爲二解。與頌疏同。實記云。論此從國王。至況出家者答也。此論引自妻妾爲例。而釋。從國王。得。更無異解。疏云。經說誑言。略有十六云云論云。經說諸言。有十六日。上知。誑字誤。

疏未注云。從五識後。親起意識。所證五境。定中意識。親證三境。名現量意識。有本云。意識親證六境云云所言三境者誤歟。光云。若意識依現量證六境。名爲所知。若意識親從五識後。起現量證五境。若在定意識現量證法。或在定意。現量所知。能通證六境云云可思。

論第十七條

光云。疑有二。一疑有。二疑無。此中據疑有疑矣。疑無不能續善。

疏釋續善疑有見云。疑有續善。疑無斷善云云有何證言疑無斷善。光師云。但言疑有能續善根。疑無不能續善。不言斷善耶。然麟云。

〔定九〕一〇 〔疏釋〕一〇 〔耶〕百十八字 〔疏釋〕知 七十一字 〔生十(或生)〕 〔復二後〕 〔相〕一〇 〔論第十五條〕一〇 〔(十五)十疏〕 〔證〕一〇 〔(種)〕一〇 〔(聖)十人〕 〔(故)〕一〇 〔(生)〕一〇 〔心二意〕 〔後十(等)〕 〔論第十六條〕一〇 〔(十六)十疏〕 〔(者)〕一〇 〔(時)〕一〇 〔(七)十不〕 〔(何)二而〕 〔(有)〕一〇 〔忍許二許忍〕 〔(王)〕一〇 〔而二也〕 〔(十)〕一〇 〔已上云云〕 〔親二現〕 〔定二之〕 〔論第一〕 三十六字 一〇 〔(十七)十疏〕 〔(云)〕一〇

疑斷斷善者謂於因果中生疑無心此或應無從此生邪見謂定無便斷善也云云可思

疏云。愛樂壞非加行壞。是人現世能續善根。論云意樂壞

疏云有斷善根非墮邪見云云論云。非墮邪定。光云起邪見故名斷善。不造逆故非墮邪定

疏釋業道思俱轉。不善一至八云。謂先加行遣使殺等造作六惡業。不染心時。於前六中隨一究竟。善無記心名為不染。染心究竟成二俱轉。故言不染云云正理難云。慢疑等染心起時。雖是染心。不可二俱轉云云光述俱舍師救云。以不染心定。一俱轉。若染汚心。即不決定云云。論云無貪等。故無重過。今文云染心故未了

疏釋無漏業有四。謂唯除異熟云。無漏不招果。故唯除異熟云云無漏唯不招報果。何總云不招果耶

疏明非學非無學云。非學非無學色蘊有漏色少分云云可加行蘊故。光云。非學非無學業。以有漏色行二蘊少分為體

疏云。本論中所說三業。謂應作業。不應作業。非應作業。非不應作業云云第三業字剩故論無此字

疏釋不善地獄中等頌云。業鏡現前不可拒諱云云業鏡現

疏釋無間業。唯除北俱盧云云此文略。故光云。非餘四趣。非餘二界。有無間業云云

光云。於三障中且無間業。唯人三州非北俱盧。非餘四趣。非餘二界。有無間業。於三州內唯女及男。造無間業。非男婦等。謂等取半擇過無形二形矣

疏明扇搗等不造逆罪云。少恩少羞恥等云云論云。造無間業非扇搗等。所以者何。即前所說。彼無斷善不律儀。因即是此中無逆所由以。又彼父母及彼己身。如次少羞恥故。光記如論而何今文。但用第二義。不明初義耶

論第十八六條

疏釋唯破羯磨僧之中。不釋唯字。然理必應爾。所以以理推之。應云破羯磨僧有二類。一者破法輪時。必破羯磨衆分爲二部故。二者唯破羯磨非法輪僧。衆雖分亦同成佛故。今頌第二故置唯言

疏分別唯福業。非事。唯福事。非業等三句。無唯福非業事一句也。論具四句。光記如論云云

疏不釋此招大富果一句頌

疏釋第八施最勝云。爲得上義而行惠施。名莊嚴心云云名莊嚴心四字。不知所證。論及光記無此文云云

疏釋後起由根本。加行思意樂等文云。先從意樂引起加行。次從加行引生於思。次復從思引發根本。此之根本。必於田起。後方有後起現前。今依義次從後向前云云此文次第難亂。何云從加行引生於思

疏釋惡田有愛果等文云。若於惡田雖施。但應招非愛果。非理也。所以者何云云此難非理等五字。不可爲註。故論云若於惡田雖施。但應招非愛果。此不應爾。所以者何

論第十九七條

疏釋於內門轉故云。上二界多起定貪故也。少分緣外門轉者。謂彼亦緣色聲味觸也。法外境界云云味字剩

疏釋六行部界異。故成九十八等二行頌云。初六句明欲界。次兩句明上二界云云應云初二句總標。次四句明欲界

疏釋非因道妄謂引論云。受持禁戒。數相應智。非解脫道。妄起道執。理實應立戒禁等取名。非解脫道。妄起道執。理實應立戒禁等取名。文唯字等字至要也

疏說四顛倒云。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故。非一向倒云云下八地惑。有諸聖者。以有漏道永斷證滅。何故定說雖非究竟暫時離染等耶。故論但言戒禁取非一向倒。緣少淨故。不言暫時等。光亦不云暫時離染云云

疏云敬等諸纏。緣事起故。皆修所斷云云此文不順論。論云。此諸纏愛。一切皆緣。修所斷故。唯修所斷云云故不可言緣事故修所斷。若不爾者。滅道下重緣惑。亦應修斷

疏釋有愛一分云。此一分愛。緣傍生故。聖不起也。乃至云。常見所增故云云初釋雖無過不順論。論唯云有愛一分。常見所增故聖不起。然光記。同今文有二義。初義可尋所證

疏釋身見非上緣云。不執上界爲我所故云云論云。上界上地云云明知。地。字落。光記

疏釋身見非上緣云。不執上界爲我所故云云論云。上界上地云云明知。地。字落。光記

無二先 於邪 根十云云 疏釋了百二十四字 疏釋字百二十二字 疏釋緣百二十二字 疏明乃至體四十五字原本所無依甲本補之 如十本 光云十業 緣十云云 光云矣五十九字 以十者 論第十八六條 十八十疏 其十所 應十有 分別二初列 論具云十字 後文及論光記具有四句 論二從 云云 之二定 於十後 論第十九七條 十九十疏 故也 轉者謂彼亦緣 法外境界云云二等云 行 然戒戒禁 非解執 八字 云立 字 亦云 可 所

同論 此大上一段所證。愛緣生故等。不知所證云事也。非彼耶。

論第二十九條

疏云。過現意識。相應貪瞋慢三。雖於世遍。關於事遍。謂有緣此境不緣餘境故。光意同之。然論不云世遍。事遍可思。

疏釋未來意識遍行云。未來意識。境流三世故名世遍。又此意識。種類無邊。於所緣事。必能遍縛。亦名事遍云云。論只云。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍於三世。乃至未斷。皆能繫縛云云。不言事遍。今何云事遍。

疏釋五識不生遍行三世云。或有同時參差三世。如有眼識。定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境。識即不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世云云。此釋未詳。光記無此釋。

疏釋見滅道所斷乃後三淨識境云。上兩句明滅道境。下兩句明無漏境。文應言上兩句明滅道所斷。若滅道即境。與下二句無別。若不爾者。蓋下二句。然非重過。

疏釋見苦集修斷等一行頌次長行云。色界一切隨眠隨增。故一切隨眠樂根。云云。所言一切識者。未了知所從。以理准之。應言一切惑歟。然非重過。

疏釋見苦集修斷等下行註云。無色修所斷生得加行善。通緣九地類智品道云云。光云。問。生得善識。能緣何法答。欲色界者。緣三世及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法及虛空云云。而今云通緣九地類智品道者。未了也。

疏說無色界道諸下。緣樂根識隨增。出貪瞋癡等也。瞋字刺歟。

疏云。若復有問言。乃隨眠隨增。緣樂根識上隨增。此註未了也。論云緣緣樂。光同論。而何但言緣樂根識耶。

疏釋及隨應境現云。二隨應境現。說言及隨應等云云。此文狼藉也。

論第二十一條

疏釋隨煩惱隨此餘云。此隨眠外餘纏垢等。名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也。云云。此釋望論有少闕。論意云。隨煩惱有二種。一諸煩惱。亦名隨煩惱。二此餘染污心所。名隨煩惱。兩記如論。而今唯纏垢等名隨煩惱。故未了也。

疏明六垢云。此從煩惱生。穢汚相。名煩惱垢云云。應云此從煩惱生故。論云。如是六種。從煩惱生云云。疏釋上地皆隨應遍自識諸受云。若第三禪起惑。即樂喜相應云云。應言即樂捨相應。故兩記云樂捨。

疏斷蓋五唯在欲。食治用同故。雖二立一蓋。障蘊故唯五云。上兩句明蓋。下兩句廢立云云。第二第三句。分爲兩段。理不可爾。故論并兩記。及今下文。以中間二句。合爲一段。

疏釋簡簡見滅道下有漏緣惑。知彼所緣。不斷義云。而彼邪見等不斷云云。邪見是無漏緣惑也。今意可出有漏緣惑。而言邪見者。似謬。理實應言而彼貪瞋等不斷。疏釋應知從所緣。可令諸惑斷云。令彼所緣不復生故。云云可改彼字而作於字。故論云。令於所緣不復生故。云云二記如論。

疏釋四遠性頌中等字云。等言爲明舉事未盡。如所造色等亦名相遠。如善惡性等亦名相遠。如南北海等亦名處遠。故致等言云。光意同之。然等南北海者。其義未了。異方之言。既含南北。非如色善大種感外所等。

疏釋諸惑無再斷云。諸惑頓斷若更不退。必無後時再斷惑義云云。此釋未了。故生學者認解是故應云若有退者。雖亦再斷。然非此中再斷義也。

疏釋得亦然除五云。及從無學位起色纏退。亦名得一。謂順下分云云。案次第并論意。此文應在此下等文前。兩記如論次第。

論第二十二條

疏釋少欲喜足云。喜足少欲若有漏者。通三界。若無漏者。所治二種。唯在欲界云云。論云。少欲喜足通三界無漏。所治二種。唯欲界所繫云云。今文何故。唯約無漏論所治耶。凡此文應釋頗煩。兩記意如論。

疏釋我所事欲。暫息永除故云。爲佛意。欲令諸弟子。暫息我所事欲。故云爲字。應在意字下。故論云謂佛爲欲。

疏釋入修要二門頌云。從此第二明五停心位。七方便也。文中不說五停心。然光亦云。七加行中五停心觀也云云。可尋。

疏釋息念惠五地云。謂苦樂受能順引尋。此念持尋。故唯捨受文論云。此治尋云云。光記如論。故知。今持字誤。

①此大上一段所證。愛緣生故等。不知所證云事也。非彼耶。 ②(二十)十疏。 ③(定)一。 ④(若滅)別十一。 ⑤(二十)十疏。 ⑥(疏釋)過七十字。 ⑦從二依。 ⑧(緣)一。 ⑨了二可。 ⑩及二無。 ⑪(論第二十一條)一。 ⑫(二十一)十疏。 ⑬(眼外)煩九字。 ⑭此從二從此。 ⑮斷二釋。 ⑯(緣)十(時)。 ⑰(文)一。 ⑱(大)一。 ⑲(位)一。 ⑳(論第二十二條)一。 ㉑(二十二)十疏。 ㉒(云喜足)一。 ㉓(在)一。 ㉔(釋)一。 ㉕(須十而先)一。 ㉖(心)一。 ㉗此十(念)一。 ㉘(論第二十三條)一。

○疏說總相念住云。今此雜緣唯總相緣四。及與前別云。及字未了。恐是乃字。

疏云。苦法智忍。苦法是苦諦法。忍緣苦法。名苦法忍云。此文唯約境釋法字。頗不順論文。論云。最初證知諸法真理。故名法智。此後境智與前相似。故得類名。兩記不釋。

疏釋地地失德九云。○此失謂退失云云。論云。失謂過失。兩記不釋。

疏云。要具三義得預流名。一具得果向無漏道故云云。論云。具得向果無漏道故云云。應如論云向果耳。

疏云。預流名。無退墮法有五義云云。見論文。相似四義云何云五義耶。光離分爲五段。不言五義。實亦不言五義。但以諸有決定。至亦能浮。爲引文舉喻證也。

論第二十四條

○疏釋身證不還。不預十八有學之中事云。無漏三學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。云云。果有有爲無爲二果。而今何唯取無爲果。論意似遍取。故唯云三學及果。不言擇滅涅槃。然光云。此滅盡定非是三學。以有漏故。亦非學果。以有爲故。實云滅盡定有漏非學。故唯是因文。不出果體。然非重過。

疏釋有漏離次下云。依二禪。離初禪染云云。應云。依二禪近分。離非重失。末學可誤謂二禪根本。故光云。如依第二靜慮近分。起世俗道。唯能離次下初靜慮染。

疏釋立四果之五因中集斷因云。起一類勝得前諸斷。非一得也。云云。此釋不順論。論

云。謂總一得。得諸斷故云一得。得諸斷也。若如今釋。是以諸得得諸斷也。非以一得得諸斷也。然光同今文。寶云。謂總一得得諸斷故者。正理云。謂一果得。總得先來所得斷故。述曰。此說前向果中所得無爲。至今果位。總一果得。得無爲故。非是衆多無爲。同一得得云云。恐是且述正理師意。非謂正是俱舍意耳。

疏釋見道名法輪。有五義之中。第五上下轉義云。謂觀上苦等故云云。先觀欲苦。次觀上苦。而如何言觀上苦等已。觀下苦等耶。然兩記同今文。可尋。

疏云。十二行相者。如苦諦下等云云。此文頗狼藉也。若結前者。應言是名十二行。若生後者。應言三轉十二行。相然行重過。

○疏釋厭離四句中。厭離離句云。智是見道苦集法智云云。應言苦集智。或苦集法智類智。而何但言苦集法智耶。

論第二十六條

○疏云。於勝地根位去來世不知者。明他心智。不知上地地心也。文何故。但云不知上地耶。應言明他心智所不知之心。

疏釋所緣總有十。謂三界無漏。無爲各有二云。所緣總有十。謂三界無漏者。標所緣法也。云云。何故不舉第三句耶。應言。初句標所緣。次二句列十所緣。

疏釋俗智除自品。總緣一切法。爲非我行相。唯聞思所成云。初句答第一問。下三句答第二問云云。此分文頗不安。可思云云。

疏釋離欲增他心云。於離欲位成前七智。有增他心。總成八智云云。論云。如是諸位。若已離欲各各增一。謂他心智云云。故知。八從異生聖見道初念。位乃至修道位一一可增一他心智也。不可唯約最後位增一爲八。兩記如論於諸位中。各增他心。

論第二十七條

○疏釋力處非處十。業八除滅道云。力處非處十者。總標也云云。雖力一字是總標。處非處下是別釋也。何總指一句名總標耶。雖於處非處中。折出餘九力。而今約初力。爲十釋故。猶非總標云云。

疏釋十力依地云。宿住死生二力。依四靜慮起。所餘八智。通依十一地起云云。可云所餘八力歟。非重過。疏釋天眼耳通唯無記性云。謂眼耳識生得善者。非異地起。若色界生得。不能生定。今此二通。與定相生。故二通體唯無記性云云。此文未了。爲是生得善。於異地不起。此二通於異地亦起。又生得善不能生定。此二通與定互相生。由此二義。不許二通是生得善歟。若許爾者。此文狼藉耳。然

寶云。本意唯欲取色等故。疏云。呪藥二種。通入天鬼趣。占相唯人也。光記有多解之中云。呪藥通入天鬼畜云云。今何除畜。

論第二十八條

○疏云。四靜慮體。世間品已說云云。應云四種生靜慮。故論云生靜慮體。世間品已說疏引論云。諸靜慮支。染靜慮中。謂皆有不

○(二十三)十疏○(苦)一○(初)一○(此)一○(無二不)○(實二實)○(論第二十四條)一○(六二五)○(二十)○(十疏)○(中)一○(慈)一○(唯二非)○(云云云)○(釋十(者))○(等十(已觀下苦等))○(言十(言))○(相十(者))○(二十五)十疏○(校者曰此前行當有論第二十五一條七字歟)○(類)一○(論第二十六條)一○(二十六)十疏○(明)一○(地二他)○(八)一○(論第二十七條)一○(二十七)十疏○(初力)一○(云云)一○(起)一○(耳二難了)○(意)一○(論第二十八條)一○(二十八)十疏

云云謂字。恐誤。論云。爲皆有不

疏釋染生自淨染并下一地淨云。言次生者。謂隣次也。如從有頂等至。唯生。無處有處等至也。云云此文難了。光記無此文

疏云。若命終時。從染污能生自地。及生下地。一切下。染。不生上者。未離下染。不生上故。論云。能生自地及一切下染。文故准知。今文生下地三字剩。應言能生自地。及一切下染

疏釋上不起下地定云。於下地退棄捨云云。可云已棄捨故。論并光有已字

疏帖釋空謂空非我等頌中云。無願謂餘十諦。行相相應者。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持云云。此。標頗狼藉。謂諸行相應一句。通三三摩地。何唯合無願爲一段。故論三三摩地下。各云諸行相相應

疏又釋無願三摩地云。謂此起過現前所對苦集道諦可厭捨故云云。論云。皆爲起過現所對故。光云。皆爲起過現前所對苦集道。諦可厭捨故云云而疏云起過者。未了也

疏釋重二緣無學等。一頌云。空空等故名爲重二云云。光記云。重謂二也云云。案二文意云。重名爲二。然論文意。三重等持中。初句二等持。名之爲二。非重名二疏釋重空等三。定除上七近分。依餘十一地云。初禪已上近分地。無重空等三云云。應言二禪已上

論第二十九二條

疏明四無量所緣云。此四無量。普緣欲界一切有情。不緣上界。喜謂能治彼瞋等障故。上

界無瞋等。故不緣上界也云云。此中喜字剩。故光疏云。此緣欲界一切有情。不緣上界。能治緣彼瞋等障故

疏釋二界由因業。能起無色定等頌云。生上二界。總由三緣。一由因力等云云。頌意。明於上界中起定之緣。非明生上二界緣。故論云。生上二界總由三緣。能進引生色無色定

俱舍頌疏正文

論第四

疏云。論問起云。今先辯色決定俱生別門色也。此註不明。可是別答。光記今先辯色。不爲別答問

論第二十三

疏釋中忍滿云。如是乃至滅欲苦下二行相時。但有二行二剎那。明知觀欲界苦名中忍滿

論第二十九

疏釋云問。第三靜慮。寧無解脫。答。第三定中無眼識所引顯色貪故。又自地妙樂所動亂故。故無解脫已上恐三字誤歟。應言第二定云云

書本云。已上或本有此正文。可檢諸本

寶積等經皆返。返還連之。東洲爲勝。西洲爲劣。佛說既爾。論宗何違。論師所立。必依文理耶。同卷云。等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。無間中劫全已上疑者云。所言無間中劫者。爲是一增一減。爲是二十增減。若爾者。同論云。八十中大劫。意云。一增一減名一中劫者。非二十增減。又光師引經云。或說一中劫爲一劫。如無間果。或二十中劫爲一劫。如成劫等云云。明知。一增一減以爲無間一中劫壽也。由此若許一增一減者。即遠地獄壽次第增。何者一增一減齊都率二生。都率二生齊號叫二日。所以知者。第九滅劫壽百歲時。佛滅十二年。彌勒生都率。第十滅劫人壽八萬歲時。盡彼天壽下生閻浮。設二佛中間云。五十七俱舍六千歲。即當都率一期壽。二佛中間有一增全。減劫小分。以此推之。一增一減當都率二生號叫二日。由此不應以一增減爲無間壽。若不爾。豈號叫二日。齊無間一期壽。進退有疑欲開決斷。同論二十一云。諸惑無再斷。離繫有重得。先師依正理論解。今論云。凡位斷欲惑六品九品人。後入見道第十六心。證二果時。唯得見斷諸惑離繫。不得先斷修惑六品九品離繫故。寶師同之

疑者云。案俱舍意。此人理應得先凡位斷惑離繫。第二十四說。不還名爲下結斷云。雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故已上所

言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不

疑者云。案俱舍意。此人理應得先凡位斷惑離繫。第二十四說。不還名爲下結斷云。雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故已上所

言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不

疑者云。案俱舍意。此人理應得先凡位斷惑離繫。第二十四說。不還名爲下結斷云。雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故已上所

言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不

言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不

◎恐誤二可尋◎ ◎無處有二義◎ ◎樂二下◎ ◎二帖◎ ◎諸二頌◎ ◎一頌二頌一◎ ◎[句]一◎ ◎[論第二十九二條]一◎ ◎ (二十九)十疏◎ ◎ (二)一◎ ◎ 此下甲本與舊曰廣治二年癸亥四月九日書了觀者 ◎ 以下至終甲本無之

還時。重得先斷二惑離繫。九品如是。六品例
爾。何故諸師。今俱舍意。全同正理。若爾越之
人。練根有無下種得脫。二三生別如此。異說
豈令盡同。請定是非矣。已上俱舍三條

永正第四歲次丁卯仲夏後四日。以右本書
加矣 三井沙門尊契志

時慶安四年八月吉辰

中村五兵衛尉刊行之

俱舍論頌疏抄卷第一

(頌疏論本第一)

俱舍頌疏之興起 三井寺勸學院集

一俱舍佛法根本也。故大乘學者。先小乘。下地。能可學事也。去。寶法師云。先學小乘有教。後可學大乘空教。多有文證。云云。大經云。譬如。有長者一子。幼少未堪。且教半字。後漸長大。教滿字。云云。少人。先假名書物。或半字。後文或滿字。如教。佛法先習小乘。後可學大乘也。又引思益經。小乘大乘。續惠命云。事釋。思益經云。如劫燒時。江河先盡。大海即滅。正法滅時。亦復如此。法行小道先盡。菩薩大海正法後盡。云云。而法行小道者。聲聞中法行根性者事也。私云。小乘。聲聞乘。云也。是則聲聞。叶機說故云云。

一寶法師學四藏。先可學小乘。事釋。見。去。瑜伽論解深密經。大般若遍學品。涅槃經。辨戒品。法華智度論四分律。此等意引釋。文云。今詳經說。先學小乘。後學大乘。略有四意。一大乘深妙難信。即生謗故。二生斷滅見故。三不學小乘。唯學大乘。自謂學大乘者。於聲聞乘若人及法。輕毀誹謗。招大苦難。四若不。前學有教。積習。善根等。即當多諸障難。不能信解也。云云。此故先可學小乘事也。文中生斷滅見故也。

大乘煩惱即菩提等。談。斷惑證理義多不用故。位階級斷惑證理之次第。斷惑也。四多障難者。小乘佛法根本。天然道理可。有障。又不學小乘學大乘。不知事可。多也。云云。

俱舍由來之事。六門分別時。第一本緣起明下委。

一翻譯事兩說也。玄奘三藏。天然。闍賓國沙門。僧伽論師。值傳也。而歸唐時。經論七十五部。合一千三百二十卷也。翻譯時。永徽三年五月十日。同五年七月二十七日畢。元瑜筆受者也。一末書。寶師光師神泰。各十五。後代分三十卷。也。略頌云。婆娑二百論三十。正理顯宗八。四十。光寶神泰各十五。疏六惠道各三卷。文。一智證將來時。頌疏六卷也。日本。卷。重。分也。

六門分別文。問。六門之生起如何。惠云。初明論緣起。微世親造論之意。作斷惑發惠之緣。一百年外。三百年內。即有二十部小乘。此論既明小乘宗歸何部。所以第二明論宗旨。二十部小乘各自有三藏。互不相信。此論有部三藏中何藏攝。故第三明藏攝。教法至此八百餘年。此論翻譯在何時代。故第四明譯論時年。第五釋題對法藏名。第六分文釋義。云云。通云。然此六門非無由籍。所以先明

論緣起者。將欲釋。文。莫知論教所興。故須第一明論緣起。云云。雖知。未詳宗部。故次第二明論宗旨。雖達宗。未曉藏教。故次第三明藏所攝。雖明所攝。須知一論兩時翻譯。故次第四明翻譯所由。宗源既知。方可解釋。釋之來。先須辨識題目。故有第五略解品。題目已明。次當開闡。故有第六廣釋文義。云云。本緣起者。通云。解前門中。大分爲三。初至與茲國已來。總明一切有宗本興之處。二從佛涅槃已下。至不令散出。別明婆娑論起源由。三。然世親尊者已下。正顯此論因起。前門又二。初至微言尚在。明上聖宣持。未有乖謬。真教猶一。二。洎乎尊者以下。顯次聖弘化。情見殊途。教分異部。文。

迦葉遁形於雞足。文。通云。通謂隱遁。文。迦葉事。法華義疏一云。十八部論疏云。具足應云迦葉波。迦葉此云光。波此云飲。合而言之故云飲光。飲是其姓。上古仙人。名爲飲光。以此仙人。身有光明。能飲諸光。令不復現。今此迦葉。是飲光仙人種。即以飲光爲姓。從姓立名。稱飲光也。文。五師付法次第事。阿育王經七云。世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃。摩訶迦葉付阿難入涅槃。阿難付末田地入涅槃。末田地付舍那婆私入涅槃。舍那婆私付優婆塞多入涅槃。優婆塞多付絺微柯。付法藏第三卷。阿難以法附屬商那和修。云云。難足山事。末田地於龍宮。文。慧云。雪山有五百仙人。來授阿難求度。於中二人。一

名末田底迦舊云末田地。此云金地。以化水爲金地得度。一名商那和修。此云胎衣。付此兩人方入滅也。文。西域記第三云。迦濕彌羅國。本龍池也。如來寂滅之後。第五十年。阿難弟子末田底迦阿羅漢者。得六神通。具八解脫。至此於大山嶺。宴坐林中。現大神變。龍見深信。請資所欲。阿羅漢曰。願於池內。惠以容膝。龍王於是縮水奉施。羅漢以神通廣身。龍王縱力縮水。池空水盡。龍翻諸池。阿羅漢於此西北爲留一池。周百餘里。時阿羅漢既得其池。運大神通力。立五百伽藍。文。雖大義少乖而微言尙在。文。麟云。謂此時見解。雖復深淺不同。而未分成異部。故曰微言尙在。文。

泊乎尊者鞠多。文。麟云。次辨第二乖請分部者。初明名鞠多道劣。大明提婆諍與。文。四論玄第十云。第四三藏律師名舍那婆斯。此云綺衣。或云柁衣。此人常著摩*綺衣。因事立名也。第五三藏律師名優婆掘多。或云鞠多。漢云無相。或云大權。阿育王經。此人身取三十二相。而能伏魔外道等。定功齊於佛。時人呼爲無。相佛文略抄。道不繼於三聖。文。問。魏多所化是廣。既稱無相好佛。何云不繼三聖乎。麟云。先聖所化弟子。情無異執。教不分部。魏多有五百弟子。各執異見。遂分教。故爲道劣云云。尋云。在四聖。何云三聖乎。答。迦葉阿難商那和修爲三聖。末田地在外國流通故除之。或阿難一時付和修及末田地。故言三聖。取意也。

摩訶提婆亂真言於五緣文。大天緣由。婆娑九十九。廣記之。

五緣事。摩訶云。大提婆云。末土羅國商人子。親商遠行。子染母。後父還家。恐惡事彰。殺父將母。隱波吒釐城。屬摩訶陀國。逢本國曾所供養無學。恐傳醜事。方便殺此無學。母後有私。又殺其母。既造三逆。心恐怖入難園寺。僧逢誦經。偈云。若人造重罪。修善以滅除。彼能照世間。如月出雲翳。心甚歡喜。求出家。其僧不委其根性。即度。出家未久。誦持十二分教。就其受學有徒衆。阿育王聞請入宮。恭敬供養。王妃遂與大夫私通。反說經律。非犯謂犯。犯謂非犯。告諸門人。自稱得阿羅漢果。後於寺中。夢失不淨。令弟子洗衣。弟子白言。師煩惱盡。何容斯事。彼言。漏有二種。一者煩惱。羅漢已無。二者不淨。羅漢猶有。煩惱雖盡。無便利涕唾等耶。我漏失此。是魔女欲毀我故。而以不淨汚我衣耳。第一緣又欲令弟子歡喜。矯設記別。弟子得四沙門果。弟子白言。我等得二三果。自應有證知。如何我等都不自知。彼言。無知有二。一染污無知。汝已斷。二不染無知。汝今猶有。第二緣又弟子白言。我曾聞聖者已斷疑惑。我等於四諦三寶。猶有疑心。彼言。疑有二。一煩惱性疑。汝已斷之。二處非處疑。無學猶有。第三緣弟子又云。披讀經典。羅漢有惠眼。於自解脫能有證知。如何但由師記。彼言。羅漢有由他度。如舍利弗。目連。通惠第一。若未記。不自知。況如鈍根。不由他度。第四緣彼大天雖造衆惡。未斷

善根。後於中夜。自思惟重罪。當於何處受苦。高聲唱言。苦哉苦哉。弟子聞之。尋白。大師言所作已辨。何故唱苦。哉。彼言。我呼聖道。諸聖道不至誠不現起。年既老。心力弱。若不口說。觀心不成。第五緣於難園寺布薩時。大天集前五緣作頌言。餘人染汚衣。無明疑他度。聖道言所顯。是名諸佛教。爾時衆中。有學無學。多聞持戒。修靜慮者。聞彼所說。改第四句云。是名非佛教。于時一夜。闍諍紛紜。然至朝不息。城中士龍就寺和衆。衆皆不從。無憂王自往和衆。各執已頌。大天白王言。若欲滅諍。依多人語。即行黑白二籌。邪徒者衆多。附大天。王遂依多。事畢還宮。諍猶未息。時諸賢聖。知衆乖違。便捨難園。欲往他所。諸臣聞已。而白王。王聞。勅令引至恒伽河邊。載以破船。中將以墜溺。時諸聖衆各起神通。猶如雁行。陵空而去。未得通者。亦被接將。作種種形。捨難園。皆飛向西。北。住迦濕彌羅山。於是便分二部。一上座部。即聖衆也。二大眾部。即大天衆也。諍與於摩揭提國。文。麟云。此云無毒害。謂王治化。無其楚毒。揮打之害。文。健駄羅國。文。惠云。是北天之境。天親本國。文。脇尊者。文。惠云。八十出家。被年少笑。自願言。若不得無學果。通閑三藏。斷三界惑。得六神通。八解脫。脇不至席。經三年。即得道果。時人敬仰其德。號曰脇尊者。文。麟云。梵云波栗濕闍。唐云脇尊者。初爲梵志師也。年八十捨家入道。文。

①綺二(好)②相十(好)③乎二耶④意二耶⑤豈十無⑥染十(污)⑦(何)十不⑧(哉)一⑨中十(流)⑩北二山⑪山二國⑫(具)十八⑬(以)十⑭

五夢不祥文。惠云。摩耶經下卷。佛涅槃夜。摩夜即於天上得五惡夢。一夢見須彌山崩。

四海水竭。二夢見有諸羅刹。手執利刀。競挑一切衆生之眼。時有黑風。吹諸羅刹歸於雪山。三夢見欲色諸天。急失寶冠。自絕璽珞。不安本座。四夢見如意珠玉。在高幢上。恒雨珍寶。周給一切。有西毒龍。口中吐火。吹倒高幢。吸如意珠。猛。暴惡風吹沒深淵。五夢見有五師子。從空而來。嚙摩耶乳。入於右脇。身心疼痛。如被刀劍。見此夢已。阿那律來。告如來涅槃文。

津梁一撥文。麟云。謂佛教法濟度苦海。以爲橋樑。其如河梁之類。撥者。反。度也。准也。蓋雖諸部異義不同。然其濟度之義一也。

喻折金杖文。麟云。經云。王夢見金杖。分爲五段。表佛教法分成五部。檢大經文。況以爭衣文。麟云。此下文。迦葉佛父訖栗枳王十夢中一夢也。彼云。王夢見一衣堅而且廣。有十八人競分挽之。衣終不破。此表釋迦道法弟子。分佛正法成十八部。雖有異執。而真法尚在文。

懿典。懿美也。遂簡凡僧文。西域記三云。王乃宣令遠近召集聖哲。英賢咸集。七日之中四事供養。既欲。法識。恐其誼難。王乃具懷。白諸僧曰。證聖果者住。具結縛者還。如此尙衆。又重宣令。無學人住。有學人還。然猶繁多。又更下令。具三明備六通者住。自餘各還。然尙繁多。又

更下令。其。有內窮三藏外達五明者住。自餘各還。於是得四百九十九人。文

六通四辯。五明。麟云。以六通依定故。舉定以取通。四辯由智故。標智以言辯。即是備六通名滿。具四辯名圓。文

世友商確文。麟云。謂商量。確定也。文懸諸千古文。麟云。即冠絕前代千古之時也。文刻石立誓文。麟云。西域記云。迦膩色迦王。遂以赤銅爲鑄。寫文石函。咸封。建卒塔婆。藏其中間。文此下文云。亦銅葉可准之歟。

恐畏彼師情懷忌憚文。惠云。論主畏他羅漢情懷忌憚。或畏彼羅漢情懷忌憚。論主亦得也。文寶云。恐彼諸師情懷忌憚。遂改本名潛往尋究。時經四載。有部三藏文義無遺。數以經部異難破有宗文。

屢以自宗破他部文。麟云。即將經部義破有部也。文頌置傳說之言文。麟云。意顯薩婆多宗自相傳說。無正經文可爲憑信。文光云。往往置斯傳說之語。欲非親聞也。文

第二明造論意文。麟云。就中分三。初至弘持世尊教法。別明論之意。二又三藏教興已下。通明三藏教興。三又依薩婆多已下。重明造論文。

由惑未滅文。麟云。下文云。離隨眠業。無感有能。業由隨眠。方得生長。故三有輪迴正由惑也。文

由惑世間源有海文。光云。世間謂有情世間。有海謂三有海文。

四含幽鍵文。麟云。一長阿含。多說二中阿含。多說三增一阿含。謂一法爲始。於一四雜阿含。謂雜中偈三增一阿含。上增一至多故也。阿含。此謂爲論。有鍵者。鑰也。以鑰固關也。今此論能顯四含六足幽玄之義也。如彼之關鍵文。

惠云。此論是經之關鍵文。法相川源文。麟云。是衆流之根本。此論是法相之宗源也。義門江海者。顯義無窮如江海之流注也。文

我於方隅文。破我品末頌也。光云。顯略勸學。方謂四方。隅四隅。於此無我。理教方隅。我已略說文。

青蓮罷笑文。麟云。謂如來目淨修廣。如青蓮華。色常希夷。爲微笑。今入涅槃故曰罷笑文。惠云。佛有二智。一根本智。亦名正體智。無分別智。睡夢覺智。二後得智。亦名達俗智。覺有情智。達華開智。如世蓮華開蓮子即現。後得智開施設萬法。自佛涅槃更不說法。故名罷笑。笑者開也。江楚人釋。佛目如青蓮華。佛欲說法。眼光微笑。此釋非也。文

白毫掩色文。惠云。佛欲說法。先放白毫光。佛涅槃後。更不放光。名掩色也。文麟云。毫長毛也。如來眉間有白毫相。今入涅槃。毫光不現。故曰掩色。觀佛三昧經云。太子生時。毫舒長五尺。樹下長一丈四尺五寸。成道已長一丈五尺。文

雨衆三德之談文。因明二卷傳云。數論者。劫初時有外道名劫比羅。此云黃赤色仙人。鬚髮而色皆黃赤故。其弟子十八部中上首

①惠十(一)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①大正藏經第四十一卷八百十四頁 ②(論)十文 ③成二誠 ④德 ⑤佛十(遠改本名) ⑥其十(德) ⑦欲二顯 ⑧經一教 ⑨爲二若 ⑩而二層 ⑪

①大正藏經第四十一卷八百十四頁 ②(論)十文 ③成二誠 ④德 ⑤佛十(遠改本名) ⑥其十(德) ⑦欲二顯 ⑧經一教 ⑨爲二若 ⑩而二層 ⑪

①大正藏經第四十一卷八百十四頁 ②(論)十文 ③成二誠 ④德 ⑤佛十(遠改本名) ⑥其十(德) ⑦欲二顯 ⑧經一教 ⑨爲二若 ⑩而二層 ⑪

①大正藏經第四十一卷八百十四頁 ②(論)十文 ③成二誠 ④德 ⑤佛十(遠改本名) ⑥其十(德) ⑦欲二顯 ⑧經一教 ⑨爲二若 ⑩而二層 ⑪

①大正藏經第四十一卷八百十四頁 ②(論)十文 ③成二誠 ④德 ⑤佛十(遠改本名) ⑥其十(德) ⑦欲二顯 ⑧經一教 ⑨爲二若 ⑩而二層 ⑪

第二明論宗旨文 麟云。謂是宗部之旨。非

所詮之旨也。麟云。此文中大分爲二。一

總列宗計。二評判教旨。前中又二。初總叙異

部與宗。二別明所計文

教迹區分文 惠云。七日之外。即有二部名。

由五人任持不分。一百年外。大天五事乖謬。

分成二部文

部成十八文 惠云。據末說兼本二部。即成

二十文 麟云。從大衆復更乖謬分出八部文

又云上座部本末別說。成十一部。今除本取

末。即十部文

如一說部文 惠云。二百年內。大衆部中。由

聖少凡多。乖謬分出三部。一說部。世出

世法皆無實體。但有假名。名一說部。從所立

爲名。二說出世部。世間法從煩惱顛倒生。故

無實體假有。出世間法非顛倒生。故是實有。

此二部從所立爲名。三鷄胤部。上古有仙。染

鷄生子。是婆羅門中仙人之種文

若經部宗文 麟云。此部唯依經爲正。不依

律論。即經部。依彼所立彰名文

一切法少分實有文 麟云。如言過未是假。

唯現在實。及三科法。蘊處並假。唯界其實。又

不相應等是假立也文

尊者法救文 麟云。梵云達磨恒羅 唐言 法救 謂以

法救人故文

由類不同文 麟云。類謂種類。即三世體雖

是一。而三世遷流。種類殊分。成過未等。喻如

金器。將銅作鐵。約形改變。隨類立名。理實金

體無有異。法體亦然。過未雖異。體無異也

謂時無別體。依法而立。

尊者妙音文 光云。此即第二師。音聲妙故

曰妙音。梵云瞿沙文

尊者世友文 光云。此即第三師。世是天名。

與天。逐友。故名世友。父母憐子。恐惡鬼神

之所加害。云天。逐友彼不敢損。故以爲名。

梵云筏蘇蜜咀囉文

尊者覺天文 光云。覺天能覺。悟天。故名覺

天。梵云勃陀提婆文 麟云。謂以佛爲天。立

此號也文

待謂觀待文 麟云。觀待者。即相望也。以過

去望現在等是前。餘皆比可知文

一世法中應有三世文 惠云。過未通多時。

即是成三世義。現在唯一念。如何得有三

世。答。現在雖一念。由觀前後不同。前後經三

念。三念皆現在攝。故云現在亦應有三世文

麟云。同過去世。雜亂過。今詳。乍觀可爾。

理則頗殊。謂未來諸法既雜亂居。不分前後。

何有前後相望等別。又現在世唯一刹那。豈

同過去有雜亂過。解云。未來復雖未分前

後。有多念。容有前後。故同過去。現在雖一

刹那。與過去別。然望前後雜亂是同。謂將

現在望未來是前。應名過去。望過去是後。應

名未來。望前後復名現在。是則雖有一念之

法。望前後得三世名文

經部宗過未無體文 麟云。謂彼計。法本無

今有。有已還無。故下云。法得自體頃。名一

刹那。故知唯現是實文

此顯爲經文 イト イトスチ 寶嶺嘉祥云。所

言經者。如世間經有貫穿攝持之用。諸佛言

教亦有貫法相攝人之能。與經大同文 麟

云。四分律云。譬如有花散置案上。風吹則散。

何以故。不以線貫穿故。今以線有貫花之能。

教有能貫義之用。類之於線文

或名經文 タテ ヅラヌグ ツネニ 寶嶺 嘉祥

云。若依根本翻名。以爲經本。應言涅槃經。法

華經等。亦是翻譯之家。以見此方先傳國禮

訓世教門。名爲五經。是以佛法訓世教門。亦

稱爲經。故言涅槃經。法華經等。既隨俗代名。

還依隨俗釋義。俗言經者常也。雖先賢後聖。

而教範古今恒然。故名爲經。佛亦爾。雖三

世諸佛隨感去留。教範古今。不可改易。故名

爲常文

正詮於定文 麟云。經雖明成。惠然兼非正。

故言正詮於定。下二藏准說文

此稱調伏文 麟云。謂調治六根。伏制三業。

故論云。言調伏者。意顯律儀。由此能令根調

伏文

陳朝三藏文 麟云。案譯經圖記云。沙門波

羅末陀。此云具歸。西印度優禪尼國人。景行

證明。器宇清肅。以梁武帝泰清二年。於寶

雲殿。奉勅譯經。總一十一部。謂金光明等。後

主衡洲。譯起信論訖。值侯景作亂。乃汎海西

歸。遇風所飄。遂至廣州。陳時永定元年。始譯

此論文

義有差舛文 麟云。謂差錯舛謬也文

前譯言非文 麟云。謂無爲於法不障。是能

作因。爲道所證。是離繫果。然不從六因生。故

①大正藏經第四十一卷八百十五頁 ②(於)十此 ③世十(法) ④異二殊 ⑤逐二逐 ⑥悟二悟 ⑦成三世義二三 ⑧(有)十難 ⑨復難二難復 ⑩難十(復) ⑪(復)難 ⑫經二常 ⑬佛十(法) ⑭伏十(故) ⑮證二證

名無因。不能取果。故名爲無果。由是昔人不辨有無是非之異。遂云無爲非因果。非即非其自體。無乃是無他。但得言無。不得言非也。

昔翻云有文。麟云。法若起至現在。必須有得。今言現法有非得者。理極相違。故並爲謬。此言無非得者。謂無法俱非得。非無前後非得。如下明非得門。現在之法有法前法後非得故文。

大唐三藏文。麟云。三藏俗姓陳氏。潁川人也。自幼出家。依長。擢法師爲學徒。後以南北異見紛紜。良自歎息。以貞觀三年。始發長安將遊西域。至十九年。自西而還。所翻經論凡六百五十七部。此論即永徽三年再譯也。然其三藏妙達五明。善閑異語。今唐梵雙辨故曰兩方文。

懷疑之客文。惠云。懷疑之客及佇決之賓。皆是先大德也文。

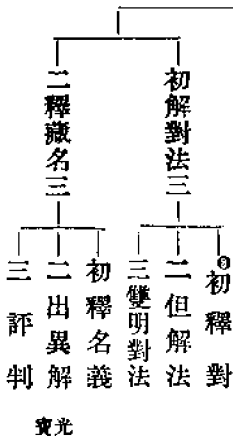
得白玉於青山文。惠云。藍田人卞和。少有寶德。政次於荆山。得璧玉方尺。三獻楚。初昭王。次荆王。後平王。第三獻納之。方唐三藏得論。以程先德文。

獲玄珠於赤水文。麟云。莊子天地篇云。軒轅黃帝遊于赤水之北。登乎崑崙之岳。而南望還歸。遺其玄珠。初使智索之不得。次使離朱索之不得。次使喫詬索之而不得。後使罔象。罔象得之。皇帝曰。異哉罔象乃可以得之文。

釋品類文 品言如何

科文 麟記意

釋品題中二 初翻名 次釋義二

俱舍此云藏文。麟云。問。若俱舍名藏。總應名俱舍。何但此論獨得此名。答。理如所難。今以此論具包含所依二義。偏目藏論餘經論等闕此義故。從餘受稱文。

一者對向涅槃二者對觀文。麟云。謂乘無漏聖道之因。感趣涅槃圓極之果。因果相對故名對向。言對觀者。謂淨惠之心觀察四諦法。故名對觀。此二別者。初即因果相望名對。後即心境相對名對文。

勝義法文。麟云。以涅槃是善是常故。名爲勝。有實體故稱義。勝即是義。名勝義法。即簡虛空非釋滅等是常而非是善。餘有爲善。善而非常。故言是善是常。獨名勝義法也文。

通四聖諦文。麟云。前勝義法唯是涅槃。不通餘諦。今法相法非唯涅槃。亦兼餘諦。故言通也。言聖諦者。諦謂審實無倒之義文。

軌生物解文。麟云。軌謂軌則。如其色法。令生色解。或說無常等法。令生無常等解。名生物解文。

物解文

能持自性文。麟云。且約色法。變礙爲性。能持此性。名爲色法。餘法例爾文。光云。如色是等性。常不改變云云。

光法師說刀名藏文。麟云。非謂說刀名藏是謬。蓋是誤用正理論文故耳。所以然者。如前所引。正理有兩段文。初說刀等言。但解藏義。次以對法藏下。方辨有財釋。今光乃於初釋藏文。便作有財釋。不依次文。故成謬也文。

無持業釋文。麟云。依主有財。皆顯引彼義言。依本論造非自穿鑿。若持業釋者。便言對法即藏。總無顯得依本論義持將。謂論主自造成自取功。此乃舊意。理有持業。謙言無若依新解。理無持業。非謂有而不取。所以然者。由後代造論皆取本論堅實義。及引彼義言造此論故文。

族義持義性義文。一族義者。族謂種族。十八界根識不同。各有種族。如世利帝利等種類不同。二持義者。持謂任持。十八界色聲等法。各自任持不相雜亂。猶如城邑任持所有情非情。三性義者。謂體性也。以十八界一類中各有自體性故。以此三義。名之爲界。品者。類也。別也。委明如下釋。

此品廣以二十二門分別文。惠云。問。何故論主以二十二門。分別十二處及五蘊。不名處品蘊品。但分別十八界。名界品。答。且五蘊。名體皆狹。名即五蘊。體不攝三無爲。故名體皆狹。十二處雖攝無爲。名即狹。十八界二事俱寬。故以二十二門分別。五蘊十二處。

①二攝二攝 ②二攝二攝 ③五二九 ④今唐梵雙辨一 ⑤次一 ⑥經光二經王 ⑦朱二英 ⑧初十草 ⑨一者觀 ⑩十字二對有二義 ⑪四十二字 ⑫是二色 ⑬大正藏經第四十一卷八百十六頁 ⑭四十二字

准十八界。亦有二十二門。易知文

光第四釋

光云。問。此品之中亦明蘊處。何故以界標名。解云。界者性也。性之言體。此品明諸法體。以界標名。蘊處非體。故不別說文

此頌上下總有八品文。問。論破我品何置最後耶。惠云。前八品明事。後破我品明無我理。從淺至深。或前八品明自宗義。後破我品明外道義。先內後外文

破我一品無別正頌文。麟云。彼但是引經中頌。證成無我。非本講婆沙之時自造頌也。初二品總明文。麟云。且如界品。總明諸法。如標宗言有漏無漏等。根品明二十二根。信等五根通漏無漏。未知等三一向無漏。餘准可知文。惠云。界品根品總明。不妨別明。後六品別明。不妨總明。體用因果等准之文

光云。界品明諸法體。雖亦明用。從多分說。或非正明文

界品明諸法體文。麟云。體是本義。由是正理名本本品。○根是勝用差別。故正理名差別品文

別明無漏文。惠云。問。別明有漏果中。即有有情及器。別明無漏中。何故無無漏器。答。以聖人無別器。不離三界住也文

有漏可厭文。光云。有漏法。所以先說。無漏法。所以後明。如四諦中先明苦集。後明滅道。又解。○如今疏釋文

略為三分文。惠云。序分即論發起之由。正宗即明無漏慧之益。後流通勸持流末代文。寶云。然諸論不同。或有流通而無序分。如二

十唯識論。或有序分而無流通。如婆娑等。或二俱有。如此論等。或二分俱無。如發智。論云。頌曰文。光云。梵云伽陀。此頌名頌。舊云偈說也文

初諸字明。諸歸敬文。光云。冥滅二字。通於兩處文。寶云。就兩句中。初一字表德。所成人。次十三字明人所成德。就十三字中。上句六字顯智斷德。下之一句述其恩德。就六字中。初之一切種三字顯其智德。次諸一字顯其斷德。後冥滅兩字雙明二德。即是二種冥滅義也文。問。用歸敬序委意如何。寶云。正理云。諸欲造論。必有宗承於所奉師理。先歸敬。乃至令發懇淨信心。欲正流通彼所立教。故先讚禮佛薄伽梵。願宗云。以讚禮言。滅諸惡障。標嘉瑞。故此論云。今欲造論。為顯自師其體尊高超諸聖家故。先讚德方申敬禮。○今詳。三論述讚禮意有其三種。一敬本佛說。欲傳佛教故。先讚禮令發敬重信心。二先讚世尊有勝三德故。欲顯教主其體尊高超諸聖家。證所立教真實不虛。三讚禮本師以標吉祥。福力護念能滅惡障。惡障有三。一師障。二弟子障。三論障。若師有障。即不得著述。弟子有障。即不能受行。若論有障。即水火等難。為離此障故先讚禮文。問。何不歸敬僧寶乎。光云。又時四向四果。說之為僧。世親菩薩一阿僧祇耶向果滿。智慧勝彼。故不歸敬文。光云。問。何故此論但敬三德。不言三寶。解云。三德三寶其義不同。隨造論者意樂說故云云

一切種冥○諸冥○文。麟云。爾雅云。冥闇昧也。說文。冥幽也云云。惠云。問。諸與一切種。皆是二無智所緣境。此所緣境。何寬何狹。答。諸即五部。不攝虛空。非擇滅。非四諦攝。染污無知不緣虛空。非擇滅。非四諦攝。一切法。不染無知皆能為障。故知諸冥即狹。一切種即寬。今此二無知就所迷境明者。以相隱難知故。就所迷辨文。寶云。染心不緣二無。知。故不云一切。非緣諸法味勢熱等品類別。故不云種也文。光云。不染無知種類眾多。故言一切。染污無知種類非多。故但言諸文

劣惠為體文。有漏無染慧中。煩惱間雜。所熏氣分隨順無明。闇昧相似無明行相類也。若聞思修加行勝慧。并生得慧中。受持讀誦三藏十二分教之類。生無漏慧方便故。不可為不染無知體。隨順無明闇昧劣慧。專備前境不染之義。故以此類劣慧。可為不染無知體也。已上本義抄

及諸義類無邊差別文。光云。若於諸法微細差別。諸法滋味。諸法勢力。諸法正起。諸法名。諸法德。諸法數。諸法量。諸法處。諸法時。諸法相。諸法異。諸法差。不能如實覺。是不染無知文

見修所斷一切煩惱文。問。次下釋云。染污無知無明為體。限無明一惑。何今云一切煩惱乎。答。就剋性體論之者。染污無知雖限無明一惑。由餘煩惱與無明相應故。亦作不了行相也。依此義邊。染污無知助伴體廣取餘煩惱。故就助伴體。云冥者即是見修

所斷一切煩惱也抄意

三千界外問二乘通力緣他三千界事耶

答二乘神境等四通。全不知他三千界事。

宿住死生二通。不知住他三千界有情過去

未來事。知住此三千界有情會所受等他三

千界事也已上一義意

證不生法光云。不生亦二。一者擇滅。二

非擇滅。無為體常故言不生寶云。佛於

二無知證不生法者。明所證法也。言不生者。

即有二種。一無知不生。二擇滅非擇滅。論

既言證。謂二無為於染無知證於擇滅。斷德

圓滿。不染無知證非擇滅。智德圓滿。無知不

生智無障故文。麟云。不生法故稱爲滅文。

勝緣關位文。惠暉釋在之。光云。至金剛喻

三摩地時。不染無知勝緣方闕故。於此位得

非擇滅文。麟云。謂未成佛果已前。所依之

身與其無知爲所依。故名爲勝緣。至金剛喻

定。三十四心斷煩惱盡。具一切智。即是種智

所依之身。不染無知所依止身永復不生。名

勝緣關位文。

滅名爲斷文。麟云。意云。滅謂涅槃體不

生滅。今言斷者。由斷煩惱之所顯故。得斷之

名問。二乘亦斷煩惱盡。何不名斷德。答。二

乘雖復惑盡。以有習氣而非圓滿。故不名德

文。

淪沒無救。○所應正法教手文。光云。隨授所

應三乘正法教手。拔濟令出文。麟云。出悲

境也。廣雅云。淪沒也。沒溺也。淪深也。謂三

界五趣是生死處。業雜愛水。其類於泥。處之

即沈溺。出之則難耳。可九十五種不能出離

故文。光云。由彼生死是諸衆生沈溺處。闕故

難可出故。或深故名沈溺。黏故名溺處。闕故

難出。所以譬泥。謂業異熟爲土。煩惱爲水。

更相間雜。名生死泥。即生死名泥。持業釋

也文。

言衆生者文。惠云。此論言衆生。不言有情

者。以破外道執。衆生外別執有情。若言有

情。即順彼我執。此論言衆生也。古人舊論爲

衆生。濫外非情。故爲有情者。恐非。如何此論

言衆生。故知非文。

稽首接足文。光云。稽之言至。首之言頭。以

己之尊接佛之足。故稱敬禮文。麟云。稽之

言至。首之言頭。以頭至地。屈己之尊接佛之

卑。表敬之極。然禮通三業。故攝論云。我以身

口意頂禮世尊足。今此菩薩敬禮。雖偏說身

必具三業。顯讚是語業。稽首是身業。起二

是意業文。

故別標敬文。光云。故重歸敬文。

如理正教文。麟云。謂如實無倒教。授衆生

令行善法。誠勸衆生令不造惡。名如理師文。

隨難別解文。論云。其論者何謂對法藏。何

謂對法文。

釋曰文。此一段爲二。一出對法體初出勝義對

俗對。二釋此法名下。釋對法名初正釋對法名。次出勝義對

惠相應心文。麟云。此中以惠爲對法故。心

王亦是隨行文。心王者。雖心品之中上主

也。以淨慧名自性對法之時。心王既一聚相

應法。有隨淨慧行之義。故名隨行對法也以上

本義抄

及得文。寶云。問。得爲隨行不。答。得非隨行。

故正理出眷屬對法體中。不言得故。○若諸

論中。說得非隨行。據非俱有因說文。光

作隨行對法攝不攝得。云二解釋。然不攝得

云釋。可正釋也本義抄。麟云。若除得。總有一

百五十四法。通大地十大善地十尋伺。心

王欣厭隨一。及七支無表。爲三十一。惠既爲

首除惠一法。取餘三十。其上各有四相。成百

二十。并本三十。合百五十。復兼惠上四相。成

一百五十四也文。

言勝義者文。問。世俗勝義得名委意如何。

光云。無漏故名勝。○如言世俗者。○又解。有

漏之法可毀壞故。有對治故。名爲世俗。即

世名俗。即世俗名阿毘達磨。持業釋也文。

惠云。無漏惠能斷惑得不生。名勝。勝即是義

文。寶云。言勝義者。真實之異名。○勝義世

俗是真假之異名。○有人云。無漏故名勝義。

有漏故名世俗。誤也文。

淨惠眷屬名曰隨行文。光云。淨惠及眷屬

皆名隨行文。此釋意。隨行對法中攝淨惠

云云。本義抄意

惠有四種文。光云。修慧謂煖等四善根。思

慧謂總別念住。聞慧謂五停心觀。生得文。慧

謂能受持三藏教法文。又婆娑三十二云。評

曰。應作是說。若於三藏十二分教。受持讀誦

究竟流布。是生得惠文。

先因論教文。惠云。此約修行位。次說。以先

有論教。然後發能緣心披讀。即是生得惠文。

○有十(共)○(麟云…文)十字一○(卷第一本終)○(中本與舊本以英憲法印自筆寫之訛。弘治三年八月九日花嚴相
似沙門淨實三十六。寬永三歷九月十六日夜子刻書功畢。三井南院國宗院惠祐。○卷第一末首○(問二…德)三十二字一○
○(論)一○(耳)一○(可九…故)十字一○(謂二說)○(顯讚…業)十五字一○(誠易…惡)八字一○(大正
藏經第四十一卷八百十七頁。○(略)十轉○(云)一○(慧)一○(慧謂)一○(次)一○

涅槃是善是常文 惠云。是善即簡虛空非擇滅。雖是常。非是善性。是常即簡一切有爲。雖善非是常文。

望自體邊文 惠云。如色。望自體性變滅邊。名性。望能緣心取長短等邊。即相文 麟云。言望他緣邊。相者。謂觀諦爲十六行相等文。

總有六種文 麟云。前五是人義。第六是舊加文。神泰五種對法光記六種對法寶能對名對法。所對不名對法。寶記云。古師兼取境界。爲一失。有人又加涅槃。爲二失也。○所對法爲對法。總有八過云云。

三方便對法文 麟云。謂四慧爲無漏之加行。故是方便。論教遠能傳生無漏。故是資糧文。

所對法中亦有三釋文 麟云。一所對名對能對名法。對之。法是依主釋。二所對非對法。能對名對法。今所對名對法者。有對法故。是有財釋。三所對名對。是所對故。亦名爲法。持自性故。對即是法。持業釋也文。

妙符論文 偈頌云。淨惠隨行名對法。長行述。此能對向或能對觀故稱對法云云 惠云。今論明能緣惠。古人何以取所緣境亦名對。若取境名對者。論藏詮慧學。惠所緣境亦名對。律藏詮戒學。殺盜等境戒所防境。亦應名戒學。經藏詮定學。定所緣定境色。亦應名定學。○所以疏主歎寶法師。唯取能對名對法。此釋甚佳也文。

攝彼勝義者文 惠云。本論所詮無漏慧。及四諦涅槃。名對法。此論含藏。此論名藏也文。

依彼故者文 惠云。本論無漏慧及四諦涅槃名對法。此末論依彼本論造。與此論作所依名藏對法即藏。三學皆在本論。今此末論有本論義。全取本論對法藏名也文。

傳佛說對法者文 傳言表不信義也。如常然佛世尊文 光云。通伏難。伏難意云。若是佛說。何故乃言迦多衍尼子等造。通意可知。迦多衍尼子是造發智論師。等謂等取舍利子等造六足論師云云。問。婆娑論中。發智論佛說非佛說云二師在之。今論然佛世尊等文。當何師義耶。答。今文當非佛說云師義也。然佛世尊處處散說者。釋頌佛說之言。阿毘達磨者。釋頌對法之言。毘婆娑師傳說如此者。釋頌傳言也。今此發智論非佛說云師意言。結集佛處處散說故。尋源是佛說也。而論主意。存發智論等非結集佛處處散說。偏是迦多衍尼子等以自語造故。○不信彼非佛說之義也。論主意不信發智佛說之義。在理不疑。故不及舉此義。置傳說言。表不信之由也。故因此傳佛說對法之言中。不含發智佛說之師義也。以上本義抄。

總標綱要文 光云。此三行頌。標前八品。名總標綱要分。初一句總明有漏無漏法。標界根二品。次三句別明有漏法。標世業隨眠三品。後兩行頌別明無漏法。標發智定三品。文 惠云。綱者綱。系要者要略。此三行頌。總標八品大意。根界二品。總明有漏無漏初句。標此二品。言有漏無漏法。世品下三品。別明有漏法。次三品別明無漏法。

論云何法文 光云。舉能簡擇。問所簡擇。虛空非擇滅。雖非是彼無漏慧緣。答文義便兼明彼二文。

泄過無窮文 麟云。謂諸煩惱於六根門。泄過無窮故名漏。○此有二義。一住義名漏。令諸有情留住生死。二流義名漏。令諸有情流轉生死。又裨婆娑云。煩惱留住即定。行即不定。猶如水漏穿破堤塘。○傍漂蕩即損苗稼。喻煩惱穿破六根之堤塘。漂蕩善法之苗稼。文。

互相隨順文 麟云。煩惱順心。心順煩惱。如水與乳。此相應法中相隨順也。煩惱順境。境順煩惱。所緣法中相隨順也文。

互相增長文 麟云。煩惱染心令成染汚。心順煩惱相續增長。又境順能緣令惑增長。煩惱順境令漏過成。其力均平故名爲等文。

問二種隨順委心如何。答。如第十九抄又論云緣滅道諦文 光云。又解。緣滅道下通伏難伏難意云。苦集生諸漏。即名爲有漏。滅道亦生漏。應亦名有漏。通此伏難故有此文云云。

隨眠品中自當廣釋文 麟云。彼第十九云。無漏上境。煩惱雖緣。猶如炎石不隨住。又正理云。如清淨人誤墮糞穢。雖觸糞穢。而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏異界地法。雖有亦彼煩惱所緣。而彼相望。互無增義。此緣無漏異地隨眠。但於相應有隨增理云云。惠云。無漏緣惑。及九上緣惑。如白玉誤墮泥中不增彼文。

此中者文 光云。無爲體性。若隨事別體。乃

論云何法文 光云。舉能簡擇。問所簡擇。虛空非擇滅。雖非是彼無漏慧緣。答文義便兼明彼二文。

○(名)十相○ ○法十(故)○ ○大正藏經第四十一卷八百十八頁 ○(不)一○ ○舉二答○ ○實十(聖)○ ○系二本○ ○
【此有...定】四十五字一○ ○傍十(依)○ (流)○ ○(心)一○ ○

衆多。今總標三故言略說文

但以無礙爲性文 麟云。無礙之言。簡於色

法。但以之言。簡心心所及不相應二種無
爲此等諸法體雖無礙同虛空。然有別體。非
是但以無礙爲性。故舊云但以無礙爲性者。
雖標總稱。即受別名。如色處等也。於中行者。
釋虛空相也文

色於中行文 惠云。顯虛空體是無礙。若空
體礙。即無明闇色行文 光云。虛空但以無

礙爲性。容受一切諸有爲法。雖言容受。而
不可說虛空體性在此在彼。無方處故。如眼
識等。問。若不礙故說名虛空。空界色。性亦不
礙他。應名虛空。解云。空界色。性雖非能礙。

而是所礙。被餘色障而開避故。其體不生。世
言虛空者。於虛空色說虛空聲文 惠云。空
界色。雖非能礙。是所礙。被他舍等礙不生也

文 光云。由此虛空無障礙故。能所造色於
中行動。以實住等亦據虛空。據顯說行文
又云。問。虛空體亦不礙無色。何故但言色於
中行。解云。虛空理亦不礙無色。以色相顯故

偏說之文
斷此二縛證得無爲文 麟云。斷亦有二。一
自性斷。謂對治道。斷一品煩惱自性。斷已
不行。名自性斷。二緣縛斷。謂能緣九品惑盡

所。緣法離繫。名緣縛斷文
擇者惠也文 麟云。釋擇名也。決斷名智。推
求名見擇法名惠。以八忍智等。各別簡擇四
聖諦。故爲擇也文
擇力所得滅文 光云。擇力所得。但言擇滅。

擇之滅故。名爲擇滅。依主釋也文

隨所繫事體各別文 麟云。簡餘部也。如正
量部。計一切有漏同一擇滅婆娑或說。唯內
法有。經部有說。擇滅無體。爲對諸宗故。言
隨繫事各別也。事謂體事。隨繫之言。簡無漏
法。無漏法無擇滅故。然今章中約能繫惑。
以明數量。故言八十一品。此同婆娑餘師之

義。又云。如有漏法。一一極微。一一刹那。各
別法上有一擇滅。故論云隨繫事量。擇滅亦
斷八十一品證得八十一品擇滅文 正文云。

問。此文上下相違。上云隨所繫事。下云斷八
十一品惑證八十一品擇滅。惑是能繫也。然
光云。謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事

多少亦爾云云與隨同異可尋以上 問。斷煩
惱證擇滅。爲離能繫邊得之。爲當離所繫邊
得之歟。答。光法師意。離所繫邊得之。今論
中述。於彼漏隨增故。說名有漏。煩惱被繫縛

名之有漏。故斷有漏。由離能縛。所縛解脫之
義也。而以能繫望能繫自體。不名有漏。何
離能繫邊得擇滅哉。以所繫望能繫。得名有
漏故。若自性斷若緣縛斷。俱斷有漏之義故。

由離能縛。所縛解脫之時。離所繫邊得擇滅
也。今論云。隨繫事各別。謂隨繫事量。離繫事
亦爾文 若離能繫邊得擇滅者。何述隨所繫

事體有離繫事量之旨哉。實法師意。自性斷
無爲離能繫邊得之文 自性斷者。名煩惱
自性斷已不成就之義。其煩惱自體不成就
者。由斷能繫迷執故。即由此門可得擇滅也

但於論隨繫事量離事亦爾文者。述隨所繫

事量有擇滅數量之旨也。更非云離所繫邊
得擇滅也。故實記云。且如所引隨繫事量無
爲亦爾者。此明擇滅數量。不明斷證。以婆
娑異師計擇滅無爲同能繫事量故。對法師
說如繫事量。又對正量部立唯一無爲故作
是說。非明染污法是所緣斷文 以上本疏抄趣

今疏同實記歟
非擇滅礙當生法文 正文云。光意同之。即
依顯宗論意也。然實師。以無爲無作用之義
破此釋云云。以上 今論云。得不因擇。但由

闕緣文 實記云。准此論文。但由闕緣。即是
更無餘力文 故實法師意。有爲法永不生。
但由闕緣。不由非擇滅力云也。光法師意。於
未來法。生緣闕時。得非擇滅。非擇滅故。後雖

遇同類緣。永不生也。故有爲法永不生。必
由緣闕。兼可借非擇滅力也。但由闕緣文者。
於未來法。生緣闕時。得非擇滅。非如擇力所
得滅故。但由闕緣云也。今非云有爲法永不

生。但由闕緣也。於無爲法無有作用。不可礙
未來法生云者。無爲法本來不生不滅。違有
爲生滅故。得達此生滅非擇滅。彼未來法永
不生也。更非云擇滅有礙生用也。又非擇滅

德。礙未來法令不生。今不非擇滅強礙生作
用之義可不也已上本疏抄 今疏同光記 問。顯

宗論云。後遇同類緣彼復應生故之理。委意
如何。答。且出一類者。此刹那緣白色眼識容
起。緣青色眼識容起。其中緣白色眼識起畢。
青色容落過去。容緣彼青色眼識。所緣緣闕

故。未來不生之義。定得非擇滅。若容緣彼青色眼識。雖留未來。不得非擇滅者。後時同類青色現在前位。何緣彼不起哉。是則容緣彼青色眼識。得非擇滅故。後時同類青色現在前位。永不起也。後遇同類緣。彼復應生故之理。其意在此。歟。以上本義抄述

起別得得文。麟云。此有二釋。一云。異前擇滅。別自起得。名為別得。二云。闕緣位中。證非一品。別別而得。名為別得。如前擇滅隨繫事各別。後釋為勝文。光云。謂有法體而能永礙未來法生。此法本欲礙法不生。若法不生。便即起得。送與行者。故名得滅。前滅是善。後滅無記云云。光云。婆娑三十二評家云。非擇滅如有為法數量。擇滅但有漏法數量文。

論云如眼與意專一色時文。古抄云。六識中且舉初後也。以上寶云。眼謂眼根。意謂意識。即是有一分意識取色文。光云。如眼與意識前後相續專一色時。言眼已攝眼識。以見色時必有識故。或云意者。所謂眼識。十二處中亦名意故。或言意者。所謂意識。以七心界皆名意故。若作是解。具攝意識及眼識故。眼識同時意識前後。餘色聲香味等境。落謝過去。應緣彼境五識身等住未來世。畢竟不生。由五識等不能緣彼過去境界緣不具故。得非擇滅云云。

所餘不見聞等文。麟云。如專一青色時。同時黃赤等色。及餘四境謝滅故。能緣彼境之五識。永不復起。以六識不俱。被緣青識障故。

現不得起第二念。領境以落謝故永不生文。有與能緣文。麟云。謂意識能緣三世。若通論法界。雖不要與能緣同時。別有一分要與能緣同時方為其境。故言有與。由是五境必與能緣同時故。論文中具舉五境文。

意識中亦有文。麟云。通論意識能緣三世。別有一分亦緣現在同前五識。故言亦有文。得滅應作四句文。光云。明得二滅四句差別。虛空無得故不對辨。無得所以如下別明文。

又諸有為法文。光云。就頌答中。上兩句出體下兩句顯異名文。惠云。又諸者。前已列有為法。即除道餘有為今出體。故言又諸也文。

謂色等五蘊文。問。何更云色等五蘊耶。光云。為別戒等無漏五蘊故。言色等。以色等五具攝有為故。此偏說緣謂四緣。隨其所應。衆緣聚集共所作故。名曰有為。必無少法一緣所生文。

亦世路者文。路即是法世所依故文。路者道也。人依道行故。是所依也。故路之所依歟。光云。此有為法亦名世路。謂有為法於世中行。過去法是已行性。現在法是正行性。未來法是當行性。○以世為路故名世路。有財釋也。○又解。世無別體。依法而立。法是所依。名之為路。謂過去法是世已行性。現在法是世正行性。未來法是世當行性。世之路故名世路。依主釋也。無常四相是能吞食。諸有為法是所吞食。此所吞食是可破壞故名

世。是無常所依故名路。即世名路。持業釋也。云云。寶云。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中而流轉故。○諸有為法行世路故。名為世路。即有世路名世路。有財釋也文。

言謂言語文。光云。言謂語言。以聲為體。此言所依則名及義。以言依名及義轉故。名俱義者。謂名及與義。俱行三世義。○此名與義。望能說言。復同墮世。有用親故。故是言依。由此無為是離世法。望能說言無用疎遠。雖亦是義。言亦能說。而非言依。又解。名如前說。言俱義者。謂義與言俱同墮世故文。麟云。謂無為體。義與有為同。故言雖義。然無為名自墮三世。體不遷流。與前即異。故非名俱。此中約能詮之名。所詮之義俱行三世。以釋言依。以與名言為所依故文。

一切有為有彼離文。光云。是故聖道猶如船筏。亦應捨離。如契經言。法尚應捨。何況非法文。

事是因義文。光云。事是因義。有為諸法。從因生故。名為有事。經部釋。事是體。有為有體。無為無體。論主意明經部。不信事因。故云傳說云云。

有漏名取蘊文。四取者。欲取。見取。戒取。我取。二十卷。光云。此取蘊不但名取蘊。亦名為蘊。或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。蘊名通故。云云。蘊從取生。故名取蘊。從因為名。○依主釋也。云云。惠云。初釋即四取為因。當蘊為果。第三釋據現蘊能生四取。從取果為名云云。

蘊屬取文。麟云。雜心云。蘊為惑所使。如因

貪瞋有殺事文

煩惱名譯文 寶云。世間譯有二義。一觸動

好人。二令自他損害煩惱亦爾。一觸動善品

二損害自他云云

觸動善品文 麟云。譯總有三種。一煩惱譯

二言譯。謂因言論以生諍故。三蘊譯。蘊死二

魔譯生死故。今此有譯是煩惱譯文。麟云。

如經言。一念之惡能開五不善門。一損壞善

品。二從惡生惡。三聖人所呵責。四退失道果

五死墮地獄云云

遠聖心故文 光云。有漏苦果流轉無常。凡

夫不覺。聖者厭之。是故但說遠聖心云云 麟

云。如下頌言。如以一睫毛。○又正理云。五取

蘊者。是諸逼迫所依處故。自性龜重不安穩

故。名之為苦。○苦有三。一苦苦。唯欲界。二壞

苦。通色界。三行苦。通三界。今三界有漏總名

苦者。約行苦說。故言非苦受云云

招集苦文 光云。招苦果故文 寶云。此有漏

蘊能為苦因。故名為集云云

世間者文有二種壞文 麟云。一四相壞者。謂

有為法為生住滅等所遷變故。二對治壞者。

謂有漏法為能治道所對治故。○又四相壞簡

異無為對治壞簡異聖道文

見謂五見文 惠云。問。五見。前有譯中。通說

十惡。何故別舉五見名處。答。貪等自相惑緣

順不緣違等。五見是遍緣惑。順違皆緣。過重

更立名見處。如煩惱濁外別立見濁云云

諸有漏法有三種義文 神云。惑業是有因

異熟等四無記是有依。皆三有攝也文

此十一種名為色文 光云。若如經部。不立

無表。覺天不立所造色。大乘於法處中。更立

多色。此宗唯依十一色。立色蘊名文

彼者文 釋彼言。論有兩釋。今疏當第二釋

歟 論云。彼謂前說色等五境。識即色聲香

味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第。應知

即是眼等五根。○或復彼者。謂前所說眼等

五根。識即眼耳鼻舌身識。彼識所依五種淨

色。名眼等根。是眼等識所依止義云云

前眼等五根也文 麟云。前者。指開章中五

根也文

體清淨故文 惠云。意明根見聞等。雖餘扶

根四塵體亦是色。以光明有隔。五根光明無

隔。如琉璃等文 寶引正理云。若爾淨色。相

。一顯色。二形色文 惠引五蘊義林云。雖未

見文。且以義釋。顯謂顯著。形謂形段。表謂表

彰文

味六香四種文 光引正理云。越次說者。顯

彼境識生無定故。謂彼五識起時。不定次第

云云

青黃赤白文 問。黑色何不立耶。答。黑色青

黃赤白。損是也。無別體也。光云。青黃赤白

是本顯色。餘影等八種顯色。是四色差別。光

是黃攝。日初出時。見赤色者。除物映故。或光

是赤攝。或光是黃赤色攝。影開青色攝。明

通青黃赤白攝。皆有明故。雲煙塵霧皆通青

黃赤白。攝。問。光等八色。是四差別。豈非是

假。解云。論是本色。但是青黃赤白四種。於此

四中。隨義差別。立餘八名。各有實體而非假

文此釋意。論其本色。唯是青等四色。餘雲等

八色。皆雖此四色之差別。立雲等八色名。畢

不見本為青等四色之邊。偏為雲等八色實

體故。青等四色外。別有雲等八色實體。已上本

義抄

光明文 神云。真諦師云。光。具二義。一遠照

。物。二帶熱觸。日。炎具二。故得光名。一月。

二星。三火。四藥。五寶珠。六電炎等。皆不具

二。名明。謂月。星。雖能遠照。而不帶熱觸。而

不遠照。四天下。藥等。二義皆闕文

長短方圓文 惠云。形色八者。經部大乘更

無別體。積聚顯色多少不同。相形待立長短

等差別文 問。長短二色。是相待法。於一法

可不定。是以光云。形長見短。形短見長。此

釋。長短二色。相形不定。何有別體耶。答。光

云。長短極微。各有別性。相離而住云云。但於形

長見短。形短見長之釋者。於一色聚。各別有

長短極微。相離而住之中。相形餘長色聚之

時。見此色聚中短色極微。不見長色極微。相

形餘短色聚之時。見此色聚中長色極微。不

見短色極微。若亦俱時。相形長短色聚之時。

并見此色聚中長短二色。今非一色。由相

形長短不定也。已上本 尋云。空一顯色。二十

種色內歟。惠云。婆娑正義。空一顯色。即空界

色一分攝。空界色。即是明闇色。為體。空一顯

色。即明色。攝隨四州上。北赤。東白。西紅。南

青。故不立空一顯色文 光云。妙高山四邊

空中。各一顯色。名空一顯色。空界色。以影

光明。闡四色為體。空一顯色。以空界色。中明

①麟二又② (前)十開③ ④相十(等文)⑤ ⑥大正藏經第四十一卷八百二十頁 ⑦損是一攝⑧ ⑨具二有其⑩ ⑪物二灼⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

色爲體故二十種色之內也。光云。若據一切空界色。即以光影明闇爲體。若據別相。即四色不定。此中言空一顯色是空界色者。此空界色以明爲體云云。

方圓高下文。光云。方謂界方。圓謂圓圓。中凸名高中。凹名下。問。長與高何別。短與下何殊。解云。長短據四邊。高下據處中。然世人言此物高下。於長短中設高下故云。

雲煙塵霧文。古抄云。地水氣。秋云霧。春云霞。故霞。霧之攝文。光云。龍氣名雲。火氣名煙。風吹細土名塵。麟云。龍氣名雲。因火名煙。未散爲塵。地水氣騰。謂之爲霧云。

障光明生文。神云。如雲障日成陰。餘色於中由顯現可見。說名爲影。須彌障日成陰。餘色於中陰昧不復可見。說名爲闇文。惠云。障光明生有二說。一云。如柱東邊障光。西邊發影。一說障光之處。即能發影也云。

翻此爲闇文。麟云。亦即影中不見餘物名闇。非不見影爲闇。此謂於障光中色。有輕重輕者名影。重者名闇文。

形平等名之爲正文。神云。成業論云。見面齊等。起於正覺。見面參差。起於不正覺。釋云。謂諸色面上平等名正。面上參差不平等名邪文。問。空谷之聲何攝耶。答。無執受大種爲因。非有情名之攝也。

聲唯有八種文。光云。所聞名聲文。有執受者下論文云。心心所法共所執持攝爲依處。名有執受文。光云。心心所法與彼依處。損益展轉更相隨故文。可准之。可意聲好聲。

不可意聲惡聲。麟云。言大種爲因者。謂一切聲皆因四大和擊發故。言有情名可意聲者。謂語出好聲。如歌讚等。言有情名不可意聲者。語出惡聲。如罵詈等。○不言處中聲者。以離可意外皆是不可意故云。惠云。處中即不可意收。准此。可意聲。不可意聲也云。

語業名有情名文。光云。問。正理第一云。此語表業復有二種。謂依名起。及不待名起。○准此文。有語表業非與名合。如何言有情名聲。謂語表業解云。但言有情名聲是語表業。非言一切語表業皆是有情名。如有語表無名合者。即是非有情名聲。依名起者。謂有詮表。不待名起者。謂瞋哭等聲。故不相違。

化人語聲文。光云。化語雖非是業。而得名語。由心力能親發起故。可言成就文。味六者文。光云。所嘗名味文。

香四種文。光云。所嗅名香。香文。麟云。五事論云。諸悅意者名好香。不悅意者名惡香。光云。等謂平等。香力均平增益依身。不謂太強成損。太弱無益。損滅依身。於好惡香中。有增損者名等不等文。

無增損者名好惡香文。意云。於好香惡香中。分出增損香。名等香。不等香。無增損者。名好香惡香。故成四香爲言。

可稱名重文。輕重極微可有別體也。但今論述色界中有重觸云。彼界衣服別不可稱。聚則可稱云云。此文意。雖一衣服。輕重極微相雜而住。多具衣服。輕重極微相雜而住。一衣別住之時。輕觸極微施作用。多衆積聚之時。重

觸極微施作用。故如此云也。以上本義抄。

觸極微施作用。故如此云也。以上本義抄。食欲名飢文。麟云。釋冷飢渴文有其三。一釋果名。二結歸因。三引例證。光云。冷飢渴三相隱難知。若不約果以明。其體難顯。謂煖欲因名冷。食欲因名飢。飲欲因名渴。冷飢渴三。是欲異名。因觸生欲。觸是因。欲是果。此三皆於觸因之上。立欲果之名文。神云。此十一中。四大種後文當說。滑澁輕重。如文可解。謂冷觸所逼。必欲後煖。故約煖欲以釋冷觸。食欲名飢。飲欲名渴。此皆於因立果名。故作如是說者。如人不食。腹胃空虛。火大動。發生觸。觸身起食欲。名食欲爲飢。如人不飲。肺胃虛憊。火大動發生觸。觸身起飲欲。名飲欲爲渴。欲是心數。不關觸。觸爲飢渴因。以於因立果名故。呼觸名飢渴。○於色界中。無飢渴兩觸。不段食性故云。准此釋。人不飲。肺胃空虛時起觸。觸身根。此觸相隱而依難知。由此觸力所起約飲欲明之。則約果名渴。觸重心云。因。觸。果飲。○欲則渴也。於觸因與果渴名。名渴觸。爲可准之。麟云。冷飢等是心所欲。謂數由身中有觸力令欲煖。有觸力令欲食。有觸力令欲飲。所令之欲名冷飢渴。即因其能令之觸。今能令觸相隱難知。故取彼所令果。名因體。故名冷飢渴。光云。問。澁滑輕重各相對立。何故對冷不說煖耶。解云。煖即火大。故不別立。難云。冷即水大。應不別立。解云。水是濕性。不應名冷文。惠云。問。飢渴二觸即是所造身中何處大造。答。一說。腹邊大造。腹空即飢渴。一云。遍身

大造飢渴即遍身生苦也文

能生樂故文 麟云。樂謂涅槃。三界輪迴皆止息。故名樂也。由佛出世能說教法。證得涅槃。與樂爲因。從果名樂文

明無表位文 光云。隨其所應。無表於此四位中行文

無想定滅盡定文 光云。所以不言無想異熟者。以於彼位無表不行生色界故。無散無表。以無心故。無定無表。故無心言不攝於彼文

性相似故文 光云。謂與表業及心性相似文說者顯此是師宗文 光云。論主不信如是無表別有體相。故言此是師宗所說文

無表雖以色業相文 光云。表。無表二。雖同色業爲性。表能表示心等令他了知。無表不能表示心等令他了知。故名無表文

一實四大種二假四大種文 光云。一明實四大。二對假顯實文

大種謂四界者標也文 光云。上半頌舉數列名文 此初句舉數。第二句列名數。今疏初句標。第二句舉數歟

二〇形相大故文 麟云。約假四大說文 惠云。大地大山即所造色。大地大山既地增。即知能造四大中地大亦增。水火風准此釋文

爲所依故文 光云。所依是能生義。此即釋種文

能持自性故文 光云。持義名界。一能持大種自性不改。二能持所造色相續文

水能成攝用文 惠云。有水攝故不散文

能成長用文 論云。風界能長。長謂增盛文

光云。增盛如種生芽文

論云。云何地等界別文 光云。此下第二對假顯實。云何地等與實地等界別。此即問起文

謂諸世間相示地者文 實云。此之假地水等。實四境成。隨世想立。故唯說色。世間但識顯形地故。而不知是四境共成。亦不知有堅等四界故。但於形顯立地水火名云云 光云。問。假地水火風。皆以色香味觸爲體。何故偏言形顯。解之。偏言色者。從多分說。謂世多於地水火風。以顯形色而相示文

顯衆同分無常文 麟云。謂一期命終也文 謂手觸故文 光云。五根及色聲香味。雖非手等觸著。然與彼觸同一聚生。若觸觸時。彼便變壞或可。觸彼能造四大。令所造色亦變壞。故此變壞即是可爲他惱壞義。故法救所集義品中。作如是說。趣求諸五欲境人。常起於希望。彼諸欲境若不遂會。令色變壞。猶如毒箭在身中也。色等五境是所欲故。或能生欲。名之爲欲。〇是山欲惱令色變壞生故云云 初心抄引光釋意云。色者。心惱壞之時。令變壞法云也。以上實云。正理論云。此中色蘊。何緣名色。善逝聖教。且說變壞故爲色。此說意云。苦受因故。有觸對故。可轉易故名爲變壞。〇苦受因者。色有變壞能生苦受。如義品言。趣求欲等。有觸對者。手等所觸色便變壞。是有對礙可變壞義。可轉易者。如牛羊等身可轉易。是可轉變及貿易義。由可轉易故名變壞。云何色法可轉易耶。謂異相生故

名轉易文 謂手觸故文 問。此一段委意如何。答。實引正理云。此說意云。苦受因故。有對觸故名爲變壞。苦受因者。色有變壞能生苦。如義品言。趣求欲等。有觸對者。手等所觸。色便變壞。是有對礙可變壞義云云。准此尺。今疏手觸故變壞者。有觸對可變壞義。謂手等觸能造四大。所造色變壞。此是爲他惱壞義也。准光釋。次下故大德法救集義品等者。苦受因故。色有變壞義。爲言。謂所欲色等五境不遂生惱壞。如箭中身。故色可惱壞義有之。故今疏釋色可惱壞義同故。雖引集義品證。有對觸惱壞。所欲不遂惱壞。其義聊異歟

集義品中文 光云。此品之中。釋諸義故文 爲多求王文 麟云。多求王緣。廣應檢婆娑三十四也文

過未未微散文 問。過未可有獨住極微耶。答。不可有抄本義

五識依緣必應積聚文 惠釋在之 受能領納隨順觸因。〇文 問。此釋意如何。答。此釋當實意歟。光記異之。領納隨順觸因者。實引顯宗論云。謂受是觸隣近果故。此隨觸聲爲顯因義。能順受故。受能領納能順觸因。是故說受領納隨觸云云。因即是觸能生受故者。實云。又此論云。受蘊謂三。領納隨觸。即樂及苦不苦不樂。正理云。隨觸而生。領納可愛及不可愛俱相違境。名爲受蘊。領納即能受用義云云。麟云。所觸因苦觸生苦受。樂等亦爾云云。可准此等釋。似觸邊說受能領

者。寶云。此中言領者。即是自體有彼相故。自爲能領。彼爲所領。文可准此釋矣。問。第二解意如何。答。光一釋心也。易知歟。惠云。行相似觸者。古人意。如無記心心所起緣前境。亦有心王一心所十。除受餘九心所。兼心王成十。緣前境同聚中有觸。觸對前境生得苦觸。此同時受領此觸之行相名受。餘十心心所領前境。名境界受也。第二說。如無記心心所同領前境。有十大地心王一。於中受強。如有十人。即十大地法同一處坐。即同緣一境。忽有一人叫喚呼賊。即喻心王取總相。十心所雖同領前境。受即強。餘領境即劣。故想等不名受云云。

●難前問起論云若爾實界文 光云。若六識攝意。應有十七。若意攝六識。應有十二。何緣得立十八界耶云云。

前言攝者唯攝自性文 光云。此明總攝。以化地部說。他性相應非自性。亦他性相攝非自性。○彼執不然。○婆婆五十九云。諸法自性攝自性時。非如以手取食指捻衣等。然復各執持自體。令不散壞自體。故名爲攝於執持義。立以攝名云云。

及苦集諦文 惠云。此舉色蘊。望三科四諦。辨攝不攝。十二處中眼處。十八界中眼界。及苦集諦通色。雖亦通心心所。且據色論。如道諦言非色。於中小分無表是色。且言非色。故苦集諦中色。是色蘊攝。此上疏意。依論文舉一眼根攝三科四諦。辨攝不攝。意各別也。麟云。且約眼處等苦集。是色蘊。非謂一文。

切苦集皆色蘊攝。以苦集通一切有漏故。及滅諦等。等取道諦。道雖通色法。今論眼根故亦攝云云。

第二正解爲所發識明了端嚴文 問只可云爲明了。何云端嚴乎。答。光云。端嚴有兩解。初解令身端嚴。此解有過。第二解令識端嚴。此解無妨。舌身形大。發識用足。故不須二文。麟云。正理亦云。現世間於諸作用增上圓滿。亦說端嚴。若眼等根各闕一處。見聞彼用皆不明了。若具二者。明了用生文。

即是蘊義文 光云。梵云塞建陀。唐言蘊。舊譯名陰。○若言陰。梵本應云鉢羅婆陀。或翻爲衆。故法華云五衆之生滅。此亦不然。若言衆。梵本應云僧伽。或翻爲衆。此亦不然。若言衆。梵本應云易迦陀云云。

經言文 寶云。引經證也。文中有三。一顯類多。二明聚三結成。明過去等顯類多也。如是一切至說名色蘊。第二明聚也。可准之。先明類多。爲一衆爲成蘊義也。可思之。

略爲一聚文 光云。此言略者。名略非體。以三世法非可聚故。故婆婆七十四云。問。過去未來現在諸色。可略聚耶。答。雖不可略聚其體。而可略聚其名。乃至識蘊應知亦爾云云。寶云。此是名略。非體略也。三世等不可略爲一衆。但名中總略爲一衆也。文 惠云。能詮名及體。容可略爲一衆。無爲名即可略。體即不可略。故非蘊攝也。此釋體略爲一衆。異光寶。如何。

謂無常已滅文 光云。三世門。正滅是現在。

故舉已滅名過去。簡異擇滅非擇滅故。言無常已滅文。惠云。已滅即表人過去。取生滅。滅。簡現在滅相滅也。

自身名內文 光云。內外門。自身成就者名內。不成就及他身非情名外文。或約十二處文。尋云。此内外色不可攝無表色歟。

龜細門文 寶云。論有對名龜至或相待立。以二義釋龜細。有對名龜。五根五境名龜。無表名細。相待龜細。即所望不同文。光云。五根五境有對名龜。無表無對名細。或相待立。謂約有見等三文。此光釋。相待立名時。約有見等三釋。今疏直分龜細時。約有見等三。其意如何。

善無記名不染文 光云。劣勝門。約體以明。謂善無覆名勝色。不善有覆名劣也云云。

生門者是處義文 光云。梵云阿野但那。唐言處。舊翻爲入。此亦不然。若言入。梵本應云鉢邏吠舍云云。

族者謂種族也文 光云。此即初解。約因以釋。能生諸法。諸法生因。如人於某姓等生。以彼姓人名爲種族。是生之本義。如一山有金銀等礦名金等族云云。此光釋。種與族各釋之。今疏種義不釋。如何。

有說文 光云。第二師約差別釋。族謂族類。如世種類利帝利等種不同也。如是一身有十八法種類各別。名十八界云云。

若依經部文 光云。如今釋問。六根六境互處界。何有假實不同耶。光。二十四云。述經部

義云。現十二處。八處實有。四處少分實有。少分實無。如何答。兩處釋旨趣別也。當卷釋。就三科論假實時。十八界開立色心自性。施設之故爲實。十二處合十八界六識。施設之故。爲假立門。五蘊隨其所應。合十二處十八界。施設之故。爲假立也。餘處釋。就十二處法體明其假實。云八處實有。四處少分實無也。各述一門歟。

若依論主文。光云。今論主意。以經中說略一聚言。許蘊是假餘二是實文。問。三宗假實談委意何。答。惠云。論主說界是實者。○可書也。

愚有三文。光云。愚謂迷境。以無明爲體。迷境不同。有其三種文。麟云。愚謂迷境不了法相。以無明及身邊見爲體文。

或愚色心文。問。約不相應不說之耶。惠云。色心用強。生執強故說之。不相應生執劣故不說也。或外道不知有不相應法。故不愚執也文。

根亦三者文。寶云。衆生根性有三。一解遲疾不同。三根別分。二記難易分三根別。若就解不同分根上下。則利者略說。鈍者廣說。若記不同分根上下。則鈍爲略說。利爲廣說文。麟云。此約領解有遲速。或復記受有難易。以三分根者。下根略說蘊。中根爲說處。上根爲說界文。

明蘊廢立文。惠云。廢立者。廢四十四心所不立蘊名。立即立受想二法爲蘊名。復次廢無爲不立蘊。立七十二法名蘊。合此二心文。

味受力故文。惠云。由受有貪味五境。因此生五鈍使。名貪著諸欲也。由倒想分別生五利使也。五鈍使。五利使名淨根。受想爲因生此二類煩惱。名淨根因也文。

由貪著受文。光云。生死法謂三界生死法。由耽著樂受起倒想故。所以生死輪迴云云。無爲體非色文。惠云。無爲體非色。無爲無變礙。乃至非識。即不能了別也文。

無爲非聚義文。論云。謂無爲法。非如色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊文。麟云。正理論云。有爲因果相及義釣鎖。故可名聚。無爲不爾。故非聚攝文。

第二解云文。光云。依是因義也文。問。第二解委意如何。答。又言取蘊至故不立蘊。論文也。取蘊有漏已下。釋也。無漏五蘊便是淨依者。但言蘊。爲顯通淨依。釋無漏五蘊但爲淨依歟。無爲於此二義都無者。取蘊顯染法依一義。但言蘊。顯染淨二依一義。以蘊通漏無漏故。此義無爲都無爲言。麟云。染淨二依蘊言所顯者。若不言取但言蘊。通顯染淨二種依也。言無爲此二義都無者。謂無能顯染依及染淨依。爲二義也。非謂染淨爲二也文。

第三解文。光云。三明無爲是蘊息處非蘊。息謂滅處。如瓶破滅處非瓶文。論主破云文。光云。論主許前一解。不許第三文。

處界息處文。正文云。處字剩文。男女等想易了知文。光四云。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆盡男此

思之。是男等非男等故名男等文。今疏想字可隨染次第文。寶云。第二隨染辨次第。並先果後因。以爲次第也文。問。色次說受。色爲因。受爲果歟。答。不爾也。色愛爲果。味愛爲因也。光云。男女於色受相愛樂。由顯形等。故初說色。此色愛生。由耽味。故次說受。耽受復因倒想生故等文。惠云。色爲因方起愛樂。愛樂生由耽樂受。受因倒想生等也文。

夫欲請客文。麟云。正理論云。如欲迎賓。先求寶器以難得故文。

有勝喜等文。麟云。等取勝樂也文。前三句約境明次第文。光如今疏。寶云。文中。有五。一唯取現故先說。二唯取所造故先說。三取離境故先說。四遠速故先說。五上下次第故先說文。

或時取一文。或取一者。四法一一別緣時取一。或取二者。二合緣也。餘准之。光云。於此四種。一一別緣爲四。二二合緣爲六。三三合緣爲四。四四合緣爲一。總有十五。故言不定文。

身境不定文。光引正理云。境決定者。用無雜亂其相分明。所以先說境不定者。用有雜亂。相不分明。所以後說云云。

或取大種文。惠云。四中相順者。卽一念中合取。不相順者。卽不俱時取也。或取所造者。如七所造輕重滑澀相遠。卽不俱時取。如輕重滑相順。卽俱時取文。

或二俱取文。能造所造相順者。卽時取。如能

或二俱取文。能造所造相順者。卽時取。如能

造煖與所造滑等相順。即俱時取。能造煖與所造冷等。即不俱時取。餘准此釋文。

餘用遠速明文。頌速言。遠速速明。互二邊也。可思之。光云。就前四中。眼耳先說取遠境故。鼻舌後說。取近境故。眼先耳後。由遠由速。鼻先舌後。由遠由明云云。

舌不能取文。麟云。舌但嘗味。鼻亦聞香。但嗅香時。舌不知味文。

眼所依最取居其上。麟云。隨所依處。有上下。若據眼體。即無上下。實云。根品中云。眼耳鼻根。橫布齊平。如冠花鬘者。就根體說。此文言上下者。據所依根相也。義不相違云云。

身多居下文。惠云。從頂至足。皆是身根。望前四根依處。身根多在餘四根下。少分在四根上。以少從多。言身居第五也。文。

有即依止諸根生者。初心抄云。意根以六識為體故。其中意識唯依意根。五識非唯依意根。亦各依自眼等根。故云有依止諸根生。意根也。非第六識者。第六識非依止諸根生。心也已上。

明名廢立文。惠云。廢即廢餘九不名色。十一處不名法。立即色境得色名。法境得法名也。文。

種種差別文。惠云。色聲等別。眼耳等殊。名種種差別。下十二處種種差別。准此釋也。文。建立為十文。光云。色蘊分十。不總為一法處。無表以少不論云云。

又眼等九文。上於十處不立色名。釋立別

名。下於一處釋立色名也。光云。故言總即別名文。

言最勝者。光云。應有問言。何故餘九不立通名。唯標色處。故今通言。又諸十色中。色處最勝。故立通名文。

無想天處。惠云。婆娑一百三十七云。問。世尊於無想天及有頂天。何故多說為處。答。外道執為解脫。佛為破彼計。說為受生處也。文。

五解脫處。惠釋在之。可見之。

論有兩釋。光云。自古諸德出教體。或有以聲為體。或有以名句文為體。或具含二種。若約逗機說法。以聲為體。若據詮法。以名句文為體。所以諸論出教體中。皆有多說不同。今依新釋婆娑。以此論初說為正文。

約文定量。光云。說法蘊量。三說不同。第一師解。謂佛別說八萬部法蘊經。一一部皆如六足阿毘達摩中法蘊足論有六千頌。此約文定量文。

是第二師。光云。第二師。約所詮義定量。說一義門。名一法蘊。謂隨所詮蘊等。一一差別數有八萬。能詮法蘊其數亦然。隨說一一教門。名一法蘊。所謂五蘊十二處○等謂等取所餘法門文。

第三解就行定量。光云。第三正義。約用定量。隨除一惑。名一法蘊。謂由有情貪瞋等行八萬別故。為治彼行。世尊宣說不淨觀等八萬法蘊。八萬法蘊。皆此五蘊中色行二蘊所攝文。

置本一百文。問。於本一百。何不論九隨眠

耶。答。本一百為本。與此為伴。即前後二百也。於伴上亦可有伴。故於前後二百者。亦以九隨眠為方便之問談之歟。又一義云。為成有八萬四千法蘊。計算八萬四千數。只巧就方便。可案立之。百就為本。且置本一百。就前後二百。以九隨眠為方便。能成八萬四千數。其義巧故。置本一百歟。以上初。

就三毒等分四人。思覺者。疑煩惱歟。問。云。三毒等分云。多貪多瞋多癡。其差異如何。答。三毒等分四人者。約貪瞋癡三毒。或貪瞋等分非癡。或瞋癡等分非貪。或貪癡等分非瞋。或貪瞋癡等之四人也。多貪多瞋多癡三類。約三毒偏增也。已上本。

經中五蘊。光引婆娑三十三云。無漏身語業。名無學戒蘊。無學空無相無願三三摩地。名定蘊。無學正見智。名惠蘊。盡無生智與正見相應勝解。名解脫。盡無生智。名解脫知見云云。取意。又云。知即名見。故名知見。緣解脫涅槃故。名解脫知見。惠云。第九解脫道盡無生智相應勝解。最初於境得自在。故名解脫。盡無生智能觀解脫事。故名知見。文。

問。惠蘊與解脫與知見蘊何別耶。惠云。盡無生智緣苦集二諦生。即惠蘊。緣滅道二諦生。即解脫知見蘊。以緣滅道解脫事故也。云云。

寶云。無學苦集智。是無學惠蘊。緣繫縛法故。無學滅道智。是無學解脫知見蘊。緣解脫法故。文。

前八遍處。地水火風青黃赤白。謂無想有情天。光云。有諸外道。執二處

前八遍處。地水火風青黃赤白。謂無想有情天。光云。有諸外道。執二處

以爲解脫。佛爲遮彼。說爲生處文。
問。五解脫處相攝耶。答。光釋可見之。麟云。
唯識論云。五解脫處惠爲性。故此法處攝。若
兼助伴。卽此聲意。法處可攝文。

俱舍論頌疏抄卷第二

(頌疏論本第二)

能示現此彼言說文。光云。婆婆七十五及
一百二十八。亦有三說。皆同正理。初師以眼
名見。觀照色故。第二說以言爲見。能示現故。
第三說以影像名見。見謂現也。論以言
說爲見師。見此師心云。言說能顯示色界在此
在彼差別故。能示現故。言說名見。色界有此
言說。故名有見。寶云。此論略故。唯一釋
文。尋云。以觀照推度二義名見。而言說無
此二義。何名見耶。答。若廣論見義者。能示現
義順見義故。言說名見。觀照推度二義名見
者。彼眼根及身見等五染汚見。世間有學無
學正見。名見義也。可思之。惠云。前說喚色
上能證。名是見。所證有彼能證。名有見云云
又解見謂眼根文。准正理論初師。作此釋
歟。今論不見也。麟云。見含三義。一照義。二
示義。三喻義。論中舉但示現一義。婆婆正理
具顯三義。今此章中。但有示照二義。初是
示現義。言說名見。次是觀照義。眼根名見。言
眼根觀照色者。抄云。謂眼根舒光照物。照物
令現故。名爲見也。色見俱起。名爲有見。如伴
俱行名爲有伴文。
體是色故名爲有色文。尋。色體則是色。何云

有色耶。答。惠云。問。色體不是見。有眼見故名
有見。亦應色體不是色。有彼色故名有色。答。
乘言便故言有色。乘上句有見言有色也。文
釋三種有對總爲三。麟記心。

一標章 十有色有對者下

二列數 應知有對總有三種下

三牒釋 二對是礙礙下

初釋障礙礙

次釋拘礙礙亦有二

初舉數 拘礙礙者下

二釋名體 礙界有對體者下

三辨差別 先辨境差別。次對所緣辨異

對是礙礙有二種云云。惠云。初障礙有對
卽約體相礙名有對。後二有對。卽根識被色
拘名有對也云云。

此中於水有礙非陸文。寶云。此礙者是見色
義。礙是對之別名。卽是於所見色。名之有對
云云。惠云。如魚眼於陸不見色。名無礙。於
水見色。名有礙。故知取見色聞聲時名有對
云云。

舉含遮文。寶云。舊名毘舍闍鬼文。麟云。餓
鬼中勝者也文。

室獸摩羅文。惠云。傍生類。形如壁宮。大者
長一百尺。小者長二丈也云云。壁宮者守宮
也。麟云。形如壁剗。善見律云。鰥魚也云云。

且如一色文。今疏釋當實釋歟。但今疏約
色等境顯境界所緣異。寶約心所所

解云。答也。此注解釋論文。則述境界所緣
得名。光寶同之。寶云。正理論云。如人於彼
有勝功能。便說彼爲我之境界云云。光同引
之。

准此論文。此已下正釋二對別。初約一
色。示境界所緣之異。次由此道理下。約取境
緣境之義。邊明二對別矣。今疏釋者。光三釋
中第三釋也。

又光法師云。此釋心云。論文述所緣有對
云。執彼而起心心所法體至現在世。必由所
緣境力故。云礙體義邊名所緣有對也。眼等
根體至現在世。所取境界或有或無不定也。
故據礙體義邊。不名境界有對。起見色等用
必由境界力故。云礙用義邊名境界有對也。

論文明境界有對云。此有功能。託境界有見
色等功能。名爲境界有對。彼同分眼無見色
功能故。不名境界有對。以此准知。礙用義邊
名境界有對。礙體義邊名所緣有對。爲本義
抄。

此眼等不轉故名爲礙也。麟云。轉言起
謂眼識不於聲上起也。既不能他轉。明知唯
爲自境所拘礙也。或轉謂移轉。謂不移於聲
境也云云。

或復礙者是和合義文。光云。此眼等綠色
等時。越彼色等。於餘聲等。此眼等不轉故。此
卽拘礙名礙。或復礙者是和合義。謂眼等法
於自境界和合轉時。於自所緣和合轉時。於
餘聲等而不得起。此和合言。還是拘礙名礙
云云。麟云。此和合言還是拘礙。准此釋。與

前無別云云

應順後句文 麟云。問中境界居前。所緣是後。今順所緣答之。故名順後。亦名稱後句答。由境界是寬通六根故。所緣是狹不通色故。今以寬問狹。故順後答文 寶云。若是所緣有對。定是境界有對。故所緣障礙不相開。所以不合作句文 光云。依毘婆沙。若以寬問狹。順後句答。若以狹問寬。順前句答。若互有寬狹。四句分別。若寬狹相似。如是答文

依經部宗中文 嘉祥釋云。薩婆多部鳩摩羅陀文 光云。鳩摩羅多。此云豪童。是經部祖師。於經部中。造喻論。癡癡論。顯了論等。經部本說一切有中出。以經爲量。名經部。執理爲量。名說一切有部文 惠云。喻論論中有此頌文 麟云。豪童者。諸童子中最爲上首云云 慈恩唯識疏云。鳩摩羅多。此云童首

心不起時名有對文 惠云。即由無對。心方得生。能見色等。若耳不聞時。名有礙也文 此十色中○文 此一段分爲四。初述頌配句。二言三性者下。釋三性名義。三釋三眼等八種下。釋八根無記。四若色聲二下。釋色聲通三性矣

餘謂色聲文 正文云。可言餘者通色聲及七心界法界。故論云。其餘十界通善等三。文 麟云。既通辨十八界。何局在此二○良由疏主乘前十有色及餘色聲等言。唯於十色中辨。故成此誤文 尋云。六識意界法界。三性通局如何。答 法界六十四法。四十六心所。惠云。六十四不相應。三無爲。無表

識意界與貪等相應。即不善。與無貪等相應。即善。餘一切。並無記也。法界中無貪等五。自性善。餘大地大善地等。伺睡眠。惡作。無表。擇滅。無爲。得四相二定。皆是相應善。或等起善。攝貪等五。自性不善。大地大煩惱。六小惑。十得四相。無表。相應不善。或等起不善也。空非擇滅。即自性無記。大地十大煩惱。六不定八。有通無覆無記。有通有覆無記文

非可讚毀名爲無記文 麟云。記謂決定分明記義。前二品相狀可分明記故。此不可分明記故。名無記文 又解不能記文 光云。論主意在解。故難破後家。若言不記異熟名無記者。無漏不能記異熟果。應唯無記文

不從心等記總名無記文 惠云。聲八中。即是後六對聲。色二十中。顯色十二也。身語二表。本心親引生。即隨心判三性。身語所依四大。本心不親引生。即一向無記性也。如名等三。本心發聲不發名等。名等無記性也。問如聲上四大名身等。不從心親引生。以依聲生。即無記者。聲上得四相。亦不從心親引生。依他聲生。如何隨聲通三性。答。名等四大。望聲無力。非俱有因。不隨聲說三性。四相望聲有力。俱有因故。得親依本法生。又望本法有力。隨聲說三性云云

言等起者文 第十三卷頌疏云。等起色業等者。色業謂身語表無表業。等等取不相應中四相及得。二無心定。此等諸法名等起善。以

是自性及相應善所等起故。而得善名。如良藥汁所引生乳○等起不善。謂身語業。不相應中四相及得。以是自性及相應不善所等起故。如毒藥汁所引生乳。文准之可思云云 欲界所繫具足十八文 寶云。繫謂繫屬。即被縛義○欲界繫法。被欲界貪等繫縛。名欲界繫。即鼻舌香味四界全。餘十四界一分。是欲界繫。由此欲界具十八文 無香味故無鼻舌識文 問。何有鼻舌二根耶。答。論云。有餘師說○二根於彼有用。謂起言說。及莊嚴身。論主正解云。鼻舌二根○以六根愛依內身生。非依境界而得現起文

意云。依身在欲界得上定。起上界愛。愛上界身。故生色界得鼻舌爲言。光心 問。觸界段食性也。色界應無觸界耶。答。寶云。香味離食更無有用。上無段食。香味亦無。觸離段食有用。別有能持諸根及衣服等。故於色界雖無段食。有觸界也文

法界若是道諦無爲文 惠云。即大地十。大善十。及尋伺四相得。無表色。通無漏。餘法皆有漏云云 麟云。道諦有爲法也。無爲謂三無爲也。擇滅漏緣而不增。虛空非擇滅漏不緣。名無漏。非果法。故染不緣也云云

有尋有伺門文 第四卷頌疏云。尋謂尋求。伺謂伺察。心之龜性。名之爲尋。心之細性。名之爲伺云云

一行相龜二外門轉文 意識名龜事 麟云。行相龜者。謂五識依五根取五境行相。若爾內門意識應非行相。解云。五識望意識名龜

意識望上地名龜云云。惠云：正理破此二因云：現見欲界內門細意識恒與尋伺相應，此破行相龜因。二定已上外門轉意識，應有尋伺，此破外門轉因也。安惠救云：欲界內門意識雖無外門轉，有行相龜，故有尋伺。二定已上意識，雖有外門轉，無行相龜，故無尋伺也。光云：述俱舍師救云：一行相龜，是通因。二外門轉，是別因。五識具二內門意識，雖無外門轉，而有行相龜，故有尋伺。上地外門意識，雖有外門轉，而無行相龜，故無尋伺。此釋心云：行相龜者，廣互五識意識云。通因，外門轉故者，唯限五識云。別因，非互意識云。通因，故欲界及初意內門意識，雖非外門轉，有行相龜通因故，與尋伺恒相應。第二意已上外門意識，雖有外門轉，無行相龜通因故，不與尋伺相應也。爲本義抄。

非相應法中及靜慮中間文。正文云：初之中字刺，故論云：法界所攝非相應法靜慮中間伺，亦如是。光記如論不言非相應法中文。由五識身雖文。寶云：五識唯一故，名無分別，如馬有四足，唯有一足，亦如無足文。體唯是尋文。光云：此論從強說，故唯說尋。婆娑強弱並說，通尋伺文。麟云：正理云：夫分別者，推求行相故，說尋爲自性分別。簡擇明記行相似順尋故，分別名亦通惠念文。惠云：問，想能取像，受領納，勝解能印持，如何非分別。答：遮惡取善名分別，受想不能遮惡取善，勝解未決斷位未能印持，故不名分別也。光云：自性是尋，尋求動踊，如魚踴水。

體即分別，名自性分別。若能計度青黃等別男女等差，名計度分別。隨念會更，或隨境念，名隨念分別。麟云：或憶念分別會所更事，或於現緣而能明記念，於定散皆能記持，故正理云：明記所緣用均等故云云。

簡五識心文。惠云：問：五識起有惠念，如何非分別。答：以五識微劣，同時雖有惠念，不名二分別也文。

簡定中惠文。麟云：婆娑云：定中雖亦有惠，而非推度分別。若推度時，便出定故云。

由眼等五根彼心心所攝。○文。問：五根所依處，扶根四境依處，損益相隨貌如何。答：光云：心心所法共所執持，攝五根爲所依處。攝扶根四境爲依處，色等四境，若不離根，雖非所依，可得言依。而是心等之所親附，依與所依俱名依處。名有執受。心心所法與彼依處，損益展轉更相隨故。謂心心所法起憂苦損，依處亦損。起喜樂益，依處亦益。依處若得好食等益，心等亦益。得惡食等損，心等亦損。由斯九界名有執受，即諸世間，於五色根扶根，四境相雜住中，說有覺觸。此九衆緣所觸對時，能覺苦樂等故，與此相違，名無執受云云。

新等色聚相逼續生文。麟云：謂色聚極微，雖不相觸，然由相逼，剎那續生云云。

斧等分隔令各續起文。麟云：理實有爲剎那自滅，非能所所，但由斧等異緣分隔薪等，令各續生，令別邊故。名爲所非令法滅云云。

一五根非三門攝事。五根是無見有對色，以淨妙故，非能所，又支分相離，身等無根，非

所所，又非能燒所燒，能稱所稱事，釋以淨妙故云云。繁故不述之。光惠等可見之。

兩解不同文。光云：能燒所稱有二評論，前約世俗不相離說，故言四界。後約勝義，對體以論唯火能燒，所稱唯重，各據一義，理亦無違。雖復火性俱遍能所，據事用勝，說爲能燒。若用劣者，說爲所燒云云。

論有四解文。麟云：泰法師云：初一是總，下三是別。今章亦不分總別之異文。寶云：第一釋，但釋果名異熟生，所以不說因名異熟，因所以。第二釋，釋因名異熟，持業釋也。果名異熟生者，屬主釋也。第三釋，此即果無記，因善惡與因別類爲異，復所熟名異熟，異熟即生。持業釋。第四釋，有財釋，因有異熟果故，果從彼異熟因生，名異熟生，屬主釋也文。

同第二解文。正文云：第二解，因名異熟，故光云：異熟屬因，生即屬果。第三解意，異熟名在果，故光云：異熟生並屬果，而如何言果名異熟同第二解耶。恐二字謬歟文。麟云：應言同第三解，故舊云同前解，而不言第二也文。

二者資助塗洗等文。光云：資助謂塗油等文。塗塗油，洗沐浴，等火藥歟。

能長養通三性文。惠云：四緣中，前一自性無記，第三、第四三性，論言能長養通三性，約四緣共說也。因養得長名長養，長養依異熟立，外非情無異熟，亦無長養，心心所雖有異熟，無形質，無長小令大，故無長養。若就別義，亦有資益云云。

望後名意○文 麟云。釋伏難也。前既說言無間滅爲意。意在過去。何故現忍亦名意耶。故今說云。望後名意等。以意是所依義故文

惠云。此通現在有意根難。望與後念意識爲所依。即名意。望前名識者。望依過去意生。即名識云云

得成就門文 麟云。得成就者。然此得名。具含通別二相。所謂言通相者。得與成就。俱名爲得。如下言得謂獲成就。若別相者。得與成就。現未有殊。今此言生相名得。至現名成就者。約別相說。謂生相時。此得創起。故名得。至現在世。已得故。不名爲得。但名成就云云

等者明成就○文 光云。等謂等取成就等。此中總明得成就。捨不成就。如婆娑具說。恐繁不述。總復言等云云

受生已後文 麟云。即六處初開位是也。雖有生育及漸捨眼等。欲界沒還生欲界等。名得根不得識。及無色沒者。無色界中先無眼故。生二三四靜慮者。彼地無眼識故。簡異初禪及欲界也文

識未起故文 麟云。謂未借識云云
現之言正○文 眼識現起者。現起言現在。見故。現言正起言生故。正起位云現起。故在未來生相位爲言

俱非句文 麟云。謂現在正觀色時。及從欲界死生無色時二。惠云。問心王心所俱時生。心所法界攝。名外者。心所依心王。心所名爲外。心王依心所。王應名外。答。心王通與三性爲所依性常定。名內。心所與王爲所依性不

定若善心王。不善無記心所不能爲所依。以心所所依不定。名外。十大地與心王所依性雖定。四十六心所。三十六個不定。朋類壞故。亦名外也云云

如色等五境文 惠云。五識緣五境不難。五識名定。五境不得名定。以通與意識爲所緣境故。五識唯緣自境。五識名定。今喚五境名定。約能緣五識名定。五識緣時名同分也云云

緣境不難文 麟云。如眼識但可取色不取聲等。餘識亦然。名爲不難文
雖被意識文 麟云。釋伏難。伏難云。五識緣五境。即說名同分。意亦緣五境。五境望意。應同分故。答云。雖被意識緣。以非定故非同分。言非定者。謂意通能緣五境。是共故非定。法界境唯意識緣者。正理云。且如法界。與彼意識爲定所緣。是不共故云云

無邊意識文 麟云。謂觀一切法皆無我故。無所不遍。若無常觀。唯通有爲。不通無爲。故不言無常觀也。餘觀更狹。故並不言文
餘二者文 色等五境之下正辨也。麟云。明十七界中有二。初總解所因。次別約界辨文

問。五識六根被意識緣。如無我觀。觀一切法。應恒同分。何言通二耶。惠云。五識六根雖被意識及識緣。不名同分者。以六根五識約能取境方名同分。不約爲境名同分也文

此有三解文 尋。三解差異如何。惠云。更相交涉者。根爲所依。識即能依。色爲境。三法和合名交涉也。已作用者。各作自用。與前第一別者。前即約三法相順見色。此即已作用也

文 麟云。更相交涉者。准正理云。即是展轉相隨順義。又准彼論。交涉是總句。下二是別句。准此。交涉爲分者。根境識三和合隨順義爲分。此和合相順義。根境識三同有此分故云同分第二解。此和合隨順之上。指所作自用云分。第三解。指所生觸云分。可思之

種類分同者文 麟云。同眼自性者。謂眼雖有見色不見色異。而眼等體是同。故正理云。何爲與彼種類分同。謂此與彼。同見等相。同處同界等故。解云。同能見義。同言互相引起者。由見色不見色眼。互爲同類。互爲等流果。言相繫屬者。互雖有見色不見色殊。同屬眼故云云 惠云。又相繫者。彼同分眼雖不見色。根境識還相繫屬也文

三斷門文 麟云。前二是斷名斷。第三非斷名斷。總名三斷文
十五界者○唯修斷文 見惑唯自性斷。修惑通自性斷。緣縛斷矣。光云。惑等上四相及得不成就義邊。名自性斷。若緣縛斷。據緣彼惑究竟盡時。方名斷文

五根五境五識唯修所斷事 光云。若五根。香味觸不染汚性。又是色法。緣縛斷故。色聲二界。修所斷心親發起故。又是色法。緣縛斷故。若五識界善無記者。是不染汚。緣縛斷故。是染汚者。迷事起故。皆唯所斷。無見斷相。不通見斷。皆非無漏。不通非斷文 惠云。

五根五境及善無記心王。爲所緣境修惑。爲能緣是所緣縛。染五識與貪等相應。是相應縛。與染爲境。是所緣縛。此能緣惑。是修道

除名修斷也文

若意見識界○文 述意見識界見所斷

相也。法界見斷今釋自然顯故。不標之歟

惠云。法界通三斷者。法界中。不定貪瞋疑

慢。大煩惱癡。及大地法染惠爲五見。此十

是見惑。餘大地九。大煩惱五。尋伺睡眠。大

不善地二。四相得。此等與前見惑相應。即見

斷也。通修斷者。十大地。尋伺睡眠。惡作取

染。大煩惱五。大不善二。小惑十。與貪等爲相

應縛。大地十。大善十。尋伺睡眠。惡作取善

無記有漏邊。十四不相應。無表取別解脫定

共。不律儀無表。此等諸法與貪等爲所緣。是

所緣縛。名修斷也。非斷即取大地大善地。

尋伺四相得道共無表無漏邊及無爲。爲

非斷也文

及俱有法并隨行得文 麟云。言及俱有法并

隨行得者。舊云。俱有有二。若心所俱有。即

與隨眠同迷理故。亦是見斷。若四相爲俱有。

并隨行得。是彼見惑親發起故。皆見所斷○

又得非俱有故。言隨行得。新云。并隨行得

者。謂是隨眠上得。并隨行心心上得。非是

說得爲隨行也文

○纔見諦時彼皆斷文

諸餘有漏皆修所斷文 光云。諸餘有漏。若

無色善。無覆無記。是不染污。緣縛斷故。若諸

煩惱及彼相應。迷事起故。四相及得。是彼修

惑親發起故。若善染無表。是修斷心親發起

故。又是色法。緣縛斷故。皆修所斷文 寶云。

諸餘有漏皆修所斷者。謂四隨眠及俱有法

并得。是自性斷。及諸有漏色。無覆無記有漏

善法。是所緣斷。此二總名修所斷文

通無漏故名非所斷文 光云。一切無漏。非

繫縛故。皆非所斷文

與見道極相違故文 麟云。問。異生性見道

已無。既非見斷。當言何斷。答。雖非見斷。正

於見道得永。不生。至修道位。離繫之時。是緣

縛斷文 光云。返難經部等云。此異生性若

見所斷。苦法忍位既成。彼法應是異生。爾時

若成。即有一人名凡聖過。成聖法故名聖。成

凡法故名凡。與理相違。故非見斷文

非迷諦理文 麟云。夫迷理惑。要意相應。既

非意俱。故非迷理文

色法非見惑親發文

然異生性是不染污無記性文 麟云。夫見斷

法。是自性斷。要染污性。此既非染。非見斷文

唯無記事 光云。異生性已離欲者。猶成就

故非染污。斷善者。猶成就。故非善文

觀照色故文 光云。見有二種。一者觀照名

見。問。眼對色時。如何名見。若言舒光至境。

燈日亦應名見。若言影現。水鏡應亦名見。若

言體清妙故。耳等四根應亦名見。解云。眼

見色時。不舒光至境。不同燈日。亦非影現。不

同水鏡。雖五色根體皆清淨。起用各別。謂

眼見色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。眼

對色。非如鉗之取物。但起觀照色用。故獨名

見。二者推度名見。於其惠中。唯此八種。餘十

六界全法界少分。不能觀照。又無推度。皆非

身見等五染汚見文 寶云。正理立。正見言

具攝三種。別開三者。爲顯異生。學。無學地三

見別故。譬如夜分無月等明。雲霧晦冥。以

遊險阻。所見色像無不顛倒。五染汚見觀法

亦爾。世見正見。譬如夜分無雲所見色像。譬

如晝分雲翳上升。掩蔽日輪。以遊平坦。所見

色像漸增明淨。有學正見觀法亦爾。譬如晝

分烈日舒光。雲霧廓清。以遊平坦。所見色像

最極明淨。無學正見觀法亦爾文

尊者法救許眼識見文 光云。尊者世友眼

見。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應惠

見。譬喻者眼識同時。心所法和合見文 論

主意。眼見。識見。二師中。明識見義。故光云。

論主意明識見文 是以偈頌結傳說不能觀。

於眼見師離識見義之文。置傳說語矣。然遂

存經部根境識和合見義。依之論文。眼見。

識見。二家詳論畢云。經部諸師作如是說。今

疏依經部宗已下。釋此意也

若識見者識無對文 問。識見何不見障色哉

云難。識見家如何會之耶。論云。若於是處。

光明無隔。於被障色。眼識亦生。若於是處。光

明有隔。於被障色。眼不生識。既不生故。不能

見文 光云。頗抵迦等光明無隔。識見障色。

壁等。光明有隔。於被障色。眼識不生文

阿毘達磨諸大論師○文 光云。如犢子部。

兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故。謂

俱時見○若依此宗。有時一眼見色。或時二

眼見色。以見色分明。故知兩眼同見。頌中言

又開一眼觸一眼文 寶云。論曰至不分明故引古師釋二眼見。又開一眼至二眼俱見。

論主自釋二眼見也。光古師論主分別不見。歟。古師釋論主自釋。共釋二眼俱時見非前後見也。問。二釋委意如何。惠云。此論云。二眼見即分明。一眼即不分明。故知二眼俱見也。若不二眼俱時見。如何有明昧別。又開一下。論主自釋。既開二眼觸一眼時。即見二月。不觸眼見本月。觸眼見。新月。若許二見俱見。即開一觸一見二月。彼犢子救亦是二眼不俱見。反難云。既不俱時開一眼觸一。

亦應見二月。既開一觸一。不見二月故。故即由二眼俱時見也。寶云。一類師云。被觸眼所引意識妄謂見二。其第二月非觸眼見者。不然。兩眼同見一月。由根移動。見處不同。由此意識謂爲二月。若謂開一觸一見月有二月。非是兩眼各見一月者。閉一觸一。因何不見二月。此如兩眼互開見物雖同。而物處別云云。一類師者。當光釋歟。光云。又如兩眼同觀一月。以手觸一。名觸一眼。不被觸者。名開一眼。此被觸眼。便於現前見二月等。以實觸眼與不觸眼同觀一月。非見二月。但被觸眼所引意識。妄謂見二。非觸眼見。此證兩眼同見一月俱發一識。若不爾者。如閉一眼但觸一眼。即不見彼二月等事。故知同見一月。以此明知。非但兩眼互見文。寶云。又若謂第二月非觸眼見者。論主因何證兩眼見。雖同一物。兩眼見異。引意識起。謂爲二月。又若兩月非各一眼見者。因何障被觸眼。

或時二眼俱見非所依○文 光云。亦有或時二眼俱見。非所依別能依之識分成二分。無色之法住無方故。不同礙色。根雖兩處。依性一故。眼設一百千。尚生一識文。

六根境離合文 舊譯云。離中知。合中知也。能取等量境文 惠云。等量者。如鼻等根有一百極微。定能取一百極微香境。若香等境大。即前念先取半。後念取半。由根速疾發識。謂言同時。若境小。即根半發識取境。名等量也。然五色根中。前四許全發識。及半發識。身根半發識。不許全發識。如地獄身。全發識即便散壞。故知人中身根不全發識也文。

間。五根安布其量如何 論云。眼根極微在眼星上。傍布住。如香菱花。清微膜覆。令無分散。有說。重累如丸而住。體清微。耳根極微居耳穴內。旋環而住。如卷緯皮。鼻根極微居鼻額內。背上面下。如雙爪甲。舌根極微布在舌上。形如半月。傳說。舌中如毛端量。非爲舌極微所遍。身根極微遍住身分文。光云。初三根。若約根體處無高下。若據所依。即有高下○於舌根中。如毛端量。無舌根者。雖無經論文。西方古德相傳解云。醫方家說。於舌根中。如毛端量。無舌根處。是末磨死節。若針刺著。其人即死。舌中法爾有斯空處文 惠云。眼如蒲桃顆文。

意無質礙文 寶云。所取之境雖有大小。能取意無大小也。

第二月無。第一月在。障不觸眼。第一月無。第二月在云云。

第四句者文 麟云。如色等五境象法界無爲不相應等。非二義也文。

意識所依○通俱句也文 麟云。若意識所依性。即不通色根。故不成四句。即前念意識爲後念依。名所依性。復開避引後識生。是無間緣。故通俱句文。意識所依望等無間緣。不成四句。四句中通俱句云歟。

識隨根變文 惠云。問。如意識依意根。隨意根有明昧者。豈不現見。身有損時。即意識不明。即是意識隨身根變。如何言隨意根變。答。由風等病損身根。同時身識有苦受相應入過去。名亂意根。後念意識依此亂意根生。即是隨意根變也。問。如前念意根有漏。第二念苦法智忍生意識即無漏。如何有漏意根與無漏意識無所依。答。但說明昧隨所依。非據一切。如五根無記與三性五識爲所依。有漏意根亦與無漏意識爲所依也文。

第六識隨根受稱文 麟云。此與前門異者。前門明眼等獨名所依。色等非所依。此門辨但名眼等識。不名色等識。故二門別云云。

彼前所說眼等名依文 麟云。取前所說眼是所依義。及取此門不共因義總合二緣。故名眼識等文。

眼唯與自身眼識文 麟云。自身眼識簡他身眼識。以自眼根非他人眼識所依故。又唯自眼識依。不通自意識依。若色便通四種識緣。一自眼識緣。二他眼識。三自意識。四他意識。故名爲共。如鏡月等文。

一者所依勝文 麟云。即前門說。隨根變識。

異所依根勝也文

却名不共因文 麟云。前五根中。即根名不共。境名為共。今此第六。根名為共。境名不共。與前倍倒。故言却也

雖意非不共因文 麟云。言雖意非不共因者。通伏難也。難云。五根不共因故。隨根說識。法境不共因。應名法識。是故遮云。雖意是共因。法境是不共。但隨所依性。以受識名。不約共不共而立名也。不同五根具依二義。故不就意明不共因文

但名鼓聲文 麟云。不生鐘等聲故文

手闕二義文 麟云。一聲不隨手變。非所依勝。二手通生一切聲。故非不共因文

麥有二義文 麟云。一芽隨麥變。二但生自果。由此水土雖亦生芽。以力劣故。非隨水土變。及能通潤。是共因故。不名水土芽也文

眼識唯在欲界初禪文 麟云。謂二禪已上。地法微細。無尋無伺。無三識也。由此相望。或有上下。然於欲界。初將眼望身。次將色識望眼。次色識自相望。後將色識以望身。總有四節文

上所引義是略舉一隅文 麟云。自餘根境。顯文次。則自明餘根境。今釋略者。唯於眼可色等四類之中。自論廣略。如向所論。但約身生欲界及生二種。借初禪識等。以并上下。不巨細明。若依論文。具約生四靜慮等。廣并其相。且初約生欲界。次約依初禪眼。見欲界色。見初禪色。次約依二禪眼。見欲界色。見初禪色。見二禪色。及依三四禪眼。見下色。見自

地色。已上並是。次約身生初禪。以自地眼見自地色。見欲界色。次依二禪眼。見初禪色。見欲界色。見自地色。如是依三四禪眼。見自地色。見下地色。如理應思。若約身生二三四禪。以自他地眼見自他地色。如理應思文

身識自下地文 惠云。問。上地眼根細。能見下地色。上地身根細。應能覺下地色。觸答。眼是離中知。能見下地色。身根是合中知。故不覺下地色。觸也文

身根身識觸三。皆自地文 麟云。且約身根對觸。不得將識對身。觸為同地。又身即根更無別相。故言三。不同鼻等與身根別得四種文

於遊等至及受生時文 麟云。如下定品明順逆等遊八等至。從下向上。或從上至下。受生時或從此意皆不定文

或同或異文 惠云。或同。即身生初定。入初定觀初定法境。四皆同地名同。或異者。如身在欲界入初定觀欲界法。第一念。即身意法在欲界。意識屬初定。第二念等已後。身法二屬欲界。意根意識屬初定也。若觀初定法。即初念意識法屬初定。身意根屬欲界。若第二念等已去。亦起初定心。即身屬欲界。意法及識三屬初定也。若第二念起二定等。即身屬欲界。意根屬初定。意識屬二定。法通三地皆得。餘准此說。從上地入下地心。亦准此釋。及受生時者。或同者。起異地心。無命終理。如身在欲界死却生欲界。四皆同地。或異者。若身在欲界死生初定。即意根屬欲界。身意識及法屬初定。從上生下。准此釋也文

餘十三界義准○文 麟云。即六根六識及法界。並非五識緣也文

法界一分是常文 麟云。謂法界有四類法。今唯無為是常。故言一分。所餘法者。心所不相應。無表色。三類法也文

命根等前八文 麟云。謂眼等五男女二及命根為八。並非心法。故無所緣。意等十四是心法故。是有所緣文

所餘色等五法界一分文 麟云。謂想思觸欲。不相應法。無為等。皆體非根者。皆是法體。而無增上義。故不名為根文

俱舍論頌疏抄卷第三

(頌疏論本第三)

分別根品文 惠云。疏分三。一釋名。二來意。三分文解釋云云 麟云。此論名根品。難心名行品。正理名差別。行即勝用義。差別即作用義文 問。此品廣明諸法作用。何唯云根品耶。光云。解云。此品雖明有為作用。以根初辨云云

頌文分三段文 神云。就此根品中。頌有七十四。初有二十二頌。正分別根。第二欲微聚無聲下。有二十七頌。分別三聚法。第三能作及俱有下。有二十五頌。分別六因四緣云云 成根增上義文 問。如受有領納用。諸法各各增上。何只二十二立根耶。惠云。諸法中此二十二根極增上故。如師子王師子中勝云云 堯抄。問。最勝者體勝。自在者用勝。光

顯者體用双勝義也。若爾。何偏云勝用增上

故名爲根耶。答。古云。今勝用增上者。非體用

中用。以根增上義。總云勝用增上也。以上

傳說五於四文。惠云。傳說言者。論主意。取

後識見師義。四義中導養身不共事。是能依

識非所依根。論主破此兩義。頌首言傳說正

理論云。初傳說言。顯樂後說。識見師。真諦

云。是經部師也。文。堯抄云。莊嚴身等義。如

前第一卷破自本來然。誰云醜陋。故今里婆

師所說莊嚴身等根增上義。不叶論主。意。依

之置傳說言。表不信也。以上

眼等五於各四事能爲增上文。堯抄。問。彼

同分眼等五根。於莊嚴身等四事中。無導養

身生識身二義。何釋眼等五根各於四事耶。

答。眼等五根各於四事者。總論眼等五根增

上義。非要四事具足眼等五根應立根。乃至

有四事隨一者。亦應立根也。有云。於眼等五

根立根配立。必應四事具足。而於彼同分眼

等立根者。同分眼等流類故也。依流類立名。

如薪如乳也。以上

莊嚴身文。光云。若具五根。身即莊嚴。隨有

所闕。身便醜陋。身根必無總闕。言闕據餘四

根。或據少分名闕。如無手等。或餘四根亦有

闕少分者。皆名醜陋云云。

導養身文。光云。言導養者。眼見險避。耳聞

險避。導養於身云云。

三是段食性文。光云。身資段食。方得增長。

段食以香味觸爲體。鼻嗅。舌嘗。身覺。此三

根於段食能受用故。身得增長。名導養身云云。

堯抄云。有情異約總相。分別異約別相也

以上

有情異者文。寶云。正理論云。且女男二增

上者。一有情異。二分別異。有情異者。劫初有

情形類皆等。二根生已。便有女男形類差別。

分別異者。進止言音。乳房髮等安布差別。有

說勇怯有差別故。名有情異。衣服莊嚴有差

別故。名分別異云云。

命根二者文。命衆同分事。衆同分者。總

遍任持總報命根者。別遍任持別報。凡論業果

時。造其業感其界。其趣其生等。然後於此果

報。方論壽命長短。身形作業等。同分既爲總

顯。此生其界趣等。命根顯果報十年百年壽

限也。光釋心。

續過去衆同分文。惠云。能續望前。能持據

現。體是命根。續者相續。如第一念命終。第二

念來起。命根即起。能持現在五蘊。由現在命

根持五蘊。能續得過去五蘊衆同分也云云。

麟云。謂前衆同分謝時。由後命根續也。文

能持現在衆同分文。麟云。任持現在衆同分

住云云。惠云。如無色界起無漏心及自他善

染時。無異熟無記心。若無命根。更說何法不

無色界生。由此命根。方施設諸根。名受無色

界生也。文

心能導世間。自在。光云。心能導世間。是自

在義。謂能導引一切世間故名自在云云。麟

云。謂心於二種世間有自在力。能引導故。二

種世間皆由業感是故由心云云。惠云。導者

引。引五蘊有情世間云云。

心能遍攝受。行義。惠云。意能遍緣一切境。

名遍攝受。行有勢用。名爲自在。隨境而轉。名

曰隨行云云。

樂等五受染增上者文。堯抄。問。樂等五受

廣通三性。何以染增上義立根耶。答。光云。雖

此五受亦通於善。於染用勝。言染增上文。問。

受以有染增上義立根者。何以想等不立根

耶。是一次受是大地法。通三性。通漏無漏。若

爾者。以染淨俱勝故。可立根哉。故婆娑論中。

明根廢立。順淨偏勝故。以受立根。見如何是二

又無漏受寧有染增上義耶。是答。光云。想雖

能生煩惱。而不及受勝。文。思。觸。欲。三。准。想。可

知之。次今論長行。既以受立根有二說。染增

上者。異師意見。婆娑論說是染淨俱勝說也。

既別師義也。不爲難。次於無漏受者。婆娑云。

無漏加行及趣入時。亦於離染品增上者。謂

觀行者求彼受時。亦須追求衣食等物。由此

勢力生於染故云云。此文心者。無漏受亦有染

增上義云歟。問。於樂等諸受。貪等煩惱隨

增云云。於苦受貪隨增。於樂受嗔隨增。義可有

之耶。答。若相應隨增者。不可有此義。苦受感

行轉。貪觀行轉。行相異故。不相應也。若約所

緣隨增。於苦受貪隨增。可有之也。所緣

隨增。於自他身俱論之。然於怨苦貪隨增。於

怨樂嗔隨增也。光二十一云。若約他相續身

中樂等三受。爲縛所緣。此即不定。三受皆能

爲所緣境。生三縛故。如緣怨樂。嗔亦隨增。如

緣怨苦。貪亦隨增。緣悲怨親苦樂。癡亦隨增。

隨其所應云云。以上堯抄

信等八根淨增上者文。堯抄。問。念定惠通三性。俱有淨增上義歟。以受立根時。三性受俱有染增上義云云。念定惠例可同耶。光云。問受。念定惠。俱大地法。皆通三性。何故分別二十二根中。受通三性。非念定惠。解云。於染污淨品。皆有勝用故。受通三性。所順雖唯染。能順受通三性。善念定惠。唯於淨品有勝作用故。三唯善。不善無記三。於淨品非勝故。染法易起故。三性受皆能順染。淨法難起故。染無記念定惠。不能順淨云云。此釋心。念定惠雖通三性。二十二根時。善念定惠有淨增上義也。

第二叙異說云。光云。有餘。識見等家。作如是說文。論云。有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。識了方能避於險難。受段食故。見色等用。定非異識。故不共事。於眼等根。不可立為別增上用。故非由此眼等成根文。光云。此即破前導養身不共事。所以此不破莊嚴身者。前第一句已破云。若本來爾。誰云醜陋。所以不破發識等者。識見家亦許。故不別破云云。麟云。此是曇無德宗即經部也。以五識能行。方能避險難。受段食等。非由眼根故。此師但不許眼見等立識能行。行自境識由眼發故。立眼為根。餘義大同云云。私云。第二異說意。光記識見家義。薩婆多中尊者法救說也。寶云。述曇無德建立根也。真諦云。經部也云云。麟記依寶釋。歟。謂經部宗本義。存根境識和合見之義。故雖破根見。識見兩家說。傍亦可有立識見義之師也。本義抄心。就

第二異說。光實心別也

根能發六識云云。問。眼等於識有增上。立眼為根者。色亦於識有增上。應立眼耶。論問答也。光云。一眼根能與了別衆色諸識為通因故。二識隨眼根有明昧故。○色即不然。二相違故。一非通因。謂青等色。但能生青等識。不能生黃等識。二非隨色境有明昧故云云。

從身立二根文。論云。女男根體不離身根。由此二根有增上用。此處少異餘處身根故。從身根別立為二云云。

女身形類文。堯抄云。作業者。シワサト云事也。以上光云。女身形類。形類。龜大音聲。雄朗文。雄ヲウキ。

分煖頂位文。正文云。分煖頂位者。未了也。

論云。由此勢力。伏諸煩惱。引聖道故云云。光記如論。不言分煖頂位已上。問。四善根一位。可具信等五根。何配分四位耶。況信等五煖等四。若以五對四者。一根餘耶。答。三井抄云。信等五根。聖道加行立之故。配分煖等也。次雖一一位皆具之。有通別二意故。無失。次以二根可對一位也。以上。

三無漏根。○增上者言亦爾者文。正文云。論云。三無漏根。於得後後道涅槃等。有增上用。

言亦爾者。一一各能為根云云。疏文狼籍也。可依論文以上。堯抄。問。見修。無學。三道。互為同類因。互為等流果者。所定也。若爾。三道相望。互應有增上用。何云限後後道有增上用耶。答。於得後後道等者。已生前前道。與可生後後道。為引因。有增上用云事也。然三道相

望為同類因等流果者。異之歟。問。如何異耶。答。後道與前道為同類因者。可生後道。為未來不生前道。為同類因。全與可生前道非為因。仍無過。問。鈍根無學人。退住有學位。後修練根為見主時。以已生無學道。為可生有學道因。是皆可生道。何云可生後道與可生前道不為因。答。今且據次第就顯然。可生前道與可生後道。有增上用判也。以實言之。三道相望可為因果也。

具知根於得涅槃文。惠云。由具知根在第九解脫道。相應九根亦具知根。起得得八十九品無為。名得涅槃也云云。

具知根於現法樂住文。麟云。謂無學果於現身中遊諸靜慮。受現法樂故云云。堯抄。問。

現法樂住通無漏者。非常途說。如何答。正理論心。現法樂住通無漏釋也。尋云。無漏喜樂。即具知根。而現法樂住。能領所領如何可分別耶。答。次第相望。可論能所也。以上。

第二明根廢立文。惠云。依七十五法。得十三法為二十二根。受。立受也。信等五。眼等六。命是。已廢除六十二法不立根。為不與心為所依等故。即立十三法為二十二根也云云。

將明問起文。光云。就問中。一約自宗為問。二約數論為問文。

十二因緣互相引發文。正文云。此注十二因緣互相引發者。未了也。是次第引。何云互引。故光云。十二緣起中。無明等因。於行等果。各各有增上用文。不言互引以上。又語具等文。麟云。彼宗立二十五諦。今約

二三四 具奇論百有少差第三

[illegible]

100

但此惑自無始未斷也。仍此惑上得。身中起也。斷此得斷煩惱云也。凡薩婆多心。斷煩惱名自性斷。此則煩惱上得斷也。斷得者。即起能治道。所生煩惱得留也。此苦法忍位所生無漏心。此煩惱上得取合位也。如繫賊與疑得俱。俱事智韻對。故且舉之。實餘煩惱得可俱也。智決斷也。疑轉有耶無耶故。且相對舉也。薩婆多心。煩惱體三世實有故。不可云斷。只其上得斷也。此即煩惱網切放也。經部心。以空觀。一切煩惱體空也觀。故體斷也以上

中間七智文 光云。問。八忍非智。可云未知當知。七智正知諦理。何故亦名未知當知。解云。七智望緣自諦義邊。雖名正智。今望八諦作法。以知八諦猶未周遍。知諦未盡中間起故。亦名未知當知云云。寶云。智名為知。忍非知故。在見道中苦法智忍位。有八諦未知當知行轉。至苦法智位。有七未知當知行。乃至道類忍位。有色無色道諦未知當知行故。故十五心皆名未知當知根也云云。決云。忍位未入智位者。未知當知。中間七智。名已入智位故。可云已知。然由知諦未遍故。假令比初苦法忍。苦法智位雖已知。比次苦類智。是未知也。故七智皆名未知當知。至第十六道類智者。次未知法無也。故薩婆多心。以之攝修道也。已盡見惑故。已知故。經部心。猶於見道位。謂雖已盡。只是於道諦下斷之故以上

金剛喻定事 二十四卷頌疏云。斷有頂地

第九品惑無間道。名金剛喻定。此定能破一切煩惱。如金剛能摧一切云云

但為斷除迷事煩惱○文 決云。問。迷四諦

理未知苦空等真實故。貪等煩惱發也。已見

四諦理畢。知法真理。何又修惑貪等發之耶。

答。內雖知四諦真實。被引外境不計。事相浮

偽。修惑名惑發云也。以上 堯抄。問。夫修道位。

為斷煩惱。及修練根。亦為現法樂住觀諦理。

何唯云為斷惑耶。答。練根為不退。或現法

樂住為斷惑進勝。故無相違也。寶云。問。修道

位中觀諦為斷煩惱。及與練根現法樂住等。

又何但云為斷煩惱。答。初果道後如起勝果

道。即是斷惑之加行也。又練根忍煩惱退。為

現法樂住。亦是斷惑進勝。故但云斷惑。義即

攝餘由斯論師唯說斷惑云以上 堯抄

已知而知故云云 惠云。見道以知四諦了。今

修道重起無漏惠。知四諦境。知彼。是知境

故。名已知也云云 私云。已知而知者。中間

略知而言。名已知根。此則知已知境義也

或習此知已成性文 惠云。以常習二智。名

具○或習此盡智。成利根無生智性也云云

作知已知之解文 麟云。謂修道中。由有煩

惱。於四諦理。未能唯知已知之解。無學道

中。由無惑故。能於諸境。作知已知之解也

文

盡智無生智事 一切無學聖者。得盡智。不

動種姓利根羅漢。得無生智。畢竟不退故。斷

有頂地第九品惑解脫道。是盡智也。此解脫

道與漏盡得最初俱生故。名盡智也。前五種

姓羅漢於盡智後。或生盡智。或生正見。無無生智。後容退故。不動法盡智後必起無生智也

釋知體也文 此注心。修道證滅之次第異

常光記證滅修道之次第也。可見之

唯無漏後三者文 論云。次前所說最後三

根體唯無漏。是無垢義。垢之與漏。名異體同

文 堯抄。問。已知根廣應通有漏無漏。修道

通漏無漏故也。答。已知根雖有修道。以七覺

支名已知根故。故不通有漏也以上

七有色根○一向有漏云云 麟云。漏有二種。

一與自煩惱俱。名有漏。二為他所緣。名有漏。

一切異生及有學聖。具有二種。無學及佛。唯

有一種。但生他漏。自無漏也云云

九根通漏無漏云云 信等五根是善。善根中

有漏善有之。謂造佛寫經等也。化地部分別

論師心。信等五根唯是無漏。論難破有之。可

見之

唯一命根定是異熟文 論文同之

業所招故云云 寶云。唯遮更通餘根。定遮通

非異熟文

現在延壽異熟事 問。先業所招。可是異熟。

現身延壽果。誰之異熟。答。留多壽行者。利

根俱解脫阿羅漢。先世業所感命眾同分中。

有同分長命根短者。為延命根。修布施行。入

邊際定。從定起已。心念口言。諸我能感富異

熟業。願皆轉招壽異熟果。慇懃發願欣求之

時。布施時無貪相應思。由邊際定力。答誓

願思。感現在命根也。此則光師意。命根本

是別報故。現在布施業感現在命根爲寶師心。存轉過去不定富業感現在命根之義。其色趣各異也。

憂通善惡云云 意云。憂根善惡。不通無記。故非異熟。信等八根唯善性。故非異熟。是有記故故非異熟者。結憂與八根非無記也。

論云。毘婆沙師咸作是說。已離欲者無憂根故。異熟不然。故非異熟云云。決云。憂善惡非無記釋云。憂非無記。強思起故云云。心者追悔心自強感心品起也。劣無記心不起。故憂非業所感業所感法。異熟無記故以上。

信等八根唯是善性云云 惠云。問念定慧三。皆大地法。並通三性。何故論云唯善。答。取少分善性邊立根。不取染無記。故云善性也云云。

七色根○即是異熟云云 七色根者。五根及女男根也。麟云。論云。眼等八根若在善趣。是善異熟。若在惡趣。是惡異熟。八根。謂七云云。論云。眼等八根。若在善趣。善異熟。若在惡趣。惡異熟。意根善惡趣皆通二異熟。喜樂捨五趣皆善異熟。苦五趣皆不善異熟。於善趣中。有二形者。唯根處所。不善業根。善趣色根。善業引故云云。

有異熟門云 麟云。謂約能有當來異熟之果名有。前門約體是異熟等。故二門別云云。無漏無惡所調攝三有。故無異熟。無記非因。故無異熟也。可分別之。

依唯越義云 意云。一唯義。二越義。依此二義。頌云定有。唯義者。顯唯有異熟。越義者。復有二義。此二義唯有異熟所由也。謂無記。

無漏非異熟。故非無記。非無漏有異熟義也。此二義以越義顯之。謂由此二義。越次第先說憂根。餘無二義故說第二篇。光云。定有異熟。一依唯義。二依越義。頌說定聲。唯即唯有異熟。越即復具二義。一憂根非無記。強思起故。是善不善。以無記法劣思起故。二非無漏。唯散地故。由此二義於二十二根中。越次先說憂根定有異熟云云。

憂非無記事 如三性門。二非無漏。唯散地故云。決抄。問。憂非無漏。故有異熟也。云云。如何。答。有漏法有異熟云。也有漏善惡必感果定。故頌云。斷道有漏業。具足有五果云云。此文有漏善必具五果云故。有異熟果故。有漏善定云有異熟也。有漏惡思可同以上。

前八謂眼等云 寶云。十一根定無異熟。無異熟有二義。一無記故。二無漏故。眼等八根唯有一義。謂無記故。無無漏也。三無漏根。唯有一義。謂無漏故。無無記也。雖有定無異熟之義。不兼二故不越次說。於第二說定無異熟云云。

唯善後八根者云 論云。信等八根一向是善。數次雖居後。乘前故先說云。光云。二十二根先後次第。信等八根。數雖居後。乘次前文明信等五文勢便故。故今先說信等八根是善云云。

憂非無記云 惠云。婆娑一百四十四云。且非有覆無記。欲界身邊二見有覆性。是觀行轉。憂是成行轉。行相不同。不相應故。非有覆。

也。非威儀工巧者。憂分別轉。威儀等任運轉故。如憂言我不如佛及馬勝比丘等威儀。正分別時。非威儀等。若起威儀等時。分別已息。非通果者。通果定發。憂離欲捨故。非異熟無記云云。

除女男根離淫欲故云云 寶云。此釋色界無男女根所以。一以離淫欲法故。若爾。因何有鼻舌。爲釋伏離故。言醜陋不同鼻舌有礙身用云云。光云。又由女男根身醜陋故。所以彼無。正理破云。此說不然。陰藏陰蜜非醜陋故。俱舍師救云。論主故作此解。欲招後難順己前文云云。惠云。無女男者。離淫欲故。色界無香味境。應無鼻舌根。再釋云。又女男根身醜陋故。佛象王藏相。豈成醜陋。佛正理自釋。前說爲善。色界離鼻舌二根愛。得有二根體。色界離女男二根愛故。無二根體也云云。堯抄。問。佛所具陰藏陰蜜非醜陋如何。答。論主心。以離淫欲故。顯色界無男女二根身醜陋故。非論主所存。然今傍舉身醜陋故者。招難。光云。如上所引以上。

經說色界爲男云 論云。契經中說。如契經言。無處無容女身爲梵。有處有容男身爲梵云云。麟云。梵即淨天也云云。又云。別有男相。謂欲界中男身所有云。光云。爲外通經。謂大梵王別有欲界中男身所有相貌。無女身形類。故說爲男。非有男根云云。寶云。雖無男根。而有男身衆相。故名男也。非如欲界無根即無男根云云。神云。別有男相。謂欲界中男身所有形相。乳房言意等。色界亦爾云云。

男身所有形相。乳房言意等。色界亦爾云云。

無苦根者身淨妙云云 實云。釋無苦所以身

淨妙故。無等流苦。無不善法故。無異熟苦

也。麟云。無等流者。謂若身相龜澁。多生

苦受。今既淨妙。故不生苦。約現身生。非前業

感。故非異熟。無異熟苦者。謂上無違境諸不

善。非如地獄等有諸違境諸不善事有異熟

苦云云。惠云。無苦者。色界無五識與苦為所

依。故無能依苦。若爾。初定有三識。初定應有

苦。再釋云。苦從違境生。無不善事為苦境。雖

有三識無苦也云云。神云。無苦根者。其身淨

妙。猶若光明。無外緣損云云。

無憂根者。神云。由定潤相續身受寂靜

樂。又彼定無九惱害事故云。

意及三受通三種斷云云。光云。意喜樂捨

若見惑相應。是見所斷。餘有漏是修所斷。若

應縛也。信等五唯與修惑為所緣境。此能緣

惑是修道除。名修斷也。文。

憂見修所斷者。文。憂根若與迷理見惑相應。

見所斷也。是惡愛也。若與迷事修惑相應。是

修所斷也。是惡愛也。若又憂根善。是所斷

也。是緣縛斷約云也。

九唯修所斷事。七色。命根。無記緣縛斷法。

修所斷也。以上。

前言不染非六生。第二卷頌文也。略說非

見斷。總有三種。一不染法。善無記也。二非

六生。謂五識也。不從第六意生。名非六生也。

以上二種。三色法。此非見。非迷理。此三種定非見斷也。

此八根非見所斷。正文云。應云九根。何

言八耶。以上。

三無漏根非所斷。文。堯抄。問。如契經說。道

生時定染污故者。答。此意捨二。於續生時。

雖亦必有定染污故。非是異熟。以據異熟為

問答。苦樂憂喜信等五根。初受生位雖亦

成就。非異熟故。此亦不說。意捨二根成而亦

現。尚非所說。況苦等九成而不現。理在絕言。

故不別問。麟云。初受生位但得此二。以

眼等四及男女根。六處位中方乃得故。意

捨二根雖然現。有續生之時。必染污故。云

非異熟。復異熟意。無法前得。爾時復未名

成就云云。惠云。初生不得意捨者。以意捨

初生唯染污。今明得異熟根也。初生無餘

四受。以死生唯捨受。不得信等。以結生心

唯染污故。結生有漏心無三無漏根云云。決

云。初受生時。意捨二根雖有之。非業所感

根也。其故。受生時。生有唯染污云。染污心

之上。今但由因果勝下二界故名爲上。定勝者謂此定能感非想八萬劫果。勝下界定果勝者。即得八萬劫長遠之果。勝於下也。文

正死滅諸根者。文。正言事。滅言捨也。光云。滅之言捨。寂後死位體現在前。滅入過去。令不現前。故名爲捨。非將不成說之爲捨。如善心死還生自地。及染心死生自下地。雖成善染。亦名捨故。應知此中於命終位所有三性心但滅入過去。名爲捨。非論後位成與不成文。

無色三色八文。寶云。前所欲後無色。此文先無色後欲者。乘前義便云云。惠云。命終心通三性。今此光明染無記心死。說無信等五。下二界准此釋說。色界命終不說喜樂者。死生唯捨受。色界無女男根。染無記心死。無信等五云云。

漸謂漸死文。麟云。漸四者。謂漸死人。眼等諸根皆在先滅。於正死位。但滅四根文。惠云。漸死四者。從上死。無眼等四。從下死。無女男二根也云云。決抄。命終受生心事。命終心通三性。受生心唯染污也。薩婆多意。染污心能續生。餘部心。無染心能續生云云。即如大眾部者。菩薩三時正知。非染污。無染心云也。又經部。以異熟生心受生云也。異之薩婆多。生有唯染污云也。菩薩三時正知。於母不起貪愛。於母腹吉住處。執シ著者。ルナレハシ以上。

明得果用根多少云云。惠云。得果者。不取練根。八十九品無爲。分作四沙門果。體。八十九

品無間道。爲能證智。八十九解脫道。是有爲果體。證此八十九品無爲時。此八十九能證智。與二十二根中幾根相應。共證此八十九品無爲。作四沙門果也。如初果。以八品無爲爲體。第十六心八品無爲爲上。有八箇得生屬身。得彼八品無爲。即說此人名得初果。此第十五第十六心。與幾根相應。共證此八品無爲爲初果。後三果准此說。依未至地起見道故。與捨受相應。意及信等。即是同時心王心所也。無爲上得。與無間道。同是有爲無漏。無間道引彼得生。與彼爲同類因也。此二資者。無間道斷惑如驅賊。解脫道證滅。如閉戶。身相有力。名相資也云云。

沙門果云云。二十四卷頌疏云。沙門此云勤息。謂無漏道心能動勞息煩惱故云。

初預流果九根得者。麟云。問。二十二根中。何故但言九根得果。答。此中皆據定心相應於果有力用者方說。如五根及命根等。非親生果。故不論非謂有漏。故不取。以世道證果是有漏故。初果依未至者。謂未離欲染不得根本。但依未至。未至唯捨受故。無間道爲同類因引離繫得者。謂無間道與離繫得。同無漏性。名爲同類。能引得生復名引因。其離繫得是無間道等流士用果故名果。其解脫道至爲依因者。依者持也。謂持此得起故。與得爲所依文。光云。依因謂能作因。依者持也。同時能持離繫得故名依因云云。惠云。爲能作因者。即有力能作因。不障得生。即能作因。能持無爲得。即有力也云云。麟云。解脫

道爲能作因者。謂有力能作也。所以非餘因者。以與得同時故。非同類因。得非心法故。非相應因。非定俱故。非俱有因。無漏法故。非異熟因。非染污故。非遍行因。由是但爲能作因也云云。堯抄。初果第四果證得引因必同類因。依因必能作因。中間二果。其義不同。超越證一來不還。如初果第四果。次第證一來不還。以有漏道證。望有漏離繫得。爲同類因。望無漏離繫得。爲能作因。以無漏道證。望無漏離繫得。爲同類因。望有漏離繫得。爲能作因。若依因皆望離繫得爲能作因也。以上決抄。四果證得人。事。次第初果乃至羅漢證得。次第證得人云也。又有超越證者。謂於凡位。以有漏智斷欲界修惑前六品。後入見道斷見惑。至第十六心時。超預流果證一來果也。此人云倍離欲貪人。欲界九品中。斷前六品。後三品計殘故。以已斷望未斷。今三品增。故云倍離欲貪。此人亦名薄貪。嗔癡。薄貪。嗔癡殘故。或於凡位斷欲界九品。後入見道。住第十六心時。證不還品也。超初二果故。云超越第三果人。此人云先離欲人。超越不還。不限欲界九品。斷無處有處已下惑。入見道人。云超越不還也。此人離欲界。依初禪。發其地智慧。證不還果也。乃至斷第四禪人。依第四禪可入見道也。見道依地。六地如常。又四根本具足近分地。近分地者。別非有地形。只名智慧事也。未及根本智慧。云近分也。以上無漏依地事。決云。無漏法王不居邊地云。故。無漏不依欲界。非想。依九地也。於此無

漏分二種。一法智品。欲界能治也。此法智依六地。見道依六地。未至。中間。四靜慮。見道法智品道為先故。二類智品。道依前九地。證羅漢果事依九地也。述無漏自上染。無漏自自地上皆斷之故。依未至斷有次證羅漢也。無漏道不斷下地。但未至無漏斷下地也。以上

得果依地事。惠云。初果唯無漏道得。依未至定。第二果依未至通有漏無漏道。第三通六地證。通有漏無漏道。第四果通九地。唯無漏道云云。

近分捨受事。二十八卷頌疏云。此八近分。皆捨相應。作用轉。故無喜樂云云。意云。適悅之心。所求成辨位起之。近分為入根本。勤勞之位。故捨受相應為言。

謂世間道依次第證文。麟云。問。初後二果。何為唯無漏證。中間二果便通有漏耶。答。初果必從見道證。見道唯無漏故。其第四果要離有頂。唯無漏道能離彼故。故彼二果唯無漏證。中間二果次第證者。非從見道及斷有頂。故通有漏道云云。決云。有漏道斷惑事有漏斷惑者。六行觀也。以未至地有漏道斷欲界時。欲界觀難苦障。初禪靜妙離觀也。

婆娑根本非欲斷對治故。定故。有漏斷惑限近分。根本智慧不斷煩惱也。此六行觀者。非六行皆作之。隨一准之也。下地觀難。上地觀靜也。餘准之可隨行者心。又龜苦障無間道正斷煩惱靜妙離解脫道得無為位也。以上

倍離貪。○文。麟云。謂此煩惱龜細差殊。總分九品。謂上上品。上中上下。乃至下下品等。今九品中。但斷六品。由有三品。故名為倍。雖知總斷十種隨眠。而欲貪強。但言離貪。即顯餘惑云云。倍者。所殘有三品。故倍此斷六品。故云倍離欲歟。

其不還果七根得文。此次第證者。依未至地。故捨無喜。第二八。第九解脫道入根本地。故加捨也。麟云。婆娑云。問。離欲染第九解脫。誰入根本。誰不入耶。答。有說。欣多者入。厭多者不入。有說。為求根本定離染入。為求解脫離染不入。有說。利根入鈍根不入。三說無評家。准此。約次第人樂不樂入等。若超越者。先會已得根本。若意樂根本。即先依根本。若意樂未至。即先依未至。由此無間解脫必同一地云云。

補特加羅文。麟云。此云數取趣。謂數取諸趣也。今此意總目其人為數取趣云云。又依薩婆多宗。○文。四果退不退事。一詞梨跋摩。四果不退。聖等。上。二薩婆多。初果不退。後三果有退。正量部。三初果第四果不退。中間二果有退。經部并俱。四第四果不退。前三果退。摩訶僧祇。三果退。彌沙塞等。頌疏意云。中間一果。次第人有亦退義。超越人定不退之也。超越二三果人。雖不退先所得果。退後所得也。超越斯陀。退後二果。超那含。退第四品也。不退前所得者。定不退初品也。以上。古抄

容於一身許有三受證文。惠云。本論約無學果三度退三度證得。各用一根證。三度合說言十一根云云。

以無樂根。○有退義文。此是一個大義也。樂根證不還果聖者。已離第二靜慮染。依第三靜慮入見道。第十六心證不還果之類。定是超越證人也。而超越證人必無退故。不退所得果也。本義抄。惠云。此文釋樂根證凡夫位斷二定已下惑盡。後依第三定入見道。超越證第三果。不取前果。直取第三。同初果決定不退。若退者。退作何果。未得初二果。此文且舉樂根超越人。喜捨根證者亦定不退。義准超越第二果人亦定不退。以初得故也。云云。

決云。以無樂根證不還果。而於後時得有退義者。是越樂根證人云也。樂根證人。依第三禪入見道。證不還人也。超越人不退定也。其數見道已前斷惑不退。見婆娑有文。隱正性也。其故。見道以前惑不退。堅蓋故不退也。次亦無退已由樂復得文。是次第證人釋也。次第證人不入根本者。唯用捨根。若根本入。用喜捨二根也。此人退後用樂根無之。其故。次第證不退退未離欲也。離欲人復不還果證。可依未至地故用捨不可用樂。此故超越樂根證不用喜捨。次第證不用樂根。故一身中無可有三受。此故異羅漢。以上

亦無退已由樂得文。惠云。次第得第三果。許有退。退作前二果。再得第三。即用未至地捨根得。無有由喜樂根再得也。文。以二道所得故文。此釋意云。先於凡位斷欲界九品煩惱。至不還果位分。云世間道得後入見道。至道類智位。證不還果名出世道得。既是世間出世二道所得。總堅牢果故不

退也爲言 本義抄

成就諸根定量門文 惠云。此門意者。二十根中。成眼根時。同時便成就幾箇根。餘准此說。如不成信等五。即約斷善人。不成就三無漏根。即凡夫。不成眼等前四。即從上命終。不成男女。即從下命終。又生色界。不成女男根。又前七色根。生無色亦不成就。不成憂苦根。離欲即捨。喜即生三定。不成樂即生四定。餘下文皆准此說云云 私云。從上命終。從下命終者。約漸命終者。諸根前滅。云上下也 麟云。此門者。若成此根定有彼根。即說成就。若於三界。隨一有闕。即不說成。故名定量。如言成命必有意捨。於三界內。更無闕處。又定成者。通凡及聖。決定成者。非約一人思之可解。三根定成者。以此三根通於九地。一切有情皆定成故。除此外餘十九根。有成不成。眼耳鼻舌四根。生無色界。定不成就。若生欲界。未得已失。亦不成就身根。生無色界定不成就。女男二根。生上二界。定不成就。若生欲界。未得已失。亦不成就樂根。異生第四定及無色界。定不成就喜根。異生三四定及無色。而定不成就。若根。若生色無色界。定不成就憂根。離欲貪者。定不成就信等五根。善根斷者。定不成就初無漏根。一切異生及已住果。定不成就次無漏根。一切異生見道無學。定不成就後無漏根。一切異生及有學住。定不成就於非遮位。應知如前所說。諸根皆定成就云云

成樂不成身文 麟云。謂無漏樂不墮界繫

故九地中皆通成就。唯聖者成。非諸異生成

就無漏法故。下三禪樂彼已斷者。謂生上地

下地善染等法皆捨離故云不成此身樂云云

決云。聖者生無色界。起無色界無漏。以法後得成。成過去無漏云也。故過去無漏樂根

成也。成未來者。彼下地無漏未來。アマタ有以法前得得。成未來云也。故無色聖者。下地

無漏樂根。於過未定成之也以上

成眼必成五文 麟云。以成眼根必有身根

故。上言成身不必成眼者。謂或有身○眼耳

等有無不定。非互相成云云

當言成○染汚樂文 決云。在下地未斷上

地。彼上地煩惱身中成就也。依之欲界具縛

人。三界惑身中成也。不斷上地間。皆成也。依

之第二禪人未斷第三禪間。成第三禪煩惱

故彼煩惱相應樂受成之。此云成染汚樂根

也。第三禪未斷彼善心成善根程者。必成樂

根也

苦根成七根文 惠云。無眼等四。約從上命

終說。無女男根。約下命終說也文

除憂根者離欲捨故文 麟云。憂根離欲捨

故。故在欲界有苦無憂文 決云。夫憂根。聖

者異生。離欲染時。必捨之故。名離欲捨法

也。其故。憂通善惡。煩惱相應。煩惱同。自性

斷也。善憂根。緣縛斷也。緣縛斷云者。今此

善無記法。緣。繫縛。成。煩惱斷盡時。緣

縛斷云。緣善憂根欲界煩惱九品共盡時斷

云也。是則離欲捨也。然者。離欲人不成苦根

也。苦根。欲界受生人。乃至佛成之也以上

成信等成八文 麟云。謂無色異生有信等

八而無身等七色根故。亦無四受。是異生故

不成三無漏根。憂與女男不互成者。離欲女

男無憂根故。有憂根者。容無形故云云 惠

云。三無漏根不成眼等四及女男根。約厭生

死心勝。從上死入聖。即無眼等四從下死入

聖。即無男女也。婆沙一百五十云。傳說。深心

厭生死勝。臨命終得入聖。上下死不定故。無

眼等四及女男二云云

已知十一者文 麟云。已知根成十一者。謂

那含生無色界。即不成七色憂苦。三無漏根

又不並成。除其二種故無眼等十一。但有命

等十一根也。無漏喜樂異地相成。故定有之。

具知亦爾文 惠云。二無漏十一。無身苦者。

約第三。第四果生無色界說也文

若成未知根定成十三文 麟云。以見道必依

欲界故。云有身苦。已離欲者。容入見道。非定

成憂無眼等四。容入見道。以不定成故。亦非

成就云云 私云。三無漏根不成眼等四。女男

根事。如上所引惠

第五成根極少門文 此門意。約一人成根。

論極少極多也。上定聖門通三界凡聖論定

成者。非約一人故。故名定成就三。可思之

麟云。極少門總有二類。一斷善人。二生無色

界。且初斷善人。無信等五及三無漏根。眼

等四根及男女二。此等六根以不定故。故但

成八。成五受者。以斷善人必在欲界故。有五

受。在欲界中。必有身故云云 惠云。此言無

善成八無男女等根者。准得聖從上命終。無

眼等四從下死無男女根也云云

二形人必非聖者文 論云本性損壞扇攔半擇及二形人乃至亦無律儀得果離染諸清淨法云云 本性無形人亦不入聖漸命終無形可有入聖義如上

依或人所望頌疏講談之大拾古抄等了

永正十七年潤六月二十日 擬講英憲

以英憲法印自筆寫之

弘治三年己九月五日

花嚴末葉阿闍梨淨實三十六歲

俱舍論頌疏抄卷第四

(頌疏論本第四)

論問起云文 寶云問意云一切有爲如其體相色心等法種種不同此法生時亦各別起爲有諸法決定俱生云云 光云一切有爲如體相不同生時亦各各別異而生爲有諸法決定俱生又解總爲一問一切有爲如體相不同其生亦各異於此異體別生有爲法中爲有諸法決定俱生云 此釋意非謂爲二箇問但二釋差異者初釋意云今應思擇一切有爲如相不同生亦各異者總標一切有爲諸法體相不同生時亦各各別異而生之重爲有諸法決定俱生者正是問言爲言至此處始置有爲之言也第二釋意云今應思擇已下文皆爲問言也一切有爲諸法如體相不同其生亦各異於此異體別生有爲法中爲有諸法決定俱生爲言本義抄 堯抄云如相不同者如有爲諸法體不同云也

生亦各異者色法備色自性生心法備心自性生心所備心所各自性生不相應行備不相應行各自性生以與餘法不相濫義故云生各異也以上

欲謂欲界文 麟云言欲微者謂簡色界以色中無香味二無八事也文

微謂細義文 麟云章釋意顯聚小名爲微聚即八九事等以成小聚聚謂假依是聚名爲微聚云云 惠云准正理論釋此顯微聚無聲欲即欲界微即極微聚即七極微成聚文 寶記以正理說爲善光記云此論與正理別今疏釋同光記矣 問立微聚名唯限八事俱生歟既云欲微聚無聲無根有八事有身根九事等云云 初標微聚名言定可通九事十事若限八事者有何相濫可云無聲無根耶答雖爲上古未決既述色聚極細立微聚名結八事俱生隨一不滅微聚名限八事俱生歟但於頌文者欲微聚無聲無根有八事訓之時不可爲難矣以上 本義抄 正文云極字應作於字故論云爲顯更無細於此者云云光如論以上

明四根各別文 惠云四根依身處各別不可眼上加耳等成十一也云云 以根上有聲義隱故云云 惠云外非情發聲相顯可知內七色根如何有聲爲通此難謂有執受大種發聲也或此文舉內身有聲顯外非情准內可知也云云 麟云根上有聲義隱者且眼等雖皆有聲非如外境可打擊顯故所以復有聲者以四大相擊必有聲也故婆沙云四大相擊無時無聲言有執受大種因起者謂根上聲必是有情執受大種爲因也文

明四品同起文 四品同起事古來不審也麟云言四品同起者謂心與心所諸行及相爲四前章已明色法俱生此中不應更立色爲一品俱可攝在諸行之中文

隨闕一時餘則不起文 光云心與心所二種相望必定俱生闕一不起三性心所望彼心王非無差別就總相說故言定俱云云 寶云無有心王起時不兼心所心所起時不兼心王故言必俱非謂心王而與一切種類心所俱也云云

言八事者文 惠云言八事者約類同說八事理實有衆多法也文 麟云此說總相若細論者如一色微自有七極微同時兼有香味觸各七四七二十八極微一一一極微各有能造四大計一百十二所造色香味觸二

一明心所有二明不相應云云 光云色心界品廣明故不別說云云

十八總計一百四十微也今約體類同故但言八事云云 惠云八事約外非情色說有身九事即約內有情色身說也云云

或有情法或與得不俱謂無情法故言或也云云

但言八事云云 惠云八事約外非情色說有身九事即約內有情色身說也云云

心所且有五者文 寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

身九事即約內有情色身說也云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

有略故但言心所云云

寶云言心所者是心所有云云 光云心之所有故名心所應言心所有略故但言心所云云

●〔依或…了〕十六字一● ●〔永正…歲〕四十六字二〔寬永三年二月朔日未刻南都東大寺在塔之砌於大宮院書之訖三井南院圓宗院靈跡〕三十五字● ●〔以英…歲〕三十一字一● ●大正藏經第四十一卷八百三十九頁 ●重二● ●大正藏經第四十一卷八百四十頁 ●〔微謂細義文〕一● ●依二● ●頌二● ●故十〔故〕●

且言事 光云。於心所中。廣即更有不定等法。略而言之故言且五云云。惠云。且者。未盡之言。此論文明五地外。更有八不定地。在五地外故言且。或准婆沙及此論下文。更有忻厭。在五地外。頌言且也。或婆沙一百三十二。更有覆地及無覆地。在五地外。頌文言且。此論謂二地。四十六心所中。無有一法唯有覆性及無覆性。不說此二地云云。

略釋大地法名文 五地中釋大地法名故云略 光云。若依婆沙十六云。問。大地法是何義答。大者謂心。如是十法是心起處。大之地故名大地。大地即法。名大地法。有說。心為大體用勝故。即大是地故名大地。是諸心所所依處故。受等十法於諸大地。偏可得故名大地法。有說。受等十法。遍諸心品。故名為大。心是彼地故名大地。受等即是大地所有名大地法。前兩解與此論異。後一解同此論文。

是心所行處故云云 古定春抄云。地者心王也。行者依彼生也。心所依心王生故。心王。心所。地。云也。以上。私云。謂心所行處。不云生處。又婆沙所引云。大地所有。不云所生。如何此是如人依地行。心所依心行故。云行處歟。依心行者。如心王綠色。心所綠色等。歟。神云。地謂所依行處。如世間地。是人所依行處。若此心王是彼心所所依行處。即說此心王為彼心所法地云云。

通三性等一切心品文 惠云。問。受等通三性。受等名大法。心王通三性。心王名大法。

答。以無二心王俱時生互相依。心王自不依心王。心王不得名大法。心所依心王。心所名大法。心所自不依心所。心所不得名地云云。

意云。心所通三性者。心所依三性心王義也。故心所名大。心王自體三性。通餘三性心王義無之故不名大。心所不名地義易知。准之行處者所依處歟。又惠云。婆沙十六。心王心所俱得名地。以此二法互相依故。及此論下文亦有此義。俱有因中互相依故。已下諸地皆准此釋。問。疑有無二轉。未決斷時。即無勝解。勝解應非大地法。答。疑有印有。第二念疑無印無。前後二念不同。皆得有勝解也云云。

受謂領納文 光云。領納前境。約用顯體。三受不同。名有差別。雖心心所領境義並應名受。受領強故。偏得受名文。堯抄云。領納遠境名苦受。領納。准境名樂受。領納俱非境名捨受也。以上。

想者取像文 光云。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆畫界。此是男等。非男等。故名男等云云。寶云。正理論云。安立執取男女等境差別相因。說名為相。述曰。謂能為因。令心心所安立男女等相而執取故云云。

思者造作文 光云。思謂能令心有造作者。思有勢力。能令心王於境運動。有造作用。理實亦令餘心所法有造作用。從強說心文。寶云。正理論云。令心造作善不善無記。成妙劣中性。說名為思。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力能令鐵有動用云云。決云。譬如國王眠。臣佐驚作政。心王無分別也。作作業事。是思心所也。以上。

觸謂對觸文 光云。根境識三和合而生。舉因以辨。能有作用。觸對前境。舉業以明。又解能令心等觸對前境。雖心心所對境。觸對強故。偏得觸名。故入阿毘達磨云。觸謂根境。識和合生。令心觸境。以能養活心。心所。為順樂受等差別有三云云。

欲謂希求文 光云。欲謂於境能有希求所作事業。由有此欲。心等趣境。又入阿毘達磨云。欲謂希求所作事業。隨順精進。謂我當作如是事業文。堯抄云。希求所作事業。於種種所作事業中。若一種若多種。生欣欲心。我當作如是事業希求也。

慧謂於法○簡擇文 彼此相對。不雜亂簡擇。是慧也。光云。推求名見。決斷名智。簡擇名慧。謂於諸法能有簡擇。約用辨也。問。慧事疑俱。答。正理第十云。若疑相應。全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中。差別簡擇。推尋理趣。乃成疑故。准彼論故。得疑俱。慧與無明相應。故知亦與疑並云云。寶云。正理論云。簡擇所緣邪正等相。說名為慧。簡擇未決。亦得疑俱云云。

念○明記不忘文 光云。念之作用。於所緣境分明記持。能為後時不忘失因。○入阿毘達磨云。念謂令心於境明記。即是不忘已正當作諸事業義。理實亦令心所。文。寶云。正理論云。於境明記不忘失因。說名為念。述曰。由

念力故。於緣境得明記。顯了能為後時不忘失因。非謂但據緣過去境云云

作意○令心驚覺文 光云。作動於意故名作意。謂能令心驚覺前境○理實亦能驚覺心所。從強說心云云 神云。如人眠無所覺知。由作意故。能令心王不眠。名驚覺也云云 光云。心如睡眠。沈沒不行。由作意力。驚覺取境文 意云。驚覺心令起引令趣境義也

勝解○於境印可文 光云。殊勝之解故名勝解。謂能於境印可審定是事必爾非不如是問。若爾。與疑相應如何有勝解。解云。有耶無耶。前後二心皆能印可。故有勝解云云又云。從強說心。諸心所法亦能印境云云又云。正理云。有餘師云。勝謂增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等云云

勝勝定 此事如此非不如是文 古定云。此事如此者。火箸。火箸。知也。非不如是者。火箸。非。火箸不知也為言 此云等持文 光云。由等持力。能令心王於一境轉若無等持。心性掉動。不能住境從強說心。理實亦令諸心所法於一境轉故云云 麟云。由定力故。當利那中。令心心所同屬一境。至此非餘。故名為定云云 古定云。法相。此心所散心不相應云也。俱舍不爾。定散共心寂靜皆此心所用也以上

遍三性等一切心品文 古定云。此十通三性三界有漏無漏等也以上 信者澄淨也文 光云。信謂令心澄淨。理亦

能令餘心所淨。從強說心。由此信珠在心。皆得澄淨。故入阿毘達解信云。是能除遣心濁穢法。如水精珠置於池內。令濁穢水皆即澄淨。如是信珠在心池內。諸濁穢皆即除遣文

麟云。泛明其珠。乃至多種若言珠青珠等。皆水精珠。若珠中能出水者。名月愛珠。若能出火者。名燄珠。若能清淨濁水者。名水精珠云云

有說文 光云。有說。此信於四諦三寶善惡業異熟果中。現前忍許故名信。又正理云。為欲所依。能資勝解。解云。由信彼故。希求彼境。信許有境方能印可。此明信因以上 實云。正理論云。心濁相違現前忍許。無倒因果各別相屬為欲所依。能資勝解。說名為信文 古定云。思許者。サル事有。許也以上

不放逸者文 光云。謂由有此不放逸故。於諸善法。專注為性。餘部經言。能守護心。明知有體。理實亦守心所。從強說心文 寶云。正理論云。專於己利。防身語意。放逸相違。名不放逸。述曰。己利即是三乘涅槃及世愛果。是己所專舉所依也。防身語意舉作用。放逸相違明所治文 神云。餘部經能守護心。不造諸惡過。名不放逸文

輕謂輕利文 寶云。正理論云。正作意轉。身心輕利安適之因。心堪任性說名輕安。述曰。正作意轉。明所依位。則如理作意正現起時。能為身心輕利安適之因。舉作用也。心堪任性。指其體也云云 輕利者。輕疾事也。安適者。安悅事也

捨離沈掉文 沈掉者。心捨沈掉舉也。捨心所離此二靜調也 光云。令心平等性。從強說心。亦令心所。或心之平等性。無驚覺性。如持秤續。掉舉相違。說名為捨。故入阿毘達磨論云。心平等性。說名為捨。捨背非理。及向理故。由此勢力。令心於理及於非理。無向無背。平安而住。如持秤續文 惠云。問。行捨無驚覺性。作意有驚覺性。此二相違。如何同念起。答。一有驚覺。一無驚覺。二體既殊。同起有何乖返。作意有用。行捨無用。行捨有用。作意即無用。二體同時。何不順也文

二根者文 光云。於諸境界。無愛染性。說名無貪。貪相違也。於情非情。無害害性。說名無瞋。瞋相違也文

不害者文 光云。謂無損惱者。心賢善性。無損惱他。名不害。能達害也文 寶云。正理論云。與樂損惱有情相違。心賢善性。說名不害勤者文 光云。勤謂令心勇悍為性。即勤斷二惡。勤修二善。無退義也。懈怠相違。故入阿毘達磨云。精進謂於善不善法。生滅事中。勇悍為性。即是沈溺生死泥者。能策勵心。令速出義文

釋大煩惱地四字文 光云。恒染心有故名為大文

癡者愚癡文 光云。癡謂愚癡。於所知境。障如理解。無辨了相。說名愚癡。照曜名明。審決名智。彰了名顯。此三皆是愚之別名。癡無明等故名為無。即是無癡所對治法文 准之。今疏愚癡釋名無之與。任光釋。於事理諸

境障如理解。無辨了相。名愚癡。迷境起故。無明釋名也。謂迷境不悟。無照了故。名無明。義章云。開惑名癡云云。寶云。正理論云。癡謂愚癡。於所知境。障如理解。無辨了相。即是無明無智無顯。故說名愚云云。堯抄云。尋云。獨頭無明攝大煩惱地法耶。答。獨頭無明。雖無遍染義。彼相應無明流類故。攝大煩惱地法也。以上

逸者放逸文。光云。逸謂放逸。不修諸善。恐無記故。言是修諸善。即不放逸所對治云云。寶云。正理論云。於專已利。棄捨縱情。名為放逸。述曰。專已利者。如不放逸中釋文。意云。棄捨三乘涅槃已利。三業縱情名逸云云。意謂懈怠文。於善法懶惰心也。光云。意謂懈怠。於諸善法。心不勇悍。是前所說勤所對治。又正理論云。意謂懈怠。於善事業。闕減勝能。於惡事業。順成勇悍。無明等流。名為懈怠。由此說為鄙劣勤性。勤習鄙穢故名懈怠文。

不信者文。寶云。正理論云。心不澄淨。邪見等流。於諸諦實。靜慮等至。現前輕毀。於施等因。及於彼果。心不現許。名為不信文。悟者悟沈文。光云。身心重性。無堪任性。悟沈性。故名悟沈。悟謂悟昧。沈謂沈重義也。○如受五識相應。依身起故。名身受。意識相應。依心起故名心受。悟沈言身。亦無失文。寶云。正理論云。瞿瞿不樂等所生心重性。說名悟沈。由斯覆蔽。心便悟昧。無所堪任。瞿瞿性故。由是說為輕安所治云云。

掉者掉舉文。寶云。正理論云。親里尋等所生。令心不寂靜性。說名掉舉。心與此合。越路而行文。

恒唯染文。惠云。染言通有覆及不善。四句分別者。第一句。有遍善非唯善。即大地十。第二句。有唯染非遍善。即小惑十。大不善二。不定中貪瞋慢疑第三句。即大煩惱六。第四句。不定尋伺睡眠惡作。大善十及忻厭。不入此四句。染言已簡也。古定云。貪慢疑不善不共不善見等不相應也。不遍一切染心也。以上

獨得大不善名文。古定云。不善者惡性也。引果義名不善。此不善局欲界。不通上界也。於上二界因果。煩惱起。事。無之。上界天人墮惡趣等事。皆順後業果。欲界身邊二見有覆性也。此二見相應起時。餘煩惱有覆。此見不相應起。欲界。不善性也。上界。何。煩惱。皆有覆。今此二心所。唯不善性。遍一切不善。故得大不善名。受等十非唯不善性。大煩惱六爾也。小煩惱前七不定瞋。雖不善性。獨頭惑。餘惑不相應。故無遍不善義也。欲界作三性。善惡無記。無覆。上界作三性。善染污。有覆無記。有覆無記者。染心故云有覆。雖染污心。無引果義故。云無記也。以上

堯抄云。問。不定地法餘七。及大煩惱地法六。大善地法十。何不簡之耶。答。委言之。應簡之。且略之。以上。惠云。大不善地四句者。第一句。有唯不善性。不定遍不善。即忿等七及瞋第二句者。有遍不善。不定唯不善。即受等

十。及癡等六。尋伺二。第三句。即此不善地二。第四句。小惑餘三。不定餘七是。大善地十。同前簡法也。文

如後當釋文。次下釋之。此忿等十名小文。在之。餘六煩也。論云。此法如後隨煩惱中當廣分別文。惠云。於他盛事。令心憤發。名忿。隱所造過。名覆。執取財法。名慳。妬他得勝。名嫉。堅執不捨。名惱。於他有損。曰害。結怨不解。曰恨。詐現親附。名諂。心口相違。名誑。染著自法。名憍也。文。第二十一卷頌疏云。嫉謂於他諸興盛事。令心不悅。怪謂財法巧施相違。○令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。又云。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諷誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。憍根品已釋文。

謂有三義文。光云。今依此論。一義廢立小煩惱地法十。謂唯修所斷。意疑相應。慢疑二種雖唯意癡。非唯修所斷。惡作雖唯修斷。非唯意癡。餘三十三心所法。非唯修所斷。亦非唯意癡。故皆不名小煩惱地法云云。寶云。一唯修所斷。二唯意識地起。三唯無明相應。四各別現行。大善地法不與一切染心相應。煩惱之名。以簡此法。尋伺雖通染心。闕四義故。不名小煩惱地法。大煩惱地大不善地。雖復唯與無明相應。闕三義故。不得名小。慢疑二種。雖唯意地起。唯無明相應。各別頭起。非唯修斷。闕一義故。不得名小。惡作一種。雖唯修斷。唯意地起。以非唯與無明相應。雖別頭起。

十。及癡等六。尋伺二。第三句。即此不善地二。第四句。小惑餘三。不定餘七是。大善地十。同前簡法也。文

如後當釋文。次下釋之。此忿等十名小文。在之。餘六煩也。論云。此法如後隨煩惱中當廣分別文。惠云。於他盛事。令心憤發。名忿。隱所造過。名覆。執取財法。名慳。妬他得勝。名嫉。堅執不捨。名惱。於他有損。曰害。結怨不解。曰恨。詐現親附。名諂。心口相違。名誑。染著自法。名憍也。文。第二十一卷頌疏云。嫉謂於他諸興盛事。令心不悅。怪謂財法巧施相違。○令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。又云。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諷誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。憍根品已釋文。

不名為小。睡眠一種。雖唯意地。闕三義故。不

名為小。貪瞋二種。雖復唯與無明相應。各別

頭起。闕二義故。不名為小云云。惡作自力

起。不通隨從起之事。說論一同。說見本義抄

惠云。慢疑闕初及第三義也。惡作闕第二

第三義也。此處言睡眠闕三義。准下文。見

所斷慢睡眠自在隨煩惱皆意起。唯此

文。睡眠唯意地起。雖唯意地。有不與無明俱

如善睡眠。故闕第二也云云。此釋惡作隨從

起見如何。麟云。今詳。新解四義為勝。如無

慚等二及煩惱六。雖與無明相應。非唯意起

不可合為一義。睡眠唯意地起。不可言唯無

明相應。通三性故。故知合意地起與無明相

應為一者。不盡文

如是類名為句事。惠云。如是類名為者。此

故言不定文

且要先知○文。古定云。欲界四十六心所具

有之。初禪三十四。大地十。大善十。大煩惱

六。不定貪慢疑尋伺。小煩惱後三也。除小

煩惱前七。不定瞋。大不善地二。不定惡作。睡

眠十二也。其旨如次下釋。二定已上三十一

心所。有云。初禪所除外。伺詭誑三除之。大

地十。大善十。大煩惱六。小煩惱。不定貪

慢疑。此三十通三界也。以上。惠云。初定心

所四十六中有三十四。中定有三十三。二定

已上至有頂有三十心所也。於欲界五品心

中。上界無不善心品一。有餘四品心。此四品

心與心所俱生。多准欲界說也。定云。欲

界。身邊二見相應時煩惱。有覆無記也。

同煩惱。彼二見不相應一切煩惱皆不善

無明共即相應起。不共即自力。第四句。即心

王是也。文

言惡作者文。惠云。惡作者。如昨日惡作善

惡二事名作。望今日不稱情邊名惡。惡之與

作。皆屬昨日境。今日心追悔。緣惡作境生。全

取境名。有財釋也。第二釋。惡作所依。追悔能

依。今喚追悔名惡作者。舉所依顯能依追悔

名。如人依村。喚所依村即人來。舉所依村顯

人也。第三釋。追悔果取。惡作因名也。文

云。如不善悔緣善所作。能追悔心緣其惡作

從境為名。即是有惡作故名惡作。是多財

釋云云

空解脫門事。麟云。觀空得解脫。故名空解

脫門。文

六觸處事。麟云。六觸處者。謂眼等六根能

◎傍註曰不作之中云心也

◎大正藏經第四十一卷八百四十二頁

◎唯二准

◎說二語

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

悔體性。但有善惡二種。若約境分。總成四句文。惠云。婆沙三十七云。四句分別。一有善。惡作於善處起。如悔不多作善等。二有善。惡作於惡處起。如悔先作惡等。三有惡。惡作於惡處起。如悔不多作惡等。四有惡。惡作於善處起。如悔作善等文。

不共者不共無明也。光云。謂此心品至貪煩惱等者。答。謂此心品唯有無明。無有所餘貪等本惑。忿等小惑及惡作等。故名不共。自力起故。若作斯解。不共無明唯見所斷。若貪等。忿等。惡作相應無明。皆是相應。不名不共。他力起故。若依正理論意。解不共無明。不與貪等本惑相應。名不共。即是獨頭無明。及忿等。惡作相應無明。皆名不共。若作斯解。不共無明通見修斷。○又婆沙有兩解。一解意不與貪等忿等相應。自力而起。名不共。唯見所斷。以修所斷忿等相應。非自力起故。不名不共。第二師意。不與貪等本惑相應。皆名不共。應知即是忿等相應及獨頭起。若作此解。通見修斷。此論同婆沙前師。正理同婆沙後說。各據一義云云。實云。婆沙三十八有二說。第一師說。唯見所斷。不與貪等忿等相應。自力而起。名爲不共。以修所斷忿等相應。非自力起。不名不共。第二師云。通見修所斷。不與貪等本惑相應。皆名不共。忿等相應非自力起。皆是不共。准此論文。第二師釋。不與隨眠相應起故。名爲不共。此中俱起。依前師說。唯是見道云云。

解力發起正見。或起邪見。心勞倦時。數數間起。迷四諦理。不共無明。謂緣四諦。不欲不忍。不了行相文。惠云。即是不共無明文。不共無明必有二十心所俱生文。光云。正理第十一云。是故惡作是不善者。唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。若依正理解。不共無明容有二十一法俱生文。惠云。問。惡作與根本十惑中無明相應。不與餘九惑相應。惡作即二十一心所俱生者。前不共無明應亦二十一兼惡作。何故論云二十耶。答。正理論釋頌云。於不善不共見俱唯二十者。不善見即二十心所俱生。不共無明即二十一心所俱生。既許無明與惡作相應。惡作二十一。何妨惡作與無明相應。無明有二十一。前婆沙二說中。不共無明通修斷。以許與二十一心所相應。有癡等六故。此論據有惡作處。即有無明處未必有無作文。實釋。惡作無明俱。非餘煩惱俱。重委細也。可見之。能覆聖道文。能覆聖道者。其體染污。覆無漏聖道。此約能覆。或有癡覆文。此據無明覆用。約所覆歟。不能招果文。正文云。光釋此無記義云。以過輕故。無勝用記。不能感果。故名無記。已上然論第二釋無記云。不可記爲善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾。無漏應唯無記云云。故知光釋順論意。今偏約不招果者。未了以上。欲無覆心○文。實云。體非染污。不障聖道。無果記故名無覆無記文。

若依薩婆多宗文。實云。異師意云。憂如喜根。非唯有記。由此惡作亦通三性。此相應品便有十三心所俱起。正理論云。然此惡作通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者不成就故。非無記法有如是事。然有追變。我頃何爲不消而食。我頃何爲不盡此壁。如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察。未起惡作。若觸憂根。便作惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心感。惡作心品離憂根。誰令心感文。光云。省察是惠文。睡眠通三性文。麟云。婆沙云。若夢見禮佛等事。即是善性。若夢見殺生等。即不善性。若夢見青黃等。無記。以業羸弱。不能感報文。寶云。睡眠無夢。性唯無記。據有夢說。故通三性文。睡眠自力隨從事。睡眠心所。其性羸劣。隨他力起。依他力成善等性故。分別自力隨從之時。隨從非自力起也。光寶意同也。依之雖有睡眠位中餘食。惑所隨睡眠起。貪等不隨睡眠力成不善等性故。貪等自力非隨從。睡眠隨從非自力也。本義抄。惡作與憂根相應文。正文云。欲界中疑。亦憂相應。亦應無疑。既有例難。故不可言相應。故光云。無憂根故無惡作。又云。隨憂行故云云。不言相應以上。初禪地臣主相依故文。第八卷頌疏云。第一靜慮處有三者。一名梵衆天。大梵天王所領衆故。二名梵補天。衛侍梵王。爲臣補翼故。三名大梵天。廣善所生。故名爲梵。此梵即大故。

名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後滅故。威德等勝故名大梵文。光云。二定已上乃至有頂。無王臣等尊卑差別。無有諂誑文。

如經中說文。光云。如佛昔在室羅筏城。住

警多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿羅漢。作是思惟。諸四大種。致於何位盡滅無餘。為欲知故。入勝等持。即以定心。於警多林沒。於四大王衆天出。從定而起。問彼天衆諸四大種。當於何位盡滅無餘。答曰。不知。如是欲界六天展轉相推。乃至他化自在天所。彼復仰推梵衆。欲往梵世。入勝等持。復以定心。自在宮沒。梵衆天出。從定而起。還作上問。梵衆咸曰。我等不知。復推大梵。馬勝悲憫。問彼大梵王。時大梵王處自梵衆。忽被馬勝悲憫問言。此欲色界諸四大種。當於何位盡滅無餘。煩惱繫縛。梵王不知。隨其所應。依四根本靜慮未至中間空處近分。斷第四靜慮煩惱盡時。諸四大種究竟離縛。無餘滅位。便矯白欺。顯彼有諂。誑言愧謝。顯彼有諂。略述如是。廣如婆沙一百二十九說文。又云。梵衆中尊名為大梵。統攝一切皆得自在云云。馬勝運身定內定外事。及異義歟。且可云定外也。凡定中者。微細寂靜也。善有運身者。寧不出定云云。況運身者。出定之後神境通果見。但今釋云。即以定心云。從定而起事。出定後雖有運身。依定力令運身故。云即以定心也。又至彼天畢欲發問處。彼此依身大小不同。能問所問義不相應。故為化大依身。彼天中亦人等

持。依彼定力。出定後化大依身也。其旨婆沙論文見。謂初為運身。後為化身。數數入定。數數出定。文學初後。略中間歟。彼苾芻既阿羅漢果聖者也。可知四大種無餘滅位也。為顯初靜慮有諂誑。示不知相。致此問也。以上本義抄。

解云。大梵天王文。出無漏道。并有漏道。斷二種能治也。謂起無漏道。設文依有漏道。斷第四禪染盡位。是四大種無餘滅位也。為言矯亂答詞。是誑語攝者。謂矯亂答位。內心誑心所也。心口相違。故外語言虛誑語攝為言。麟云。諸者希惡。意道惡意。謂之諂。諂亦佞也。誑惑也。欺也。矯亂者。謂假作誑惑也。說文。構上命曰矯。六地中起無漏道者。謂無漏能斷自上地染故。依六地皆得斷第四禪染。以未離下染。不得上根本故。所以不依無色起無漏也。空處近分起有漏道。以有漏道依近分。他雖天下染故。唯空處近分離第四禪染也。是四大種無餘滅位者。舊云。光謂於此等地。起道斷第四禪地煩惱盡時。諸四大種究竟離縛。無餘滅位。准此。但約離縛名滅。又解。既離縛生於無色。不受色身。名無餘滅。二說並非要入無餘涅槃方名滅也。以上。光云。諸謂諂曲。翻曲即為正直。正直是捨故品類足第二云。身正直。心正直文。

◎無敬無崇文。惠云。四共釋於有德人。亦以四共釋於功德。或於功德無敬。於有德人無崇。於功德無所忌難。於有德人無所隨屬。或可。於功德無敬。於有德人。無所忌難。無

所隨屬。功德及有德人。是無慚境也。此中怖言文。惠云。現當二世惡果是怖境。能生心所怖故。今喚罪名怖。因罪受怖果名也。問。若見因果不怖。即是惡惠。惠有見故。若不見因果不怖。是無明。何關無愧不怖因果。答。無愧行相別有體性。與惡惠及與無明為因生無明惡惠。推功歸本。故言無愧不怖因果也文。

有餘師說文。寶云。此師意說。造罪之時。觀自無恥。是無慚相。觀他無恥。是無愧相。無恥是同。就自他別云云。古定云。於所造罪。自身可得非愛果事。不顧。自觀無恥云也。人目不顧。無愧也。以上。麟云。自觀無恥者。謂自觀身。先世善業感得人類而不慚。此上造過惡。觀他可知云云。惠云。問。自觀不觀他。如何無慚愧俱時起。答。就勝說。觀自不觀他。自觀時非不觀他。故得俱起。麟云。不說此二時別起。然有無恥觀自時勝。說名無慚。後有無恥觀他時增。說為無愧。約勝說故不相違文。

愛謂愛樂文。寶云。與欣相應信。名之為愛。即是愛樂云云。光云。汎明愛有二種。一有染謂貪。二無染謂信。若汎明信亦有二種。一忍許相。二願樂相。由斯信愛寬狹不同。得作四句。第一緣苦集忍許。有第一信。有漏法非可愛樂。無第二信。名非愛。第二句。第三句。○此中緣滅道信。通攝兩種文。古定云。有染無染愛信相望作四句。若無染愛與信相對。一切無染愛皆信耶。問。可順前句答也。以狹

◎文二又◎ ◎二禮◎ ◎他二地◎ ◎第四卷本終◎ 甲本與書曰寬永三年正月二十日南都東大寺堪忍之時於大誓院書寫之訖。國城寺南院圓宗藏印。◎大正藏經第四十一卷八百四十三頁。第四卷本初◎ ◎亦一◎ ◎數十(無崇)◎

問寬故以上

染汚故非信文謂除前相文 麟云信是淨此既染汚故非信也。除前相者。如緣苦集不忍許時云云

有慚非敬文 光云第一句。有慚非敬。緣苦集善心起時。有慚恥。有漏法非可尊重。第二句。有通慚敬。緣滅道。心起時。有慚恥故。無漏法可尊重故有敬文 麟云。愛敬有無復爲四句。有愛無敬。謂於妻子等。有敬無愛。謂於有德人。有通愛敬。謂於自師父母等。有非愛敬。除前相文

無色界無文 無色界無色身故。無尊卑故。無相貌故。不起緣補特伽羅愛敬也

尋伺心龜細者文 麟云。問。尋伺是心所。何言心龜細耶。答。與心相應。非體即心。言心龜細者。依主釋也。古定云。尋一往物。尋也。伺細伺也。復有別釋者。尋伺有地。語言有也。尋伺語言因也。語云證表也。表心二禪已上無之。生上三靜慮起三識表心。皆初靜慮攝以上 問。尋伺行相龜細互相連。如何一心俱起耶。寶云。正理論云。雖一心二體可得。用增時別故不違。如水與酢等分。和合。體雖平等。而用有增。龜心品中。尋用增故。伺用被損。有而難覺。細心品中。伺用增故。尋用被損。有而難覺。云云 惠云。言語龜者。因中尋用強。細者因中伺用強。二體同時用也文

稱量自他德類文 麟云。稱量自他德類差別者。謂稱量勝劣。若實不異。並名爲慢。舊云。此中亦應言稱量種姓。略而不論。陵者。蒼頡

篇。侵。犯也。蔑者。杜預注左傳云。蔑無也。說文云。相輕傷文

自法謂自身文 光云。憍謂染著種姓色等自法爲先。令心傲逸。於諸善法。無所顧性。故婆沙三十三云。此中憍者。謂不方他。但自染著種姓色力財位智等。心傲逸相。此中慢者。謂方於他。種姓色力財位智等。自舉恃相文 寶云。謂由心傲。於諸善業。不欣修習。是矯文

有餘師說文 光云。憍是貪等流果。如是因貪生欣舉之差別。說名爲憍。欣舉名寬。憍名狹。此憍是欣舉之差別也云云 古定云。欣舉者。心テンホウニナル様事也以上 欣舉者。等流名歟。寄酒喻謂之

集起名心文 光云。此訓釋異名。梵名質多。此云心。是集起義。謂由心力集起心所及事業等。故經云。心能導世間。心能遍攝受。故能集起說名爲心。梵云末那。此云意。是思量義也。梵云毘若南。此云識。是了別義也。寶云。集起義。謂由心力引諸心所及諸一切所作事業。如樹界之心。集起彼膚及枝葉等。思量義。以心能思量故。名爲意也。了別義。謂心於境能了別故。謂之爲識云云 惠云。思量義。前心所思。即造作義。與此別也。古定云。集起心所等。方名心。諸法計思方名意。法差別方名識也以上

復有釋曰文 光云。第二說一切有部解。界之言性。淨不淨性種種差別行相不同。故名爲心。即以種種釋心義也。即此心爲他作所

依止。故名爲意。○以能依義釋識義也云云 寶云。述異說也。界是性義。因義。淨不淨品緣境差別作種種因。差別不同。故名爲心。如一樹心與大小枝葉種種不同而爲界性。餘文易了文 光記以種種釋心者。世間如云人心非一意。種種差別是心義歟 神云。復有毘婆沙師釋言。令三界六道淨不淨界種種差別。故名爲心。亦同前集起義也文

三名有行相文 光云。謂心心所法。其體明淨。隨對何境。法爾前境皆悉現於心心上。此所現者。名爲行相。即由此現帶境義邊似前境邊。說爲能緣。然此行相。無有別體。不離心等。即心等攝。非是所緣。猶如明鏡對衆色相皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像現。說鏡能照。此亦應然。有宗心。心心上所現影像者。謂心心所法其體明淨。對前境時。其心心所上。法爾任運。前境相貌。皆悉顯現。如情池明鏡衆像顯現。名影像故。是能緣用。非所緣用也以上本義抄 影像者。喻況也。非謂影像色。緣心心所時。取其行解。相貌現云 寶云。如其物類於鏡面上有種種像。差別之相與其心法。不即不離。非如像色與鏡不同文

大乘相分差異事 有宗影像者。當大乘所立相分也。但大乘。心。談相分是心內境。不離心故。雖所緣境。爲能緣心用。有宗心。存境在心外。故心心所上所現影像。唯屬能緣心用。非所緣境用也以上本義抄 正文云。行謂行解。即能緣心也云云可除心字。或可云心心

所故光云。三名有行相。○云云。以上

或名有行相論云_文 正文云。此文狼藉也。爲是一釋。爲是二釋。若二者。義心不別。若二者。何言或耶。然麟師解云。或名有行相者。問。前旣言有行相竟。今何復言有行相。釋此應是引論成前義。然小不便_{以上}

一所依文 光云。一所依平等。謂必同所依根。意識及相應法有一種依。謂無間滅意根。五識及相應法各有二種依。一同時依止根。二無間滅意根。隨應皆所依平等。此文欲攝二種所依。故不別云同一所依。議論中說心心所法同一依者。且據別依。故說六識及相應各同一依云云。惠云。心心所同六根爲所依。諸論云同一時依者。古人言。意識依意根。五識依五色根及意。卽五識有二所依。如何言同一所依。理實有二。具據六識各依自根。說同一所依也。寶云。不然。同一者。心王。心所兩法。同一剎那共依眼根。名同一。據心王。心所同一剎那不相離。名同。不取一箇所依名同一也。文

二所緣文 光云、二所緣平等、謂必同所緣境、於所緣中、或時緣一、或復緣多、隨應皆是所緣平等、諸論中說心心所法一同緣者、且據別緣一法說也、若不爾者、如無我觀、除自相應俱有通緣一切、此豈同一所緣云云

惠云：同一所緣者，雖心心所緣多境生。且據一色境，名同一所緣。寶云：亦是心王心所同一念不相離，名同一。諸緣多境，亦不相離，名同一。不據一色，名同一也。云云。

三行相文。惠云。同一行相者。雖心心所緣多境生起多行相。且據緣一色一行相說。寶云。設心王作十種行相。心所亦然。今據心王心所所依所緣行相不相離。名同一。不據依一根緣一境起一行相名同一也。云云。

○釋曰頌言一定者文。此爲三。初釋頌文。二總有十四下。列數三。此十四下。釋名。惠云心不相應行者。心不相應簡心相應法。行卽簡色及無爲法。不在行蘊攝。此疏釋云。不與心相應。名心不相應。卽有色法及無爲難也。相名身等流者。此論釋十四不相應皆是流類。正理論中。更有和合性。在十四外。是此十四之流類也。文。光云。心不相應簡異心所。行謂行蘊簡色。心無爲。非行蘊故。文。問。正理論和合性何法攝耶。光云。此和合性衆同分攝文。

釋曰上兩句文惠云。釋疏分二。一釋頌文。

釋得自性文。光云。得獲成就義雖是一。而依異門說差別名。故於此文。總言一得。於中義別立獲成就文。又云。若於彼法有獲。定有成就。得至生相。決定流入現在世故。自有於法有成就無獲。如非想見惑。無始來成無初得故云云。

如未得戒文 古定云別解脫戒。此戒無法前得也。以上

此所得法流至現在文 光云：若有法，從來未得及得已失。但今初得。此法上得創至生相。將成就時，名獲。若流至現，得已不失，名

成就獲時不名成就成就時不名獲云云

此釋今疏此所得法流至現在者所得法上得流至現在爲言惠云疏云此所得法至現在世爲成就者此古人釋取所得法體入現在名成就○若取所得法名得成就者即得

應隨所得法是色心等法。不應是不相應行法。又非得及不成就法。不生不入現在。如何立非得不成就耶。正理論釋云。無始來未曾得。今初得。名得。先無始來曾得已捨。今再得。名成就。不名得也。非得不成就。准之應知文。古定云。何法。初得時得。浮生相位。云獲。第二剎那ヨリハ浮生相位。皆名成就也。以上。問。獲時名成就者。有何過耶。惠云。卽有一身亦凡亦聖過。如世第一法。現在身卽成就凡法。未來苦法忍。上法前得在身。成就聖法。若成就之時卽是得者。卽應成就凡法。亦成就無漏法。凡聖不辨也文。

自相續者文 惠云。若成就他身法。即有五趣難亂過。若成非情。即有情非情難亂過問。如輪王成就七寶。豈即成就他身及非情耶。答。輪王約過去造相繫屬業。感得七寶。七寶假說爲得成就。非是得成就也。文 麟云。七寶中。輪珠等是非情。臣女等是他身。既成七寶。明知亦成他身及非情。此經部難也。論答云。謂轉輪王於彼七寶有自在力。隨王轉

論云一切有情○文麟云皆有緣闕者謂一切有情無始時來必有無漏緣闕不生法。對法中云誰成就無漏法謂一切有情卽

是非擇滅也。除初剎那具縛聖者。初剎那言簡第二念。具縛之言簡先離染。諸餘有情者。即前所除之外。苦法智位已去。及先離染苦忍聖人。兼餘一切斷惑異生。此等諸類皆成擇滅。名為餘也。章中言餘有情謂一切聖人者誤矣。論文既除具縛異生。明知不具縛者即是所取云云。

無有成就虛空文。麟云。非礙法不生。故不同非擇滅非道力引故不同擇滅。故無得也。

又依大毘婆沙文。自此下第二引婆沙釋

惠云。下第二引婆沙分二。一引婆沙釋得。二引婆沙釋非得。前文分二。一釋能得之得。二釋所得之法。所得之法中分二。一引文。二疏釋。釋非得引婆沙文。准此科文。

第二引婆沙二

一引婆沙釋得又二

二引婆沙釋非得

一釋能得得

二釋所得法又二

一引文 其所得法下

二釋 解云第二下

釋六段在之

名牛王引前得文。古定云。牛王者。母牛前行喻法。犢子後行喻所得法。犢子隨後得者。犢子後得母牛得法。以上。

有說此等亦有俱得文。麟云。此意說。智雖

畢竟不起。而與其得同在未來。故有俱得文。第一異熟生等文。惠云。異熟生等者。等取威儀工巧非數習者及自性無記。有覆及無覆無記色。有覆色者。即初定梵王起貪等煩惱引身語二業二定以上即無。無發業心故。欲界身邊見有覆性不能發業。如下釋文。

准此。今疏有覆無記色等。云等。言。等無覆無記色歟。麟云。等取威儀工巧非數習者。數習者。謂慣習者。如馬勝之威儀妙業天子之工巧。即有三得。故須除也。及有覆無記色者。謂有覆心通三種得意。簡心王等。故言色也。此色初禪身語表文。

決云。數習者。亦云串習。有三得。謂。馬勝慈芻及佛威儀強盛。其心有二得。又妙業天子及佛工巧。其心強盛有三得。此等數習者除也。以上。

有覆無記色事。同云。上界煩惱皆有覆無記。初禪煩惱所發表。是有覆色也。二定已上發表心無。無有覆色。欲界身邊二見。有覆無記。見惑內門轉故。非發表心。故有覆色限初禪。能發有覆強盛。猶無記。所發身語二業動劣。法俱得。以上。

第二三類智邊。決云。夫於見惑。二能治在之。有漏能治者。異生位五部合斷智是也。無漏能治者。見道位忍智是也。此二共見惑能治故。今入見道。住三類智。發無漏能治時。同見惑能治有漏智。起法前得修之也。此云同治修。此則有漏無漏二道。共為見惑能治故。一無漏起時。容有同所作有漏能治修也。

是名同治修。今此三類智位所被修俗智。今見道三類智至時。始畢竟不生成。得非擇滅也。入見道後。起有漏能治。無可斷見惑。今聖者依身起無漏位。彼有漏智所依身非。故彼智所依身。已緣闕永不可起。故法俱得無之。古定云。三類智者。苦類智。集類智。滅類智也。邊者。名於此三諦。窮邊際故。云邊。於法智位未窮上界當諦事。故除之。此三類位。知苦斷集證滅有漏智。未來得修也。謂苦類智位。未來知苦有漏智。起法前得。得修之也。餘同之以上。

此言修者文。麟云。下文明修。總有四種。一得修。二習修。三防護修。四除遣修。善有為法有初二修。初今此智體不起。非是習修。但起得得。是得修也。餘如下明文。

勝緣闕故文。惠云。勝緣闕故者。謂世俗智無始來曾作六行斷惑。今三類智亦斷惑。在未來合有一類俗智所依五蘊。與三類智所依五蘊。同剎那生入現在。由世第一法施等無間緣。引三類智所依身。先入現在。俗智所依身。不得生。所依身既闕。俗智亦不生也。文。

麟云。唯有見道所依身者。謂無漏身細。有漏依身。今既在見道。故唯有無漏依身。無有漏依身。依身既無。勝緣乃闕。故此俗智永不得生云云。問。俗智所依身。何云勝緣耶。寶云。若過勝緣。法即得生。若過劣緣。法即不起。准此釋。望俗智云勝緣。謂設俗智起。依此依身。容現起。故云勝。依餘緣。不可起。故俗智依身外餘緣。指云劣歟。

二義故修文 惠云。有事現觀故者。俗智雖與三類智。漏無漏不同。同作斷惑事故。二當諦事周者。謂三類智知三諦事周也。麟云。一有事現觀者。謂此俗智與三類智。知苦斷集等事業是同。名有事現觀。第二當諦事周者。謂三類智現其當諦事周。兼能修俗智也。問。非想地修惑未斷。即是未遍斷集。未遍證滅。云何名周。答。今雖未遍。後當遍故。不同於道。全無遍義。私云。既云當諦事周。此是約見惑能治歟。若爾者。何就修惑問答哉。不審。

於道類智不修俗智者文 麟云。於道諦中曾無事現觀者。謂無始來未曾得無漏故。二無遍事現觀者。謂三乘種姓及利鈍等。差別不同。不可遍修故云云。惠云。一無遍事現觀故者。道類智知道不遍。謂種姓多故者。釋上修道不遍所以也。一三乘種姓互不相修。二就聲聞種姓中。有六種姓亦互不相修。三就六種中退法種姓中。有九品種性。不俱時修。名種性多也云云。

佛亦於道得修文 麟云。謂佛則不修二乘之道。既不修亦不起得。故得習二修俱不盡也。佛尚不盡。況餘人哉。決云。佛不修二乘道劣故。已不修之。故不可起以上。

第三別解脫戒等文 種俱不盡也。佛尚不盡。況餘人哉。惠云。別解脫戒等。即八衆無表。等取惡無表。兼處中無表及善惡色。麟云。不隨心色勢微劣者。謂定道是隨心轉戒。勢力微劣。故無前得云云。決云。別解

脫戒。從戒師作法受得也。不隨心故。勢力微劣也。謂能發心。受戒體時現起。即過去謝所引無表盡戒壽。無捨緣間相續也。既不隨能發心起。名不隨心戒也。以上。

第四道類忍等文 問。有爲法中。最盛者。有法前得。次強勝者。有法後得。無法前得。最羸劣者。唯有法俱。無前後得。而道類忍。既有法前得。寧無法後得耶。何況現在道類忍。雖無法後得。未來道類忍。可有法後得耶。答。若道類忍。有法後得。現起位分者。實可有法後得。而次念道類智。是得果位。必捨道類忍。故無法後得。現在分位故。雖勢力強盛。無法後得也。次道類忍。定無現起之後。容被成就之義。故未來道類忍。亦無法後得也。惠云。道類忍等。等取第二果第六無間。第三果第九無間。金剛喻定。及與此同時得。四相道共戒。大地十。大善十。尋伺。心王也。

第五所餘善染等文 惠云。第五取一切定。餘除道類忍一念。及第二果第六無間道。及第三第四果第九無間道。餘一切散善。一切染法。及通果無記全。威儀工巧少分。取數習者文。

問現在道類忍如何得。○文 惠云。此問。現在一念道類忍上。如何有法前法俱二得。

答文三釋。是光法師釋也。從顯向隱。自龜至細。述邊義門也。初釋意。就實論之。可許現在道類忍。未來有法前得。然釋面旨。趣別哉。先初釋意。就正起用論之者。現忍雖唯有法俱。無法前。未來道類忍。有法前得故。約種類。

現在道類忍。有法前得。成爲第二釋意云。就正起用談之者。現忍雖唯有法俱。無法前。若不現前者。即容法前得起故。約容有義。有法前得。爲第三釋意云。約世言之。現在道忍。雖唯有法俱。無法前。就實細論之。時。約容起用。更非相違釋也。以上。本疏抄。

約世橫望。實有現忍。文 古云。不見起用方。約世未來得現忍見。云橫。見起用先後。云豎。以上。同云。入無餘最後剎那心。異熟威儀中隨一也。以上。

無所依故。文 惠云。無所依故者。身入涅槃。無所依身。故無非得也。文。

謂唐三藏文 大宋高僧傳云。契初譯婆沙論。實有疑情。以非想見惑諸益之。契別以十六字入乎論中。以遮難辭。實白契曰。此二句四句爲梵本有無。契曰。吾以義意酌情作耳。實曰。師豈宜以凡語加聖言量乎。契曰。斯言不行。我知之矣。文。決云。實師以非想見惑難三藏。此時筆受止筆譯者失度。五百羅漢不精此義。梵本不通此難。故三藏以凡語加聖旨。甚其恐不少。然不通此難者。論有未盡失。三藏加十六字。遮此難也。此十六字。譯婆沙畢後云加之。又被難時加之。後譯畢云說在之。仍婆沙論上醍醐本無此十六字。以上。

此十六字意者。文 此釋。光法師三釋中。初釋也。意云。有頂過去見惑。雖唯有法後非得。無法前非得。彼未來見惑。有法前非得故。約種類。彼過去見惑。有法前非得成。不可得說唯。

有法後非得爲言

三世法各三者文 此一段。光釋相當也

問。光意。已生法上法俱得在未來歟。既過去現在法上前得後得在未來。例可同耶。答。法俱得者。名與所得法俱生得。既已生法上法俱得也。更不可有未來之義也。但於例難者。法前法後之得者。不與所得法俱故。已生法上法前法後之得有未來也。不相例

如過去世異熟生文 麟云。等取威儀工巧非數習者。○據世橫望。如上所釋。此是舊義。自下同。然若依新解。未來無過去法家法前得。以得本性無決定。但隨現起說前後故。不得約性定未來許有過去法家法前得也。云云

古定云。如未來別解脫戒。過現不可有得。如現在別解脫戒。過去得無之。現在法俱得。未來法後得也。如過去別解脫戒。過去法俱。現在未來法後得也。餘法准之以上

未來法家過去現在得文 如三類智邊世俗智。法未來得法前得。現在前過去落謝故。此未來法過去現在得也。可思之

善等唯善等文 光云。三性分別門。此得大分雖約所得判性。於中非無小分差別。故婆沙百五十八云。問。何故得與所得法。性類或同或異耶。答。得有二種。一有爲法得。二擇減得。三非擇減得。有爲法得隨所得法性類差別。以有爲法能有作用引自得故。擇減得隨能證道性類差別。以諸擇減自無作用。但由道力求證彼時。引彼得故。非擇減得隨自所依性類差別。以非擇減自無作用。非道所

求。彼得但依命根衆同分而現前故云云
通三界繫謂非擇減得。隨命根衆同分判文 正文云。注四字。剩以上 古定云。非擇減得。命根衆同分爲所依起也。命根衆同分與力令生故。隨彼判性類也。命根衆同分通三界故。非擇減得通三界也以上

若有漏道證擇減文 堯抄。問。聖二離八修各二離繫得文。有學聖者。若用有漏道。若用無漏道。斷下八地修惑時。名得有漏無漏離繫得。見如今言者。用無漏道斷下八地惑時。唯得無漏離繫得。應不得修有漏離繫得耶

光云。問。學人以有漏無漏道。能斷無所有處已下八地修惑。隨用何道。各能引起二離繫得。既互相引。云何隨道判性。解云。無漏道斷惑雖亦能引有漏得。有漏道斷惑雖亦能引無漏得。而非正引。但是兼引。故不互隨二道判性。但隨自道。彼能證道雖復不起。然互相修。而由彼力。擇減得起。故各隨自能證道判云云。以上 惠云。若有漏道證擇減者。若凡夫斷。下八地見修合斷。即有八九七十二品惑。斷此惑。得七十二品擇減上得。若初二三果人。以有漏道厭下欣上。准斷修惑。亦有七十二品無爲上得。此二類得中。半色界攝。半即無色界攝云云。古定云。問。設雖有漏道證也。擇減得離繫得也。何有漏道證擇減。可云色無色繫耶。答。被後地煩惱縛故。云色無色繫離前地煩惱方。可云離繫得歟

私云。得體雖離繫得。能證道有漏法故。隨能證道。可云色無色繫歟。復云離繫得是有爲法也。可思之

爲法也。可思之
若無漏道所證文 惠云。若無漏道下者。明無漏道。斷三界見修八十九品惑。有八十九品無爲上得。即無漏不繫也云云
若道諦得文 惠云。若道諦得者。無間。解脫各有八十九能得。得。亦無漏不繫也文
又頌文窄文 私云。又言非顯各別義。上標非學非無學得通三學。此下釋頌文標三學中一種。光三釋在之 光云。頌文窄唯論一種。長行文寬故明三。又非學非無學得通三學。故別標學無學得各一種無差別故。不別顯。或舉後顯初云云

有學法者文 惠云。三乘有學身中。有爲無漏五蘊法上能得。亦是有學。若三乘無學身中。有爲無漏五蘊法上能得。亦無學隨應所得判也文

非學非無學法雖是一文 是一者。所得法雖三學門中是一。能得得通三。爲言 惠云。有漏及無爲。不是前三果四向修。名非學法。不是第四果人修。名非無學法也

一切有漏及三無爲也文 古定云。學者修習增長所得法也。有漏非修習可得者。無爲雖修得。無增長義。故云非學非無學也。此則有漏法別實觀之。非可云學無學法爲言大都事也。難修靜慮雖巨漏無漏。所修者也。又滅盡定雖有漏。聖者所修法也。以上 麟云。有漏法有諸過患。但是可斷。寧可修乎。無爲體常無作用。故不可令長云云

以有漏法隨所得判文 正文云。可云以有漏

法得隨所得判。雖非重過。有小所闕也。故光云。以有爲法得隨所得法判云云。有漏有爲二文雖異。以總顯別。故不相違。以上

非擇滅得隨命根衆同分判文。命根者衆同分有漏法故。是非學非無學也。非聖道是有漏故。又非學非無學也。故此二得非學非無學也。惠云。非擇滅上得。及非聖道若凡若聖所證七十二品無爲上能得得是文。

若有學道所證擇滅文。惠云。即三果四向共證八十八品無爲。其能得得。隨能證是有學收云云。

若無學道所證擇滅文。惠云。即第四果人第九解脫道。一時再得八十九品無爲。有八十九箇能得得。亦是無學攝也。私云。此位八十九品無爲。爾也。能得得八十九個有者。如何重得位。以一得得諸無爲可云歟。始得。重得差異。可尋之。光云。若無學道轉根時。所引擇滅得。即無學。隨能證道是無學故。文

此釋心。無學得果位盡智引因能證道。現起無間道。是有學攝。故不舉之。唯出引因現起無間道同無學攝轉根時也。問。離繫得能證道無間道。道類智位及初盡智位所得離繫得。隨無間道判性類者。豈不見道修

道難亂學無學道混亂耶。答。一個大儀也。離繫得能證道。限無間道也。但道類智位及初盡智位所得離繫得者。隨現起無間道不判性類。道類智位未來修擬無間道修道攝道品。初盡智位未來修擬無間道修道攝道品。故。隨彼未來所修無間道判性類。故無三道

離亂過也。以上。本義抄一處起別。又有三斷門也。古文云。三斷門者。見惑得。局見所斷。修惑得。局修所斷。非擇滅得。所依命根衆同分界繫法。彼所緣縛故。命衆同分修斷也。有漏道證擇滅得。能證道有漏故。被修惑所緣縛。故修斷也。道諦并無漏道所引擇滅得。非斷也。故擇滅得通二斷也。以上。惠

云。見修煩惱。名見修所斷法。此上能得。即隨二惑是二所斷也。非擇滅上能得。及有漏道斷惑。有七十二品無爲上得。此上二類得。與修惑爲境。是修斷所得法。即非斷也。聖道所證擇滅。即無漏道斷八十九品惑。有八十九品無爲上能得得。及八十九無間解脫道上得。此得皆是無漏。並非斷也。此上所舉諸法。取上能得得。辨三學三斷等。不取法體也。文

天眼耳通相應惠文。正文云。相應字。利。論但言眼耳通惠。光亦云。謂二通惠云云。十四能變化心文。依神境通變化人龍等形能變化心也。二十七卷頌疏云。從神境通生變化心。總有十四。謂依初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化。第二靜慮有三化心。二種如前。加第二禪化。第三靜慮有四化心。三種如前。加第三禪化。第四靜慮有五化心。四種如前。加第四禪化。諸果化心。依自上地。必無依下。如初禪化。依初禪名。自依二禪名上。二禪等化。不依初禪。故無依下。下地定心不生上果者。謂勢力劣故云云。

雖有上品文。光釋意云。雖有依上品煩惱起。不發無表力劣故。爲言。光云。雖有上品煩惱。而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前後得。或雖有上品表業。應知一切有覆無記四蘊。有三世得。心望色強。又是能發。故三世得。色望心劣。又是所發。故唯法俱云云。惠云。雖有上品而亦不能發無表故者。由有覆心卑劣。從有覆心發身語更劣。此身語不能發無表也。云云。麟云。初禪有覆煩惱所發身語業者。即如梵王行詔誑等。欲界雖有身邊二見。是有覆惑。內門轉故。不能發業。二定已上非尋伺。亦不發業。故唯初禪云云。

是不隨心勢微劣文。惠云。善惡無表。及身語二表色。是不隨心色也。文。非得淨無記者。問。翻得立非得。得隨所得法判性類。非得何隨所得法。不判性類。之淨無記耶。寶云。斷善根者應成就善根。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染異生應成三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無爲。由此等過。非得不可隨所得不得文。

非得隨所依衆同分判性事。寶云。婆沙一百五十八云。問。非得隨何性類別。答。彼定不隨所得法。以相違故。又不隨道。非道所求故。但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別。問。若諸非得非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答。隨等流性。以義遍故。異熟非遍。故不隨立

云云 惠云。隨等流立。即自性無記收云云

若現在法唯有過去未來非得文 寶云。若現在法。法前爲過去。法後爲未來文

舊云。現法有非得文 神云。舊俱舍論云。現在法有現在非得者。翻譯謬也文

且過去法有過去非得者。或法前或法後文

如未得法^{未受戒等}未得間。法前非得現起。過去落謝得戒後所得戒。過去落謝其後過捨緣捨戒。法後非得現起。過去今時同彼法前法後非得在之也

約性類別文 惠云。即未來兩聚非得。法前法後非得各別起。處不同故。有二非得也文

三者能得非得也文 正文云。但可言能非得云云

且如欲界法文 惠云。欲界有情不得欲界法。即如六欲天不得別解脫戒於上有非得。即隨身欲界設立。色無色界有情不得欲界法。即無表非得隨自界繫也。良由非得下是釋非得隨自界繫所以也。色界法即四禪定共無表。無色界法四空定也。不繫法即釋擇滅非擇滅及道諦。約三界有情。不得此三類無漏法。非得各隨自界繫也文

許聖道非得文 尋云。許言表不信歟。答。爾也。經部義同也 惠云。經部許。此身未得聖來。色心上假立異生性。得聖即捨文

起異類見○文 麟云。起異類見者。謂五見等種種見也。異類煩惱造異類業等者。即貪瞋等種種煩惱。造五趣等種種業。受五趣等異類生也文

又婆沙四十五云已下。引婆沙釋異生性得名也

○所或人所望。頌疏講談之次。拾古抄等丁

○永正十七年潤六月二十五日 擬講英憲

俱舍論頌疏抄卷第五

(頌疏論本第五)

釋曰同分者文 標章者。此段明同分章也

爲言 此一段大分爲二。第一總釋頌文。述同分得名第二。別釋分爲三。初此復二種下。明二種差別。二復有法同分。明法同分。三論曰若無下。證有別體。簡異經部假立。可見之。頌同分言。論名爲同分言。本論名衆同分言。證可含有情同分及法同分也。衆同分者。是同分異名也。本義抄心 寶云。同是其果分是其因。同之分故。名爲同分○亦名衆同分。同法非一。名爲衆同。與彼爲因。名之爲分云云 惠云。本論說此名衆同分。即會本論名。兩人不一。名衆同分也文

諸有情身形○文 惠云。業用樂欲者。此簡本索盡人。雖相似。無業用樂欲。非同分依也文 私人。准根品疏。業用者。男書寫等業。女縫衣等。樂欲者。男樂弓馬。女樂脂粉等也 古定云。諸有情具異生性故。彼此相似事。難有歟。而身形業用互相相似。依衆同分力也以上 堯抄云。若無能同同分。不可有所同有情同。由此實有同分。令同有情身形等也。分是因。能同體。同是果。所同法體。於能

同同分立名者。從果及因爲名也以上

○言有情者同分所依文 同分者。依有情身中有之故。有情所依。同分能依也

簡非情事 有情非只有彼此同類展轉互相似義。亦有展轉業用樂欲互相相似義。故立同分。非情唯有彼此同類展轉互相相似義。闕展轉業用樂欲互相相似義。故展轉相似之義疎遠。不如有情。故非情法上。不立同分爲言

此復二種文 寶云。就有情同分中。復分爲二。一無差別。二有差別文 光云。一無差別。此同分能令諸有情展轉類等。二有差別。三界九地○等各別同分。一類有情各等有故。有此衆多故。言有差別文 又云。問。無差別同分等。望一有情。爲體各一。爲體各多。解云。隨其所應。體各一。猶如命根。或體各多。如所依法文 堯抄云。有差別同分者。即望餘界餘趣等。由有差別也。謂欲界有情相似。欲界有情不相似。色無色界。如是色界有情相似。色界有情不相似。欲界無色。無色界有情例之可知之。餘五趣四生准之思之

九地事 一欲界五趣地。二離生喜樂地。三定生喜樂地。四離喜妙樂地。五捨念清淨地。六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九悲想非非想處地也

種姓謂剎帝利文 堯抄云。種者謂剎帝利。婆羅門等種也。姓等迦葉婆及瞿曇等姓也以上

近事茲得事 光云。十四梵云。波索迦。唐言近事。索是男聲。舊云。優婆塞訛也。近事者。

○(所或了)十六字一○所二依○(永正意)十六字二(寬永三拾正月二十一日夜了刺南都東大寺堪忍之砌於大喜院書功訖畢三井南院圓寶院意稿)三十九字○大正藏經第四十一卷八百四十七頁○證二汎○本二木○離二唯○大正藏經第四十一卷八百四十八頁○云十四二十四云○

婆沙一百二十三云○親近修事諸善法故。有餘師說。親近承事諸善士故。復有說者。親近承事諸佛法故。

茲獨同分事 光四云。受戒時得二同分。一和合同分。破僧時捨。二大戒同分。破僧時不捨。以成戒故文。和合同分者。有情同分中差別同分。大戒同分者。法同分歟。又云。如因十戒得勤策同分。受大戒時。不捨十戒。而捨勤策同分。以得苾芻衆同分文。

一類有情○各別有故名差別也文 各別有故者。同分所依也。名差別者。顯能依同分也。麟云。二類有情者。謂當類自同。簡餘類故。名有差別。言界趣等同分所依各別有者。顯能依同分也云云。寶云。一趣等生有情類。身形諸根業用飲食等。互相相似因文。

復有法同分者文 麟云。自類相似者。如色聲等自類相似也。由有實物至互相相似者。此顯同分是實。由有實同分故。所以色聲等法各互相相似故云云。光云。問。有情同分與法同分爲體各別。爲一體義分。解云。體性各別。能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。名法同分文。

有情言攝法○論曰若無實物文 此論文。初約有情證有同分。次如是蘊等下。約法立同分。可見之。惠云。諸有情中有情有情等無差別者。即五趣相望應無差別。五趣不一。重言有情也文。麟云。此意。若無實物名同分者。不應有能緣同分之覺解及詮同分之名言。既有能緣之覺解及詮同分之名言。故知是

實。非無所緣法可生覺慧故。非無所詮法可起言說故云云。決云。薩婆多意。緣無法不生心云故。已有。同分思。心生知所緣同分可有云事。迹名詮自性。名必詮自性。既有同分云名。知同分實有也云云。問。薩婆多心緣無法不生心者。緣龜毛。兔角。旋火輪。豈非無法耶。答。緣龜毛。兔角等。是緣實毛用等也。今心誤。龜有角。龜有毛。思也。緣實法無。有思也。惠云。經部難云。火輪生覺。夢見有角。昇能生心。應有實體。有部通云。火輪依實色生覺。夢中見兔角。由盡日見兔。及別見牛角。夢想故。謂言牛角在兔頭上也文。決抄。問。名詮自性者。第六蘊第十三處第十九界。詮。名。豈非詮無法耶。答。第六蘊云。名。詮也。付之。第六蘊云。名。詮何物耶。答。婆沙抄。謂。心云。此名第十三處云。名。詮起想心所也。難云。今此想心所既無第十三處。緣何起耶。答。詮第十三處。名。還緣起也。以上決抄。婆沙第十五云。問。若以此名顯斷常。第二頭第三手。第六蘊第十三處。第十九界等。此名何顯乎。答。此名即顯斷常等想文。釋曰。無想無想中文。此一段。大分爲二。初釋頌二問。彼爲恒無想下。明無想諸義。中三。一述有想。二論云彼處沒下。述彼。生欲界。三問生欲界下。重定欲界處所。可見之。堯抄云。無想異熟者。即十四不相應中無想異熟也。無想定所感果故。異熟無記法也。以上問。無想天有情命根及衆同分等。何法所感耶。光云。婆沙云。應作是說。無想異熟唯無

想定感。一切命根及衆同分眼等色根。皆業所感。餘蘊俱感云云。此釋。心。無想異熟。定無想定所感。一切命根及衆同分眼等色根。皆業所感。故。無想有情命根衆同分眼等色根。業所感。餘受等是無想定并業共感也。爲言堯抄。問。彼天色界故。無段食。無心故。無觸思識。既無四食。何住在耶。答。光引正理云。彼以宿業等無間緣。爲任持食。謂由宿業引衆同分及命根等。由續生心及無間入無想果心牽引資助故。彼亦有過去觸等。爲任持食。無心位中。唯有過去觸等爲食。現在都無有心位中。二種俱有解云。以宿業爲思食。以續生心無間入心牽引資助爲識食。以識相應觸。爲觸食。故無心位唯有過去三食文。以上。本義抄。等。如此釋者。無想異熟等無間緣生歟。既異熟因所生也。何爲等無間緣生耶。答。設雖異熟因所生法。何非等無間緣生耶。例如異熟心心所法。等無間緣生也。以上。如初禪中有高臺閣文。本義抄。問。無想天如大梵王。可居一有情歟。修無想定人。萬差何唯居一有情耶。答。云。廣果天中。有高勝處。定可居唯一有情也。但修無想定人。種類多。或前後生無想天。或容生他界無想天歟。以上。生死中多時有想文。麟云。言多時有想者。謂遮小時。名爲多時。非謂多於中間無想時也。以其中間五百大劫長時無想故。婆沙云。或前多後小。或前小後多。隨彼意樂有差別

故云云。尋多時起何想耶。古定云。生無想

天。初有想念。本依修無想定力。欲滅心心所

心起。其後心心所滅。受五百大劫時分歟。

論云從彼處沒文。麟云。必有欲界順後受業

者婆沙云。有說。若造無想順次生受業者。法

爾亦造欲界順後受業。如彼無我觀生北州

亦造欲天之業。以修觀時必具十善因故文。

古定云。無想定加行。必欲界初起文。此時造

欲業也。謂此無想定外道修之。故加行始起

邪見。佛涅槃實不滅心心所。尚謗可有流

轉釋種涅槃。此等業皆可為欲界順後業也

以上

如應生彼北俱。○文。光法師釋生北州業因

云。亦於人中修無我觀。此時又具十善因故。

可為生天因。此則順後業也。故生天之業限

順後業也。可思之。本義抄。又必定應有生

天之業文意。造北州業之人。法爾必造欲界

天順後業也。但於欲天中。容受不善滿業異

熟果故。生北州人造不善順生業義。可有之

也以上

於加行時或起邪見文。麟云。或起邪見謗釋

種涅槃者。謂撥無真涅槃也。或起見取者。夫

言見取者。謂執取劣為勝。既非涅槃。執為

涅槃。故是見取。或起戒取者。謂非道計道。名

為戒取。今無想定實非真道。妄計為道。故是

戒取文。寶云。彼諸外道初修定時。必有欲

界善心。厭生死苦。求涅槃處。求師及教。不達

正教。遂遇邪師。先聞邪教。說無想處以為涅槃。

起上緣見取。執為出離。又起戒取。非因計

因。執無想定能得涅槃。即於欲界造後報業。

隨其勝劣。生五趣異。為求無想。起下諸定。以

為加行。自餘定果非本所求。不招引果文。

此釋為非因計因戒取。光云。或起戒取。計

彼為道文。

既修彼定次復文。麟云。次復離欲者。謂先

起惡因。後方修定。及離染等。故名次復文。

堯抄云。問修無想定者。即已離第三禪染人

也。而今釋修無想定離欲染見如何。答。次

復離欲之次言。非顯先後次第。謂修無想定。

正所志正意也。修此定者。唯不修此定。亦

兼離欲。故離欲方是傍意也。為顯此旨。云既

修此定。次復離欲也。以上。正文云。問離欲後

應修此定。而何云既修此定。次復離欲耶。以上

釋曰。如是無想定者。此一段准寶釋。大分

為八。一釋名。二明所依地。三明作意。四三性

門。五明報時。以上。見六論云。若起下。明唯順

生受。七明修人。八明成就中。初問後答也

可見之。光云。初一句明體文。准光寶釋。第

一明體釋名。

復有別物心不相應文。寶云。問。何故名定。

正理論云。由正成辨或極成辨故。名為定。有

餘師說。如理。所行故。名為定。令心大種平

等行故。述曰。此中定言。應名等至。隨言便

故名之為定。言等者。三義。一正義。二極義。

三如理平等行義。前釋取前二義。餘師取後

義也。即釋等至名也。成辨義是至義也。定

三名中。等至。雖定非散。通無心。散心無正

成辨及極成辨故云云。光云。身中無想。名無

想者。無想者之定。名無想定文。

明所依地文。光云。婆沙一百五十一云。下

諸地有歡。感受。行相。能動。難可除滅。第四靜

慮。唯有處中受。行相微細。易可斷滅。故下

地無無想定。○無色界無色。若更滅心。便為

斷滅。是彼所怖。故彼界無無想定云云。

三性門文。光云。此定唯善。能招無想有情

天中五蘊異熟。初生後沒。有心心所故具五

蘊文。

傳說現身文。正理論云。一類諸師作此定

執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。

亦容得入正性離生。入已必無現起文。此理

論不正義也。本義抄。覺。澄云。今論意。存

無想定通不定受云義。不信婆沙論唯順生

受云說。置傳說之言也。以上

非聖者文。問。內法異生初起無想定義有

歟。答云。謂唯外道。內法異生佛弟子也。故內

法異生不執無想異熟。是真解脫涅槃。無想

定是真出離道故。初起無想定之義難有歟

以上

解云。此問意者。古定云。此問心。聖人第

三禪已下染退起時。第四靜慮定捨。此時起

下地所繫法後非得。過去已謝。第四靜慮法。

失。起下地所繫法前非得。未來未起。第四靜

慮法。失也。又離第三禪已下染得。第四靜慮

定時。曾得。第四靜慮定後已失。第四靜慮定。

起法後得之。未來未起。第四靜慮定。未來

曾修故。起法前得之也。有心靜慮定。皆如

此。今此聖人。過去外道時。無想定得。第四定

時如第四定。得未來無想定歟。問也。以上
釋曰。初句出體文。三段配句如疏。第二辨差
別中有六。一作意。二明依地。三性門。四明
報時分。五明修人。六明初得。如文可見之。

此滅盡定有實體性文。光云。婆沙一百五十
二云。問。此滅盡定幾物爲體。有說。一物爲
體。若滅現前。即名無心。有說。十一物爲體。
以十大地法及心滅故。有說。二十一物爲體。
以十大地法。十大善地法及心滅故。如是說
者。隨滅爾所心心所。即有爾所物現前。爲此
定體。解云。評家意。更有欣厭心所。隨其所
應與心相應。而非並起。故與前家不同。文
此論同評家。次下疏在之。

滅三世何心耶事。麟云。問。過去已滅。未來
未至。現在不住。爲滅何心。答。住現在。遮於未
來。心心所法。令不相續。故名爲滅。如斷城路。
閉門不令人出入。故名除寇。

滅盡定得名事。義章云。一名無心定。二名
斷受定。三名滅受想定。四名滅盡定。○滅盡
定者。通對一切心心數。以彰名也。心及心法
一切俱已。名曰滅盡云云。

明作意也。文。決云。今滅盡定。聖者爲歸無餘
圓寂。爲習心寂靜。求寂靜處。暫靜住。欲滅色
心二法也。以此不思極果。暫爲令心寂靜住
也。非想是極微細故。聖者以之爲止息。所以
古定云。爲入心智都滅無餘。爲其習心心
所。止息。思。故。云止息作意也。作意心。ナ
ス也。以上同云。此定不還與羅漢修之。如無
想定。次第滅有勝用心。住異熟無記心位。有

別體不相應起。滅心心所。名滅盡定。斷不染
無智定障。得此。而已。不還者。得此定。名身
證不還也。以上。

有頂者。明所依文。麟云。正理云。前無想定
是色界邊。今滅盡定在無色邊。所受生身。是
最上業所牽引。故說名有頂。或有邊際。說名
有頂。如說樹邊名爲樹頂文。

性唯是善文。光云。四種善中。等起善。故文。
決云。善心等起者。欲入滅盡定。入心是善故。
自此等起定。又善也。以上。此剎那等起歟。

招有頂四蘊異熟文。麟云。婆沙云。受非想
處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果
故文。惠云。報定時不定者。即上流那含得
滅盡定。退生色界已。更受多生。方生有頂。故

時不定也。或全不受者。如第四果人得定。即
全不定。如下那含及住欲那含。得滅定。即不
受果也。文。

聖者明修人也。文。麟云。非異生能起者。此
總有三因。一怖畏故。二唯聖道力所引故。三
勝解故。聖人滅定作勝解心者。謂遠加行作
入涅槃想。非真實也。近加行作止息想也。文

本義抄。初故意者。滅盡定者。有非想非非想
處。彼地之中。無有色法。若滅心品者。應斷
滅色心故。異生作怖畏不起之云也。第二
故意者。滅盡定得聖道之力起之。不得聖道
之人。更無起之。故云唯聖道力所能起故。非
謂以無漏爲入心也。第三故意者。於滅盡定。
作現法涅槃勝解。是真實非顛倒。不同染污
顛倒見也。文。義抄云。現法涅槃勝解者。聖者

以此滅盡定暫爲現法涅槃勝解想。入
滅盡定。即作入涅槃心想。入此定也。以上。決
云。聖者入滅定。以此入。涅槃思。勝解作意
起也。勝解作意者。アラマシ事ニシテ。眞實非
邪執。外道執無想定。眞解脫涅槃トナル眞實
作意。不同也。

加行得者。文。決云。離染得者。離下地縛必
得上故云道理也。謂斷欲界煩惱了時。得初
禪功德。是離染得也。此離染得法。得會得法。
不得未曾得法。會修離染得。此性相也。滅
定者。聖者所欣樂定故。得之時。必可得未曾
得法。未曾得法。必加行得。非離染得也。以上。

成佛得非前者。文。此已下第三明佛得也。就
中五。一明佛德唯離染得。二又論云。下問。三
於起滅定。下答。四舉西方師說引證多。證五
三十四念故者。下。遮西方師說也。各各引論
文解之。可見。

非前者。非前加行得也。文。正文云。論意云。
非成佛前得滅盡定。唯是成佛盡智時得。光
意如論。故今文達此等文。以上。私云。謂非
前。加行得。此則成佛前非加行得。成佛盡智
時得。爲言。若爾者。不違論文歟。論云。世尊亦
以加行得耶。不爾。云何成佛時得。文。

又論云。世尊曾言。麟云。此難心。以滅盡定
唯聖人得。菩薩見道之前。既是凡夫。故未得
此定。及入見道。是聖人時。三十四心後相續
起。故至盡智未得此定。既未得定。豈得名
爲俱解脫人。文。古定云。菩薩不起滅盡智故。
未斷定障無。知。不斷定障。設生盡智。何成

①(三)十三②③ナスニ失④⑤而已二定⑥⑦[是]一⑧⑨以十(爲)⑩⑪證二說⑫⑬見十(之)⑭⑮知二智⑯

俱解脫耶爲言

解云答也文 麟云答有二。初起自在。名俱

解脫後約得出入心。出入心有前得故。盡智

時得定體。無心無法前得。故不得也文 私

云。此後答文。今論不見。光所引婆沙論文也。

初答意。佛一切種冥諸冥悉斷盡。得盡智

故。於起滅定得自在故。云俱解脫也。此是盡

智位。非謂起滅定。後答意。盡智位。滅定入

出心。以法前得之故。後時不由加行起彼

定爲言盡智位。非謂得滅定體也

理目足論文 惠云。理者道理。此論所詮道

理。與世爲眼。及出世足也文

西方師說文 麟云。西方師者。謂健駄羅國。

是迦濕彌羅西也。耶波迦多。此云近護。或云

近藏。如上所明。佛涅槃後一百年出。是育王

門師文

西方師意起不同類有漏心事 論云。外國

諸師作如是說。若中間起不同類心。斯有何

過若爾便有越期心過。然諸菩薩不越期心。

理實菩薩不越期心。然非不越無漏聖道。若

爾。期心如何不越。諸我未得諸漏永盡。終

不解斯結跏趺座。決定不越如是期心。唯於

一坐諸事究竟故文 本義抄。有宗意云。菩

薩三十四念得菩提故。菩薩學位不起滅盡

定論主意。明西方師。菩薩三十四念中間。從

見道出。起非想非非想處有漏心。入滅盡定
云義置傳說之言也以上
有宗意三十四念中間不許出入事 寶云。
正理論云。豈不由斯已成達越欲起無漏聖

道期心。如何菩薩爲盡諸漏。修未嘗得見修

二道。欲拔有頂見斷惑根。及除有頂修惑怨

敵。要期結跏趺座。事未究竟。而於其中。捨所

要期無漏治道。貴重無始能爲誑惑世間定

類。爲獲共有易得滅定。而致稽留。如是善成

三十四念得菩提故文

無所有處已得離貪文 約過重出貪也

。二定有多同異文 惠云。先明同者。一滅心

心所同。二性同。三初得一世同。四有漏同。五

依二界身起同。六同是入心作等無間緣。引

生出心爲果也。果者。一無想定欣相應心入。

滅定厭相應心入。二作意異。無想定出離想

入。滅定靜住想入。三依地別。無想依廣果。滅

定即有頂。四招果異。無想招五蘊無心果。滅

定招四蘊有心果。五凡聖別。六無想即唯加

行得滅定通二得。七初起別。無想欲。色二界

謂本論言文 光云。遠發智本論所說。彼論

以色有五行相對。色有謂色界有。五蘊名五

行。無常名行。○慶謂市廛。三界紛雜。如市廛

也文

依婆沙有說文 麟云。彼云。唯欲界起無想

定。以欲界心猛利故。有說力故。有說通三靜

慮起。由念會修加行勢力。亦能起故。有說第

四靜慮亦能現起。除無想天。約果與因極相

近故。三說之中。後二無違。前說非理文

此唯有色行文 麟云。色蘊可知。行蘊即四

相命得同分。無餘三蘊者。以受想識不屬

色界繫也云云 古定云。此類有識受想三

蘊。或無色界識想受。或無漏心識受。想

故云不具也以上

明滅定初起人中文 麟云。問。何故生色界

能初起靜慮。無色不能滅定耶。答。靜慮由三

緣故初起。一因力。二業力。三法爾力。無色

由二緣故初起。一因力。二業力。滅定但由

一緣故初起。謂說力。唯欲界有佛說故能初

起。不由因力。以餘生中未會起滅定故。又不

由業力。以此定非業性故。不由法爾力。以無

色中無世界壞故云云 尋。無想定外道所

執定故。遇邪師邪教修之。何色界初起耶。況

加行位造欲界順後業。見如何。答。無想定無

始曾習定故。初起通二界。但加行初起欲界

故。遇邪師造順後業。此加行事歟 光云。無

想定雖容色界初起。必先欲界初起加行。造

欲界中順後受業。方生色界起宿住通。知先

不得。今復更修。故得初起文

不可欣下地理也

論云此在入中初修起已文 惠云此在入中初修起已此通難云滅定初起人中如何言通依二界者若第四果人得滅定退作前三果即失滅定此現世取得果及滅定若第三果人斷無所有處下八地惑盡得滅定後起色界煩惱退失此定生色界再起故依色身也文

以欲色界有疲勞受文 惠云欲界即五受色界即喜樂捨名疲勞受於四靜慮有龜動想者合言四無色有想以前文言欲色界以論色界也文 正文引惠暉釋云光師意亦云厭色界受無色想以上 或本云欲界有疲勞受文 色言無之欲界憂苦受在之可云疲勞受也 無色界何不厭之耶 尙疑有之決云色界八賢惠受可云疲勞受云云以上上句會名文 光云上句會名下句用證命是活義壽是期限義活即是命故知此命即壽異名文 古定云身煩識ヲハ壽持故也付之命連持五蘊連持故壽分限一相續期限故若爾者無色命根識ヲ持煩性不可有之歟可思之上 寶云論曰至謂三界壽此引對法會二名也文 光云對法即是發智論文

下句用證文 寶云論故世尊說至如來無思覺引經證也文 論云謂有別法能持煩識說名為壽故世尊言壽煩及與識三法捨身時所捨身僵仆如木無思覺故有別法能持煩識相續住因說名為壽若爾此壽佛法能持即煩及識還持此壽文 光云經說三法

能持於身若三捨身身便僵仆仰死名僵伏死名仆亦有側死且言僵仆或從多說故有別法能持煩識相續住因說名為壽文 惠云命煩識三更互相持此三由業持業盡三法同時滅文

第六明四相文

四相大意事 古定云四相者有實體令諸法三世遷流是也凡有為諸法云所相云本法四相云能相也諸法生相被相從未來現在來住異滅被相從現在過去落謝謂先有為本法四相小相皆有未來此時生相浮近未來起用本法住異滅三小相四八法相從未來令現在生也眼不見眼刀不切刀道理自體不相而小相生相大相生相一相也如此九法同時現在前也此時住異滅三於現在同時起作用也住異滅本相不相自體准生相可知之各小相相此也住異滅用同時起之也譬有人手ヲ取此間大間ヲ押出於生相起也次間三人同時來一人爰住ヲ押付住相起也一人以物打之異相起也一人頸ヲ取前ヲ遣用也同時起用准之可知之大相一相各於八法有能小相於一有能至次下明也雖未來無先後生相起用之位以義云近未來也以上問有宗意未來無作用如何生相於未來起作用耶惠云問有宗未來無用如何生相言有作用答四相生本法名功能各生自後念果名作用如眼根望識名功能引自後念根名作用彼同分眼不發識但名作用生相未來名有功能也文

奏抄光云正理十四救意生相未來但起功能非是作用現在起取果用方是作用也作用必功能功能非必有作用由約作用現在未來雖起功能而非現在云云 麟云問時之極促名一剎那用既別世何名剎那答婆沙有二說一云體雖同時用有前後一法生滅作用究竟名一剎那一云生滅位非一剎那然一剎那具有三體故說三相同一剎那前約用說後約體說舊云又足一解生用起時名一剎那現在三相用時名一剎那文 惠云問主異滅三作用互相違如何同現在有用答准仁王經一念有九十五剎那一剎那九百生滅小乘念即剎那剎那即剎那容有九百生滅何妨現在容三相有用也文

因緣造作文 五蘊法有造作義故云有為為作義也 相是標相文 相者他令知義也此四諸法有為也今知也 麟云謂表法令知是有為也法若有為者謂由四相遷流令行三世故成有為若無四相無遷流義即是無為文 惠云標相者但相法體是有為不相是色心善等法也文

能起名生文光云此中於法能起用令入現在名生至現在已令彼用暫時安住引自果為住由異相能衰引果用令其不能重引自果名異滅能壞彼現在用滅入過去故名滅文 論云不經說有三文 古定云有三有為之有為相者三者能相有為所相本法有

為之有為相者三者能相有為所相本法有

爲相者。又能相也。此三所相有爲法。有爲物也云意也。之者依主釋者。之。隔法也。此則所相本法。能相也爲言。

解云有三師釋經文。麟云。然此章中。分爲三解。若實法師。但爲二說。以初二釋同言不說住故。合之爲一文。寶云。答中有二。一不說住相。二住異合說文。

如起者生之別名文。光云。約住辨異住之異故名爲住異。如生名起。滅名爲盡。眼目異名如是文。

令諸有情生厭畏文。麟云。論說喻云。猶如有人處於稠林。有三怨敵。欲爲損害。一從稠林牽之令出。相也。一衰其力。相也。一壞命根。相也。三三相於行蘊。應知亦爾。住則攝受安樂等故不立也文。

吉祥黑耳文。麟云。涅槃經功德天。黑闇女是也。喻意。吉祥黑耳隨逐不離故。依厭黑耳。厭離吉祥。住異合說故。怖異令厭住爲言。惠云。三釋中。第一釋經依住辨異。住異相即是此論異相別名。第三釋住異各別合立名住異相。令有情同厭捨也文。

應致無窮文。惠云。應更別有生等四相者。四大相有爲。一一各有小四相。即十六小相。十六小相又是爲。各又有四小相。即有六十四相。展轉即有無窮過也文。

此者此四本相文。寶云。頌中此字。即是此四本相也。正理釋云。此中有言兼顯定義。意顯此有唯四非餘。此論前說四相本相。述曰。正理有釋。俱舍論無此釋也文。

一名生生等文。麟云。小生名生者。謂小生不生住等。但生大生。故名生生。大生兼生住等。不唯生生。非生住。住等亦爾。此釋。上生小生。下生大生。正理又云。生之生。乃至滅之滅。准此。上生大生。下生小生。謂是大生之生也文。

於八有能。於一有文。同。於同有爲生義。何生八生一別耶。論云。四本四隨。於八於一。功能別故。何謂功能。謂法作用。如雞有生子。有唯生一。生與生。生八生一。其力亦爾文。寶云。正理論云。生性既無異。功能何有別。如受領納。性雖無異。而有差別損益功能。又本相隨相。境有多。小。如五識意識境有多小文。麟云。五識唯一境。意識了六境文。

論云然經重說有爲言文。上引此經。三有爲言。達論四相。故會釋之。今引此。不言三有爲之相。重云有爲相。不表有義。表有爲義爲言。但論經部薩婆多難破在之。可見之。

遙見白鷺文。正文云。如字應在二處。故光云。如白鷺鳥所居表水非無。乃至如童子身相能表男女善非善事以上。寶云。非是。如有白鷺鳥處知其水有。亦非欲表有爲善惡。如童女有髮細亦長兩臂過膝等。是其善相。髮短臂短等。是惡相文。

論云非離所餘因緣文。麟云。經部難云。若爾因緣合即生。無即不生。故知有因緣。何勞生相。有部答云。豈諸有法皆汝所知。法性幽微甚難知。雖現有體而不可知。生相若無。

應無生覺文。麟云。因名生想名爲作想者。此是因取果名。說爲想故。言契約名想至名作想者。謂聖賢契約立名。能詮表故名作。作即是相故作相文。契約義。相者名相觀歟。故名即相也。此相能詮表故云作。故作即相也。古定云。名者。不相應中有實體物也。此實體上假立。立扇等名也。取像義。呼色名時。生色想故。想是心所也。契約義。劫初賢聖契約立物名。名即相也。此約假立名論之也。隨義者。名音隨逐故。歸義者。呼境時。此名境上轉云歸。赴義者。呼境時。此名境趣也。以上謂章詮義究竟文。古定云。句者詮義究竟也。如云諸行無常。若只云諸行。有爲云分。此上義不顯。若又只云無常。何法無常云義不顯。諸行無常也云時。詮義究竟也。以上。神云。句者謂章。章者明也。證明義究竟文。

或能辨了。古定云。一色法。爲眼識所見。可發眼識用。青等德。三世時。此等義理辨了章爲句也。與四相合者。非有爲四相。上所舉業用德時也。此等四合。名相應。若色法不爲耳等識境。不起耳等識。音等德。此等色法不相應。又過去色法。未來時不相應。此云差別也。以章釋句者。音。物。顯。功在之。十。數。究竟也。詮義究竟意。章字。音十。作也。以上。私云。音十義學本處。可尋之光云。如一色處極微。文。如象身有四足迹。麟云。謂尋跡得象。今亦尋句得義。故翻爲句也。古定云。如象四

大正藏經第四十一卷八百五十一頁 (寶云) 文十七字一 (論二) 謂 (此) 十 (俱舍二) 俱舍二 (但今) 小二 (原本甲本乙本俱係注日論文也) 大正藏經第四十一卷八百五十二頁 (可) 十 (見十) (案) 處二 (少) 處二

足立不臥。以四句成義理不破也。以上 私云。此心跡理無之。如何。如麟記可心得之。

文者謂字文。光云。梵云惡利羅。唐言字。是不流轉義。謂不隨方流轉改易。亦是能彰顯義。能彰名句。遠顯義也。故以字用釋其文。字即文異稱也。文。

是不相應中字文。麟云。不相應行中字者。謂是聲上屈曲差別詮表之字。是不相應。行

蘊所攝文。准此。阿等字是五音聲上音韻屈曲。不相應也。此方墨書字。眼所見。是色法。

西方聲明○文。古定云。字界者。二十五體文字字緣者。十二摩多也。本體二十五。以十二摩多。作無量字也。以上 麟云。總說合集

者。梵云三木訖底。此云總說。梵云三摩婆曳。此云合集。字界字緣者。且如此方字。皆是

其水。水即是界。工可是緣。以工助水成江。可助成河也。言總說起自嚙遮者。既以緣助

遮。轉成總說。明知總說起自嚙遮。如此江河等字起自於水。明知總說亦是合集者。嚙

遮字界本是合集轉成總說。界義由存。豈非合集。如江河等字由有水故文。私云。准此

釋。水云界。工可云緣。若爾。字界摩多字緣。體文見歟。可尋文。又嚙遮字界即合集義。總

說字界字緣合成位見嚙遮字界云合集。由不聞。如何。但合集者未分義也。字界自體未分

相當歟。悉且師。可尋之。

如迦伽伽等文。麟云。問。前何故舉惡阿等。此何以舉迦伽等。○舊云。前是字音。此是字

體。為顯字音字體皆是字故。舉初以攝後文。

且如古者文。光云。於諸義中。已共立聲。為能詮定量。且如古者。諸有智人。於九義中。共

立一瞿聲。為能詮定量。麟云。是經部義。表名等非實故。婆沙宗。別有實物名。為名等。若依經部。名等是假。論有相破云云。惠云。

且如古者下。是經部師聲。為教體聲。能詮義。以多人共立契約。呼此九法。共作瞿聲。後

集會時。九中隨指其一。皆以瞿聲。即目彼物也。文。決云。此文意。劫初時。多人聚立契約。

一度呼此九法。共為瞿。後集會。此九法隨一。又呼瞿聲。呼。瞿名。金剛等九名別也。是

即名身成時也。其後又古昔諸賢。共立契約。立多名。是則末世眾生。其根鈍。諸法唯云。瞿。不分別。仍於一法立別名。不呼古瞿名

也。至相大師五十要問答在之。其大意。劫初時。梵天作字之時。句名立事也。釋歟。以上

本義抄。問。九種義既別。何立一瞿聲耶。答。且推之。九種義雖異。名義相應。故立一瞿聲

歟。五十要問答下云。若名與義相應。名既不定。義亦應爾。西方有法。以一瞿名目於九

義。謂言方地光牛金剛眼天水。以一瞿名目此九義。名與義定相應者。天目之時。地

應隨名。與天相應。餘亦如是。文。准此釋可思之。以上 今文。智者。云梵王云云。

已下總因抄全篇之

方獸地光言乃至智者立瞿聲云云五十要問答云。至相寺以一瞿名目於九義。所謂九者。言

方地光牛金剛眼天水。問。以何所由。以上九事集在一處。答。有因緣故。因者。成劫已

來。有一阿修羅。奉事梵天。慇懃盡力。爾時梵天問阿修羅。劫初已來。慇懃奉事。欲得何

物。修羅報言。欲請一事。何者是。答言。欲得於世界所有。甲物等中。無能破壞我者。梵

天則許得汝如意。爾時修羅天性。無所畏。殺害慈悲。梵天所許得大利益。無所畏。殺害

衆生。惱亂世界。無量無邊。爾時諸天共相平章。汝阿修羅不殺。衆生。造罪無邊。惱他無

量。以大慈悲。欲救衆生。故。殺劫一人。救一切衆生。亦不好耶。爾時諸天。即知此事大好。由

此。力故。以天光明。偏照諸方。及天眼求。不見殺具。處處皆無。不入所顯。唯有一人金剛

仙人。不入所請。爾時諸天。以如上事。請金剛仙人。仙人云。我不堪。所以者何。我一千年

生。一千年中。修行十善。即生忉利天。行十善已來。過去五百年。今滿五百年。即生天。犯戒

即不得生。是故不能。諸天重懇。請不止。仙人語天。若如是者。自身即死。死已後。從天。如

是語意。即死去已。爾時諸天。用仙人骨。殺阿修羅。即得殺劫已。當時修羅身大。臭氣滿

四天下。爾時諸天相問。何誰能令退却入水。有臭穢。諸天即導。唯有牛王能。更無餘人。爾

時諸天。以如上事。請牛王導。我角至到清淨。極貴無價。不得角牛穢。諸天重請不休。牛王

語天。若如是云。請一事。許不。失語。牛王所願何物。牛王云。今日令淨世界。無有穢惡。自

此已後。一切護淨處。欲令用牛糞。諸天即許如願。爾時牛王令退入水。更無臭氣。以此因緣故。婆羅門國內。於一切護淨處。用牛糞。

即其事也。以口宣事。故名爲言。傍方不見具。名之爲方。依地作事。故名爲地。以光照物。故爲光。用牛令淨。名牛。以仙人骨。名曰金剛。以天眼見。故名眼。諸天成事。故名天。退却入水。以此義故。集在一處云云。

名句文。於無覆無記中。自性無記也。同分。於無覆無記中。異熟無記及自性無記也。得。四相通善惡。無記三性。善者。得四相俱等起善也。不善者。得四相俱等起不善也。又勝義不善也。無記者。諸通無記。謂異熟威儀。工巧通果。自性也。無想滅盡二定唯善。謂自性善及等起善也。非得。唯自性無記也。命根及無想果。唯異熟無記也。

得四相。通見所斷。修所斷。非所斷三種。餘不相應行。唯修所斷也。

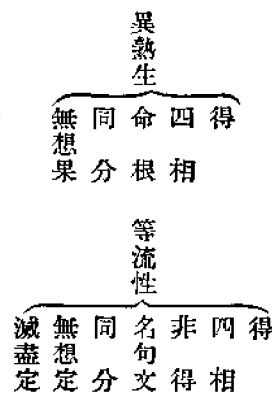
得通三世非世。於四相中。生在未來。住異滅三唯在現在。四相俱通非世。餘不相應行皆通三世也。

得四相通三界不繫。非得。同分命根通三界繫。名句文欲色界繫。無想定。無想果。唯色界繫。滅盡定。無色界繫也。

四相通情非情。餘不相應行。唯有情數攝也。得。四相通有漏無漏。餘不相應行。唯有漏也。非得。得同分命四相。依地通欲界四禪。四無色九地。無想定。無想果。依地唯第四禪也。滅盡定。依地唯非想地。名句文。依地有異說不同。或云欲界初禪二地。或云欲界四靜慮五地。或云欲界四靜慮及未至中間七地也。

得非得同分命根四相。通依三界依身起之。名句文。依身在欲色二界起之。二定亦依身在欲色二界起之。無想果唯在色界依身起之也。

五類分別門

一剎那得四相

十四不相應行。皆無所長養及有實事。非色法故。無所長養。非無爲法故。無有實事也。釋曰。言欲色者。古定云。問。第四禪無息風。依何聲轉耶。答。不依息風。依動性轉。如旗。開聲云云。屏等聲。如。色界色法。六事俱生。故可有風大。依之第四禪有動性。無息風也。以上。

能說者成非所顯義文。古定云。名。有人呼召時顯故。云能說者成也。故有情數也。境上名不顯故。云非所顯義也。以上。惠云。非所顯義者。若所詮三界皆是所詮義。若就所詮義。即通三界攝也。文。等流者五類門文。古定云。非有實。非一剎那。不及簡歟。聲心力發起。故通三性。名身等依聲起。望心疎遠。故不通善惡也。以上。

俱舍論頌疏卷第六 (頌疏論本第六)

同分通等流異熟文。惠云。同分業感即異熟。若自性威儀工行邊。即等流性也。文。云。正理論云。有說。先引生。是異熟同分。現在加行起。是等流同分文。古定云。問。依何異熟等流同分可判耶。答。隨所同分法可判歟。以上。餘二可知文。麟云。即等流異熟二也。法上得及四相。是異熟。餘等流文。

第三明因緣。惠云。因緣二法。一體義皆通親疎。六因中能作因。即疎。餘五因即親。四緣中。因緣即親。餘三緣疎。因如根於識。如種於芽。如生母等。緣如養母。如地水於芽。如境於識。就中因名即親。緣名即疎。就名親故。先說因也。文。第四一句結歸本宗文。堯抄云。本宗者有宗。世親論主元習有宗。後學經部。然有宗許六因。經部不許六因。論主心雖同經部。今頌載有宗義。是本宗故。云結歸本宗也。許因唯六種之許言。論主顯不信有宗六因也。文。一能作因文。惠云。六因次第者。能作因通七十五法寬故。先說第一。俱有因。即七十二法。次寬說在第二。同類因。通七十二法。與俱有因體等。不通未來世。狹俱有因。說在第三。相應因。雖通三世。即唯心王心所。狹同類因。說

●水十(故名水以此九事故偈云言方地光牛金剛眼天水)●②●諸通二通諸?●開二開●○甲本與舊曰依一兩蒙所望頌疏講談之次古抄等拾云云永正十七年七月十日般講英意●大正藏經第四十一卷八百五十三頁●惠十(云)●②

在第四。遍行因就心中唯染者。狹相應因。設注第五。異熟因若欲界即通五部。若遍行因即二部一分。據上八地。以異熟即唯修部。遍行因即二部一分。狹遍行因說在第六也。文。遍行因前生十一遍使。苦諦五見。疑。無明。集諦二見。疑。無明。迦多衍尼子文。麟云。正理論云。諸經中所化力故。世尊方便作異門說。對法諸師由見小分相。知其定有分明結集。故有說。此六因義說在增一增六經中。時經久遠。其文隱沒。尊者迦多衍尼子。於諸法相無間思求。冥感天仙現來授與。如天授與寶。第遮經。其理必然。如四緣義。雖具列在此部經中。而餘部中有不誦者。乃至廣說。解云。如來在世有一苾芻名筏。第遮。中夜誦經文。虧一品。室中天授。忽領異文。朝白世尊。遂蒙我師述六因。准彼理亦應然。如四緣在增四經中。而化地部達摩多部中不誦。六因亦爾。文。

自體非因文。初明因體。二故論云。下明因義。三因能作果下釋名。惠云。問。自體何故非自體因。答。以自體恒障自體。如一念眼識現在。第二眼識同時如何得生。以相障故。自體不與自體為能作因也。文。光云。自於自體恒為障礙故。自望自非能作因。文。堯抄云。自於自體恒為障礙者。自體守自體不令轉餘性義是也。婆沙第二十云。復次無障礙分。是能作因。諸法自性障礙自性故。非能作因。障礙有二種。一者世俗。如人立座障礙餘者。二者勝義。如自性障礙令不自在。此第二勝義。今所論也。且如色法。恒備色自性。不轉餘心心所等性。是守自體不自在義也。已上本義抄。且任常談思此事。刀自不切刀。指自不觸指等之理。是自體障自體之義也。已上有為生時文。惠云。對所生果出體顯中。言除自餘能作。故通一切有為無為法也。文。以不障義釋能作因文。論云。譬如國人以其國主不為損害。咸作是言。我因國主而得安樂。文。寶云。正理論云。能作因略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時。唯除自體。以一切法為能作因。彼生時皆不為障。於中小分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼為依止因。以所緣色為建立因。文。尋。無為法無作用。何有作果義耶。答。無為無力能作因也。以不障義名能作也。如色處等文。麟云。謂眼等十處皆是色法。以餘九處有。名故。唯此色處更取別名。為以餘九之所簡別。而此色處雖標總稱。即受別名。文。

俱有因者文。此一段。初釋俱有因之名。次出體。又論云。下出互為果過也。惠云。釋名者。心王心所俱有故。心王名俱有。心王與心所為依名因。俱有即因持業釋。心所翻上可知。若心王與心所俱有法為因。名俱有因。依主釋文。私云。俱有作用。俱有即因者。如四大種造果義。若果與因俱。名俱有者。心王與大相俱。云俱有。故俱有通心王大相。因者或取心王。或名大相。故俱有與因別也。是依主釋也。互為果事。古定云。法同時互成因。互成果。故云互為果。假令心王與大相相對見時。大相依心王轉。見心王因。大相果也。心王依四相相生滅。見大相因。心王果也。如此名俱有因。云云。已上。如大者謂四大種文。古定云。此論意以互為果名俱有因。然一切俱有因皆非互為果。互為果與同一果。二義名俱有因。同一果者。四大種成能造生色時。四大種互與力。是俱有因同一果也。餘准之。已上。本義抄。就釋俱有因。有同一果。互為果二義。共有宗古義也。正理顯宗以同一果義為所存義。此論略故。但舉互為果義。四大種互假借者。地大種藉餘三大種力。餘三大種藉地大種力。造一所造色。故四大種相望。互為俱有因云也。如堅等物者。同時設雖有多種地大種極微造之。無有地大種極微藉地大種極微力造一所造色之義。故地大種極微望地大種極微之時。闕同一果之義。故不為俱有因也。餘三大種。自類相望不可為俱有因事。准之可知之。已上。如其所應者文。惠云。問。頌中何故不說心隨轉色。及心所兼四相自互為俱有因耶。答。正理論云。如心王與心所。決定既說。心所自類相望多小不定。隨轉色。散心及無色定。即全無不說。生等四相依本法轉。自互不相依。故論不說。或可但說。異類法為俱有因。同類法不說。互為果自成也。文。有為法中有五者文。古定云。一四大相望同一果。二相所相相望互為果。三四相自互相望。

四本相互相故互爲果。四心與心隨轉相望互爲果。但心王與心隨轉法上隨轉。不爲俱有因也。五隨轉自互相望。此有同一果。有互爲果。心王望九十七法時。除心王故。五十七作俱有因。五十七法望心大生時。五十四法爲俱有因。故心大生五十四法。互爲果也。心王小住異滅。心大生果非因。故非互爲果。同一果也。大地法小相因果義。可准之已上。

又論云法與隨相文。古定云。此論主破有部一切俱有因皆互爲果云義也。此中應辨者。總以互爲果義釋俱有因破見。然一切俱有因皆互爲果也云。破也。論主意。多分俱有因互爲果也。而非互爲果。有俱有因也。故此論意。同一果互爲果二義。一切俱有因也。以上古定春抄趣也。正否重而可案之。

彼及心諸相者文。麟云。此一句唯。分取生等四相也。以一彼言攝二種相。一心所上相。二律儀上相。更兼心王上相。總有三類四相也。舊云。既言生等。不言生生等。即顯隨相非心隨轉也。彼及心諸相。此一句唯取生等四相也。

釋曰由時者文。此一段分爲三。初明十隨轉。二論云此中心王下。述俱有因極小數。三有八對法下。明八對非俱有因。

時有四種文。問。於四相中。何不說異相耶。光云。問。四相之內。何故不說異相。解云。生在未來。令法入現。住在現在。令法安住。滅謂滅入過去。各有勝能。是故別說。異相助滅。令

法過去。無別勝能。是故不說文。

墮一世事。惠云。墮一世者。生相已前。滅相已後。名墮一世。亦同現在。心心所不相離也。○問。若爲知心心所不相離者。但說墮一世。即得。何須別說生住滅三相耶。答。若未來法未生時。即總同墮一世。若彼法生至生住滅三位。即一世中有前後故。墮一世外。別說生住滅三也文。

此一果言意取文。問。何舉二果云一果耶。麟云。此一果言意取土用及離繫果者。謂等流異熟非俱有因。唯取土用離繫二果文。

光云。伏難云。此中解隨轉義。但言一果足。何須別說異熟等流。今釋云。爲道疑妨。說彼二。恐夫土用果總有四種。如今疏列。恐諸未解者。聞一果言。謂攝俱生展轉土用果。及執唯有俱生土用果。故於今時。更別顯示等流異熟決定與因不俱時果。爲欲遮遣唯執與因俱生和合聚中有土用果文。此意云。不云土用離繫。云一果者。土用果有多種故。今唯欲取俱有因果。云一果簡別之也。次舉等流異熟者。非俱有因所要爲遮未解者執爲言。

俱有相應因展轉土用果文。惠云。俱有即前疏中釋五類法。同時互有力用。相應因即同時心心所同時土用。此一果中不取者。此二因不共取一果。即自互同時爲因果。爲心心所不同力用取後念果。若一果即自同時心王心所共取後念果。故不取也文。光云。言一果者。不說俱生展轉土用果。以自非自體土用果故。非一果義。取餘同時造作者文。

決云。今一果者。皆成果可取也。而俱有相應展轉土用果。譬八物互成因果。自體。自體。果トヘカラス。故七果生一關故。不云一果。取散無表事。彼一剎那心心所爲因。一無表生故。可云一果以上。

及餘同時造作者文。問。上舉俱有相應因。次云餘此。非俱有因造作也。本義抄答。俱有因所造之中。互爲果之邊。一果言不可取之。光云。一果者。不說俱生展轉土用果。此心也。同一果之邊可取之。餘同時造作者者。即顯此意也。惠云。餘同時造作者者。即是同時心心所造得散無表也。同時心王心所共取無表色果也文。此釋難思。不隨心之色。望剎那等起心心所。無力用。何云同時造作者耶。答。此釋實難思。然以剎那等起心心所。望散無表。聊有其力用也。以上本義抄。

麟云。謂展轉果外。名之爲餘。正理抄云。如四大種所造有對色等。准此。既言有色等。即通表無表文。

等無間緣所引起者文。惠云。等無間緣引起者。即三性心各自引後念。三性心爲果。及隣次造作者。即善心心所引後念不善無記心等是也文。釋。取異性無性無餘果者。此歟。簡同性云餘也。

隔越土用果文。麟云。即如初念大種懸造未來衆多無表。望前大種。是隔越文。或非隔越文。

不生土用文。惠云。不生土用者。即無間解脫道同時心心所。有土用力。共證無爲不生

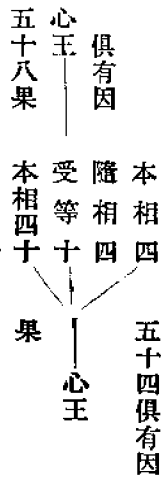
脫道同時心心所。有土用力。共證無爲不生

①乙本傍註曰按定無表七支相望同一果俱有因 ②除二隨③④〔分〕一⑤⑥〔彼及…相〕十五字一⑦⑧大正藏經第四十一卷八頁五十四頁 ⑨恐字光記作所以者何四字 ⑩原本甲本乙本俱傍註曰若能作因造作也 ⑪也二歟⑫⑬〔三性…引〕十八字一

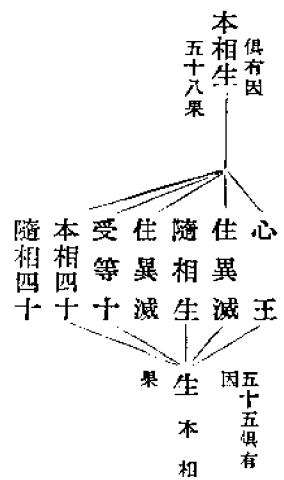
法也與離繫別者。重得無爲。俱名土用。不名離繫。以不斷惑故。若斷惑得無爲。即得二名文。

論云此中心王極少文。光云。此下約法明俱有因。此前說中。心王對心所等爲因通局。且約二定已上無覆無記心中說。唯有心王及大地法十。各有大小四相。合有九十九法。心王望九十八法。極小據。與五十八法爲俱有因。謂十大地法及彼四十本相心。八本隨相。名五十八法。除大地上四十隨相。以隔越故。力不及彼。非俱有因。若以五十八法却望心王。除心四隨相。以劣弱故。力不及彼。餘五十四爲心俱有因。如心王對九十八法展轉作法。大地法。上作法。准此應知。若心上大生望九十八法。與五十八法爲俱有因。諸大地法十並四十本相及心王並心王上三大四小相。除大地法上四十隨相。五十八法望心大生。五十五爲俱有因。除心上小。住滅文。

圖云

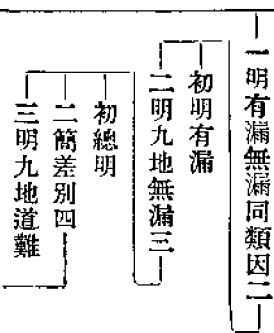

寶云。心王極多。謂初定心有十大地。及善地法欣厭隨一。及尋與伺。定共七支。總三十一法。並大小相。總二百七十九法。心已與一百五十八法爲因。極少。二定已上無覆無記。有十一法文。

惠云。問。心王上小相不相心王。心王如何與彼爲俱有因。又心所上大相不相心王。心王緣何與彼心所上大相爲俱有因。答。由隨心王彼小相及心所上大相方得起故。心王與彼爲俱有因也。文。古。定。問。依何心王爲隨相作因。隨相與心王不爲因耶。答。心王力強勝也。大相小相共依心王轉也。小相力劣弱。但相大相。不及心王也。以上。難。受等上四相。不相本法。何爲心王成因耶。諸由俱有因故。文。麟云。上因字是因由。所以之因。下因字是因緣。因謂若由俱有之理得成因者。必是同時。故言如是俱有等。或有俱有非由俱有因故成因者。謂或諸法雖是同時。不由同時之理即成俱有因。即如下八對之法是也。文。此第一對文。惠云。八對法不互爲果故。不成俱有因也。若於十義中。前四對闕果三義。非俱有因。第五五塵爲所造。雖然俱有。闕性三。色聲通三性。餘三塵即無記。五塵各取後念五塵爲果。又闕果三也。第六闕果三。七支各取當類後果。第七所造五塵無表共通三性。四大即無記。闕性三果三也。第八

闕時四義也。文。麟云。八對於十因。前四對及第六對。皆具七因。無果等三也。第五一對。有時等四。無善。等及果等三。如色聲通三性。香等唯無記故。第七對亦同。第八得與所得。雖有同性。時不定。由此文。第五對。麟云。第五對。色聲等雖復同時。相望無共得一果等。故非俱有文。所造色。色聲香味。觸等俱有。互相望不爲因果。謂色爲聲不爲因。聲爲色不作因。各別性故。第六對。決云。別解戒七支各別受之。所謂不殺生戒。持不持等。各各受之。彼被引起無表後身中俱有。各別受之。故取果事又可各別隨心轉戒。一定心所得。故取果事。七支合可取一果。故簡之云少分。以上。第七對。古定云。能造大種爲所造色爲因。所造色爲大種不爲因。無互爲果。故非俱有因。文。第八對。古定云。得與所得。非定俱行。或前或後也。法俱前後得部類故。非俱有因也。以上。此只得與所得法。時不定。故非因爲言。釋曰。同類因相似者。文。此一段大分爲二。

俱二俱三 ②上字夾記作十一三字 ③諸二謂 ④住十(異)? ⑤(圖云)一 ⑥定十(云) ⑦離十(云) ⑧(但)十無 ⑨等十(三) ⑩(然)十時 ⑪[由此]一 ⑫

- 一總明等勝爲果
- 二明三道又諸已生下
- 三明鈍根道又於此中下
- 四明利根道若隨法行下

二明三性同類因三

- 一初明加行善
- 二生得善并染污
- 三明明無記

尋同類因得名如何 麟云此有二種釋若與相似法爲因名同類因同類之因是依主釋若以相似法爲因名同類因同類即因是持業釋文

謂善五蘊文 此五蘊內 色與受等同善性爲同類因也

染污與染污文 麟云此染污言通不善法及有覆無記以此二法互爲因故身邊二見是有覆或能與不善爲因及從不善生故染污言通二類文 古定云三性有二配立一善不善無記有覆二善染污不善無記無覆今後配立也以上

無記與無記文 光云善染五蘊展轉爲因更無異說無記五蘊四說不同第一說展轉爲因性類等故第二說五是色果四非色因此師意四蘊勝故非色因色蘊性劣故與四爲因第三說五是四果色非四因此師意四蘊勢力強故能爲色因色蘊勢力劣故非與四爲因第四師說色與四蘊互不爲因但是無記劣異類故諸論皆有四說並

無評家今解且以後師爲正文 本義抄就此釋善染污五蘊各展轉相望爲同類因無記何不爾耶答無覆無記勢力劣故異類相望不爲同類因善染污五蘊勢力強盛故展轉相望互爲同類因也以上 寶云前說爲善善染性中既色四蘊展轉爲因云何無記業色不與四蘊展轉爲因云云

言九地者文 光云欲界無定有頂味劣皆不能發無漏聖道故唯依九地文

無漏非界繫文 古定問無漏不墮界繫者依何地地無漏各別哉答無漏必依有漏定引起依散心不起也有漏定以繫地定故隨能引起有漏定地地無漏定也以上

等勝爲果者文 決云見道無漏與見道無漏爲因是等也與修道無漏爲因是勝也有漏法假令煩惱強爲勝弱爲劣若強勝煩惱爲劣爲因不攝同類因也以上

鈍根 隨信行 先加行位隨信解由信勝解利根 隨法行 先時自隨見至由見得

羅漢 利 時解脫要特勝時入定時者好衣好食爲無漏道加行生故文 正文云爲無漏道四字剩故論并光記無此四字也雖非重過猶不如無以上

道爲因義如何 修道無學又爾也答見道隨信隨法二人在之隨信行爲隨信行爲因此等因也謂見道依六地依一地得見道時餘地見道皆未來得修也故一地隨信行爲餘地得修隨信行爲因也又於一地中九品智各別也九品中一智見道現起此一智餘八品智得修也此八品等勝爲因可知之故於隨信行等勝爲果義在之又隨信行爲隨法行爲因也以上 惠云諸鈍根道與鈍利爲同類因利不退作鈍故利不與鈍爲因也見道與見爲因者如一身有九品見道若起下下品見道餘八品不得生即與未來九品作同類因若起下中品即與未來八品作同類因不與下下作因乃至上上品即唯與上上品作因不與未來前八品爲因也文

解云此難文 惠云難意上地起無漏道上地勝道亦勝依下地起無漏道地劣道亦劣也上地已起現行隨信行道與下地未來未起自身隨法行道爲同類因也文

論云由因增長文 私云增長之因云心軟重而可正之 古定云因增長者爲後後勝進位作因云也謂無漏不墮界繫故雖依上下地無勝劣談勝劣事有二由一由因增長者前位劣後位勝道也故前位上地見道劣後位下地修道勝假令超越證人初定得見道又依意樂以未至地無漏如斷一定已上修惑上地見道爲下地修道爲因也意樂者定力爲得自在也見道得二度事無之得上地見

又諸已生見道文 古定問已生見道爲見

道時，下地見道得修也。又見道有九品智。下
下品智爲自地下下品餘地。下下品爲因。等
因也。自地下中等八餘地。下中等八爲因。成
勝也。不依地。依品品位。有勝劣也。修道有退
故。退上地起下地修道時。上地修道爲下地
修道爲因也。問見道九品合斷故一智也。如
何有九品耶。答九品中隨一現起。餘未來得
修也。以上

上地起見道與下地修道文 惠云。約超越第
三果人論也。文

及上地地下下品等道文 古定云。此上地地下
品智。下地地下下品等得修時事也。若下地

九品已前現起先生故。上地後生下下品。等
因。不可成也。故因增長者。依位品品也。可
思之。以上

第二由根者文 古定云。上地隨信行與下隨
法行爲因。得修也。若上地隨信行與下見至
等爲因。練根等事也。此則地能於位。位能種
姓。之道理也。別不依地。依位上下也。如何
地地相望。上位。下位。不爲因也。故爲因方。
地。位。尚親也。若不依位依地。地地相望。
上位。下位。可爲因也。不爾故。云地能於位
也。又位性相望時。種姓尚親爲因也。謂隨法
爲三四爲因。若依位上下。隨法爲上位信解
等可爲因。不爾故。是位能種姓也。問不依
位依性。信解爲隨法爲因。可依種姓故。答。利
根人經位次第也。隨法先生。信解後生。先
生。因。不成故也。若信解隨法。先生。可成
因也。以上

又論云。雖一相續文 決云。於見道無轉根
義。何隨信行爲隨法行爲因。哉。答。光云。於
見道位。雖一相續中無容可得隨信隨法二
道俱起。而已隨信行爲未來隨法行因。云云
以上

加行生亦然者文 古定云。依加行生法。豈
設勤勞劣法爲果耶。故如無漏等勝爲果也
文

因聞思修所生功德文 惠云。若言聞等所成
惠唯大地惠。若言聞等所成法。散地即通四
蘊也。文 麟云。思與修爲因者。今謂不然。以
欲界有思無修。色界有修無思。異地相望。又
不爲因。如何乃言思與修惠爲同類因耶。又
言聞與思修爲因者。亦是總言。然於其中理
應分別。如欲界聞。不與修爲因故。色界聞與
思。不爲因故。文

上二界無思文 古定云。上二界。舉心思惟
即修惠成故。彼無思也。以上 義章云。雜心法
中。聞惠局在欲色兩界。不通無色。無色無
形。不能聽受。是故無聞。思惠局在欲界地中。
上界則無。何故如是。上界報靜。斂心思量。
則與禪定修惠相應。故無思惠。文

論文約三界文 惠云。欲界。聞與聞思。思與
思爲因。無修。色界。聞與聞修。修唯與修。無
色界。修唯與修爲因。異界無因義也。文
此加行善束成九品文 惠云。三法各束成九
品。前與後因。非是三法共束成九品也。文
生得善法文 惠云。生得善九品。據所成果
有九品。唯知因亦有九品。不由加行生。任

運而起。九品前後起無次第。不定得互爲因。
若加行善加行生轉勝。不與劣爲因也。染污
即不善有覆。由感果及治道有九品。准生得
說文 決云。生得善強。無勝劣故。互爲因也
以上

謂異熟生文 麟云。無覆無記四種者。異熟
任運而起。最爲微劣。威儀路作意而起。力
用小強。勝前異熟。工巧處強想生故。力用更
強。勝威儀路。化心。通果。其力最勝。故如其
大相望除前。文 惠云。異熟生心有九品。亦
互爲因。任運起故。威儀等三加行生。不與劣
爲因也。通果者。如欲界有四定化心果。化心
是定果。欲界四類化心與五地化心爲因。初
定有四化心果。不與欲界化心爲因。乃至不
與前四定化心爲因。以劣故也。云云

相應因得名事 惠云。若心王名因。心所名
相應。相應之因。若心王爲因。即是相應。相應
即因持業釋。可知之文

俱有因差異事 惠云。與俱有因別者。若心
王心所同所依邊。即相應因義。若心王心所
互相依邊。即俱有因義也。文 麟云。由互爲
果義。立俱有因。如商侶相依共遊險道。由五
平等共相應義。立相應因。如商侶同作食等
事業。其中闕一。皆不相應故。云云

頌唯舉同依事 惠云。若心王心所同依。必
同餘四。故舉所依。不舉餘四。兩人觀初月等
同。所緣時事。行相即同。所依即別。故頌不
舉餘四。文

遍行因 麟云。言遍者。三義遍故。一遍緣

五部。二遍隨眠五部。三遍與五部染法爲因。由此三義故名遍行。五部惑中。唯此十一有上三義。故名遍行。餘惑不然。故非遍行。此等廢立。如隨眠品。然此遍行能取他部果。若同類因唯取自部果。是故二因寬狹有異。文。古定問。貪瞋慢何不緣五部耶。答。貪瞋重迷惑也。緣十一遍使起也。直不緣其諦。不緣五部間滅道下見疑等。何不緣五部耶。

異熟因異熟法故。文。古定。意云。有異熟法故。言異熟。非異熟時。異熟無記。非異熟善不善有漏也。有異熟無異熟時。有異熟有漏不善不善也。無異熟無記也。文。

異類而熟。第二卷四解中。第三解。當也。第三世攝。惠云。同類遍行就三世位建立。故通二世。異熟等三因。就體建立。故通三世。文。古定云。異熟等三因通三世者。於過去未來。雖無因用。其體皆有之。謂善體不善體。心心所體也。遍行同類。以前生爲因體。未來前生後生不同無之。故不通未來。

問。准三得思之。於未來前得後得其類別也。所得法可有前後類也。答。能得。得。有別體。故未來種類別也。所得體別無之。唯所得法隨緣合位。談前生後生。故不通未來也。無爲無因果者。文。正文云。初句果字剩。多本如此。但一本無果字。可依此本以上。

謂無爲法於生不障云云。釋無爲無果也。無爲是因無果爲言。謂能作因。無果也。上無爲無因同之。體離繁果。無因爲言。惠云。此因果者。體是能作因。無果。不能生當果。

也。是果當體是離繁無因。即不從五因生故。文。

非能證故。文。惠云。無爲不是能證智。故無離繁果也。文。

餘二無爲。文。麟云。謂虛空非擇滅二種無爲。但約不障。是能作因。果不行世故。非所引果。無記性故。非道證果。文。

非即非其自體。文。惠云。若言無者。無因即無過去五因。無果即無未來五果。若言非者。即非體。其自不是因果也。文。

言後因者。文。麟云。且果有五。一異熟果。二等流果。三離繁果。四土用果。五增上果。次第。狹者在後。廣者在後。六因次第。廣者居先。狹者在後。由此前因對於後果。後因對於前果。其離繁果非六因得。故此不論。文。寶云。由第三離繁非六因得。此中不論。與土用果少相濫故。次土用之前。及狹於土用果。非土用果後。故於五數之中。列在土用果前。不同四果廣狹次第。所以非次異熟之後。文。

謂能作因於法。文。釋能作因名增上。論云。唯無障住。有何增上。即由無障。得增上名。或能作因亦有勝力。文。寶云。答中有二。一以無障釋。二有用釋。以無障通與一切爲能作因。故名爲增上。有用增上。如文可解。文。古定云。於增上。有有力增上。無力增上。此無力增上也。不障云增上事。國。主不爲損害。居國安。爲障不可居國故也。以上。私云。准寶釋。通與一切無障爲增上。也。

諸有情業。文。麟云。謂由有情業力。感器世間。故業望彼。有增上力。文。

同類遍等流。文。光云。若同類因。唯取自界自地自部自性等流果。若遍行因。唯取自界自地自性染污等流果。此二因所得果皆似因。故因雖二。其果唯一。文。

等流得名事。寶云。同類遍行因。俱是相似。力用少異。分爲二因。果但酬因。不辨力用。但據似因。名等流果。後等前流。名爲等流。等流即果名等流果。文。麟云。問。如邪見生有身見。唯性不同。同是染故。爲等流果。善生無覆。雖性不同。同是淨故。應是等流。答。染性易同。故得爲果。淨法難同。故不爲果。文。

土用果。文。寶云。諸法作用名爲土用。從似得名云云。古定。問。四種土用時。五果皆土用果也。何二因所得云土用耶。答。總即別名也。光云。餘四從別立名。此一從總立名。雖標總稱。即受別名。如色處等。文。

五果釋名事。寶云。入阿毘達磨第二。釋五果名云。果不似因故名爲異。熟謂成就堪受用故。果即異熟。名異熟果。果似因故說名爲等。從因生故復說爲流。果即等流。名等流果。擇滅無爲名離繁果。此由道得。非道所生果。即離繁。名離繁果。已上三果。又云。由此勢力彼得生故。此名土用。彼名爲果。土用因從喻得名。土用果是土用之果。又云。由前增上。後法得生。增上之果。名增上果。已上二果。云云。

異熟果不通非情。文。光云。夫異熟果非其受用。非情共受。故非異熟。又正理十八云。豈不

●耶十(答)● ●也二歟● ●主二王● ●也二見(細字)● ●大正藏經第四十一卷八百五十七頁 ●(等流得名事)一● ●唯二離● ●(古定)一●

大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熱何乃言非。有作是言。大梵住處一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共文。古定云。等流長養通非情。異熟果不通等流。長養故。如彼不通非情也。爲言。

明知不通等流文。麟云。此宗五類義體。各別不同。互不相攝。今因此理。證顯宗義。故言明知。言通三性者。等流可知。其能長養即通三性。所長養唯無記。如上已辨文。私云。異熟果唯有記生也。等流所長養三性生。故不相攝。等流三性生可知。所長養三性生者。能長養通三性故也。爲言。

等流似自因文。古定云。同類因自部自地後生法爲果故。等流果體同類因相似也。遍行因通五部故。部雖不相似。自地染法故。等流果體遍行因相似也。以上。

離繫由惠盡者文。實云。由惠盡法。名爲擇滅。卽是擇滅名離繫果文。

如因下地加行心力文。古定云。依未至地有漏定。斷欲惑。得初定有漏定等。是同類因也。果等流果也。未至初靜慮攝也。餘准之。以上。麟云。言清淨靜慮生變化心者。謂簡味定等故言清淨也。文。

不生土用果文。麟云。問。此果既不生。如何可說用彼力生名土用果。答。正理云。現見於得亦得說生名。如說我財生。是我得財義文。不生土用果與離繫果差異如上。

除前者文。古定云。以不障義爲能作因。故通

三世。增上果不障義。故不通未來歟。必無果前因後義故除前以上。

問土用增上文。古定云。土用果依因勢力。增上果依因勢力。如何差別耶。問也。答。意。不障因正造作。體各別也。施。不障用。其體不造作義。可有之故。依造作方名土用。不障方名增上也。以上。

五取果唯現者文。惠云。頌中不說能作因取與者。能作因中。未來世及三無爲法。不能生果。無取與。以不定故不說也。文。

除能作因文。光云。能作因現在取果而不說者。以能作因非定有增上果故。此頌中不說。謂無爲法及未來法。雖是能作因。而不能取增上果故。正理十八云。然能作因能取果者。定唯現在。與通過現若依婆沙二十一云。能作因。有作是說。現在取果。過去現在與果。有餘師說。此能作因。過去現在取果。過去現在與果。然無評家。此論正理同婆沙前師。又解。此論同婆沙後師。言能作因同五因現在取果者。從多分說文。本義抄。能作因取

果。唯可限現在也。但等無間緣取果用。通過去者。婆沙評家義也。而能作因是廣以一切法爲體故。等無間緣體卽能作因。攝之門有之。故指等無間緣取果用通過去。卽云能作因取果用通過去義邊可有之也。以上。

二與果亦然者文。古定云。俱有相應二因。於現在與果同時因果也。雖然。以能爲彼種之邊正與彼力之邊。於同時起用。可分之也。以上。惠云。約二因能引邊卽取。與力邊卽

與。與取皆同時義說別也。文。

過現與二因者文。古定云。同類因有等流果無間生者。自部自地同生無間也。有隔念等流果者。苦諦法生。無間餘部法生。次又苦諦法生。前苦諦等流果也。此云隔念。遍行因有無間生等流果。十一遍隨一現起無間生五部染法是也。有隔念等流果。十一遍隨一現起無間善無覆無記法生。次生五部染法。是前十一遍使隔念等流也。此二因無間生等流果時。現在起與果用。生隔念等流時。此二因過去與果。スヘキ也。以上。

問取果與果文。論云。能爲彼種故名取果。正與彼力故名與果文。光云。種是能生義。因有生果之能。故名取果。彼所生果其因正與彼果力時。故名與果文。實云。取時爲因義成。名爲種子。與時正引果起名之爲與。兩用俱在其因。不在其果。舊釋。爲因義成名爲取果義。不失也。果起酬因名爲與果謬也。是果力故文。古定云。六因各有生果功能也。謂一因生時。此因可生何果。自分果。取一定位。施取果用云也。此因果緣會時。浮生相。此時前因引此果。今入現在用起。施與果用云也。因現起無間生果因。取與二用同時起也。此因現起位。此果浮生相也。若隔念生果因。現在起取果用。此因過去落謝也。其後此因果緣會浮生相時。取果用有之。浮生相位。過去起與果用也。故此取果現在。與果過去也。問。已作用位名過去。何於過去起與果用耶。答。光。功能非作用云云。意。因能自有與

果義別非起作用云云以上

論云善同類因文 光云別釋善同類因取與四句文

第一句者文 古定云斷善根人。以九無間

九解脫道斷九品善也第八品マハ後後善

得也第九無間道斷上品善此時上

上品善得現起也此無間道位所得善法前

得切未來住也第九無間道生得施取果用

也此得過去落謝後其身善法不生成彼得

無起與果用也第二句最初所得者斷善根

人後續善時前最後所捨得今起與果用也

前句取取果用力今取與果用力也今最初

所得善前最後所捨得果也問續者前

得云ハ最後所捨得聞樣如何答最初

所得善得今始起此善前得云ハ最後所

捨得今與果用起聞也若過去餘諸善

法得云ハ此善前得ハ不可云歟續者今所得

善法故此前得最後所捨得今與果用

起顯也以上續善根時最初所得得限過

起取果用之位也爲言以上 堯抄云問第一第二句何唯約得不約餘善耶答斷善時善根先不現行唯有善得乃至最後時現行故也以上

明法從因生文 惠云法從因生即七十二法一六因幾因生分爲兩類明心王心所爲一類色不相應作一類辨也文

法略有四〇標四法也如次者文 惠云染汚法者心王大地十不定尋伺睡眠此上通三性取染汚邊惡作通二性取不善大煩惱六不大善二不定貪瞋癡慢小煩惱十都三十七法一一生時除異熟因餘五因生異熟因生無記法不生染汚法也第二異熟生法者取心王大地尋伺此十三取異熟無記性邊從五因生除遍行因遍行因染汚法不生無記法也第三三所餘法者除前三類外皆是此中攝取心王大地十尋伺大善十此二十三法中取苦法智已去無漏邊有漏定善有漏散善邊威儀工巧通果無記全加睡眠惡作善性邊共二十五從四因生除遍行異熟因生也第四初無漏法者取心王大地十善十尋伺二十三法取苦法忍一念相應者從三因生除異熟遍行同類也文 麟云初染汚法從五因生者是心法故必有相應相應因中必是俱有因染汚性故有同類因〇復通遍行能作必有故具五因餘四准此更不廣說異熟法除遍行者遍行唯爲染汚因故除之問異熟既善惡爲因無記爲果如何可說從同類因生答後之

異熟從前異熟生以無始來有異熟果爲同類因故得有也三所餘法除異熟遍行二因者非異熟故除異熟因非染汚故除遍行因從相應俱有同類能作四因所生文

此明色不相應四法文 惠云十一色及不相應分四類者一染汚法者色聲無表四相得取染汚性邊從四因生第二異熟生法者取眼等五根扶根四塵四相得無想果同分命根取異熟無記性邊從四因生第三三所餘法者五根四塵取長養邊色聲取善及三無記邊無表別解脫處中定共全道除苦法忍外餘苦智已去全得四相取有漏善餘三無記邊無漏除苦法忍外餘苦法智已去全二定名身等三全從三因生第四初無漏法取道共無表得四相取苦忍上者從二因生也文

不相應中染汚等文 麟云一染不相應謂染法上四相等二異熟不相應五根等四相及命根衆同分等三三所餘不相應謂除上二類及初無漏餘不善有漏即除上四相及善有漏法上四相并非得二定等四相初無漏不相應即苦法忍上四相等文

依一兩輩所望頌疏講談之次拾古抄等了

永正十七年七月二十日 擬講英憲

大藏卿得業仁誅之舉以英憲自筆予校之也

弘治三己九月三十日 淨賢

①得二句②哉二耶③大正藏經第四十一卷八百五十八頁④(染汚法故)十復⑤道十(共)⑥[依一...意]三十一字一⑦(永正...日)十字一⑧[大藏...實]二十九字一⑨

俱舍論頌疏抄卷第七

(頌疏論
本第七)

麟云解四緣義爲三門。一釋名辨相二明因緣相攝三明因緣同異。初門隨疏釋。言相攝者。渡沙問云。爲因攝緣。爲緣攝因。答。互相攝。謂前五因是因。緣能作因餘三緣有說。緣攝因。因非攝緣。謂五因是因緣。能作爲增上。等無間緣所緣緣非因所攝。二說無評家舊云。增上緣似能作因。因緣似五因。等無間緣所緣緣不似因。故因不攝。新云。前說爲善。以有力無力俱有能作故。同異者。顯宗云。六因四緣體雖無別。而義有異。因謂能生緣能長養。猶如生。長二母有差別。又因能生緣能辨。又近名因。遠名緣。此意總顯因親緣疎文。光云。六因四緣作用各別文。寶云。作用既一。故知無異文。

說謂契經中說文。寶云。因無正文。緣有經說。如契經中說四緣性文。惠云。有四緣性。性是類義。雖所藉緣多。約性類皆四種攝也。光云。婆沙一百七云。因者如種子法。等無間者如開避法。所緣者如任杖法。增上者如不障法文。

因即是緣文。光云。若論六因四緣作用。各別互不相攝。然說因緣攝五因。增上攝能作因者。據用相似。以明相攝。其等無間及所緣緣不似因故。故因不攝文。

等無間者文。惠云。第一釋約體等義。前一受生後一受等。若如此者。如前念善心起。即

有二十二心所。後念無記心起。即十二心

心所生。如何名體等。第二說約用等。前念

後念體雖多小不等。而力用等文。麟云。於

自類中無非等義者。謂外難言。色法小多不

定。不名爲等。心亦三性及有尋伺等。何名爲

等。故答云。於自類等無非等義。非約善惡

異性名爲等也。文。古定云。第一釋。先後心

所各自類相望云等。謂受心所五受各別。一

受。生也。現在受體一。第二。利受體一也。

故先後體等。故云等。想等准之。不見三性相

望邊也。第二釋心。欲界善心所二十二俱起。

此次無覆無記心起。十二心所也。前生二十

二等爲後生想心。心所爲緣。爲第三釋心。前

滅心心所。等爲後生心心所爲緣。後生心心

所。等以前滅心心所爲緣生故。通緣及果云

也已上。決云。三釋心。後受以前心心所等

爲緣。後想以前心心所爲緣。何。前。爲緣

齊。等。云也。緣及果者。緣前心心所。果

爲。心心所簡色不相應文

謂受戒者文。釋色不等生。四段在之。第一

也。古定云。受戒者得戒事。第三羯磨時。此

第三羯磨時。深發深心入色界定人可有之

此人第三羯磨一刹那。色界定俱無表欲界

別解脫無表。俱時得身中也。而無表依表故

無表表色自類也。一表色生二無表色。非自

類等。故不立等無間緣也。或無間生欲界無

漏。○文。此第三羯磨時。異生入見道人可有

之。此時一表色緣。成。別解脫無表道共無

表生也已上。

三羯磨事。決云。別解脫戒。先到和尚所。不

殺生戒持否。說能持能持三度唱之。如此七

支戒畢。是第一羯磨也。又不殺生戒能持否

答如前。如此七支戒畢。是第二羯磨也。此

時。戒體身中不成就。第三反。又不殺生戒

持否。答如前。此時七支無表色身中成就。相

似相續起也。此次又入色界定。定共無表與

前無表。二戒體成就。無間緣。唯一欲界無

表。次念欲無表。定共無色二色生也已上。此

抄。初念一無表。第二念二無表。相對云不等

生。前定抄。一表色二無表。相對云不等生

追而可取捨也。論文云。欲界色或無間生欲

色二無表文。此文色與無表色相對。見

於一身中一長養色文。古定云。所長養色漸

漸增長也。次第次第增長色。第二長養云也。

本少分增長色法。此上又增長本色不去。若

色法爲等無間緣者。本所長養色去。後後所

長養色可施開避用。無此義故。非等無間緣

光爲正釋

心心所已生者文。光云。已生簡未來及無

所緣緣文。所緣緣增上緣釋名如下

因緣五因性者。○生等五因是因緣攝文

光爲正釋

心心所已生者文。光云。已生簡未來及無

●緣十(性)●* ●長一養● ●大正藏經第四十一卷八百五十八頁 ●(音)一● ●利十(那)● ●也二數● ●定二光● ●(因緣...
釋)二十字一● ●時十(也)● ●[此第...之]十五字一● ●[可取捨也]一● ●見十(可取捨之)●

也。不相違害者。第二長養生。本長養色不去共住也。如人生長時。本肉上次第大肉重已上。光云。此約同時長養色非等故。色不立等無間緣。大德復言。此約前後色不立等無間緣。

●諸聖陀樹文 麟云。攝云。似此方柳。非正翻柳古云。柳者謬也。應法師云。此云無節樹。一云縱廣樹文。

有別體性文 惠云。有別體性者。此破經部許緣無境生心。如緣過未世及三無爲空花。第十三處等生意識。有部即不許緣無生心。緣過未等。即是緣過未名等生心。皆緣實法方生心也文。

增上即能作文 惠云。問。何以不言能作即增上。論言增上即能作耶。答。能作因寬。增上緣狹。能作因中。取無力能作因。爲增上緣。不有力能作因。所以言增上即能作。不言能作即增上也文。

所緣增上寬狹事 惠云。有二說。一云。據增上體廣。所緣緣即俱有法。二云。或所作廣者。增上緣但據不障義。皆名增上緣。若所緣緣。即要與能緣識爲境者。是所緣緣。若不爲境者。即非所緣緣。此不爲境者。得爲增上緣文。

此言作用文 因緣。土用果。或等流果。或異熟果。等無間緣。土用果。所緣緣。增上果。增上緣。光云。此與果用。過現衆多。故別分別其取果用。若依正。唯在現在。若依婆沙。雖亦通過去。唯等無間緣無差別故。此不說文。

二因於正滅者文 光云。相應俱有。於果法滅位。與與果用。住異雖亦同時。滅相義當在後。故偏言滅。由此二因滅位與用。令俱生土用果有作用。又正理云。如是二因。雖俱一時取果與果。而今但約與果文。古定云。六

因時。約因時。云過現。今約果時。云正滅。果浮生相云正生。此果法滅被相位。名正滅。此二因同時果故。正滅位與果也。二與果亦然之位也。已上。決云。正滅正生。於果可論之。非因正滅正生也。謂同類。遍行等。落謝過去。生等流果。故因是在過去生相位。不可云也。果被引過去同類因至生相。此引起所云作用也。故知等流果在生相時。同類因起作用。知生相約果也。已上。

三因於正生者文 光云。同類遍行因。與與等流果用。若異熟因。與與異熟果用。其異熟因。果至生相。過去與果。必無果至生相現在取果。以此明知。此頌定約與果用說文。

決云。異熟因所生果。至生相起作用云。故知頌而與於作用者。與果用也。若取果用。異熟因果作法。速疾第三利那。其果現前事無之。故生相時。其因起作用者。與果用。取果用。今生相法在遠未來時。取果用象已上。古定云。同類。遍行。其體前生故。果正生時與果也。因時依隔念等流。無間等流。可通過現。過現與二因位也。異熟因。又果正生位與果也。因時但過去也。一與唯過去之故也。已上。

餘二緣相違者文 光云。等無間緣。於果生位。與與果用。故言相違。以果生時前心所位。與其處故。果謂土用果也。前三因作用。於果生位。今所緣緣。能緣果法滅位。與與果用。故言相違。以心心所要現在時方取境故。果謂增上果文。

心心所由四者文 惠云。問。等無間緣及因緣中。三因於正生位。所緣及因緣中。二因於正滅位。即前後相違。如何言心心所四緣生。答。正理云。雖正滅位作用方成。而法生時。非無功力。離彼此法必不生故。正生及正滅皆是。果。正生及正滅不取緣。正生及正滅時。增上緣於未來及現在二世。皆與果力令生。故通正生及正滅時。與果用也。古定云。非云。一。心心所具四緣。總約一切心心所。有四緣也。謂於因緣可有。成沒也。染污心心所。除異熟因。非異熟生心心所。除遍行因。非染污性故也。三。所餘心心所。非異熟無記。非染污故。除異熟遍行二因。初聖心心所。除異熟遍行。同類。可思之。已上。

二定但由三者文 古定云。因緣中除相應因。善性故。除遍行因。非先業所感。除異熟因。已上。

無想果不說事 惠云。二定從有心定爲加行引生故。此說之。無想果由過去無想定業引生故。略不說從等無間緣生也。光所引正理論初釋意也。可見之。

如是二定文 釋二定爲出心非等無間緣也。故二定等無間緣生。爲出心非等無間緣。惠云。二定從有心定引生。二定後出心爲等無間法。不與出心爲等無間緣。是前入心與

與其處故。果謂土用果也。前三因作用。於果生位。今所緣緣。能緣果法滅位。與與果用。故言相違。以心心所要現在時方取境故。果謂增上果文。

●大德·緣十六字一● ●大正藏經第四十一卷八百五十九頁 ●原本甲本乙本俱傍註曰二因 ●原本甲本乙本俱傍註曰同類遍行
●甲本乙本傍註曰異熟因 ●里二理？ ●之二言 ●果十(法) ●成二出 ●緣十(也) ●

出心爲等無間緣。二定從有心引生入二。定能取二定及出心果。後出心即從過去入定心爲等無間緣引生文。

餘由二緣生者文。惠云。問。豈不無表由善心引生。何不說善心與彼爲等無間緣。答。以初念無表容不善心引生。如受戒者。第三羯磨容入不善心引無表生。沒第三羯磨是善心。自與後念善心爲等無間緣。不無無表爲此緣。不同二定善心引生前後皆是善性也文。

塗灰外道文。中論疏義詳一云。如十二門說。自在天變化。造化萬法。萬法若滅。還歸彼天。自在三品苦行。下品苦行。生腹行虫。次苦行。生飛鳥。次苦行。生人天。故生六道文。頌法師疏云。此天有四空下四禪上。故色界之中。問文。元康師云。此天形體長大八千由旬。壽命八萬劫。○大論云。過淨居天有辨淨居天。名摩醯首羅。即此天也文。

或本云如斯發生自惠文。古定云。彼外道。三界衆生皆自在天子也。計之。爾者生地獄等。我子。今受苦。何用耶。自患者。子受苦。父患也云也。或本云自喜文。子令受苦。父爲喜歟。嘲心歟已上。

依彼頌言文。麟云。依彼外道之頌。誠我善說也。此是論主調停外道。故爲此言。然此頌意。自在天教化衆生。種種變現。應以險利。等身而度脫之。能爲險利惡之事。名險。割截衆生。名利燒衆生故。名能。燈。現可畏身。名可畏文。

解云塗灰外道文。初明三身。次有三阿下。釋由險利之。次。次以龍貫人下。釋可畏怖之。次。

顯所食也文。神云。凡所飲食是此事故。今祭祀者皆以血肉髓祭之文。大爲大二因者文。堯抄云。四大種更互相望。有但有因。又四大種性類雖別。而同一事更相順故。有同類因也已上。古定云。大爲大二因等者。大種望大種。俱有同類二因也。

第六卷俱有因出三類中。第一如大云也。前生大種望後生大種。可成同類因歟。私云。以自他相望互爲因緣之文。意得之。望自俱有因。望他可云同類因歟。以同時異時可云自他歟。或望自同類因。望他可云俱有因。謂地大望地大云自。地大望餘三大云他。此則前生地大爲後生地大。爲同類因。自他同時大種地大望餘三大。俱有因。此舉可問明師云云。已上。

能爲五因文。麟云。言生因者。正理云。從彼起故。如母生子。立因者。正理云。能任持故。如地持物。持因者。由彼力持令不斷故。如食持命。養因者。能增長命。猶如樹根水所浸潤。欲知五因用力不同。應觀五喻。及俱有五。總十因爲因緣也。

此之五因於前六因能。麟云。大種所造非同一果。非俱有因。非心心所故。非相應因。非染污故。非遍行因。無記性故。非異熟因。俱時起故。非同類因。設後起者。非類同故。非同類文。尋云。今疏此五因於前六因能作。

因攝文六因中能作因攝者。四緣時增上緣攝云心歟。答。不爾。四緣之時因緣攝也。其旨如本義抄。本義抄問。光師心。生等五因相攝四緣時。作因緣增上緣攝。釋何釋爲正耶。光云。又解。前釋爲正文。因緣攝云也。問。今論云。增上即能作。而生等五因能作因所攝也。尤可增上緣攝哉。答。光法師釋云。解云。生等五因是因緣攝。○又婆沙一百三十一云。大種與所造色爲幾緣。答。因增上。因謂生因。依因立因。持因養因。文下判正不處云。問。前解生等五因是因緣攝。後解是增上緣攝。何者爲正。解云。婆沙五事既無評文。兩說不同。誰輒定。又解。前解爲正文。但於今論文者。光法師釋云。問。若據此解。因緣亦攝能作少分。能作亦攝因緣少分。何故此論。婆沙明相攝中不說。解云。理實亦攝。而不說者。以非全攝。略而不說。文任今問答可通之也已上。

隨心轉身語二業文。別解脫不隨心無表。七處各別受之。故非俱有因。第六對是也。隨心轉定。道二戒七處。一定心所得故。七處合可取。可不故。是俱有因也。可思云云。

身語業能招眼等文。古定云。善惡身語業。招異熟生色法也已上。爲大唯一因者文。麟云。問。前言無一因法。今何復言一因。答。此但約所造望大種。唯有一因。非謂大種起但由一因。故不相違。又此一因。約因緣中五因爲論。未言能作因云云。惠云。爲大唯一因者。此文將所造望能造爲異熟因。即是因緣更加增上。即是一緣生。

藏經第四十一卷八百六十頁。○定十(心)○ ○沒二設? ○自二因○ ○耶二之○ ○也二已○ ○等十(度者即現此險利等)○ ○燈二燒? ○次二狀? * ○大正藏經第四十一卷八百六十頁。○(等)一○ ○也字甲乙兩本俱作聯字。○按者曰此次說依因之釋乎。○(爲因緣也)一○ ○可十(云)○ ○合二今。全○ ○可不二一果○ ○云云二之○ ○因十(耶)○ ○但二且○

法。以此一頌但問因緣不問增上。前文言自他相望互爲因緣。不是能造望所造唯一因也。

由身語二業能招異熟大種文。身語二業

表無表色。是所造色也。招異熟大種者。是

八事俱生依身中。地水火風。是能造者也。

可思之。決云。問。上所造。所造。爲。異熟

因。事。明。云。身語業招眼等。今云身語業招

異熟大種果。此則招能造大種也。相違哉。答

依身八事俱生。其中色香味觸方所造也。

以此所造與所造爲異熟因。地水火風方能

造也。以此所造爲能造爲異熟大種因也。已上

十二心互相生文。麟云。且於其中。烈略有

五。一自界心。二異界心。三續生心。四防定

心。五無漏心。約此五心。望三界別以辨相生

文。古定云。下界。死上界。生。命終心必善

無記。感。心也。染污心。命終生上界事。無之。上

界。命終下界。生。命終心通三性。欲界三性

心。生無色善無記心。無之。無色望欲界。又

爾也。下地染污心。生上地諸心事。無之。上

地染污心。起下地無覆無記心事。無之。聖

者欲善心。直起學。無學心。次第證人不爾

無學。直生學心。無之。先起有漏心。其。展

轉起學心歟。已上。本義抄。問。上地染污心無

間生下地無覆無記心。可有耶。答。可有此義

也。付之。論疏中述諸心相生。未云有此義

云。答。生二禪已上。未離白地煩惱之人。彼

染污心無間借起初禪三識身故。上地染污

心無間生下地無覆無記心義可有也。今論中

云色界有覆無記心無間生自界五心。除通果心。取。故色界有覆無記心無間生自界威儀心云事。分明也。何云諸心相生未明此義哉。已上。

不與欲界心爲所依文。正文云。此文倒也。

應云欲界心不與無色界心爲所依。故光并

麟同引正理論云。謂於未至。入出位中等無

間緣。別所依體無容有故。已上。欲入無色界

定之時。不起欲界心也。

所依遠文。古定云。所依遠。依後三遠道理。

無色心不成所依也。二行相遠。依空處近分

離第四禪染。生無色善等心也。依離欲染。不

得無色善也。所緣遠。可准行相遠。四對治遠。

以無色有漏道。不對治欲界。有漏離次下。云

故。又以無色無漏道。不對治欲。餘八離自上

故也。已上。問。依身欲界。無色爲依地。起

無色定者。依欲界善。非起無色善耶。答。無色

無漏從欲散善。不可起。無漏必從有漏定起

故。無色有漏定爲離次下地染。可起之。故起

色界定後。可起無色有漏定故。從欲善心不

可起無色定也。可思之。

對治遠文。麟云。惡戒等法者。等取餘有漏

法。一對治者。厭對治。謂加行道緣惡戒等法

深生厭故。斷對治。謂無間道斷煩惱故。此

二對治唯依未至。不依無色。故言遠也。舊云。

無色望欲。無斷厭對治。有持對治。謂能持彼

得令不失故。亦有遠分對治。遠防彼惑令不

起故。文。

防定方便心。

作如是顯文。決云。染污定者。入色界定。出定時。緣過去淨定。殊勝定也。貪相應染心。起。此云染污定也。味定。云也。防定方便心者。將入色界定之時發願。雖起欲界劣善心。不起色界染污心。若起。退定因緣。成。云。思云防定方便心也。已上。古定云。色界無色界。自地。自地定。貪也。入定時。今貪愛起事有之也。爾此愛退無漏定緣成事有之。故厭之。入定時誓願之。何住定時件愛起。

依前誓起下地善心事有之。名防定方便心

也。退無漏定愛。防故。防定云歟。同云。色界

無覆無記心無間不生欲界善心。謂色界異

熟威儀。生彼地起之故。不起下欲善心。通果

出下地雖起之。與定出入無間不可起欲散

心也。無色界無覆但異熟生心也。生彼起之

故不起。無色善心四遠故不生。染污心命終

俗生。約欲染污心生之善心不生也。已上。

十二中除學文。麟云。謂初出無間。是善心

故。此二心不能生染。言欲界染不往彼界者。

謂未離下染。必不往生上也。決云。初受

生時。自地煩惱皆能潤生故。身邊一見受生

時。潤生力在之。但自力纏不起。自餘煩惱皆

起也。論云。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無

潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起

纏垢云。已上。

餘從五生七者文。古定云。欲界無覆無記

從五生。出者。自界四心。色界善心也。此色

善生者。欲界通果無記心也。能變化。通果心一

切皆色界定。出入也。欲界無覆無記生七者

①〔也〕一② ③烈略二略列？ ④云云之⑤ ⑥可思之云云 ⑦治十（者）⑧ ⑨〔界〕一⑩ ⑪自地二之⑫ ⑬阿二若？ ⑭出二於⑮ ⑯俗二結⑰ ⑱間二漏⑲ ⑳下十（欲）㉑ ㉒大正藏經第四十一卷八百六十一頁 ㉓〔出〕一②

五四五

欲界加行善心無間起
學無學無漏心故也

欲界加行善心從八心生。謂自界四。即加行
生得二善心。及不善有覆二染心。除四無記
心。謂果心唯與定相生。與自界心不相生。異熟生心勢
力劣故。不生加行善。威儀。工巧。樂作。切用。引發。故。不
能顯起加行善心也。色界二心。謂加行善。欲加行善也。有覆
行善心也。依身在欲界。起色界染汚定。如是顯。我事雖起。下
無記。地善心。不起上地染汚。復染汚定所通惱故。依
起如是顯。彼染汚定無間。學。無學心。出。起欲界加行
也。善

已上欲界加行善心相生

欲界生得善心無間生九心。謂自界七。除通
果心。除通果心所。色。無色界有覆無記心。欲界善
心。無間生。色。無色界有覆心也。

欲界生得善心從十一心生。謂自界七。除通
果心。除通果心所。色界加行善。從色界定出。起欲
及有覆心。從色界染汚定出。學。無學心。從學無學無漏
果心生。從欲界生得善心也。學。無學心。定心出。起欲
界生得善心也。

已上欲界生得善心相生

欲界不善有覆無間生七心。謂自界七。除
通果心。除通果心所。

欲界不善有覆心從十四心起。謂自界七。除
通果心。除通果心所。色界四心。除加行善與通果
心時。二染心從彼四心生也。及無色界三心。除加
行善。無色界三心命終者。生欲界時。
欲界二染汚心從彼三心生也。

已上欲界二染汚心相生

欲界異熟威儀心無間生八心。謂自界六。除
加行善與通果心。通果心所以。如前註釋也。色。無
色界有覆無記。欲界異熟。威儀心命終者。生色。無色
界時。欲界異熟。威儀心無間生。色。無色

色二界
染心也

欲界異熟威儀心從七心生。謂自界七心。除
通果心也。除通果心所。

已上欲界異熟威儀心相生

欲界工巧心無間生六心。除加行善與通果
心也。除此二心所。

欲界工巧心從七心生。謂自界七心。除通果
心也。除通果所。

已上欲界工巧心相生

欲界通果心無間生二心。謂自界通果心及
色界定善。此即加行善也

已上欲界通果心相生

色界加行善心從十心生。謂自界四。除異熟
威儀。加行善。如前註釋也。欲界加行善及通果心
比二心無間生。色。無色界二。一加行善。從無色界定
出。起欲界及通果心也。學。無學心。從學無學無漏
果心生。從欲界生得善心也。及色界加行善。入無
學。無漏定也。

已上色界加行善相生

色界生得善心無間生八心。謂自界五。除通
果心。從生得善心與定相生。故。欲界不善有覆二染
汚心。從生得善心命終者。生色。無色界時也。色。無
色界生得善心從五心生。謂自界五。除通果
心也。除通果心所。

已上色界生得善心相生

色界有覆心無間生九心。謂自界五。除通果
心。除通果心所。欲界四心。謂加行生得二善。不
善。有覆二染心也。從色界染汚定。生欲界加行生得
善。有覆二染心也。二善也。色界有覆心命終者。生欲
界時。色界有覆心無間
生欲界二染汚心也。

色界有覆心從十一心生。謂自界五。除通果
心。除通果心所。欲界三。謂生得善威儀異熟三心
也。此三心命終者。生色界時。此
三心無間生。色界有覆心也。無色界三心。除加
行善。生得等三心命終
者。生色界時也。

已上色界有覆心相生

色界異熟威儀無間生七心。謂自界四。除加
行善與通果心。除此二心所。欲界一。謂不善有覆
心。從生得善心命終者。生色界時也。無色界有覆心。從生得善心命終者。生色界時也。

色界異熟威儀心從五心生。謂自界五。除通
果心。除通果心所。如前云云。

已上色界異熟威儀心相生

色界通果心無間生二心。謂自界加行善及
通果也。

色界通果心從二心生。謂自界加行善及通
果也。

已上色界通果心相生

無色界加行善心無間生七心。謂自界四心
及色界加行善心。從無色定入。色界定時。無色界
學。無學心。從無色定入。學。無學心。從學無學無漏
果心生。從欲界生得善心也。及色界加行善。入無
學。無漏定也。

無色界加行善心從六心生。謂自界三。除異
熟。生心不生。加行善。如前註釋也。色界加行善心。從色界定起。學。
行善。如前註釋也。色界加行善心。從色界定起。學。

已上無色界加行善心相生

無色界生得善心無間生八心。謂自界五。除通
果心。從生得善心與定相生。故。欲界不善有覆二染
汚心。從生得善心命終者。生色。無色界時也。色。無
色界生得善心從五心生。謂自界五。除通果
心也。除通果心所。

已上無色界生得善心相生

①復二彼②③ ④定十(起)? ⑤[心]一⑥ ⑦(通)十果⑧⑨

無學心從學無學無定心

已上無色界加行善相生

無色界生得善心無間生七心。謂自界四心及色界有覆無色界善心命終者。生色界時。無色界生得善心無間生色界有覆心也。欲界不善有覆無色界善心命終者。生欲界時。無色界生得善心無間生欲界二界時也。

已上無色界生得善心相生

無色界有覆無記心無間生八心。謂自界四及色界二心。謂一加行善從無色染污定生色界加行善心。即防方便心也。有覆心無色界染污心命終者生色界時也。

無色界有覆無記心從七心生。謂自界四。及無色界三。生得異熟威儀此色界生得等三心。命終者出無色界故。

無色有覆心從欲界三。謂生得異熟威儀。此欲界三心。命終者生無色界時。此三心無間生無色染心也。

已上無色界有覆心相生

無色界異熟生心無間生六心。謂自界三。除加行善異熟心不生加行善。所以如前註釋也。色界有覆心及欲界不善有覆無色界異熟。生無記心命終者生欲。色二界時也。

無色界異熟生心從四心生。謂自界四心也

已上無色界無覆心相生

有學心無間生六心。謂三界加行善及欲界生得善并學無學也

有學心從四心生。謂三界加行善并有學心也

已上有學心相生

無學心無間生五心。謂三界加行善及欲界生得善并無學心也

無學心從五心生。謂三界加行善及學無學

心也

已上無學心相生

論云。由疑續善及界退還欲界善心。爾時名得云云。尋云。續善。時善生得者。常性相。界退還所得善。加行生得中何。事。答。光記見光云。問。界退還得欲善心。唯得生得。亦得加行。解云。唯得生得善。又解。加行串習者亦得。如婆沙有此兩說。然無評文云云。善心中得六云云。今所言六心者。欲界無覆色界善并無覆無色界善有學無學心也

論云。威儀路等三無覆心。文。光云。威儀路等至十二處境者。別明三無記所緣境。異熟生心能緣十二處。此即可知。故不別顯。威儀路上巧處。通果三無記心。皆以色香味觸為所緣境。工巧處等。等取通果心。此二無記亦緣於聲。有語工巧故。工巧心緣聲。化人發語故。通果心緣聲。聲非威儀故。威儀心不緣。如是三心唯是意識威儀路工巧處加行。不但意識。亦通四識五識。夫通果心有二。一五識中通果。即天眼天耳通二意識通果。即變化心及發業通果心。此中且。亦據第二通果心故。言唯是意識若威儀路心唯意識者。據起威儀心說若威儀路加行。不但在意識。亦通四識。若工巧處心唯意識者。據起工巧心說若工巧處加行。不但在意識。亦通五識。緣五境故。若通果心加行。唯是定心意識。不通五識故。不論云

此言加行者是緣威儀等心也。文。緣威儀心加行者。行住座臥加行云云也。緣工巧同

也

明得心多少。文。惠云。此門意。如前成就諸根定。並門。成欲界染心俱時及前後位。此染心容俱時得幾心也。容得者。容者約前後諸位許得。不俱時得六。所以言容也。文。古定云。得心多少者。得心者。云初得也。謂十二心中起何心時。初得何心云事明也。前約現起并相生。此約得判多少也已上同云。問。欲染心初起時。同時必得此六歟。答。不爾。一切欲染心初起時。依此染心得餘心位位。取合得六心云也。餘可准之。欲染得六。總依三緣。一疑續善。二界退還。三起或退也。可思之。已上欲界染心不得自界無覆無記異熟。威儀等。心。事。彼無覆無記無法前得故也。可知之。古定云。問。威儀。工巧數習者有三得。何不入得心數耶。答。威儀。工巧二無記。定不具三得。不定故不數之歟。已上

斷善事。善根者。信因果理。知因果理思也。邪見。互善惡撥無果報也。上品圓滿邪見起時。無始數習生得善斷也。斷善感無間果也。續善者有二種緣。疑有心及正見也。疑有續善者。邪見撥無因果。善惡因果アルカト思疑有心起時。續善也。正見續善者。善根斷者因果道理有。思。決定心生時。續善也。問。疑無心起時。不斷善。撥無邪見圓滿位斷善也。若爾。疑有心起時。何續善耶。答。生得善無始數習故。斷難續易也。故疑無心不斷之。聊疑有心起。易續續善也。續善根時分。頓現除逆者。述造逆罪。斷善根者。無現身

續善者。必轉身續善也。而緣力斷善物。生生時續善。生者中有末心。地獄生有欲現前時也。因力斷善者。生改時續善。根因力者。執強地獄果報終。不改善思也。已上。福諷抄疑是染心文。惠云。正起疑心時。及上界死生欲界一剎那結生心。唯染汚此兩位染時。未來善上法前得。與此二染俱時得也。私云。准此釋。今疏結云。起法前得。得之也者。結疑續善并界退還二緣也。

得欲不善有覆文。惠云。由起惑退。約先凡夫斷。欲界煩惱盡。復起欲惑退成。三界染心也。界退還即無色死。第二念受欲中有初心。成二界染也。無學正起欲界染時。即退果得學心及無色有覆心也。古定云。依二緣一起惑退時。離欲色染人。後時起欲染故。此時得欲二染。下地成就上地染故。得色有覆也。無色染光成就有之故。不入此也。二界退還。無色沒生欲界時。得欲二染。此時又可成就色染也。已上。

得無色有覆及學心者文。古定云。此起惑退一緣也。謂羅漢退起欲惑時。得無色有漏及學心也。此時雖得色有覆欲染得色染時。上出之故。今無色云。故略之歟。預流果不退故。得學心羅漢不受生故。無色界退還也。故依一緣也。

此據無色命終文。自界三者。色界善有覆無記無覆無記。此通果無記。有法前得故也。得者皆法前得。得之也。餘可准之。惠云。色界染心界退還。即據受色中有初心。是染

便自界三欲界一。法前得與染心俱時得也。

決云。續生時得欲界通果心事。如所依定得。定通果心所依定得。能依通果心必得之也。故今從無色沒生色界四靜慮之時。得其定故。其定能依通果心同可得之也。即初禪欲界化。乃至四禪欲界化也。已上。

無色染心得二心者文。古定云。問。起惑退時。何不得善心等耶。答。聖人皆持三界善心。見故起惑退時。善心等非初得也。問。生上地時。下地三性心悉捨之。何云起三界有漏善心耶。答。依依身。其地善無記有漏。持之歟。羅漢依身通三界。前三果依身欲界也。可思之問。爾者。無色依身羅漢。退起欲色惑。可得欲色善心耶。答。於羅漢起惑退。無受生故。無依身替。故起惑退時。染心而斗得之。不得善無記也。凡羅漢持三界善心。故見故光之引婆沙十一文。可見之。凡依依身持善無記心。一人上三界善心不可持之。故聖者將三界善心云。捨下地時三性共捨之云。不作相違歟。能問之已上。

十二心內容得三心文。古定云。得色善。二界通果心事。由二位。二位共昇進時也。色善得色善者。從欲入未至地也。色善得二界通果。入根本得之。依色善得餘心事。此位也。界退還起惑退時。初染心得故。依善得餘事無之。光釋云。此內色善容得三心。由一定。二由離染文。已上。

二離染。離染有二。一由聖道離欲染。二以聖道離色染也。入定者。初苦法忍位也。此時得學心也。依聖道斷盡欲惑第九解脫道。得二界通果也。又以聖道離色染時。得無色染也。此皆依學得也。得無色善事。斷盡第四定染。入空處近分位也。光釋云。學心得四。由二位得等文。以上。

謂由聖道離欲界染心文。麟云。以明學心故。言聖道。簡問道也。入根本得。通果者。謂通果非近分地故。要離染得根本時。方能得也。

惠者說染心文。古定云。指難心云。惠者歟。彼論心。染心現起時得九心。此論十四心。說之六。六。會此相違也。謂色染無色染及學心有重得也。色染心兩度得之。一欲染得色染時。二色染得色染時也。無色染學心各各三度得之。阿羅漢欲惑退起時。色惑退起時。無色惑退起時也。此論取重得云。十四。難心約單得云。九心。謂色染除一。無色染學各各除二。故除此五說九也。此論依重得說十四也。不相違已上。

善心中得六文。古定云。六者二界通果無色二善無漏二心也。此論說七。於七中。二心各各兩度得也。二通果依色善得也。難心除二。心取五心。并無學說六也。無記唯無記者。三界無記不兼得他。勢力劣故已上。

依或人聖望。願疏講讀之次。拾古抄等了。永正十七年八月二日。提講英憲。

①改二現②(斷)十善③(之)一④(即)十約⑤欲十(色)⑥三二二⑦[此時]一⑧也十(云云)⑨也二歟⑩斗二許⑪將二持⑫果十(者)⑬內二明⑭二十(位得一出入)⑮問二世⑯蓋十(在判)細字⑰(大藏一六)三十字⑱(寬永三念正月十七日南都東大寺堪忍之砌於大寫院書功訖。圓城寺南院圓宗院憲祐)三十五字⑲(大藏一六)三十字⑳

俱舍論頌疏抄卷第八

(頌疏論本第八)

尋世間品得名如何 惠云可破壞故名曰世間者。可破壞故。釋世字。墮在世中故名世間。准此牒文者。頌疏可破壞故名曰世間之本在之歟。流布本無之。麟云。三界有漏可破壞故。對治故名爲世間。文。准此等釋。世言破壞義。問者。三界有漏墮在破壞中故云間。有漏法無漏能治故云對治也。

問云可破壞。云有對治故。意如何 古抄云。瓶衣等法終破。損法也。心心所不相應等法終可被對治。故有漏道一往成能治。下地斷道。遷上地時被斷捨。乃至無色道起無漏道時被斷捨。故可對治義也。以上。

一明有情世間文 寶云。就世品中。先明有情後明器者。外由內感故。先能依。後所依。故。先明內果。後明外果。文。

一總辨有情文 此科總別次第也。可思之論云。○今次應說文。二聚差別者。正定聚三聚別也。寶云。而有二問。一問三界體。二問於中處。云云。光云。第一明三界結前問起。於前品未已依三界分別諸心。今次應說三界是何各自界中處別有幾文。

列五趣名文 五趣義如次下科。趣者。所往趣也。

梵云那洛迦文 麟云。言捺落迦。此云苦具。亦云不可樂。婆沙云。問云。何故彼趣名捺落迦。答。是那落迦所趣處故。是有那落迦

故。名那落迦。言那落迦者。正理云。那落名人。迦名爲惡。人多造惡。顛墜其中。由如是故名那落迦。或近人故名那落。造重罪人連墮彼故云云。准上兩名捺落。是短聲總談彼趣。那是長聲別顯所有。然今章中但一名耳。文。尋云。苦具意如何。以無量苦具可苦具。鐵繩。三界義云。梵云捺落迦。此云苦器。造惡業人墮於苦器中。受諸苦故云苦器云云。准此可思之。

以傍行故文 麟云。正理云。彼趣多分身橫住故。或彼趣中容有少分非傍行者。○新云。如傍蟹等橫行名傍。○婆沙問云。何故名傍生。答。由形傍故行亦傍。由行傍故形亦傍。准此即應牛馬等類亦是傍行文。謂餘生中。○文。古抄云。釋鬼有四義。第一舉因。後三約果云云。麟云。前世爲餘生也云云。光云。餘生中喜盜他物習慳貪等文。

私云。慳貪是餓鬼業因也。故於前世由貪盜他物者。受餓鬼報爲言。正法念經云。若人貪嫉狂奪人財。破人城郭。殺害抄掠。得財奉王大臣。轉增凶暴。墮熾然餓鬼中。文。

又多是所祀祖宗文 私云。於鬼種類品中。勢力鬼住山谷居靈廟。若人不歸敬起災難。故所祭祀。或又祭祀得所棄食餓鬼在之。今釋顯此類。歟。

又多希求。○文。私云。從他求遺落等食存活類。麟云。雖心從他希求名餓鬼云云。

又多怯劣。○文。此約卑賤形。顯其類也。孟蘭盆經疏。然鬼有三種。一無財鬼。不

得食故。二少財鬼。少得飲食。三多財鬼。多得飲食。此三中各有三。初無財三者。一炬口鬼。謂火炬炎熾常從口出。由前生燒壞村柵以此求財墮地獄。從地獄出墮此鬼中。二針咽鬼。謂腹大如山。咽如針孔。謂破瘡夜食。盜竊衆僧之食故。三臭口鬼。謂口中腐臭。自惡受苦。以多貪名利自是非他。據此三種寧吞鐵丸不食信施。少財三者。一針毛鬼。毛利如針。行便自刺。爲貪利故。妄行針灸及刺畜生。但爲求財不能愈疾故。二臭毛鬼。毛利而臭。以販賣猪羊渴爛刀刺痛楚難堪。地獄罪終墮斯鬼趣。三大癩鬼。咽垂大癩自決噴膿。由嫉妬於人常懷憤恨故。多財三者。一得棄鬼。謂常得祭祀所棄食故。以罪多福少。少施多慳。棄擲之物方能惠施故。二得失鬼。謂常得卷陌所遺食故。以於現財常生慳若疑欲失者方起捨心故。三勢力鬼。謂夜叉羅刹。毘舍闍等所受富樂。類於天人。或依樹林。或住山谷。或居靈廟。或處空谷。形堅而行。屬於鬼趣。以上。又多怯劣身心輕。云云。私云。怯劣顯身劣卑形。輕顯內心。能動。金光明疏。輕躁難者。謂心無主當即是散亂煩惱。若配八難。即是世智云云。准之可知之。

言人者文 梵云末奴沙。麟云。婆沙問云。何故此趣名末奴沙。答。昔有轉輸王。名曼駄多。告諸人曰。汝等若有所作。應思惟稱量觀察。爾時諸人即隨王教。欲有所作。皆先思惟稱量觀察。便於種種工巧業處而得

得食故。二少財鬼。少得飲食。三多財鬼。多得飲食。此三中各有三。初無財三者。一炬口鬼。謂火炬炎熾常從口出。由前生燒壞村柵以此求財墮地獄。從地獄出墮此鬼中。二針咽鬼。謂腹大如山。咽如針孔。謂破瘡夜食。盜竊衆僧之食故。三臭口鬼。謂口中腐臭。自惡受苦。以多貪名利自是非他。據此三種寧吞鐵丸不食信施。少財三者。一針毛鬼。毛利如針。行便自刺。爲貪利故。妄行針灸及刺畜生。但爲求財不能愈疾故。二臭毛鬼。毛利而臭。以販賣猪羊渴爛刀刺痛楚難堪。地獄罪終墮斯鬼趣。三大癩鬼。咽垂大癩自決噴膿。由嫉妬於人常懷憤恨故。多財三者。一得棄鬼。謂常得祭祀所棄食故。以罪多福少。少施多慳。棄擲之物方能惠施故。二得失鬼。謂常得卷陌所遺食故。以於現財常生慳若疑欲失者方起捨心故。三勢力鬼。謂夜叉羅刹。毘舍闍等所受富樂。類於天人。或依樹林。或住山谷。或居靈廟。或處空谷。形堅而行。屬於鬼趣。以上。又多怯劣身心輕。云云。私云。怯劣顯身劣卑形。輕顯內心。能動。金光明疏。輕躁難者。謂心無主當即是散亂煩惱。若配八難。即是世智云云。准之可知之。

①文二矣。②下同。③損一壞。④下地二所治。⑤大正藏經第四十一卷八百六十三頁。⑥依一治。⑦(二聚一也)十二字。⑧樂十(亦云非行處故)。⑨落十(迦)。⑩[准上一文]三十字。⑪(歎)一。⑫顯二顯。⑬從他二旋地。⑭天人二人。⑮谷二宮。⑯以二已。⑰(准之可知之)一。

善巧。以能用意思惟所作事故名末奴沙文。多思慮故文。私云。於五趣中簡餘處云多

歟。思慮者。於諸事思慮分別莫過人也。或又指種種事業思惟稱量事歟。法苑珠林云。契經說。人有三事勝於諸天。一勇猛。二憶念。三梵行。義章云。如難心釋。意寂靜

故名之為人。此就人德以釋也。以人能思斷絕邪念。名意寂靜。法苑珠林云。如婆沙論中釋人名。止息意故名為人。謂六趣中能止息煩惱惡亂之意。莫過於人。故稱止息意也。文。

言天者文。義章云。如難心釋。有光明故名之為天。此隨相釋。又云。天者淨故名天。天報清淨故名為淨。若依地持。所受自然故名為天文。麟云。婆沙問云。何故名天。答曰。於諸趣中彼趣最勝樂善最妙最高故名為天。有說。光明增故名天。以彼自然身光恒照晝夜等故文。

或復尊高○文。尊高者。身形勝妙最尊最高為言神用自在者。神通德用顯也。衆所祈告故者。諸人於諸天祈禱告也。

六欲天者文。於五欲妙境受快樂故名欲天。一四大王衆者。文四王天委第十一卷在之。惠云。王即四王衆者。類非一故。即七金山日月宮四層級住者。君臣合舉。舊名四王天。不得其衆。四王者。東持國主。南方增長主。西方廣目主。北方多聞主也。文。

二三十三天文。麟云。妙高山頂四面各有八部天衆。謂金剛手等。帝釋居中。總有三十

三處。故名三十三天也。惠云。忉利。此云三十三天。亦臣主合立名也。文。

此云時分。光云。夜摩天。此云時分。謂彼天處時時多分稱快樂故。實云。此云時分。受五欲境知時分故。麟云。言時時唱快樂者。謂晝夜六時唱樂也。文。

此云喜足。光云。此云喜足。謂彼天處多於自所受生喜足心。麟云。昔云兜率天是也。此名知足。一切後身菩薩咸皆生彼天中名一生文。

五樂變化天文。樂具變化天為言。麟云。謂此天隨心樂欲受用境。即自能化種種樂具文。

六他化自在天文。麟云。言於他化中得自在者。謂此天欲得受用境。便餘劣天子等變化種種樂具受用也。文。

一等活地獄文。光云。正理云。衆苦遍身數悶如死。尋蘇如本。故名等活。麟云。牛頭唱活故活也。文。義章云。如龍樹說。此地獄中諸受罪者。各共鬪爭。惡心熾盛。手提利刀互相殘害。悶絕而死。宿業緣故涼風來吹。獄卒咄之。罪人還活。應聲即活。從此義名活地獄。多山殺生故生其中。玄贊云。虛空中有大聲言。此諸有情可還等活。可還等活。次彼有情歎然後起如前。苦具還受殘害。文。

二黑繩地獄文。麟云。一釋如章。又云。謂彼有情業感鐵瑣狀。若黑繩鋸斬故曰也。又彼有情所有筋脈。悉皆化作黑繩。鋸斬故曰也。文。義章云。以黑鐵繩拼諸罪人。悉令斷絕。

故云黑繩。此地獄中苦事衆多。黑繩事顯故偏名之。以其先世譏謗良善。妄言綺語兩舌惡罵。枉殺無辜。或為奸吏酷暴無道。故生其中。玄贊云。以黑繩拼之。或為四方。或為八方。彼既拼也。隨其處所。若斫。若斫。若斫。若斫。云。

三○衆多苦具文。鐵繩等生苦具也。惠云。即狹名獅子頭。馬頭逼身。合黨即自朋類相殘害也。麟云。合黨釋義如章。又彼有情將受罪時周匝有山。一時合逼故曰衆合。文。

義章云。於中獄卒化作種種虎狼獅子猪羊牛犬。一切種種。殘害罪人。或復化作兩山相合鐵輪鐵網。一切苦具。治諸罪人。以衆苦具同皆合會殘害罪人。故言衆合。以其先世多殺衆生故生其中。玄贊云。此苦有三。兩山迫二鐵槽壓。三鐵山墮。又云。衆合苦相彼有情或時展轉聚集和合。爾時獄卒兩山迫之。復令和合。置大鐵槽中壓之。復令和合。有大鐵山從上墮。文。

四蹄叫地獄文。義章云。有大鐵城。五百由旬。獄卒在中。或斫。或刺。或刃。或刺。或鞭。或打。或棒。或碎其頭。或驅東西如是。非一。令諸罪人發聲叫喚。名叫喚獄。良以先世斗稱欺誑非法斷事。受受寄不還。侵陵下劣。惱諸貧苦。或破城邑。傷害剝切離他眷屬。或復詐善誘誑殺之。令人叫喚故生其中。文。

五大蹄叫地獄文。義章云。切苦具轉重於前。獄卒於中。或驅罪人入熱鐵屋。令大叫喚。名大叫喚。以其先世熏殺一切穴居衆生。或復

大叫喚。以其先世熏殺一切穴居衆生。或復

繫閉。墜陷深坑。令大叫喚故生其中文

六炎熱地獄文 義章云。此地獄中二。銅鐵

一名難陀。二跋難陀。熱沸鹹水涌波於中。獄

卒羅刹又諸罪人投之於中。或投炭坑。或投

沸灰。或以膿血而自煎熬名熱地獄。以其先

世惱亂父母及諸師長一切沙門婆羅門等。

令其心熱故生其中文

七極熱地獄文 義章云。以其先世活煮衆

生。或復生爛。或以木貫生而炙之。或燒山

澤及諸聚落佛塔僧坊。或推衆生令墜湯火

故生其中文

受苦無間文 惠云。即約自身受苦不休息

或無樂間苦。即約無外樂間內苦。或更有受

生及身形無間等也文 麟云。言受苦無間

者。謂彼苦具最極增上。逼害有情相續不斷

故。故名無間。言無樂間苦者。謂等活等七

暫遇涼風時等有流樂。以間其苦。今此中

無故曰也文

一南瞻部州文 麟云。此無相當故不翻名

文 惠云。舊云。閻浮提者。提是河名。即無熱

池四河中一。數名拔提河。中有金。名閻浮檀

金。河邊有林。果大如八石瓮。新譯取樹名瞻

部州也文

此州南邊有○文 本義抄。問。此州南邊有

瞻部樹。歟。答。此州北邊有此樹也。於今釋。

者。一義云。此釋意述此州名南瞻部州之由

故。此州須彌山南邊有瞻部樹故名南瞻部

州。爲言非謂瞻部州在處有此州南邊也。一

義云。此州之中。北邊南邊。處處可有瞻部

州也。故勸圓障釋一云。於此池側有瞻部

林樹。高大其葉甘美。依此林故名瞻部州。或

依此菓以立州名。任今論文明。北邊有瞻部

樹。當卷云。此州南邊有瞻部樹。指南邊有

瞻部樹也。故清凉大師演義抄八上云。若立

世阿尼曇云。樹在此州之南文

東勝身州文 麟云。梵名毘提訶州也文

以牛爲貨易故文 麟云。西州梵名瞿陀。此

云牛貨。因高樹下有一牢牛。爲貨易處故以

名焉文 起世經云。閻浮提人所有市易。或

以錢寶。或以穀帛。或以衆寶。瞿陀人所有

市易。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人所有市

易。或使則帛。或以五穀。或摩尼寶。瞿單越

人無得市易欲自然文

此云勝處文 麟云。彼州壽命衣服飲食等。

皆勝餘方故曰勝處文

大梵天王所領衆故文 惠云。此上者約處。

所在欲界上。亦有情約處勝名上。後釋勝也

光云。正理二十一釋諸天名云。○大梵所

有所化所領故名梵衆。梵輔者。於大梵前

行列侍衛故名梵輔文

廣善所生故文 惠云。廣善所生。即是無尋

有伺定業。又准下文修四梵福量得生也

第十八卷云。一爲供養如來。建卒都

婆於未曾處。二爲供養四方僧伽。造寺施園。

四事供養。三佛弟子破已能和。四於有情普

修慈等文

由彼獲得中間定故文 麟云。謂中間禪梵

王所得。以無尋故勝下。界有伺故未及上。故

名中間。言最初生最後沒者。謂劫初時梵王

最前生。劫壞之時最後而沒也文

威德等勝故文 古抄云。威德等勝也等者。

指梵輔天也。或舉威德等取諸餘德也。以上

於二禪內光明○文云。第二禪也。寶云。自

地天內光明最小故名小光文

意地樂受故○文 麟云。無五識者名意地。

離下地喜貪。說名爲淨文。本義抄。問。意地

樂受既通染污。何立淨名哉。答。意地樂受

說名爲淨者。第三意異熟樂受說名爲淨。言

非謂意地染污樂受名淨歟。善法及無覆無

記法。名爲淨地也。以上本義抄。問。上中品

障者。指上中二品歟。答。五品雜修意者。唯

就上品中分別之也。所謂一上中品。無煩天

業因。二上中品。無熱天業因。三上上中品。

善現天業因。四上勝品。善見天業因。五上

極品。色梵天業因也。故婆沙論云。雜修意

是勝功德非下中品所攝。唯有上下上中

上上上勝上極。故唯有五文。以上

如雲密合文 古抄云。問。既云雲地。云何

云如雲耶。答。雲是龍氣也。云云故雲有下天

事也。上天地雲似云雲地。歟。以上

煩謂煩雜文 惠云。上五天皆名無煩。唯聖

居。下地煩惱斷名淨。淨身所居名淨居也。文

已得難修上中品定文 雜修靜慮事。如第二

十四 古抄云。依五品雜修定生五淨居也。

立品者。上下上中上上上勝上極品。以上

故名無熱文 麟云。或令生下煩惱名熱。此

初遠離得無熱名。或復熱者。熾盛爲義。謂上

①(生)②(故)③(本義抄)④(形)⑤(十)⑥(高)⑦(身)⑧(一)⑨(惠云)⑩(也)⑪(二十四)⑫(字)⑬(一)⑭(麟云)⑮(無)⑯(五)⑰(識)⑱(者)⑲(名)⑳(意)㉑(地)㉒(離)㉓(下)㉔(地)㉕(喜)㉖(貪)㉗(說)㉘(名)㉙(爲)㉚(淨)㉛(文)㉜(本)㉝(義)㉞(抄)㉟(問)㊱(意)㊲(地)㊳(樂)㊴(受)㊵(既)㊶(通)㊷(染)㊸(污)㊹(何)㊺(立)㊻(淨)㊼(名)㊽(哉)㊾(答)㊿(意)㊽(地)㊾(樂)㊿(受)㊽(說)㊾(名)㊿(爲)㊽(淨)㊾(者)㊿(第)㊽(三)㊾(意)㊿(異)㊾(熟)㊿(樂)㊿(受)㊽(說)㊾(名)㊿(爲)㊽(淨)㊾(言)㊿(非)㊽(謂)㊾(意)㊿(地)㊾(染)㊿(污)㊿(樂)㊿(受)㊽(名)㊿(淨)㊾(歟)㊿(善)㊿(法)㊿(及)㊿(無)㊿(覆)㊿(無)㊿(記)㊿(法)㊿(名)㊿(爲)㊿(淨)㊿(地)㊿(也)㊿(以)㊿(上)㊿(本)㊿(義)㊿(抄)㊿(問)㊿(上)㊿(中)㊿(品)㊿(障)㊿(者)㊿(指)㊿(上)㊿(中)㊿(二)㊿(品)㊿(歟)㊿(答)㊿(五)㊿(品)㊿(雜)㊿(修)㊿(意)㊿(者)㊿(唯)㊿(就)㊿(上)㊿(品)㊿(中)㊿(分)㊿(別)㊿(之)㊿(也)㊿(所)㊿(謂)㊿(一)㊿(上)㊿(中)㊿(品)㊿(無)㊿(煩)㊿(天)㊿(業)㊿(因)㊿(二)㊿(上)㊿(中)㊿(品)㊿(無)㊿(熱)㊿(天)㊿(業)㊿(因)㊿(三)㊿(上)㊿(上)㊿(中)㊿(品)㊿(善)㊿(現)㊿(天)㊿(業)㊿(因)㊿(四)㊿(上)㊿(勝)㊿(品)㊿(善)㊿(見)㊿(天)㊿(業)㊿(因)㊿(五)㊿(上)㊿(極)㊿(品)㊿(色)㊿(梵)㊿(天)㊿(業)㊿(因)㊿(也)㊿(故)㊿(婆)㊿(沙)㊿(論)㊿(云)㊿(雜)㊿(修)㊿(意)㊿(是)㊿(勝)㊿(功)㊿(德)㊿(非)㊿(下)㊿(中)㊿(品)㊿(所)㊿(攝)㊿(唯)㊿(有)㊿(上)㊿(下)㊿(上)㊿(中)㊿(上)㊿(上)㊿(上)㊿(勝)㊿(上)㊿(極)㊿(故)㊿(唯)㊿(有)㊿(五)㊿(文)㊿(以)㊿(上)㊿(如)㊿(雲)㊿(密)㊿(合)㊿(文)㊿(古)㊿(抄)㊿(云)㊿(問)㊿(既)㊿(云)㊿(雲)㊿(地)㊿(云)㊿(何)㊿(云)㊿(如)㊿(雲)㊿(耶)㊿(答)㊿(雲)㊿(是)㊿(龍)㊿(氣)㊿(也)㊿(云)㊿(云)㊿(故)㊿(雲)㊿(有)㊿(下)㊿(天)㊿(事)㊿(也)㊿(上)㊿(天)㊿(地)㊿(雲)㊿(似)㊿(云)㊿(雲)㊿(地)㊿(歟)㊿(以)㊿(上)㊿(煩)㊿(謂)㊿(煩)㊿(雜)㊿(文)㊿(惠)㊿(云)㊿(上)㊿(五)㊿(天)㊿(皆)㊿(名)㊿(無)㊿(煩)㊿(唯)㊿(聖)㊿(居)㊿(下)㊿(地)㊿(煩)㊿(惱)㊿(斷)㊿(名)㊿(淨)㊿(淨)㊿(身)㊿(所)㊿(居)㊿(名)㊿(淨)㊿(居)㊿(也)㊿(文)㊿(已)㊿(得)㊿(難)㊿(修)㊿(上)㊿(中)㊿(品)㊿(定)㊿(文)㊿(雜)㊿(修)㊿(靜)㊿(慮)㊿(事)㊿(如)㊿(第)㊿(二)㊿(十)㊿(四)㊿(古)㊿(抄)㊿(云)㊿(依)㊿(五)㊿(品)㊿(雜)㊿(修)㊿(定)㊿(生)㊿(五)㊿(淨)㊿(居)㊿(也)㊿(立)㊿(品)㊿(者)㊿(上)㊿(下)㊿(上)㊿(中)㊿(上)㊿(上)㊿(上)㊿(勝)㊿(上)㊿(極)㊿(品)㊿(以)㊿(上)㊿(故)㊿(名)㊿(無)㊿(熱)㊿(文)㊿(麟)㊿(云)㊿(或)㊿(令)㊿(生)㊿(下)㊿(煩)㊿(惱)㊿(名)㊿(熱)㊿(此)㊿(初)㊿(遠)㊿(離)㊿(得)㊿(無)㊿(熱)㊿(名)㊿(或)㊿(復)㊿(熱)㊿(者)㊿(熾)㊿(盛)㊿(爲)㊿(義)㊿(謂)㊿(上)

品難修靜慮及果。此由未證故名無熱文
餘品至微文 惠云。有上極一品定障。名餘
品也文

故名淨居文 光引正理云。離欲諸聖。以聖
道水灑煩惱垢故名爲淨。淨身所止故名淨
居。或住於此界生死邊如還債盡故名爲淨。
二者所住故名淨居。或此天中無異生雜純
聖所止故名淨文

言除無想天者 麟云。正理云。無想天即
廣果天繫業果故。不應別立爲一天處。然梵
王是一。要依同分立天處名非一梵王可名。
同分故與梵輔合立爲一天處。高下雖殊地
無別故文

更無別地文 薩婆多宗意立十六天。不立
大梵無想一地。同處無別地故也
不別身形壽量皆不等文 神云。然梵衆天
壽量半劫。身量亦有半踰繕那。至梵補天壽
量一劫。身量一踰繕那。又至大梵天壽一劫
半。身量一踰繕那半文

與廣果天身壽等文 壽五百劫。身五百踰
繕那也
因果別故文 古抄云。廣果天業有心。果有想無
想天業無心。果無想因果俱以有心無心爲別也
以上

無色界都無處所文 *本義抄問。既云空無
邊處等豈無方處耶。答。若色界天上別有無
色界天者。可云無色界有方處。而色界天上
別無無色界天。故云無色界中無有方處也。
但於空無邊等之處言者。以衆同分及與命

根名處。非方處名處也。以上
一空無邊處天文 二十八卷云。謂修定前起
加行位。厭色境故作勝解想。思無邊空加行
成時名空無邊處文
於過去修得定處中有起文 無色沒生欲色
界時。彼中有起在處光二釋在之。今釋當光
初釋也。光云初釋言是處者。於欲色界隨其
所應得彼定處文此釋意任論現文也。論上
標謂於是處得彼定者。下云。命終即於是處
生故述。即於是處中有起故。是處之言無諍
可指上。謂於是處之是處見。可思之惠云准
疏釋即於過去得定處中有起。此釋恐非。應
是無色界死處中有起名即於是處。若取得
定處。豈無色界生經二萬劫等無行動等也文
尋。光第二釋如何。光云。復從彼沒生欲色
時。即於應所生處中有起故文 此釋當生
所起中有爲言

無色無身○文 惠云。問。若爾欲色界心
等。何故不依同分及命耶。答。無色同分命強。
從勝定生能伏色想。若欲色界身勝。心依身
轉也。又欲色界同分及命。此二依色轉。無色
同分及命自相依。欲色同分命不相依者。以
二劣不如無色也文 相依者。命根依同分
同分依命根也
界是總名文 光云。言界者。或是持義。或種
族義。界者。有三義。一族義。族謂種族。謂三
界繫法不同各有種族也。二持義。持謂任持。
三界法各自任持不相雜亂。三性義。性謂體
性也。三界一一各有自體性故。可思之 義

章云。經名爲界。亦名爲性。界別名界。性別名
性。諸法性別故名爲界文 神云。又二十居
止是欲之界名爲欲界。此界力能任持欲。欲
從所持爲名。故名欲界。色。無色界約義而辨。
應知。亦爾文
欲所屬界○文 此是論初解也 光云。欲
是能屬。界是所屬。能所合論故名欲界。以欲
強故且別言欲。即以別標總界也。如人所屬
縣。人是能屬。縣是所屬文 論下文云。又欲
之界名爲欲界文 光云。第二解約依主釋。此
界是欲之界。故名欲界文 初解第六轉依主
釋。第二解第七轉依主釋也
如言胡椒飲文 光云。飲中有胡椒名胡椒
飲。環上有金剛寶名金剛環。具足應言胡椒
所屬飲金剛所屬環文 寶云。如飲中胡椒
屬飲義。環上有金剛寶。金剛屬環義。由此飲
名胡椒。環名金剛文
名之爲欲文 惠云。貪心名欲。境非是欲。能
生欲故名欲界。色界色勝。不能生欲。不得名
欲。五蘊名界。欲屬此五蘊。或界能生欲名欲
界。色。無色界准此釋文
如經顯言文 寶云。此頌是舍利子對外道
說。外道計。欲是外境也。佛法言欲即是貪
也。第一句非外道。第二句述自宗。後兩句釋
非境因也*文
世諸妙境文 光云。問。何故名妙。答。如婆
沙一百七十三。一解云。復次諸欲下賤。而貪
欲者分別增益取爲淨妙。故說爲妙。問。何故
但言五欲妙境。不云法耶。答。如婆沙云。意

所識法。何故不立妙欲耶。答。皆是愛所緣者。立妙欲。意所識法有非愛所緣故不立妙欲。

邪命外道。神云。尼捷子。保刑邪命外道。詰尊者舍利子云。

舍利子事。惠云。梵云舍利弗。咀囉。今言舍利弗。訛也。舍利弗此云鷲。即百舌鳥。是母名。咀囉云子。以母辨才如鷲鳥。此是彼子故以名焉。

必獨事。惠云。茲獨此云乞子。舊云比丘。西國草。具五義四德。五義者。一此草未生。諸草競生。況佛未出世外道皆興。二此草生已。諸草皆滅。況佛出世外道皆佛出家。三此草生已。掩諸嗅氣。況佛出世所至之處。止諸惡事。四此草不致旋風。猛風傾動。五此草不致塵垢染汚。況佛破戒垢不能染汚。四德者。此草香氣遠騰。二引蔓澆布鈎鎖相連。三此草伺日傾。四此草如來涅槃變自。茲獨具前五義四德取草名也。

一三界一多事。論云。三界無邊如虛空。量雖無有始起有情。無量無邊佛出於世。一化度無數有情。令證無餘涅槃界。而不窮盡猶若虛空。

一世界橫堅事。論云。當言傍住。○不說上下。有說亦有上下。方餘部經中說十方。故色梵上復有欲界。於欲界下有有色梵。光云。說一切有部。答。說有八方世界傍布。經中既說四方。不上下。明知傍布。經說四方。

*攝四維也。有說亦有上下二方文。

一日月所照事。光云。一日月所照名一世界。千世界有一梵王。梵王通為千世界主。

*一離欲通局事。惠云。問。若離此欲界貪。諸欲界貪皆得永離否。答。皆得永離。以同修欲界故也。云。麟云。若發神通。但往白界不往他界。

於中地獄等文。惠云。於中地獄等者。前明三界。通外器善染中有。今五趣狹。唯取異熟無記五蘊有情為體。故言於中。

謂前所說地獄。○問。阿素羅何趣。攝耶。光云。婆沙一百七十二。說阿素羅。有說是天趣。攝。如是說者是鬼趣。攝也。又評家意。鬼趣。攝也。阿素羅者。其性詭曲。傲慢無入正性。離生。若天趣。攝者。寧無入聖義耶。

若通善染趣便相雜。云。本義抄。問。婆沙有說意。會趣雜亂。惠云。若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣。業煩惱成就亦現行。○文。如何。答。未得其意。於他化自在天等造地獄等業之時。可起彼業。能潤煩惱故。設雖約現行爭可通趣雜亂。過哉。難云。三界體廣通善染。五趣體可同之。答。光師所引婆沙論中云。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體唯是異熟文。由煩惱繫傳論三界差別。故三界體雖通善染。汚無界雜亂過也。以上。古抄云。趣所往故不攝能往善染業也。界分齊義。故於欲界有三界業。隨應可攝三界也。

第三明七識住文。七識注。義章云。五陰之中。色想行。為識所依。故名識住。住義如何。依如毘曇心王之體。依於同時色受想行故名識住。云。又云。七識住者。如經中說。何故說者。為破外道別計故也。有諸外道計。識為我。釋善而居佛為破之。故說識住非我住也。別計者。五蘊各別計我也。又云。此之七處心識樂安故名識住。又云。問曰。何故不名受住想行住等。偏云識住。釋言。住義理亦應通。但識是主故偏說耳。云。本義抄。問。以識蘊可為七識住體耶。答。可為七識住體也。付之識所樂住名七識住。而以識望識之時。不可有樂住之義。何以識可為識住體耶。是以論云。四識住當知四蘊唯自地。文以識不為四識住體歟。答。以識可為識住體也。但以識望識於無樂住義之難者。於生處所。攝異熟五蘊。不別分折。總生喜染之時。緣五蘊義邊名七識住。故識樂住識之時。緣五蘊義邊名七識住。於契經中雖有是說。而義可有也。光釋云。於契經中雖有是說。而於生處所。攝五蘊中不別分折。總生喜染緣識義邊名識食。緣五蘊義邊名七識住。文次於四識住例者。立七識住。由與識為因為果。展轉相資。識隨樂住之義。前後念識相望之時有此義。故以識立為七識住體。立四識住。由與識俱行親近和合能為助伴之義。以識望識無此義。故以識不可為四識住體也。

於三界及五趣中。○文。惠云。七識住更狹。於五趣中。取人天二趣少分為七識住。故云即於三界及五趣中也。文。

如其次第。光云。即於三界五趣中從下

保利二裸形。惠十云。訛也。必獨事。況一既。動十。沉佛八風不動。秋二被。草十。柔秋。一。事二笑。有住。生二出。惠二過。色十。受。文二云云。之。耳二多。付二就。釋一。

至上。如其次第識住有七文。

●狀貌異故文。論云。言身異者。謂彼色身種種顯。形貌異故文。●寶云。種種顯狀貌者。青黃等異。種種形狀貌者。長短等別文。

言由身異者約體言有異身者據成就文。光如今疏。麟云。約體者。謂約彼此長短等色體以明也。據成就者。謂長短之人各自成就長短之色也。此同舊文。惠云。由身異者。約衆多有情各各體類異故。或有異身者。約各各成就一身文。寶云。彼由身異即是別指色身。或有異身即是總標假者文。麟云。正理師云。彼由身異者。就依主釋身之異故。或有異身者。是所有義就有財釋文。

言由想異者約體文。光如今疏。光云。言想。異。三想不同。言苦等想。約相應受分成三種。若在欲界具有三想。若在初定除苦有二。彼由想異。約體以明。或有異想據成就說文。寶云。欲界人天三受互起。名為想異。初意中除其苦受。彼由想異別指想心。或有異想。總標假者文。

同想一因文。光云。正理二十二云。豈不梵衆言我從彼生。而大梵王言。我能生彼想即有異。如何言一。此責非理。梵衆梵王同執一同而生想故。或緣所化想是一故。解云。同執一因。同緣所化。想無別文。故與此論意同。

大梵王身○與梵衆不同文。●本義抄。問。第二識住身異者。初靜慮三天相望。論身異義。歟。答。當處相望論身異義也。付之。今論云。大梵王身○與梵衆不同故名身異云云。如此

文者。初靜慮三天相望論身異義見如何。答。光法師釋。第三身一想異識住云。言身一者。○文如次下所引。此則第二靜慮名身一。既當處相望論之。准彼思之。於初靜慮名身異。當處相望論之云事必然也。但於論文者。光釋會云。言身異者。梵王梵衆其身各異故名身異。此文且以大梵對梵衆明身異。梵補梵衆當處相望身亦有異云云。難云。自本當處相望論身一異者。設雖一往何論中以大梵王望梵衆明身異義哉。是以於第二靜慮第三靜慮。異天相望。假不論身一異哉。答。梵王梵衆王臣相雜一處與住故。異天相望且論身異也。第二靜慮第三靜慮全無此義故。假不明三天相望論身一異之義也故。惠暉釋如次下引之。以上。●本義抄。

彼諸梵衆初見文。●有差別故文。以上可見之。寶云。正理論云。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫烈。雖懷敬恭欲往親承。威光所逼未果前詣。於茲荏苒遂致多時。後勵專誠預近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾見乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。後能了達衆下生前獨有梵王及心所所願文。此釋意云。諸梵衆從極光淨天沒。初生梵衆天時。見大梵威光。遂經多時後親近之。能憶知初受生時先所見事。復起宿住通。了達梵衆未下生前。大梵王獨起。當令。謂有情生我同分內之心願。爲言以上。亦。攝小光淨天文。正文云。淨字剩歟。彼天顯形○名身一文。惠云。問。初定亦有

三天。如何即言身異。答。以梵輔與大梵同。一地。攝。臣主相依勝劣有殊。故言身異。二定三天各別地無有臣主。自他論之即各不別也。又此三天顯色光明不相妨礙。即一身形三天大小即別也。光云。言身一者。無異因。感其身。是同故言身一。若望同地三天。上下相望其身亦異。而言身一當處相望。故正理二十二云。彼天中無有表業等爲因。所感差別身形故。云身一即形顯等同處。諸天相無別義文。

樂非苦樂二想文。麟云。問。二天喜受。如何名樂。答。三受明義。喜亦名樂。問。樂等是受如何名想。答。受想相應說名樂想等文。又云。問。既取五蘊。何獨言識。答。以識強故從強立目文。

身想一文。麟云。問。豈不此天亦有近分中捨。何言想一。答。彼樂寂靜恒無厭時。不入近分捨故。不同二禪喜受擾動有厭入捨也。文。惠云。經部。問。第二定厭根本喜起近分捨。即言想異。第三定厭根本樂起近分捨。如何乃言想一。答。二定喜動有厭時。即起近分捨言想異。第三定未寂靜凝然故無厭時。不起近分捨。言想一也。●文。

由二善想文。寶云。初靜慮中言想一者。是戒禁取故言染污。第二靜慮是定心故名爲善想。第三定中受異熱樂。無厭捨故名爲想一。無記想也。文。麟云。謂是善定心相應受故文。

無想事文。麟云。無想果也。文。

麟云。無想果也。文。

麟云。無想果也。文。

●大正藏經第四十一卷八百六十五頁 ●實二更 ●異十(者) ●[付之]一 ●[有差...之]十字一 ●進一 ●[謂有...上]十五字一 ●請二 ●感二成 ●問十(云) ●[文]一 ●(厭)十記 ●

有頂味劣故文 第二十八釋味劣故立名云。立第四名。由想味劣。謂無下地明惠勝想。得非想名。有味劣想。名非非想文

明九有情居文 九有情居 義章云。九衆生居如。經中說。何故說者。爲破外道想計故也。有諸外道總計衆生以爲神我。釋善而

佛爲破之故。說斯九是衆生居非我居也。因茲復說文。想計者。五蘊和合有想御我計之也。寶云。九有情居非經所說。因釋經中說七識住故。便釋故文。可准之

兼有頂天及無想處文 寶云。此二不立識住者。以有懷識法故。識味劣故。云非識住文

義章云。問曰。向前七識住中。不說無想及非想處。今此何故通說爲居。釋言。此處殘害心識。故非識住。不滅衆生。是故說爲衆生居也

明四識住文 問。四識住中可攝中有耶。答云。可攝中有也

釋曰文 此一段有五門。一標名釋相。二辨體門。三就地分別。四識住也。二辨體門。當知四識者。辨體也。下

下四簡別門。說獨識非。五同異門。有漏識。如經言識隨色住文。住者所依著之義也

論云。識所依著名識住故文。光云。此自地自身有漏四蘊。是識所依。是識所著所依。謂識俱生依同時助伴令識起故。最極親近故

名爲依。非要是識所依根故方名所依。此所依言顯親由藉義。所著謂識所著境。通俱不俱。引識起故。諸有漏識隨於愛力。依著於彼。有斯二義。故名識住文。本義抄。問。以

與識同時受想二蘊。爲所著義可有耶。答。不可有此義也。心法現起之時不緣同時相應法故。以與識同時受想二蘊爲所著義全不可有也。由所依所著之義。總以色等四蘊立

四識住之時所依之義。廣且同時色等四蘊所著之義狹。限同時色行二蘊也。以上。本義抄。問。立四識住必由同時相望歟。答。必由同時相望也。與識同時色等四蘊。與識親近和合。由藉能爲助伴立四識住。故必由同時相望云事必然也。以上

若於他地無愛。攝受故文。光云。以愛不緣無漏異地法文。義章云。若依毘曇。要當地法望當地識說爲識住。異地則非。龜。舊別故。若如是者。依下地身起上心時。下地之身應非識住文

總說一切有取諸識文 麟云。謂有漏識能取三有名爲有。取以簡無漏識○文。神云。猶如良田。總說一切三界五趣。有漏取識猶如種子文

通惡趣等故文 光云。於地獄中愛自身。或貪樂等。故於地獄亦有識住文

及有頂天中有受等四蘊文 四識住。攝中有。今疏釋移論及有頂中除識餘蘊之文。故可訓及有頂天中有受等四蘊也。中有不可得意。以上。本義抄。或本中有有字無之

明四生文 惠云。四即數。生謂生類。諸生不同不過四類。或多生。類故名衆生文

於中○標數文 寶云。正理論云。前所說界通情非情。此即界寬云云。此一段有四段。一標

數。二列名。三約五趣明具不具。人傍生具四明。四生勝劣。論云。一切生中下

卵生胎生○文 麟云。先列四緣云。一所依處文。餘如惠所列。惠云。先列卵生者。具四緣。一卵殼。二胎藏。三蘊氣。四染處。胎生三。除前一緣。濕生二緣。除前一。化生一緣。除前三緣文

解云。世羅此云山文。或本此云大山文。光云。世羅唐言山。卽婆世羅唐言小山。近山生故以山爲名。大小不同。以小標別。兄弟二人皆阿羅漢文。寶云。小者。名卽婆世羅

此云小山。名小世羅。大者。名世羅。但名山。今疏大字無本宜。歟

近山生故文 神云。謂如世羅卽婆世羅。生從鶴卵。世羅翻爲大。卽婆世羅翻爲小山。鶴鳥於山邊生二卵。卵出此二人。故從山爲名文

是二月星名文 麟云。謂春二月萬物生長。今此夫人生長功德。故取爲名文。惠云。二月星能長養萬物。昆舍佉長養善法。故取星名。西方十二月。皆取星名也文

是彌伽羅長者兒婦文 昆舍佉夫人彌伽羅兒婦也。爲言

般遮羅王 光引婆沙云。般遮羅是地名。唐言執土。此王從地爲名文

王抱入宮文 寶云。王抱入宮。告誰能養。諸宮皆各言。我能養也文

舊云頂生文 仁王經所說此也。惠云。布殺陀此云譯住文。寶云。舊頂生王者。此從

●原本傍註曰阿含經說也 ●〔想計…也〕十四字一 ●舊二細 ●大正藏經第四十一卷八百六十六頁 ●意十(矣)細字 ●〔類故名衆生文〕一 ●〔云云〕一

生處立名。非本號也。此王長大為金輪王。能破修羅。欲侵天帝釋位。神云。如曼駄多。

此云持養。其父懼布沙池王。久而無子。後於頂上生肉胞。從胞中生子。形貌端正。父王取置。掌中。告後宮曰。誰能持養。宮人皆言。我能持養。從此為名云持養。云云

遮盧此云韓生。光云。遮盧唐言韓。鄔婆遮唐言少韓。實同之。今疏韓生生字不審也。神云。此三代王。即是祖父孫。次第為轉輪王。

轉輪王。光二釋在之。初釋如疏。次釋云。或生已後。鵲恒隨逐。王重如鸞。故以名焉。實同之。

菴羅衛女。實云。菴羅衛者。是樹名也。有一女子。從此樹生。名菴羅衛。或從果生。或從花枝生也。光同之。*本義抄。問。四生人俱可入聖耶。答。光引正理論云。此四生人皆可得聖云云。以上

解云。此云頂癭。古抄云。頂癭者。ツツカノ事也。金翅鳥。ツツカノ有故也。以上。

此云妙翅鳥。麟云。妙翅者。翅色殊妙。具色故云云。惠云。瞻部州北有鏡叉樹。妙翅鳥欲食龍時。先坐此樹。投身於海。以翅撥水而取食之。化生鳥食四生龍。胎生鳥食三生龍。濕生鳥食二生龍。卵生鳥即食一生龍。不能食前三生龍。以已劣故也。問。化生龍死無遺形。如何鳥食。答。有二說。一云。以不知故食。不除飢。亦有何失。一云。吞龍龍未死亦除飢也。麟云。此鳥。有四生具大威德。身量廣大。兩

翅相去三百六萬里。鬼胎生者云。光云。鬼化生可知。胎生難知。故引頌證云。

論云。一切生中。光云。一切生中至何生最勝者。此下第二問答。就答中。一明現益。二明後益。此即現益略有四種。或引釋種。或引餘類。或引同類。或復止謗。故受胎生。有餘師說。至即無所見者。此明後益云。寶云。答中有二。一為利益。二為止謗。此即前也。就中有三利益。一引親眷屬令入正法。二為知是輪王種。三為令眷屬修行正法。有餘師說。述異釋也。

應言最勝唯化生。光云。亦有地獄受劣化生。據總相說。故正理云。應言最勝唯是化生。支分諸根同具猛利。身形微妙。故勝餘生云。

○中有已起不名生者。實云。雖生與起名異。義同於四中有立生名者。謂於當來所應至。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生云。惠云。問。生之與起名異體同。中有已起。何不名生。答。體雖無別。約位有殊。生即昧故。中有名起。不名生有也。云云

中有唯天眼見。光云。中有昧劣。雖天眼見非肉眼觀。故不名生。生位分明。肉眼見故得生名云。

第七明中有。問。經論中明四有。今何唯明中有耶。答。生有等其相易知。中有其相微遠難知。故明中有顯餘歟。況中有之有無。部計各別也。依教理證立。中有中有。問四有如

何。義章云。一者生有。二者死有。三者本有。四者中有。報分始起名為生有。命報終謝名為死有。生後死前名為本有。對死及中故說為本。兩身之間所受陰名為中有。

二趣中間。寶云。前趣死後後趣生前二趣中間故。中有兩趣中故。名之為中。四有一有攝故。名之為有。中即是有故。名中有云。

釋曰。前六句。光云。前六句理證。後兩句教證。就前六句中。初兩句正立理。次四句遣外疑。次四句中。第三句釋第一句。第四句釋第二句。經之一字通顯多經。於此顯中既破像實。明知論主以經部義破。雖復意破異部無中有。亦兼顯說一切有部像色非實云。惠云。質像者。質望像續生。即有問也。云云

云。別色生者。像色離本質別名別色。此色是假。論有四義釋。一。麟云。像實有不成者。此總破。一處無二並已下別破。破中有四云。光云。別破中有四。一約鏡像同處破。二約二像同處破。三約影光同處破。四約近遠別。見破云。寶云。此無二並總有四釋。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二。一影光別無二並。四月像鏡面無二並云。惠云。一鏡實色處更有一實像色生。鏡面色與像色各依四大。故知像色。似有也。二於水處兩岸色形。於水中現名二也。三影中之鏡。鏡中光色。既與影同處生故。光像色似有也。四釋人面及日二像於鏡中現。亦有釋。面即鏡面即空。像即月像此即遠。一處初鏡次水。次影。明。鏡

①本二堂②除飢二說充③有[有四生]一④大正藏經第四十一卷八百六十七頁三十五字一⑤見二釋⑥二十(並)⑦似二假⑧於十(一)⑨釋二見⑩二五丘⑪近⑫明二後⑬二鏡二及

爲一處也文 總立破意云。大衆部立無中

有。經部薩婆多許中有。薩婆多談像色實

衆部無中有義。急破薩婆多像色實有義也。

論主所付四難。顯宗論會之。尋。顯宗論會

通意如何。答。會鏡像同處難云。鏡與像色俱

有對法故必非同處。而像色極清妙不能掩

弊所餘諸色故。鏡與像色極相隣近故。謂

同處實非同處。爲言次會二像同處難云。水

上像色極清妙故。雖處隣近不相掩蔽。見緣合

者同時能見之。不見緣合則不能見之。極隣

近故謂爲同處實非同處。爲言次會影光同處

難云。鏡中所現光影二像非實光影。故雖同

處現而不相達。爲言次會近遠別見難云。空界

色與月輪同於鏡面現影像時。彼所現影像

與本質相同。故本質遠者影像遠見。本質近

者影像近見也。爲言以上本義抄引

依異大故文。寶云。鏡面色別四大造。體定

對礙云。何一處二得並。故知無像文

又隔水上文。麟云。謂狹水處但可容一岸之

影。今既二影重現故知見假。以無一人能見

二影故。言互見。即東岸人見西岸影。西岸人

見東影文

又影與光文。光云。影光相達。未曾同處。然

鏡影中有光像現。不應於一鏡面上影與光

像二色並生。既二並生故知像非實文。麟云。

如將鏡置屋管下。即有外之光像現於鏡。而

屋下即影也文

第四云或言一處○文。尋。此是引論文也。

而論文何牒頌文耶

鏡面月像文。光云。見鏡即近。見像即遠。如

觀井水文。今疏異此釋歟。惠云。見人面及

月二像。於鏡中現。亦有釋。面即鏡面即近。

像即月像此即遠。一處初鏡。次水。次影。明

鏡爲一處也文。麟云。准此。取鏡面非人面。

新舊意同故。舊云。見鏡則近見像則遠。新云。

若謂像色鏡面同處。故知並取鏡面也。詳疏

人面及月像爲二。以言於一鏡處有月面二

像也文。神云。鏡面月像謂之爲二。如鏡面

上看於月像。鏡面近見月像遠見。近遠不同

故言別見。鏡面之上遠看月像。如在井中遠

觀井水文

故知諸像○文。寶云。論故知諸像於理實無

總結上也文。光同之

又論云。然諸因緣○文。光云。然諸本質鏡等

因緣和合勢力而有像現。令如是見非有似

有。實見之時還見本質。爾時觀像如何能見

本質。以諸法性能差別難可思議。所以

得見文。此意云。本質鏡等因緣和合之勢力

故。雖謂有像色現今如是見。像色是非有似

有現故非實見之。實見之時還見本質。以諸

法性功能差別難思議故。雖向像色還見本

質也。爲言。レテ我カ本面ヲ見ル云也。惠云。

鏡面等分明照人鏡。燦人眼光人鏡。故自見

面也文

唯從鏡中文。惠云。若質已滅唯鏡中有像

現。即是得相續。既質在唯鏡中便有像現。質

像本類各別故。知不是相達也文

又像與本質文。前釋約體類各別。釋非一相

續。此釋約俱生道理。釋述非一相續也。可知

之

生有起唯一緣也文。光云。即現生有唯一死

有爲緣。無別勝依。故喻非等法。亦不可說精

血等緣爲勝依性。胎生可爾。化復如何文

引教證也文。論長行出數經證。光云。第一

七有經。第二健達縛經。第三管馬族經。第

四不還經。第五七善士趣經。略抄之正文

云。不舉七有經。但舉健達縛等三經。達論及

光記文。以上

入母胎者由三事文。麟云。言母身調適者。

謂身心悅豫離乾濕等疾。二交愛和合者。謂

俱起婬愛。此中意取第三。證有中。有文

有五不還文。二十四卷云。行於色界五種那

含分成九種。且總爲三。一者中那。二者生

那。三者上流那。有行無行皆色界生也。得涅

槃皆生那。攝此三名三文。又云。中那謂欲

界沒中有。中那涅槃。生那者。色界生已那

涅槃。有行那色界生已長時加行方那涅槃。

無行那色界生已加行懈怠那涅槃。上流者

是上行義。於色界轉生上那涅槃文。取意

又經說有七善士趣文。二十四卷云。中。生

各三。上流爲。經依此立七善士趣。趣是行

義。唯此七種皆行善業不行惡業。又此七種

皆往上界不復還來文。取意

如札火小星逝時文。麟云。札江。反。江南謂

斫削木片爲梯。隨音開中謂之札。逆者。班孟反。謂

散走文

此十(矣) 定是是 而二面 釋二人 取一 光同之 一 二 二十五字 四+(五) 七 略抄之一 之也 生二半 生也二半已 大正藏經第四十一卷八百六十八頁 生一 肢二點

初善士亦爾文 惠云。如初定去欲界有二百五十六萬隨轉那。分爲三分處。色中有行劫八十萬隨轉那。方入涅槃時。處皆近二三善士皆准此釋文

嚧陀南伽陀中說文 法救大德所集頌也

光云。嚧陀南此云集施。伽陀此云頌。佛集要義爲頌施諸有情。故名集施頌。聖謂聖人。賢凡夫文 寶云。順解脫分已上名賢。見道已上說名爲聖文

再生文 光云。波羅門名再生。初生名一生。後受波羅門法復名一生。故受法已。名曰再生。如苾芻。亦名再生。謂初生及受戒文

胎外五位文 古抄云。一嬰婉自一才至七二童子自八至十五三少年自十六至二十四四盛年自二十五至三十四五老年自三十五至四十九六以上神云。真諦師云。從出胎已去至三歲名婆羅。婆羅翻爲嬰孫。從四歲至十五歲名拘摩羅。拘摩羅翻爲童子。從十六至四十名誘婆。誘婆翻爲少壯。從四十一已去至百歲名體婆羅。體婆羅翻爲老。從最後一剎那將死之時已去中陰。最後死一剎那名爲摩羅那。摩羅那翻爲死文

瑣魔王文 光云。此譯息。謂犯罪人不自知過。於苦不忍違拒獄卒。更造過非。由王示語便知已罪。意分而受息譯。息罪皆由王故。故名譯息文

一極善極惡中有有無事 惠云。問。如調達生身入地獄。中有有不答。中有有。由極惡業順現受果。不待命終。非是生身便入地獄生身至餘處。死方受中有。入地獄受生。若將

生身便入地獄者。五趣之身即有雜亂失。既極惡許將此身便受地獄身。亦應極善便將此身受淨土生。既極惡亦同善。有。中有也文 永正九年申七月十五日抄之畢 于時佛歡喜日。僧自恣日。勤不遲時。法久送年矣

大法師英惠

俱舍論頌疏抄卷第九

(頌疏論本第九)

●總有十一門就中有三門云云 問。直不明十一門。何亦爲三門耶 光云。當往何趣至形狀如何者。此下第三諸門分別。總有十一門。此即第一明其形狀云云。此釋直明十一門。重不科。三門歟 寶云。當往何趣至形狀如何不。第三有五頌義。門分別中有。就中前一頌明中有所趣及明形狀。次兩頌明天眼等見及明通等。後兩頌明中有入胎此第一也文 今疏實意歟。眼等九門頌文少故。九門一處明之歟

論云當往何趣○文 光云。問。隨往何趣。所起中有形狀如何。與所趣生爲同爲別。或可分爲兩問。當往何趣。是一問。所起中有形狀如何是第二問。或可中有當往何趣。用何業感爲一問。所起以下爲第二問。頌曰至居生剎那後者。上兩句正答。下兩句明所似體。或可初句答初問。第二句答第二問。下兩句如

前釋文 寶云。頌前有兩問。一問當往何趣。二問形狀如何文 今疏問形狀爲一問歟。頌科爾見

此謂中有與當本有文 惠云。中有與生有同引業故形狀相似。滿業別故所食飛行具根等則別也文 光云。中生二有雖滿業別牽引

●業同○由業同故。故此中有形似本有。如印所印文像不殊云云。堯抄。業有引。業滿業。引業者引總生業也。滿業者。圓滿眼耳根等業也。然此中有與本有。業同者。依引業同。不依滿業也。光釋如上所引。問。凡形狀同

異可依滿業也。若爾中有似當本有形者。尤依滿業同可云也。次當本有有四生。中有必化生也。中有與本有相望既別也。何云同耶答。引業感總形。滿業感別形。約總形云引業同。非滿業。夫別形異者。謂中有必無非男非女。若男若女也。本有不定。有男女非男女。故依別形不說同也。次中有化生

當本有且四生故非同者。中有與本有相望定生。事雖別引業同一。事不足爲難矣。以私云。如當本有形者。爲別業之轉報異趣上之形狀之不同也。非達滿業之果也

問於一狗等文 麟云。謂狗等腹中容生五子。一時命終。各生一趣。然今此中意取地獄中有爲難文 此問就如當本有形。地獄中有即火車等應燒母腹。故假設問難也文

答彼居本有文 惠云。初釋舉重況輕。居本有尚不燒。況居中有被燒。後釋約五趣業隔礙。不牙燒也文 如暫遊增文

●[法救...也]八字一● ●[中有]一● ●[永正...意]三十七字二(寬永二稔正月十一日夜戌刻東大寺堪忍之砌於大寶院書功乾三井南院藏結之)三十三字● ●[永正...意]一● ●大正藏經第四十一卷八百六十八頁 ●[云云]一● ●云云二已上● ●云云二矣● ●三二二● ●門二以● ●[業]二滅● ●故二云云細註● ●[堯抄]一●*

●非互觸燒文 問。此釋五趣中有明互不觸燒。何不明母腹不燒耶 惠云。母腹不說業遮者。中有細。母腹處設不龜亦不燒。故不說業遮也 光云。准此母腹亦不被燒。業所遮故云云 堯抄。有情居本有地獄時。地體火雖被燒亦有不燒時。謂遊十六增時也。如此本有尙有不燒時。況居中有時何必可燒耶。若中有火不燒者。不可焚燒母腹也。初答心 後答意。五趣中有一腹中頓現前時。其中地獄中有設雖受焚燒苦。不可燒餘趣中有。業各別故。以此准知。又不燒母腹也以上

又論云欲中有量云云 寶云。因明形量○異生菩薩雖同欲界。而異生如小兒。菩薩如盛年等文 堯抄。此文明人趣中有量也。中有量言雖總相。別明欲界中人趣中有量。餘趣准知也 光云。若應生人趣如五六歲。餘趣准知云云 問。人趣中有如五六歲小兒者。何能於父母生愛悲哉 況正理論中有皆如本有盛年時量云云非相違耶。答雖如五六歲小兒量。根明利故於父母生愛悲也。次正理論文者。彼有餘師說歟。正理論三十四云。有餘師說。欲界中有如本有盛年時量云云問。如當本有形云云然本有盛年量小年等量不定。何中有量唯如五六歲耶。答。如當本有形。顯總相。今別顯時可見小年盛年等量別也。光云。上云似本。此云顯總。今別顯形云云 堯抄以上

有百百億。即大千界照所化大千界文 堯抄。百俱胝者。當萬億。故今照百俱胝四大州等者。照萬億四大州等云也。萬億四大州等。謂三千大千世界數也。四大州等者。等取日月迷盧欲天梵世也 光云。俱胝此云百億云云以上

菩薩母夢見白像○文 麟云。瑞應經云。菩薩初下化為白象。觀白之精因母書寢而示夢焉。從右脇入訖 法門章云。問。佛入胎中有形相何邪。答。佛本行集經第七云。摩耶夫人夢見白象入胎妊太子云云 以知白象形入胎問。何故以其形入胎耶。答。欲顯於三千界中菩薩成就白淨法。而以其形入胎也 文 菩薩久捨傍生趣 光云。菩薩九十一劫以來。久捨傍生趣故 堯抄九十一劫者。百劫內九劫超談歟。可尋之 此吉瑞相非開中有白象子來入者。吉瑞相也 菩薩久捨傍生趣 此明轉過菩薩中有非白象身。九十一劫以來捨傍生趣果報言 問。菩薩中有從何處入母胎耶。答。文來入已右脇云云婆沙七十云。問。菩薩中有何處胎入。答。從右脇入。正知入胎於母。母想無姪愛故。復有說云。從生門入。諸胎卵生法應爾故云云以上

王夢見有大象文 惠云。大象況一切衆生。室況三界。無門戶況無出路。小窓況佛法爲出路也 文 又夢見一渴人求覓水飲文 渴人者。喻無學無智人也。求覓水飲者。喻渴人想也。非顯求法也。次下人不欲飲者。喻教不學也。可爲分別之

有知法者文 光寶同今疏 神云。表釋迦法滅時有諸三乘賢聖知法等人。其有前走都不聽受云云

八功德事 一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。將佛正法爲他人說文 光云。以佛正法爲他人說希彼財物文 神云。表釋迦遺法之中有諸法師等。將三藏眞實教法爲人說時。心貪利養邪命說此妙法文

滅如來正法苑文 問。正法苑者。金剛座及祇園精舍等歟。又正法喻苑歟。答。神釋此夢云。還表當來釋迦佛弟子持三寶物。追賞俗人綺官協勢欺陵有德文 准此釋。苑者只是喻也。非指處所

又夢見有諸小象文 神云。第六夢者。夢見一大象。在一趣中。住有諸小象。排角牛大象。大象無安足處。遂捨而去。諸小象等於此窟中自在而住。以此白佛。佛答云。還表當來釋迦佛法中破戒茲芻角牛惱宿者。持戒茲芻無安足處文

以諸惡事誣謗良善文 光寶同之 神云。表當來釋迦佛弟子破戒茲芻自身犯罪。已已犯過。摸謗餘人文

海水灌頂文 惠云。轉輪聖王欲受位時。取白牛角盛五穀種子。以四大海水盛滿中。表王四天下粟散。王等將上殿灌頂受王位也 麟云。謂利利種姓立爲王時。或自受其濟。或登於高樓。先以白牛角盛一切種子及四大海水。灌於頂上。今翻猴効此。而亦灌

●(非互…云云)六十九字(堯抄…以上)百十三字●●云云二文●●(被)一●●(不)一●●云二言●●(云云)一●●(堯抄)十此●●(答)一●●大正藏經第四十一卷八百六十九頁●●撰二撰●●買二撰●●或二戒●

頂爲王也文

又夢見多人文。光第九夢釋云。此顯所學之法文。第十夢釋云。此顯能學法人云云

此十夢文。神云。眞諦師云。此十夢出中阿含經文

母夢見白象者文。神云。夢見白象者。眞諦師云。馬鳴論中廣明。今略之。白象於人中陸行衆生中身最大。以表菩薩於衆生最大身。白表菩薩無諸黑惡。四足安平。表菩薩四如意足。四無量四諦觀等。七支住地。表菩薩七覺分。六牙表六度文

色界中有量文。明欲色二界中有形量中。付欲界形量引十夢事訖。次明色界中有形量。因明二界中有衣具不具也可知之

慚愧增故云云。宿因慚愧增也。鮮白苾芻尼文。神云。有餘師說。唯除此尼施僧袈裟。勝凡欲。從茲世々自然衣。不離身文。麟云。

賢愚經云。先世爲一貧女。唯有一白氎。以懸重心布施賢聖。由此勝因生。便白氎裹身而生文。堯抄引之

婆沙論七十云。謂白淨尼以衣奉施四方僧已。便發願言。願我生生常著衣服。得處中有又不露形。由彼願力所引發故。所生處常豐衣服。彼最後身所受中有常。有衣服入母腹位。乃至出時衣不離體。世世彼身漸次增長。如是衣隨漸大。後於佛法正信出家。先所著衣變爲法服。受具戒已轉成五衣。於佛法中勤行正行。不久則證阿羅漢果。乃至最後涅槃時節。卽以此衣纏身火葬云云。私云。白淨尼者。鮮白苾芻尼名也。問。欲界中有中除白

淨尼。外悉不與俱歟。答。欲界中有中菩薩中有并鮮白苾芻尼中有與衣俱。餘悉不與衣俱也。問。菩薩中有何與衣俱哉。答。例色界中有。慚愧增故也。婆沙七十云。問。中有生時爲有衣不。答。色界中有一切有衣。以色界中慚愧增故。慚愧則是法身衣服。如彼法身具勝衣服。生身以亦爾。故彼中有與衣俱。欲界中有分無衣。以欲界中多無慚愧。惟除菩薩及白淨尼所有中有。恒有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有亦無有衣。唯有白淨苾芻尼等所受中有。常與衣俱。○應知此中前說應理。菩薩功德慚愧增上。諸餘有情色界中有所不及。故在中有位必不露形。形以上

隨時改變文。寶云。在俗卽爲俗衣。出家變爲法服文

本過去業○文。問。准此釋者。本有本言指過去歟。爾者本之有。光云。問。何故此有說名本有。答。此是前時所造業生故名本有文

古抄云。過去業所感。本體是本有也。業所感正本云本有也。以上。堯抄問。四有皆是先業所感之有。何限本有云。先業所感之有耶。答。餘生有等又是雖先業所感顯先。業果非龜顯。故約此立名也。以上

若無色界唯闕中有文。寶云。正理論云。何緣無色無中有耶。彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能起。結斷已方生彼故云云

多釋有餘師說。爲往生處表所趣形。故立中有。非無色界有處有形。若爾卽於自屍內身根滅處。命終受生不往餘方。中有何用。此立中

有表所趣形前說二緣隨有一故文。惠云。正理論云。一謂往生處傳識。二謂表所趣形。故欲色二界有。無色卽於欲色二界得定處。生死所往來故無中有。問。無色界死卽欲色界受生。無往來何要中有。答。無色命終生欲色界。處所不定。又以造起業故起中有云云

一同類眼見文。光云。此中有身五趣同類各別相見。異趣相望卽不相見。若有修得極淨天眼。亦能得見異趣中有。諸生得眼皆不能見中有。以極細故文。寶云。准此論文。上地生得不及下地。修得天眼文

二淨天眼文。堯抄。問。生得天眼有上下地別。修得天眼亦有上下地別。然上地生得天眼既見上地微細色。何不見下地中有。下地修得天眼雖不見上地色。見下地中有。若爾於下地修得天眼所見中有。尤可云上地生得眼所見耶。答。上地生得天眼雖見自地色。不見中有身。下地修得天眼雖見中有。不見上地細色。事皆以有其謂。先上地生得天眼性雖昧劣。自地色法故見之。中有不論上地下地。修得眼見之。生得天眼不見之。然下地修得天眼非見上地中有。唯見自下地中有。事唯限修得天眼之事也。廢立甚異。不可爲難。問。明中有眼境門有二段。爾者同淨天眼頌文述何說耶。答。初說意也。問。於二說中何說爲正義耶。答。光云。此論頌文既言同見。且以初師爲正云云。以上

有餘師說文。光云。第二師上能兼下。所以天中有眼能見五趣。下不及上。所以地獄唯

①光十(之)②③[表著...地]十八字一④云云二文⑤[云云]一⑥⑦[有]一⑧⑨[欲界...答]十六字一⑩⑪形十(文)細字⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

見自類文 惠云。天趣本有眼能見五趣本有
形。又天中有眼亦見五趣。人本有眼不見天
本有。人中有眼亦不見天中有。能見餘四。乃
至地獄本有眼不見餘四趣。中有眼亦不見
餘四趣中有也文

業通疾者文 光云。業之通故依主釋也文

問。婆沙第十云。如是說者。神境通力行勢迅
速非諸中有文如何 光云。此論言疾者是無
礙義。謂無能礙疾往受生。故。故言最疾。非
謂行疾。婆沙據行疾故言神境通速。非諸中
有文 初釋。總三釋在之。可見之 惠云。
依不障義及業力。說世尊不遮抑。若速即神
境通也文

上至世尊文 寶云。准此論文有其二義。一
最速疾義。二無遮抑義文

皆具五根文 惠云。若中有具五根者。如何
前文言如當本有形。本有不具五根者。答。以
中有初業異熟勝妙故具五根也文 婆沙七
十云。問。中有諸根爲具不具。答。一切中有皆
具諸根。諸受異熟必同妙故有作是說。中有
諸根亦有具不具。○此中初說於理爲善。謂中
位於六處門逼求生處必無缺。此說眼等非
男女根云云准此文。眼等根必具之。男女根
具不具不定也。可是

第四無礙門文 問。光初釋意。第一行速門
無礙義云云爾第四無礙義異如何。續本義。
答。無障礙有二種。一他人以通力等雖抑止
他人行度。能止之人力是強故。不得令擁滯。
名之無礙。第二業通疾是也。二自能往至所

趣。中有依身微細虛薄通鐵壁等。鐵壁等猶
如有吼隔。故無致障礙。名之無礙。第四無礙
門是也以上

見有虫文 惠云。表中有入赤鐵受生。不障
義。或是先入。證金剛山不能遮。以鐵虛疎
息得出入也文

不可轉文 惠云。餘處評中有可轉者。即約
未受彼身。見有惡相。便生傍等即轉。若受畢
即決定不可轉也云云 堯抄。問。衆生業因
感果相不定。何轉一趣中有。無受餘趣中有
耶。是以無間比丘第四禪中有現前後轉。受
地獄中有見非有中有可轉義耶。答。無間比
丘是未得。謂得增上慢者也。然得有漏第四
靜慮時。謂得阿羅漢果。將命終時謂第四意
中有現前歟。便作此念。一切煩惱我已永斷。
得阿羅漢果。應得般涅槃。更無生處。何有此
中有現前耶。定知釋種涅槃云云也。

中有現前耶。定知釋種涅槃云云也。也。
撥無邪見起故。無間地獄中有正現前
生無間地獄。是則住本有位有此移轉。非中
有位有此移轉也。故不爲相違歟。婆沙論六
十九云。問。中有可轉不可轉耶。阿毘達磨諸
論師云。中有於界於趣於處皆不可轉也。感
中有業極猛利故也。問。若中有於界不可轉。
無間慈芻事當云何。○若起世俗初靜慮時便
得預流果。乃至若起世俗第四靜慮時便謂
得阿羅漢果。一生中起增上慢。未得謂得。未
獲謂獲。○彼命終時第四靜慮中有現前。便
作此念。一切結縛我已永斷。應般涅槃。更無
生處。何緣有此中有現前。遂起邪見撥無解

脫。若有解脫我應得之。由傍涅槃。○邪見力
故。第四靜慮中有便滅。無間地獄中有現前
命終生無間地獄是。是則中有出界可轉。寧
說於界不可轉耶。答。住本有時有此移轉。非
中有位故不相違云云 私云。影賢王兜率天
中有便滅生四天王天。例此可知也。住本有
時有此移轉也云云

名建達縛文 麟云。健達縛者。是短聲呼。若
長聲呼。應言健達縛。其健達名香是字緣。
額縛是字界。或曰尋。或曰目食。謂尋求食。謂求
食香。以健達助額縛即名健達縛文 寶引
正理云。有說中有蘇香持身。以尋香行名健
達縛文 堯抄。問。一切中有香爲食歟。答。唯
欲界一切中有計香爲食。色界中有總無食
也

第七住時門文 舉四異說 論第一出法救
大德說。次列世友說。次舉有餘師說。後出毘
婆沙師說。婆沙論七十所列次第如今疏
光云。第四師正義。若定此處此類父母應生
業力。即令此父母緣和合。雖住遠方令其即
至。○文 古抄。問。第一正義意。輪王出世如
何可意得耶。答。可生輪王人人壽八萬歲時
可死歟 以上 堯抄云。若非輪王出時時。輪
王中有現前者。往欲界受輪王生歟。以上
極至七日文 寶云。問。若七日內生緣和合。
彼可結生。若爾所時生緣未合。彼豈斷壞。
答。彼不斷壞。謂彼中有乃至生緣未和合位。
數死數生。無斷懷云云
第八結生門文 此一段科爲三。第一倒心者

①(故)一②③ ④總三釋在之⑤可見之⑥⑦可思之⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
事歟 ②古二梵 ③以上一④時二往

下。標起倒心。第二彼由業力下。釋起倒心。就中三。初正釋。二故施設論下。引證。三若界處胎下。義便明住胎相。第三如上所明下結也。

隨一現行文 古抄云。中有未後念事也。若男於父起慈心。於母起愛心。此二心中隨一可起也。若女翻之可知。云云。以上

惑見自身冷當○文 古抄。問。此一業引故如當本有形。若爾者可墮寒地獄人。中有可被責寒風。熱地獄又爾也。今何如此釋耶。答。今正欲墮地獄剋事歟。或又如當本有形者。約身形男女等述之非謂。苦具等如當本有歟。以上

先舊諸師文 光云。經部先舊諸師。或說一切有部先舊諸師。由見先造感彼地獄業時苦遊獵等已身伴類。駛往赴彼。古抄云。中有見地獄中人時。先世獵等時伴黨在禁中。獵見入地獄中也。以上

由毀謗諸仙文 惠云。諸仙即五通仙。樂寂即獨覺修。苦行菩薩也。云云

據人中還生人文 麟云。此釋不然。以此頌文通約生五趣。故應言且約人中死者說即無過失。故婆沙但云且約人中命終者說。古抄云。還生人趣等可云也。等字落歟。以上

光云。如從下地獄生地獄。無妨頭上足下云云

一於入正知 神云。正理論云。順結頌法如是次第。然契經中次第不爾。○解之。依經次第。一三時不知。二三時正知。三二時正知。

四一時正知。今此文中順結頌法故逆說四也。文 問結頌法云。心如何。答結頌法者。爲令人易誦也。故以言便爲本。餘處頌云。金銀銅鐵輪。一二三四州。若約義次第者。可云金銀銅鐵輪四三二一州歟。抄心贊云。此中言正知者。但無倒想名爲正知。非是定起善心正知正念文

二兼住者文 古抄云。二入上兼住。三入住上兼出。以上 問。知不知義如何。答。緣不淨我身受樂思不知也。是倒心也。依父母交會因緣假見入胎知也。假令薄福者。惡賊等被投。逃入荆棘等中。又荆棘中出思不知也。又勝福者。住高臺閣乃至勝妙苑林花菓茂盛中思不知也。以上 惠云。三時不正知者。若福薄者。中有見自身大風雨寒熱。或軍遂入草窟墻下。住出亦爾。若福勝中有見自身昇花堂殿。居勝林座。住出亦爾。是不正知也。文

婆抄問。今付明四種入胎相。且正知者何義耶。答。入胎時於父爲父想。於母爲母想。名正知也。

第一入胎謂輪王○文 婆抄。此文明第一第二入胎也。謂輪王無顛倒想。正知入胎。獨覺知入胎兼知住胎也。問。輪王獨覺於入胎時。無倒想解云。爾者於入胎時。不起姪愛耶。答。起姪愛也。問。若爾非有倒想耶。答。輪王獨覺入胎時。雖無倒想起姪愛。起姪愛故。輪王獨覺中有從生門入見。言無倒想者。於父於母爲父母想也。光引之。婆沙七十云。問。輪王獨覺中有位何處入胎耶。答。有餘師

說。輪王獨覺雖有福惠非極增上。將入胎時雖無倒想并起姪愛。故入胎位必從生門入也。云云。私云。此婆沙文有多說中一說意也。今論心同此說也。以上

會修廣大福文 問。行般若得智慧。行布施成大福。而知以無癡善根爲體。施者以無貪善根爲體。其體別也。何以修福業。成知入時義耶。答。夫以善稱福以惡名罪意

謂輪王二佛文 問。四果聖人如何 神云。真諦師云。此四入胎唯論凡夫。次斯果等聖人。入胎三時俱知此中不說。今依此文。餘胎卵生合成第四。故知次。斯三昧不知第四所攝文

勝福智故文 惠云。六度中。前三福。後一者智。中間二順前即福攝。順後即智接也。文 婆抄問。菩薩中有入胎時不起姪愛。若爾何緣受生耶。答。於父母起親愛。故結生也。問。於父母等起親愛歟。將唯於母起親愛歟。答。婆沙前後文少別。一處云於母起親愛。一處云。於父母雖起親愛。於母所起強故從多分唯舉母許也。以實言之。於父母等起親愛可云也。光云。婆沙七十云。諸有情類多起如此顛倒想已而入母胎。唯除菩薩。將入胎時。於父父想。於母母想。雖能正知。而於其母起親附愛。乘此愛力便入母胎。又婆沙一百七十二說菩薩正知中云。便於父母等生親愛。由此婆沙前文言。而於其母起親附愛者。從強多分說。求之。何故菩薩中有不起姪愛。輪王獨覺中有起姪愛耶。答。菩薩福惠極增

說。輪王獨覺雖有福惠非極增上。將入胎時雖無倒想并起姪愛。故入胎位必從生門入也。云云。私云。此婆沙文有多說中一說意也。今論心同此說也。以上

上故。將入胎時無顛倒不起愛。輪王獨覺雖有。非極增上。將入胎時雖無倒想亦起愛也。又問云。今俱舍論意。菩薩中有從何處入胎耶。答。從生門入胎也。法爾道理故也。二佛者獨覺大覺文。問。何故呼獨覺名佛耶。答。獨覺又名辟支佛故也。^{以上}獨覺覺義云佛歟。

數勝論外道文。所執有我義成文。自今世趣後世時。無我誰為主轉耶。既有情轉趣餘世云者。有我義成爲言。堯抄。有情命終捨此依身我所爲也。又受當來依身。我所爲也。若無有我。何物能可續當來報。依有此理執有我^{以上}也。不可得故注曰解云云。此注曰之字恐書寫謬歟。下既置解云言故。

如士夫用也^文。古抄云。外道意神我居身中如士夫^{士夫者。勝用發故云內用士夫也。夫事也。}用。勝用發故云內用士夫也。以上對毘夫外用云內用歟。堯云。外道以我用內證法文。故云內用。如農夫春種秋收等用云士夫也^{以上}。

論主破云此定非有文。此一段。此定非有如此色已下。上所引釋。內用士夫此定非有論文也。世尊亦言唯除法假。此又論文也。解云已下。釋其意。法假謂何廣諸緣起。又論文也可知之。

現量知比量知事。三量知者。現量比量教量也。義章云。言現量者。現知諸法名爲現量。又知現法亦名爲現。言比量者。譬度知法名之爲比文。

世尊亦言文。寶云。引聖言量釋文。堯抄。意者。衆生由業異熟。非外道所執之實我所爲。所執實外道之我更無實體。故云作善不可得也。五蘊和合立衆生之名。於此假立我稱。是我云我也。此我佛法家所許也。於五蘊諸法所假立我故云法假云云^{以上}。

應許諸蘊即能○文。諸蘊不滅。一相續可至餘世難也。堯抄。此外道難也。意謂。若於五蘊諸法假立我名。無實我云者。今世諸蘊常住。能轉趣餘當來世可云歟。若爾者。五蘊應無生滅無常義如何^{以上}。

如是或業爲因云云。如是者。指相續由或業之下釋也。有輪者。三有輪轉旋環無始爲言。旋環無始文。麟云。破外道及餘部計。初念許無因生計有始也。文。光云。有外道計。或化地部計。初念法不從因生。第二念已去方從因生。彼計有始○文。

最初羯囉藍文。堯抄。問胎內五位中。羯囉藍通多念歟。答。通多念也^{以上}。智論四云。有相續時。一切衆生邪惠心入母胎。菩薩憶念不失。故名正惠。入母胎中陰中。住則知中陰住。入胎時知入胎。歌羅邏時知住。歌羅邏受胎七日。亦額浮陀^{二七日時。如時知住。額白精和合時也。額浮陀。重胎狀名也。}時知住。額浮陀仰耶^{三七七日時。如時知住。額浮陀。重胎狀名也。}五胞時知時。五胞出生時。知出生。是憶念不失。是名正惠入母胎云云。麟云。胎中五位。四十九日以來。五分律名似人也。前之四位如次。即四七日。次三

七日共爲鉢羅奢法。第五七日有形相。第六七日生眼等。第七七日生髮毛文。光云。此

胎中子處胎之時如箭入身。損害其母故名胎中箭文。又云。由風力故。轉胎中以前足上頭下令趣產門。如強糞團過量悶澁。從此胎中向下轉墮。由逼迫故劇苦難任^文。住胎出胎之相論文委細也。可見之。

明十二緣起文。尋緣起如何。嘉祥中論疏云。所言緣起者。標名列數文。體性可起待緣而起故名緣起。又一切衆生等從此緣起故名緣起文。標名者。初句也。諸緣起者。此十二緣起也。列數者。次句也。十二支三際支者。支別義。際者。分齊際限義。本義抄問。

中際立八支。前後際各立二支。意如何。答。前際是因非果故。約惑業兩門。立無明行二支。後際是果非因故。約始終兩門。立生老二支也。中際有因^{望未}有果^{望過}。故果立五。因立三。後際是果非因。故立兩果也。過去二因。現在五果。現在三因。未來兩果。明三際十二之廢立也^{以上}。

前際^{過去世}。無明。行。現在世。中際。識。名色。六處。觸。受。愛。取。有。未來世。後際。生。老。死。

二際。前際七^{無明。行。因。識。名色。六處。觸。受。}。後際五^{愛。取。有。因。生。老。死。果。}。

①[又]—② ③[以上]—④* ⑤是十(中)⑥⑦ ⑧[標名列數文]—⑨

除前後際文

除前後二支後際二支。其餘八支在現在世爲言。

胎內死等也文

光云。以或在名色支命終唯歷二位。乃至或在取支命終但歷七位。

非色無色文

婆沙論意。評家義。三界各具十二。今論意。簡色無色。是婆沙初師義也。

光云。婆沙二十四云。評曰。應作是說。三界皆具十二有支。問。色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色六處位。答。色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色及五根。而有名及意根。○解云。此論非以婆沙評家爲量。取婆沙前師義。此卽論意爲別文。

大緣起經文

此又論文也。阿難事

有時但說文

光云。因解三際攝十二支。復明二分攝十二支。前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此卽因果分爲二分文。

義章云。或說爲二。謂十二緣唯因與果。過去無明行。現在愛取有。是其因分。現在識等當來生死。是其果分文。

宿惑位無明者文

光云。於無始宿生中。諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名文。

此釋三由歟。一俱行故。二由彼力故。三強勝故。或又無明勝者。由上二故爲勝。爾者。二由也。今疏二由釋。如說王行已下。引喻喻無明勝義

也。下頌文云。從勝立支名文。問。何故唯宿惑位名無明。現在不名無明耶。惠云。正理問。何故無明聲說諸煩惱答。過去諸煩惱未得果時明利。既得果已非明。虧似無明故。過去煩惱總名無明。現在無明設未得果相亦不明。若現在餘惑卽明利也文。

無明俱時行故云云

問。云俱時行。云由無明力意如。何。答。俱時行故者。顯以無明同時諸蘊名無明支之義。彼現行故者。顯依前念無明力。後念諸蘊現行故。亦名無明支之義也。^{以上類本義抄}

宿諸業名行者文

光云。於無始宿生中。福非福不動等業位所有五蘊。至今五果熟位。總得行名。以業感果勝故文。

造作義故文

惠云。正理云。何緣宿生諸業名行。答。名隨義立。其義云何。造作義名行。造作今果生。宿生感現在業名行。過去已得果。業果已生了不得名行。現在業未熟。皆不隨義立行名。順後及不定受業。至感果時皆得行名也文。

識正結生蘊者文

寶云。正理論云。此一剎那識最勝勝故。此唯意識。於此位中。五識生緣猶未具故文。

於母胎等文

光云。胎等云取濕化二生。彼不入胎故文。

六處前名色者

名色之得名下釋在之六者據文。麟云。以身意二處識支已具故不可言前。今言六者。謂名色位中雖有身意。未具六處故言處生前文。

三和前六處者文

六處者。六根也。處者。心所生長門義。是處義。惠云。問。胎內名色位已有。根發身識。覺苦樂。卽有三和。如何至六處位言未有三和。答。名色位三和非恒勝。故未立三和。唯六處勝也文。

此位通多念文

以六處未滿之初位。則爲名色支攝。以六處已滿之後位。爲六處支攝也。

於三受因異○文

對觸事下釋在之。謂出胎後○故觸標名。此卽簡前位。於三受境○故未名受。此卽簡後也。准光釋科此。光云。未了能生苦樂捨受違順中庸三因差別文。頌因異者。三因差別也。寶云。三受因差別者。謂卽三受境差別也。卽火毒等爲苦因。衣食等爲樂因。出胎已後隨性聰味至未了已前。名之爲觸云云。堯抄。三受因者。謂三受境名爲因。能生受也。三受境者。謂順境。意。違境。不叶意。已因順境樂受起。因違境苦受起。因非順非違境起捨受也。此苦樂捨三受因境起故以境爲因。由此境名受因也。^{以上}

在姪愛前受者

食等爲樂因。出胎已後隨性聰味。至未了已前。名之爲觸云云。謂五六歲○差別之相者。此卽簡前位。未起姪貪○故別標名者。此卽簡後位。受得名下釋在之。

未起姪貪文

光云。雖起衣食等貪。未起姪貪資具姪愛者文。十五歲○姪愛現行。此卽簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位。

貪資具姪愛者文

十五歲○姪愛現行。此卽簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位。

簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位。

簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位。

簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位。

起。見前後相連。云連縛緣起歟。重意云。前念後念生滅云。剎那緣起。多念相續云。連縛緣起歟。能見續本義抄。可思分之。續本義意。初師有說意。一剎那具十二支之分同也。通非情無漏為差異也。光云。四種差別者。剎那緣起。謂同一剎那相望而說。若據前解。唯是有情有漏。若據後師亦通非情無漏。餘三緣起皆據前後相望說也。文。如此釋者。如續本義。可意得之。堯抄。剎那緣起有二說。初說。心由貪心行殺生一剎那中云具十二。後說。心有為說法剎那剎那緣起故。於此立剎那緣起也。初說緣有情有漏。後說通情非情有漏無漏也。其三緣緣起無異說以上。連縛者。文。光云。無間名連。相接為縛。或隣次名連。相屬名縛。續本義抄。尋云。無間隣次其義是同。相接相屬不異如何。答。無間者。以遮詮釋連義。隣次者。以表詮釋連義。接者。是續義也。相者。前念能令後念續。後念還能續前念之義顯之。是則縛多物令不離之義成之也。屬者。是攝之義也。以前念攝後念。以後念攝前念。名之相屬。此是前後兩念至親近故不離名之縛。以上。堯抄。連縛者。因果無間相連起也。此文分明也。後說心連縛緣起大異剎那緣起。連縛異剎那者。連縛約無間因果。故以前後二念相連為因果義為連縛緣起。剎那約一剎那。故無前後二念相連義。以之剎那連縛為別。餘義大同也。以上。

分位緣起約順。麟云。以通前後三際論故。除順現業。以現在果前業感故。非遠續故。除順後業。遠續有分位差別者。即三世隣近取果與果名為分位。隔越多生取果與果名為遠續。唯隔越連縛唯無間云云。遠續者。文。寶云。今詳遠續連縛二種緣起別者。遠續順隔越。連縛順無間。遠續是異熟因。若兼無情亦遠同類因。若有情亦通因。連縛定非異熟因。通同類通因及能作。除相應俱有異熟因。異熟因非連縛故。相應俱有非前後故。不名相續。文。堯抄。遠續緣起者。大同分位緣起也。論其別者。分位緣起者。以前生無明行為因。有現在識等五果。現在愛取有為因。有順次生生老死果。此則分位緣起廢立也。遠續緣起者。從第三前生已去。乃至無量無邊前生無明行為因。有現在識等五果。今生愛取有為因。在第三生已後乃至無量生生老死果。是則遠續緣起廢立也。以之為分位遠續別。餘義大同也。以上。法相名數抄云。四種緣起不同。剎那有二說。一。眼。連縛。通情。非情。有漏。無漏。前後有情。有漏。十二支分位。遠續。有情。有漏。分位。無情。有漏。十二支分位。遠續。中後及不定說也。以上法相抄准之。

明本說意。文。世尊本意說之意歟。經部有破。文。論第十云。不可說為餘慢等。文。光釋云。經部諸師不信無明別有實體。論主意明經部。故作斯難。云。論主意用經部無明假立之義也。廣如前釋。文。上宿或位無明之處。引論文釋之。指彼也。堯抄。從勝立支名者。此通外難。外難者。分位緣起皆具五蘊。何緣但立無明等名。此經部難也。無明等十遠契經故。契經中既說無明等以三際無智等為體。故知以五蘊非為體也。此難已下。今文正非難破意。相破處此意。見以上。論依法相通。文。麟云。約法相之理。是有為故亦剎那生滅也。此所說通漏無漏。若前師解。剎那唯是有漏。文。堯抄。即蘊我者。色等五蘊諸法上執我也。謂色蘊執我時。以餘四蘊為我所。如是乃至識蘊執我時。以餘四蘊為我所也。離蘊我者。五蘊諸法外執。我所也。以上。於中除生如是疑。文。麟云。中際之中不疑我有無者。以中際現見故。但疑我自性差別及因果等。又前際不疑因體。是因故亦不疑果。知是現故。未來不疑因。知是現故。亦不疑果。體是果故。是中際有因果二疑。前後二際唯有無二疑也。文。寶云。現在是過果。及未來因故。知過為現在因。即知過去有因。即知未來為現在果。即知未來有果。故過去未來不疑因果。云云。唯說有情緣起。文。麟云。此等疑惑唯在有情。故就有情說緣起。文。諸緣起緣已生法。文。中論疏云。問緣生與緣起何異。答。婆沙云。因是緣起。果是緣生。又云。作四句。一緣起非緣生。未來世法也。文。以如實正惠。文。寶云。以正惠觀者。觀緣起理。○彼必不應三際愚等者。以觀十二緣起

故除三際愚惑也。唯見緣起知。過去是無明行。未來是生老死。現在八支即無疑。或及計我文。

第四以略攝廣文。光云。以二三略攝十二廣文。

所依事故文。光云。依託事果而造因。故名所依事。或依此事果而起惑業。是彼所依事也。此舉略門○文。由為妨為釋此妨難舉此略門。為言後際略果以下。釋略果略因之相也。何緣中際者。舉妨也。

已顯老死為事惑因文。上所引論文。世尊由義已顯者。今所述道理也。麟云。言已顯老死為事惑因者。前難老死無果。今既老死為事惑因故。顯老死成有果矣。言已表無明為事惑果者。無明既為他果故。知有因則無因之過也。惠云。受既生愛。已顯老死為無明因也。未來老死即名色六處觸受四支為體。現既受生愛。即以顯未來老死中受生無明。即取第三句從事生惑釋無明因。餘同文故來也。

故經言文。麟云。引此經證者。果名為苦。因名為集。既二支總名苦集。明知皆具因果之性。無明既得名果。明知有因。老死既得因。明知有果也。云云。

故名為純文。

解云。一切者文。惠云。問。過現法已生。可名緣已生。未來法未生。如何名緣已生。答。是過現已生類故名緣已生也。

光云。釋觀待不同○所望不同。

猶如一物望後名因。望前名果。父子亦然。永正九年壬申八月四日撰集之。

大法師英憲

同十七年八月二十八日重而古抄。等書入之。畢。

擬講英憲

淨實私云。從惑生惑業等釋一段。十二支事惑業相配時。無明愛取三是一惑也。煩惱行有二。是業也。識等五支。生老七是事也。事下云。事也。依惑因所成事體也。

一老死果事。謂名色六處觸受四支名老死。此老死中受支生愛。愛則無明故。無明老死果也。又老死無明因也。故生死無始無終也。心經幽贊下云。取謂煩惱。有即行至受六支種子。由愛取潤即能有後有文。但小乘種子沙汰無之。

俱舍論頌疏抄卷第十

(頌疏論本第十)

論云無明何義文。實云。就文中先問後答。此則問也。論謂體非明。此則答也。答中有三。

前二不正答。後一舉頌正答。就不正中有一。一以非明故曰名無明。二以明無故名曰無明文。堯抄云。無明何義。此問無明體義也。

謂體非明答也。謂諸智分明了知諸法。無明非此義故名無明。若爾無明已下。難也。謂若言諸智分明非知了知諸法故名無明者。

眼等五根亦應名無明。非如諸智故。既爾此義已下。得難轉救。謂非智明非名無明。明無之處名無明云也。若爾無明也下。重而難殺轉救也。以上。

眼等五根亦非智明云云。實云。眼等六根。色等六境。除無漏明。並體非明。應名無明文。

惠云。七十五法中唯惠是明。餘七十四法體皆非智明。應皆是無明文。云云。

為顯有體義不亂餘文。光云。前二有過論主正解。為顯無明有體無非有過。義不監餘眼等無眼等失文。

此無明不了四諦文。惠云。無明迷。情言不了不知。約用辨體也。本義抄問。貪等煩惱皆明所治故。以明所治義難顯無明別體耶。答。泛論之者。貪等煩惱雖為明所治。明無明是敵對相翻法。以明所治無明為本。故云明所治無明之時。能顯無明別體也。以上。

非是離明之外皆是無明云云。麟云。謂有別煩惱。不了諦實等。是無明性。非是離智明之外一切皆是無明也。亦非明無之處等者。亦非但以明無之處即名無明也。以無明自有體故云云。

論云如諸親友所對○文。舉喻見成。實云。就中有三。一舉親非親喻。二舉實非實喻。三舉等言等餘非法等喻。此即是初親非親也。云云。麟云。非異親友等者。謂汎爾之家。

雖非親友。然非怨敵。故不得名非親友也。謂唯怨敵方名非親友故。非親友無者。謂若但以親友無處便名非親友者。即此無處都

①大正藏經第四十一卷八百七十三頁 ②(寫本云)十永③以下甲本無之 ④(等)一⑤舉十(英憲法印之自筆從或方乞相傳處不足抄在之合此私示其隨一也仍而書續之畢文錄二年癸巳十月六日華嚴末葉實英)四十九字⑥[擬講英憲]一⑦以下甲本乙本俱無之 ⑧大正藏經第四十一卷八百七十三頁 ⑨情二時為性⑩以二已⑪見成二釋義⑫釋成⑬

無。人。將何以爲非親友體。無明亦爾。若但以明無之處卽名無明。卽此無處總無有物。將何以爲無明之體。餘皆類此云云

語語名實文。堯抄云。真實正語非妄語名實語云也

虛誑言論事 第十六卷頌疏云。要具四緣成誑業道。一於所誑境界異想發言。謂見言不見等。二所誑者解所說義。相領會也。三起染心。四者不誤文

非異於實皆名非實文 惠云。不可異實語外皆名非實者。餘離間等三語。不妨不是實語及非實語。又不可實無處名非實。卽離語

等取非法非義非事文 惠云。又無記法義事。不是善法所對。不妨不是法義事及非法事也云云 尋云。不善法不善義不善事者。指何法耶

非是異明之外總是無明也文 正文云。應言非是異明名無明。或非是明外名無明。何云異明之外耶。異明之外。卽是明也。故光記無之外二字以上

又契經說無明緣行文 問。此略證之文可。爲第二引證科內 光。黃。何今釋義下科之耶。答。光寶記釋長行偈頌。故引證下略證廣證爲一。此疏唯釋頌。故唯以廣證爲第二引證

略證科。但略證之文長行要故。第一釋義下引此要處注之歟 惠云。無明爲緣行得生。行爲緣識得生等也文

九結 一愛結。二恚結。三無明結。四慢結。五疑結。六見結。三見七取結。二取八嫉結。九慳結。結者。正理論云。於境於生有繫縛能故。文於所緣境令有情愛著。云於境有繫縛能。三界四生沈淪不出牢獄。云於生有繫縛能也

三縛 一貪縛。二癡縛。三瞋縛 以能繫縛有情立縛名 十隨眠 貪瞋癡慢疑五見也 光云。隨逐有情名隨。行相微細名眠。如人睡眠行相難了文

三漏 一欲漏。二有漏。三無明漏 世過無窮煩惱名漏 四瀑流 一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流 品故

豈無實體說爲結等文 寶云。無明既是九結中。故知非是異明眼等餘法。亦非全無體如鬼角。而可說爲結等事。故有別法說名無明文

彼云如惡妻子文 惠云。惠有簡擇用。惡惠既無此能。無惠不殊。應無明文 古抄云。惠簡擇義故是明義也。然者設雖惡惠稱惠者。難云無明處會也。謂如惡妻子云無妻子。惡明故云無明也爲言 麟云。如惡妻子者。謂無妻子之德名惡妻子。如是惡惠無有明德。應名無明云云

於中有見故非無明文 光云。於惡惠中有五染惠。是見性故。見性推求猛利決斷故非無明云云 寶云。惡惠之中有一分惠。是五見故文

謂餘師言文 堯抄。問餘師轉。救心何答。惡惠中有五見。亦有非五見。餘以非五見惡惠應名無明。謂貪等相應惠是非五見故也。以上問能破心如何。答。貪等相應惠名無明不爾。若惠是無明。無明與見相應見亦惠性也。豈有二惠並起耶爲言

然無明體謂不了文 已下顯正義也 持我類性文 光云。此大德意持我。謂持我起慢名爲持我。卽是我慢類性是無明。此無明是我慢流類性故。約我慢以顯無明。理亦是餘惑流類性。且寄我慢以顯文 惠云。我慢卽七慢中我慢。持我陵人故。類性卽是我慢。無明不了相亦相似持我陵物。卽是我慢流類也文 堯抄云。持我者。指我慢。類性者。指無明。謂持我起慢。我慢呼爲持我。光明卽是我慢流類性故。約我慢顯無明也

色如先辨文 光云。色如先辨。謂前界品色蘊中辨。今唯辨名。前文雖亦辨除四蘊未說爲名。故今分別文

問云何隨名勢力文 兩重問答在之初問答明名轉變詮表之義。次問答明四蘊稱名。問詞云。此復何緣文 光云。此四蘊復以何緣標以名稱文可准之。疏釋。如今時名至名爲轉變。釋初問答。名既如此至名轉變緣也。釋次問答也。可見之

如今時名文 光云。謂劫初時隨種種法世共立名。由勢力故後名方得於彼彼義轉變詮表。如牛馬等名文 堯抄云。劫初時人。隨種種諸法諸共立名。或名牛。或名馬。如是諸法各有名。此名傳世至今時。由此詮表牛

諸法各有名。此名傳世至今時。由此詮表牛

馬等諸法義也以上

四蘊亦然文。問。受想識三蘊。并行蘊中心所。有轉變緣義。不相應無緣境義。何云轉變緣耶。光云。餘不相應雖無轉變。同無色中有轉變故名攝無失。如變礙名色。雖無表等無礙礙同於色中。有變礙故名攝無失云云。

尋云。轉變義受等名其義同也。受等緣。名詮共義別也。何四蘊云名耶。惠云。名行蘊攝。餘四蘊不能詮法。何名名。答。名詮多法。四蘊隨六根亦緣多法上。轉似彼名詮多法。故四蘊總名名也文。

第二釋云文。光云。婆沙十五解四蘊名名所以云。佛於有爲總分二分。謂色非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中有能顯了。一切法名。故非色聚總說名文。古尋。非色類是多。何立名稱耶。答。顯了諸法事名功能勝。故殊更稱名歟以上。

第三解云文。惠云。色法有形質眼能見等。四蘊無形段。一一要須名顯說。方知故四蘊總立爲名云云。准此釋。色法有形礙。顯露云。龜著歟。

第四釋云文。光云。無色四蘊捨此身已。轉趣未來餘生處。轉變如名故標名稱。無漏四蘊雖不受生。是此類故名攝無失文。惠云。捨身者。身即是色身。四蘊捨前趣色身。取後趣色身。如名詮多法。名四蘊名名也文。堯抄。尋云。捨此生已。趣餘生時五蘊捨。若爾何故。限四蘊立名。不云色蘊耶。答。實五蘊俱雖有轉變義。四蘊與名義同者。約決定說。

三界生中皆有四蘊。故捨此趣彼義。四蘊必有。色蘊趣彼色蘊義無之也以上。

三和生者文。寶云。觸體難辨。寄因以說云云。第四卷光云。根境識三和合而生。舉因以辨。能有作用觸對前境。舉業以明。又解能令心等觸對前境。雖心心所對境。觸對強故偏得觸名。故入阿毘達磨云。觸謂根境識和合生。令心觸境。以能繫治心心所。爲順樂受等差別有之云云。准此釋。觸者。根境識三和合位別生觸心所。此心所令心王等對觸境也。心心所皆雖對境。觸心所觸對強故得觸名。如受領納矣。

論云。且如五觸生文。麟云。謂眼等色根現在恒有故。得與識同時可成和合。若其意根定依過去者。以無間滅方名意故。識居現在者。以了別名識故云云。

此有多釋文。光云。非以。同世名和合。根境識三雖各居一世名和合。謂因果義成。意法爲因。意識爲果。又根境識三同順生。觸果故名和合云云有二。一俱起名和合。二相順生果名和合。於六中。前五具二和合。後一相順生果名和合文。

意法爲因意識爲果文。光云。問。因果相望。因望果。或俱或在。如過去意根。生現意識。或生現觸果。其理可然。未來法境如何生現識及現觸果。解云。果有三種。一取果與果爲果。此果望因。若俱。若後。卽有爲四果。二證故爲果。擇滅果。三和隨順故相由藉故。

爲果。如現意識名果。於三果中。望過意因有初後果。望未法因但有後果。如現觸果於三果中。望過意根現意識因有初後果。望未法因但有後果。此果前因後名爲果者。據相隨順故。相由藉故。假名爲果。非是五果中果文。

第二釋云。又解。現在意識及現觸果。望未來法境亦是增上果文。本義抄。付此釋。明五果和。云除前有爲法有爲增上果。於增上果。無果前因後之義定。如何答。第二釋心存得果名。不可過五果。故以未來法境爲因。以現在意識及現在觸爲果。可增上果攝爲言。俱除前有爲法文。就取果與果增上果云爾也。光釋云。增上果有二。取果與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也文以上。

依薩婆多文。論云。有說。三和卽名爲觸。彼引經證。如契經言。如三法聚集和合說名爲觸。有說。別法與法相應三和所生說名爲觸。彼引經證。經言。云何六。六法門。一六內處。二六外處。三六識身。四六觸身。五六受身。六愛身。此契經中根境識外別說六觸。故觸別有文。

眼等五觸名有對觸文。堯抄云。今論心諸法有七十五法中。色境有見有對。眼等五根并聲香味觸四境無見有對。除此所餘諸法皆悉無見無對。有對觸者。眼識相應觸與眼識俱。以眼根爲所依。所依眼根是有對故。能依觸雖無對從所依名爲有對觸。餘耳鼻舌身四識觸准之。可知之云以上。

增語是名文。光云。語是音聲而無詮表。名有詮表。增緣於語故名增語。又解。此名以語爲增上。方能詮表故名增語。堯抄云。語是音聲而無詮表。名有詮表故。增勝語也。以上古抄云。名句文俱轉言音名語。雖然正詮表物體名功能也。詮表能語勝以名云增語。然緣諸法名事意識能也。故意識相應觸云增語觸也。以上今疏。增語是名至故名增語。明名稱增語名是意觸至名增語觸。明意相應觸名增語觸。次問答述名意識長境。次增語是境下。釋得名。次引論證。次出有說。可見之。

名是○長境文。堯抄云。如眼識但了青不了青名。意識了青及青名。意識與眼識了青雖同意識更了青名。故以餘爲長。所長境即名。故呼名爲長境也。意識相應觸與意識俱緣長境。故意識相應觸名增語觸也。以上寶云。所緣境中。異於五識不唯緣義。意兼緣名故名爲增語。增語謂名。五不緣名。意增名故名爲長境。從所緣長境爲名云云。此心長者。增長義歟。

有說文。光云。此說意識以差別語言爲增上。故方於境轉。五識不然。此且從多分說。亦有意識非。望語故。而能緣境。是故意識觸名增語。以語爲增上。有財釋也。與此相應名增語觸。從相應立名。隣近釋也。語爲增上者。爲增上緣云意歟。寶云。此師說。意識緣境。因語爲增上。故方能緣境。此即意識名爲增語。觸與增語相應故名增語。麟云。第二

意識因語得生。意識從因立名。名增語觸。與此觸增語識相應名增語觸。增語之觸文。古抄云。意識緣語起識也。謂如五識直對境緣之。必不待言語指示。嬰兒等如緣物。意識所緣非語言指示。不能緣。以語爲增上緣起識云增語也。以上

約三受○爲三觸文。對觸順境生樂受。對觸違境生苦受。對觸俱境生捨受。約所生三受爲三觸也。

一云此三能引樂等受文。堯抄云。此三者。順樂受觸等三觸也。樂等受者。苦樂捨三受也。引者。能觸也。所引者。受也。尋。觸引受者。前念觸引後念受歟。答。薩婆多宗意。許同時觸受成能引所引能生所生也。所領觸能領受也。又能依受。所依觸也。以上麟云。謂因於觸引生受也。觸能引受。名爲能引。受爲所引云云。寶云。能引受故。因於觸境若違順故文。

又論云如何觸爲受所領文。光云。於前三解中。初解可知。故不別問。後二稍隱。故今別徵云云。

行相極似觸文。神云。行相極似觸。故名受領觸。如觸作苦行相。其受亦爾。如觸作樂捨行相。其受亦然。故言行相極似觸也。文。

從此生六受者文。此句約能生六觸爲六識也。謂眼識相應觸爲緣所生受等也。

五屬身餘心者文。此句前眼觸所生受等六中。前五名身受。後一名心受爲言。

依色根故文。第三卷頌疏云。身謂身受。即

五識相應受也。身謂所依。受依身起名爲身受。身云受故。依主釋也。又可准之。

意觸所生受文。意識相應觸所生受。爲言但依心故爲心受云云。意識相應受名心受。爲言意觸所生受者。此是約同時因果也。可思之。

彼宗不許同時因果文。准論光。經部破薩婆多云。觸受二法同時生。觸爲能生。受爲所生。義如何。於己生受法餘觸無能譬如牛二角俱時生彼此相望。誰爲能所。薩婆多意觸受同時生爲樂爲果。今此因能作因。果增上果也。經部意。前念觸爲因。後念受爲果也。薩婆多破云。第一念緣順境。第二念緣違境。順順境受。與緣違境觸。前後違順性相別。何爲因果爲言。

釋曰此後成十八○文。此一段爲五。初定十八數。二問答成十八。三於中十五下。明雜緣不難緣之別。四問此意近行下。釋得名。五身受不名下簡亂。可思之。

此前心受由意近行異文。光云。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明文。

謂色等五十五近行文。喜色意近行。憂色意行。捨色意近行等也。餘准之。三法近行者。謂喜法意近行。憂法意近行。捨法意近行也。

麟云。言十五近行境各別者。謂色聲等境既不同。綠色聲心品有異。故名不雜。五境各三。故成十五。言五境外所餘法者。謂第六法境心所及不相應等四類法也。言通法所謂五境者。五境若爲意識所緣亦名法境。以通五識及意識緣故名通法。第六法境唯意

誠緣。故名別法。或二合緣如綠色聲二境。或色香等合。隨應可知文。

或二二合緣文。二二三三事。後月云。下賢聖品引法相松室記注之。可見之。問云。二云五五意如何。答。二合緣為顯有多種云。

二二歟。三三合緣等同之。下賢聖品此名自在之。對明師可尋之。難云。二合緣等多種可爾。於五境論之故。五合緣多種難有哉。既五境合緣。何有多種耶。答。寶云。若兩合緣乃至五六合緣。皆名雜緣法。意近行文。

惠云。第六意識唯緣法名不雜緣。若兼前五緣即名雜緣。六境一一別緣為六句。二二合緣為五句。乃至六境合緣為一句也。文。准此等釋。於六境論合緣。既六合緣在之。若爾者。五合緣可有多種也。約此旨今疏云。五合緣歟。尚難云。寶并惠於六境論合緣故爾也。今疏云。五境或二二合緣乃至五五合緣。唯約五境論合緣。見何有多種耶。答。今疏緣別法時兼綠色等文別法者。五境外所餘法也。色等者。色等五境也。既云兼綠色等。此則六合緣也。若爾者。於五合緣可有多種歟。麟云。緣別法時兼綠色等者。謂將第六法境與色等合緣也。文。

以雜緣故此之五境。○文。古抄云。不被雜緣時名五境。不受法稱。作雜緣境時於五境受法境稱也。若緣別法名不雜緣者。不難五境故云不雜緣也。以上。尋。於五境雜緣時得法稱理趣如何。答。各別緣時得色聲名。合緣時如觀諸法無我。故得法稱歟。

傳說喜等文。本義抄。初說意云。喜等意為近緣。第二說意云。喜等與意為近緣。此二師俱許同時因果之義。故論主意不信此二說。置傳說言也。故此傳說言貫通二師也。以上。麟云。釋此名者。喜等與意互能相依為近緣。故名之為近。於境遊行故名行。婆沙二釋同。此。更有一解。又依意故近境而行名意近行。又云。於境捷利樂數分別。故名行為行文。身受不名意近行文。光云。正理云。以意近行唯依意識名為近。分別三世等自相共相境故名行為行。一切身受與此相違。故非意近亦不名行為云云。

謂欲界意識無樂文。問。就初釋何必例欲界耶。答。以初為本故也。惠云。欲界無意樂第三定亦不立也。云云。問。就後釋若無所對故。不立近行者。捨受亦不可立近行。無所對故。答。捨受以愛喜為所對也。正理云。不爾。愛喜即捨對故。文。問。若爾者。第三靜慮對近分捨可立樂近行耶。答。根本地中無所對捨故不立也。問。初二靜慮根本地中。無所對捨何以初二禪喜受立近耶。答。初欲界中有所對捨。故以初二禪喜受立近行。第三禪意識相應樂唯限第三禪一地。故異初二禪喜受。彼喜受欲界中有喜捨。是即為所對。由此所對。初二禪喜受亦成有所對。受近行稱也。設上界中雖無同地所對義。於欲界中有同地所對義法者。立近行。由此近分地捨根。雖無同地所對法。欲界中捨根有同地所對法。故彼近分地捨根立近行。理可准知之。以上。

欲緣欲十八者文。欲者。欲界繫云也。欲界繫緣共其數同十八也。界繫十八者。喜近行有六種。謂綠色喜近行。乃至緣法喜近行也。憂近行。捨近行。各有六種。准之可知之。欲界喜憂捨意近行共緣六境。繫緣共十八種也。惠云。自界見順境生六喜。見違境生六憂。見俱境生六捨。文。色十二上三。綠色十二。緣上三。為言。惠云。欲綠色界梵王等勝生四喜。緣無想果無心生四憂。緣通果即生四捨。緣無色無處等一憂受。緣命長等。緣生一喜。緣無造作等即一捨也。云云。

二緣欲十二者文。二者二禪繫云也。寶云。初二定體緣此地有喜捨二受。故欲界具六境。故欲界具十二也。色界無香味故緣色唯八。光云。此明色界初二靜慮唯有十二。俱緣欲界。八綠色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。色界雖無香味。色界近行緣欲界香味故。能緣近行喜捨各緣六境。故喜捨近行六種在之。故色界繫十二也。以上。麟云。初二禪為一對。明三四禪為一對。明者。以二禪同有喜故。三四禪同無喜故。名數是同故為兩對。文。惠云。八解脫中。初二解脫前四勝處。依初二定緣欲界。不生貪生六喜。緣欲通果即六捨。文。

八自二無色者文。惠云。初定緣二定勝即生四喜。緣變化即四捨。色界緣無色。准欲界緣無色說也。文。後二緣欲六者。寶云。述三四定。於此定此地靜慮。唯捨受容緣欲界故唯六也。若緣

色界即唯有四文第三第四靜慮繫捨六也此亦自地雖無香味。緣欲界香味。故能緣近行捨六也。麟云。但有六捨者。上無喜故。又三禪樂不立為近行故。前已說境但云六捨文。惠云。緣欲界變化事生六捨。四自者。緣自地變化生四捨文。

初無色近分文。惠云。無色者。欲四遠不緣欲界。無色根本無通緣智。故不緣色界也。文。麟云。空處近分能緣色者。謂離第四禪染時。依空處近分觀第四禪。為苦龜等行。故緣色也。上三近分並不緣色。空處有二說。一許別緣下色聲等四。二不許別緣。但總緣緣下。今言有四者。約許別緣者說。若不別緣者。但唯一難法捨近行也。文。古抄云。無色微細定無緣他地明利力用也。以上。

定品常辨文。麟云。彼頌云。井上三近分總名除色想。謂彼諸地無遍緣智。及厭色故並不緣色。文。問。意近行通三性耶。光云。准下成就通三性文。謂善心相應受名為善意近行。染污心相應受名為染意近行。無記心相應受名為無記意近行也。

從此第二有漏無漏分別。釋曰。文。光云。就長行中。一釋頌。二明成就。三叙異說。四會師句經文。准此釋今疏一段科之。一釋曰。至不通無漏。釋頌文。二論云誰。○下。明成就。三此上所論。○叙異說。四論云又。○下。會師句經。可見之。

不通無漏文。光云。正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法

與此相違。有說。近行有情皆有。無漏不然。故非近行文。

已下略同抄全寫之

欲緣欲十八色十二上三文。此頌明欲界繫意近行也。

欲界繫喜近行有六種

- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣香喜近行
- 緣味喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行

欲界繫捨近行有六種

- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣香捨近行
- 緣味捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

欲界繫憂近行有六種

- 緣色憂近行
- 緣聲憂近行
- 緣香憂近行
- 緣味憂近行
- 緣觸憂近行
- 緣法憂近行

已上欲界繫近行記有十八種由此。欲界繫喜憂捨意近行。皆悉緣欲界色等六境。故欲界繫意近行緣欲界境有十八種。以之可知。

也

欲界繫喜近行有六種

- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行
- 緣香喜近行
- 緣味喜近行

欲界繫喜近行緣無色界有一種。緣法喜近行

以上欲界繫喜近行明緣上界數也

欲界繫捨近行有六種

- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行
- 緣香捨近行
- 緣味捨近行

以上欲界繫捨近行明緣上界數也

欲界繫憂近行有六種

- 緣色憂近行
- 緣聲憂近行
- 緣觸憂近行
- 緣法憂近行
- 緣香憂近行
- 緣味憂近行

欲界繫憂近行緣無色界有一種。緣法憂近行

以上欲界繫憂近行明緣上界數也

二緣欲十二八自二無色。此頌明初禪第二禪繫近行也。初禪。繫喜近行有六種。捨近行有六種。又第二禪繫喜近行有六種。捨近行有六種。此各六種近行准欲界可知。謂緣色近行乃至緣法近行。故各成六種也。

①此頌...也②十字③以二已④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

初禪
欲界
繫有六近行

綠色喜近行
緣聲喜近行
緣香喜近行

初禪繫捨近行緣無色界有一種——緣法捨近行
以上初禪繫喜捨二近行明緣無色界數也
第二禪繫喜捨二近緣欲色無色數如初禪也
後二緣欲六四自一上緣文

初禪
欲界
繫有六近行

緣色喜近行
緣聲喜近行
緣香喜近行
緣味喜近行
緣觸喜近行
緣法喜近行

第三禪
欲界
繫有六近行

緣色喜近行
緣聲喜近行
緣香喜近行
緣味喜近行
緣觸喜近行
緣法喜近行

*以上初禪繫喜捨二近行明緣欲界數也
初禪愛近行無其故者喜捨斗有也憂惱之苦者欲界限也

初禪
自界
繫有四近行

綠色喜近行
緣聲喜近行
緣觸喜近行
緣法喜近行
緣色喜近行
緣聲喜近行

第三禪
自界
繫有四近行

緣色喜近行
緣聲喜近行
緣觸喜近行
緣法喜近行

初禪
自界
繫有四近行

緣色喜近行
緣聲喜近行
緣觸喜近行
緣法喜近行

空處近分地所繫捨近行緣第四禪有四

*以上初禪繫喜捨二近行明緣自界數也
初禪繫喜近行緣無色界有一種——緣法喜

空處近分地繫捨近行緣自無色有一種——謂法捨近行

四本及三邊唯一緣自境文 四無色并上三無色近分地所繫捨近行。緣自無色界有一種。謂法捨之近行也。尋云。意近行通三性。歟。答。通三性也。謂善心相應受名為善意近行。染污心相應受名為染意近行。無記心相應受名為無記意近行也。意近行成就分別。先未離欲者。未得未至定善心。成欲界善無記諸近行。後成初禪染污四捨近行。色聲香味觸法。未離下地煩惱者。必成上界上地煩惱。故。未離欲者於初禪染污喜捨成之。彼受與煩惱相應故也。染污心不緣下地。故除緣香味近行成四。總上二界中於染污近行無緣香味。不可云緣自地香味。自地無香味故。亦不應言緣下欲界香味。染污心不緣下地故。由此上二界染近行中無緣香味也。復成第二禪染四喜近行四捨近行第三禪染四捨近行第四禪染四捨近行四捨近行四無色各一染法捨立近行理。准初禪可知之。總言此人不成捨近行者。欲界十八初禪八第二禪八第三禪四第四禪四。無色各一也。其數有四十六。別言之。成八十二近行。欲界善惡無記三性各別故也。次未離欲者。獲得未至定善心。如前所得。未至定善者。不成近行。成八十二近行。此外成初禪六捨近行。并論之。八十八近行。思可知也。以上二類頌疏所引義論意也。次已離欲貪未離初靜慮法者。未得第二禪近分善心。彼成欲界善無記喜捨近行。除

憂近行。憂受是離欲捨法。故已離欲人不成就之也。復成初禪善六捨近行六喜近行并染汚四捨近行四喜近行及無記喜捨近行。於中無記近行者。謂通果無記心相應受離欲界染。第九解脫道時得初禪通果心。故餘無記心依身在下地。無得上地也。次第二禪已上近行。如未離欲捨說。總論之者。有十四。謂欲界十二^{除六}。初禪十二。第二禪八。第三四禪各四。四無色各一。委論之者。有六十六。謂欲界十二開為二十四。善無記別故。初禪十二開為二十二。善惡無記別故。以之并二禪已上論。諸地近行六十數也。次未離初靜慮染已得第二禪近分善者。約總相數成四十六。謂欲界初禪各四。四無色各一。委論之成七十二。謂次前所明已離欲者所成就六十六外。更加第二禪善六捨近行也。

◎次已離初靜慮染未離第二靜慮染未得第三禪近分善者。約總相數成四十八。謂欲界初二禪各十二。第三四禪各四。無色各一。委論之者成七十二近行。謂次前所明七十二中除八。所更加八者。謂除初禪染四喜近行四捨近行。更加八者。謂加第二禪善六喜近行。無記喜捨二法近行也。次未離第二靜慮染已得第三禪近分善者。約總相數成五十。謂欲界初二禪各十二。第三六。第四禪四。四無色各一。委論之者成七十八。謂次前所明七十二外。更第三禪六善捨近行也。次已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四定善者。約總相數大與次前同。委

論之者成七十一。謂次前所得七十八中除八亦更加一。除八者。謂第二禪染四喜近行四捨近行。加一者。謂加第三禪無記捨法近行也。次未離第三靜慮染已得第四定善者。約總相數成五十二。謂欲界初二禪各十二。第三四禪各六。四無色各一。委論之者成五十七。謂次前所明七十一外更加第四禪善六捨近行。次已離第三靜慮染未離第四靜慮染未得空處善心者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十七中。除四亦更加一。除四者。除第三禪染四捨近行。加一者。謂加第四禪無記捨法近行也。次未離第四靜慮已得空處善心者。約總相數成五十五。謂欲界初二禪各十二。第三四禪各六。空無邊處四。上三無色各一。委論之者成七十八。謂次前所明七十四外更加空處善四近行也。次已離第四靜慮染未離空無邊處染未得識處者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十八近行中。除第四禪染汚四捨近行。次未離空無邊處染已得色無邊處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十五中。除空處染捨法近行也。次未離識處染已得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十五。謂前所明七十四外更加無所有處善捨法近行也。次已離識處染未離無所有處染未得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂欲界前所舉七十五中。除識處染捨法近行也。

次未離無所有處染已得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十五。謂次前所舉七十四外更加非想非非想處捨法近行也。次已離無所有處染未離非想非非想處者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十五中。除無所有處染捨法近行也。次已離非想非非想處染者。約總相數大與前同。委論之者成七十二。謂次前所明七十四中。除非想地染捨法近行也。

已上明依身欲界有情不成就近行了。

先依身在初禪未離初靜慮染未得第二禪近分定者。約總相數成三十三。謂欲界一。謂捨法近行。初禪十二。第二禪八。第三四禪各四。四無色各一。注云。今所云二禪以上近行。皆悉約染汚論之。准依身欲界人可知之也。委論之者成五十七。謂初禪十二開為三十二。善六捨近行六喜近行。無記六捨近行六喜近行。染汚四喜近行。以之并餘地近行。成五十七也。次依身在初禪未離初靜慮染已得第二禪近分定者。約總相數成三十五。謂欲界一。初禪十二。第二禪十。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成六十三。謂次前所明五十七外更加第二禪善六捨近行也。次依身在初禪已離初靜慮染未得第三禪近分定者。約總相數成三十七。謂欲界一。初二禪各十二。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成六十三。謂次前所明六十三中除八亦更加八。先除八者。謂除初禪染四捨近行染四喜近行也。次加八者。謂加第二禪

善六喜近行并無記喜捨二法近行也。無記近行者。謂通果無記心相應受也。次依身在初禪已離初靜慮染未離第三靜慮染已得第三靜近分定者。約總相數成三十九。謂欲界一近行。初二禪各十二。第三禪六。第四禪四。四無色各一。委論之者成六十九。謂次前所明六十三外更加第三禪六捨近行也。次依身在初禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四禪近分善者。約總相數大與前同。委論之者成六十二。謂次前所明六十九中。除八亦更加一。先除八者。謂除第二禪染四捨近行四喜近行也。次加一者。謂加第三禪無記捨法近行。無記近行者。謂通果無記心相應受也。次依身在初禪已離第三靜慮染未離第四靜慮染已得空處善者。約總相數成四十四。謂欲界一。初二禪各十二。第三四禪各六。空無邊處四。上三無色各一。委論之者成六十九。謂次前所明六十五外更加靜慮染未離空無邊處染未得識處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十六。謂次前所明六十五外更加識處善捨法近行也。次依身在初禪已離空無邊處染未離識無邊處染未得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十五。謂次前所明六十六中。除空無邊處染捨法近行也。次依身在初禪已離空無邊處染未離

識無邊處染已得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十六。謂次前六十五外更加無所有處善捨法近行也。次依身在初禪已離識無邊處染未離無所有處染未得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十五。謂次前所明六十六中。除識無邊處染捨法近行也。次依身在初禪已離識無邊處染未離無所有處染未得非想非非想處染者。約總相數與前同。委論之者成六十五。謂前所明六十六中。除無所有處染捨法近行。次依身在初禪已離非想地染者。約總相數與前同。委論之者成六十四。謂次前所明六十五中。除非想地捨法近行也。已上依有情不成先依身在第二禪未離第二靜慮染未得第三禪近分定者。約總相數成二十六。謂欲界初禪各一捨法近行。第二禪十二。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成四十六。謂第二禪十二開為三十二。善有十二。無記有十二。染污有八。以之并餘地近行成四十六也。次依身在第二禪未離第二靜慮染已得第三禪近分定者。約總相數成二十八。第三禪有六。餘地如前。故成二十八也。委論之者成五十二。謂前六十六外更加第二禪捨法近行也。次依身在第二禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四定善者。約總相數與前同。委論之者成四十四。謂次前所明五十二中。除八亦更加一。先除八者。謂第二禪染四捨近行四喜近行也。次加一者。謂加第三禪無記一捨法近行。謂通果無

記心相應受也。次依身在第二禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染已得第四定善者。約總相數成三十。謂第四禪有六。餘地如前。故成三十也。委論之者成五十一。謂次前所明四十五外更加第四禪善六捨近行也。次依身在第二禪已離第三靜慮染未離第四靜慮染未得空處意善者。約總相數與次前同。委論之者成四十八。謂次前所明五十一中。除四亦更加一。先除四者。謂除第三禪四捨近行也。次加一者。謂加第四禪無記一捨法近行。謂通果無記心相應受也。次依身在第二禪已離第三靜慮染未離第四靜慮染已得空處善者。約總相數成三十三。謂欲界初禪各一。第二禪十二。第三四禪各六。空處四。上三無色各一。委論之者成五十二。謂次前所明四十八外更加空處善四捨近行也。次依身在第二禪已離第四靜慮染未離空無邊處染未得識處善者。約總相數與前同。委論之者成四十八。謂次前所明五十二中。除第四禪四捨近行也。次依身在第二禪已離第四靜慮染未離空無邊處染已得識無邊處善者。約總相數大與前同。委論之者成四十九。謂次前所明四十八外更加識處善捨法近行也。次依身在第二禪已離空無邊處染乃至已離非想非非想處染者。准前依身欲界初禪者。可分別之。已上依身第二禪有情不成就近行了先依身在第三禪未離第三定染未得第四定善者。約總相數成十七。謂欲界初二禪各一捨法近行。即通果無記心相應受也。第三禪

六、第四禪四、四無色各一。委論之者成二十
七。謂第三禪六開爲十六。善有六。無記有六。
染汚有四。并餘地近行成二十七也。次依身
在第三禪未離第三禪染已得第四定善者。
約總相數成十九。謂第四定六。餘如前。故成
十九也。委論之者成三十。謂前所明二十七
外更加第四禪善者。約總相數成十九。謂第
四定六。餘如前。故成十九也。委論之者成三
十三。謂前所明二十七外更加第四禪善六
捨近行也。次依身在第三禪已離第三定染
未離第四定染未得空處善者。約總相數與
前同。委論之者成三十。謂次前所明三十三
中。除四亦更加一。先除四者。謂除善無記
一捨近行。謂通果無記心相應受也。次依身
在第三禪已離第三定染未離第四定染已得
空處染者。約總相數成二十二。謂空處四。
餘如前。委論之者成三十四。謂次前所明三
十外更加空處善四捨近行也。次依身在第
三禪已離第四定染未離空處染未得識處善
者。約總相數與次前同。委論之者成三十。謂
次前所明三十四中。除第四禪染四捨近行
也。次依身在第三禪已離第四定染未離空
處染已得識處善者。約總相數與前同。委論
之者成三十一。謂次前所明三十外更加識
處善捨近行也。次依身在第三禪已離空無
邊處染者。乃至已離非想非非想處染。准前
欲界初禪者。可分別之。已上依身第三禪者
情不成就近行了

無記捨法近行。即是通果無記心相應受也。
第四禪六、四無色各一。委論之者成二十四。
謂第四禪六開爲十六。善有六。染汚有四。并
餘地近行成二十四也。次依身在第四禪未
離第四定染得空處善者。約總相數成十七。
謂空處四。餘地如前。故成十七也。委論之
者成二十八。謂前所明二十四外更加空處
善四捨近行也。次依身在第四禪已離第四
定染未離空處染未得識處善者。約總相數
與前同。委論之者成二十四。謂次前所明二
十八中。除第四定染四捨近行也。次依身在
第四禪已離第四定染未離空處染已得識處
染者。約總相數與次前同。委論之者成二十
五。謂次前所明二十四外更加識處善捨法
近行也。次依身在第四禪已離空無邊處染
者。乃至已離非想處善者。准前依身欲界者
可分別之。已上明依身第四
禪有情不成就了

無所有處善捨法近行也。若生空處已離識
處染未離無所有處染未得非想非非想處善
者。總相數與前同。委數者成九。謂次前十
中。除識處染近行也。若生空處已離識處染
。未無所有處染已得非想非非想處善者。總
相數與前同。委數者成十。謂次前九外更加
非想地善捨法近行也。若生空處已離無所
有處染未離非想非非想處染者。總相數與
前同。委數成九。謂次前十中。除無所有處染
捨法近行也。若生空處已離非想非非想處
染者。總相數與前同。委數成八。謂次前九
中。除非想處染捨法近行也。已上明生在空處有
情不成就近行了

若生在識無邊處有情無成空處已。所有情
無成謂處以下。諸地近行唯成自地近行。捨
染近行。并得善近行。及得無記近行。准生在
處。有情隨其所應所分別之易。故別不注之
以上與圖抄

於有漏中取雜染文 光云。愛謂貪。憎謂瞋。
不擇捨謂癡。此癡於法不擇而捨文 惠云。
不擇者。擇即是慧。不擇即癡。三毒門中立近
行也文 堯云。意云。貪愛相應喜受名喜近
行。瞋恚相應憂受名爲憂近行。癡相應捨受
名捨近行也 以上

耽嗜依出離依事 光云。耽嗜依者。謂諸染
受受與耽嗜煩惱爲依故。出離依者。謂諸善
受受與出離善法爲依文又引婆沙云。耽嗜謂
愛耽嗜性故。若受與彼爲安足處名耽嗜依。
有說。耽嗜名一切煩惱。執著性故。若受與
彼爲安足處名耽嗜依。若受不與愛或一切

煩惱爲安足處名出離依云云 堯抄云 耽嗜
煩惱以受爲所依。故名耽嗜依出離依者諸
善喜愛捨。出離言屬諸善法。受爲善法爲所
依。故諸善受名出離依也。以上私云。耽嗜之
依。即依主釋歟。出離依同之。無記喜憂捨
事 惠云。餘無記憂捨順染耽嗜依攝順善
出離依攝。不順善染皆非近行文

論云又即喜等文 光云。證近行唯是雜染。
世尊說爲三十六師句。謂耽嗜依有十八。此
是近行。是所對治。出離依有十八。此非近
行。是能對治。二種不同成三十六。此句差別
是佛大師所說法。故名爲師句文 本義抄。
問。論引此經雖明耽嗜依出離依差別。全無
述意近行唯雜染義。何釋證近行唯是雜染
耶答。上述唯雜染者。與意相牽數行所緣是
意近行之師義畢。先引六恒住經說爲證。次
引三十六師句經說之志。彼經中辨耽嗜出
離差別。明能治所治不同。故爲證意近行唯
雜染義。引此經文見也。以上

識等攝故無指陳文 光云。生老死即識等
五。於此五中識與六處已指前文。名色觸受
如前別釋。故不別說。問。若爾愛取即是無明。
應不別指。解云。無明異說不同。或說惡惠。或
說非明。或說明無。由此愛取不指無明。別
指下說云云

煩惱如種者文 麟云。煩惱總有五喻。一如
種。二如龍。三如草根。四樹莖。五糠米。業有
三喻。一如糠米。二草藥莖。三花。果有一喻。
謂如熟食。應知煩惱潤業如糠米裹業爲惑

潤。如米有糠。故二喻別言。異熟爲後邊者諸
業等果是最後邊也。以果熟後更不生餘果。
故業亦然也。文 惠云。生煩惱等事者。從煩
惱生業。從業生識等果事。如種生芽業後生
果也。煩惱鎮業如無學。故業無煩惱鎮無果。
煩惱根者。有頂地見道煩惱名煩惱根。無漏
道能拔。如諸草藥果熟爲後邊者。如草親能
生果。即枯更不能生果。業感現在果了更不
能生未來世果也。食熟更不可轉成餘食。人
異熟不可轉天等中受也云云

生煩惱業事文 尋云。如惠釋所引。從煩惱生
業事。見況以種子能生。喻煩惱能生。以芽莖所生
喻業事所生。今疏釋生煩惱業事云云。以煩惱爲
能生。又爲所生如何。從種子生種子。答。惠釋爾
也。准此釋。以煩惱爲能生。展轉業事生爲言
而今疏生煩惱業事者。於所生業事立煩惱
名歟。以煩惱非謂爲所生。謂生煩惱之業事
爲言。或案云。以煩惱業事三可爲所生。從煩
惱生煩惱者。如從愛生取。依此意取喻。從種
子煩惱生芽煩惱。從芽生莖葉業。從莖葉生花
果事。果如此可意得歟
趣滅滅還起文 趣者。五趣。還起者。五趣生
死替。起無窮爲言
如樹莖者文 樹莖煩惱
能生 生枝葉惡所生花菓菓
事 爲言

中生本死如前已釋文 麟云。即此前明死生
二有中。即中有義及言本有謂死前。即本有
義餘並如前文
自地煩惱皆能潤生文 論云。自地諸惑。謂

此地生。此地一切煩惱染污。此地生有文 光
云。自地顯非他地諸惑顯是本惑。謂此地生
此地本惑皆容現起染污生有。又解。不現起
者。有染能故亦名能染云云 麟云。自地煩
惱皆潤生者。謂欲界有三十六煩惱。色無色
界各三十一。皆能結生。不簡上緣無漏緣等
文 此釋約四諦修道十七七八四起立歟。然
今疏約纏垢顯不起。若爾者。約大不善等心
所顯潤生歟

嫉慳忿覆悔睡也文 嫉等四者。小煩惱十中
初四也。悔不定八內一也。嫉於他興盛事令
心不喜。慳違財法施令心慳著。忿除瞋及害
於情非情令心憤發。覆隱前自罪。悔緣惡作
事。心追悔性。通善染。今取染污邊也。睡正
文云。此中初五自力起也。眠非自力起。具
如下隨眠品。故光但舉前五不云眠。恐眠字
剩歟。以上 光云。自力纏者。謂慳嫉忿覆
悔。自力垢者。謂六垢。問。纏中睡眠爲是自力
爲是隨從。解云。是隨從。理實此位亦無睡眠
而不別簡者。若自力纏垢定非現起。此別簡
其隨從纏即非決定。無慚無愧惜沈掉舉此
位相應。睡眠不相應。似結生位非睡眠故不
定。故文。不別簡文 睡眠非自力起。如第四
卷抄注之。可見之

垢謂六垢文 惱謂堅執有罪事。不取如理
諫誨。害謂逼迫行打罵等。恨結怨不解。諂
謂心曲。誑心口相違惑他。惱染著自法也。無
慚不重賢善。無愧不怖罪生非愛果。或於所
造罪。自觀無耻名無慚。觀他無耻名無愧。昏

謂味劣。沈謂沈重義也。是身心重性爲輕安所治。掉舉令心不靜。是散亂義也。

論云。雖此位中身心味劣。惠云。問。初受生時身心味劣。不能起自力纏垢。既身心味劣。如何能起諸根本煩惱及隨從纏耶。雖此位中身心味劣。是答云云。准此釋。雖此位中者。通伏難心也。

初受中有亦唯染污文。光云。應知中有初續利那亦必染污與生有同。此即不便兼明云云。所餘三有皆通三性文。麟云。謂善惡無記皆容命終。即死有三性。中有本有皆有善惡無記可知云云。

釋曰。有情由食住者標也。文。光云。初句總示。次五句別釋。次兩句通經。後一次明勝用。今疏初句標。次五句明食體。次兩句通經。云云。後四句明食配立見。

經說者。寶云。此明四食。是佛說也。文。惠云。四食者。世尊初成道了往鹿野園度五人。過恒河逢富樓那外道。見太子威儀端正。問曰。瞿曇似得勝法。佛言。一切無非由食而住。因此。說四食。意自外道遠離邪學邪說。名正學正說也。云云。

段有二種。云云。光云。一以無穢爲細。有穢爲麤。劫初食。謂劫初時人食地味地餅林藤。無麥穢故食香稻。以去方有便穢。二小軟名細。多麤名麤。細汗虫即是蟻虱。其體細小。從汗而生。或人身中有虫。食汗名細汗虫。云云。准此釋。今疏或細汗虫已下。小軟爲細意歟。又今疏雖不出食體云。無便穢爲細。故有

便穢。香稻等食是麤食也。堯抄云。此中有者。唯限欲界中有也。諸天者。六欲天也。此六欲天并人劫初食無便穢。故爲細也。嬰兒等食小軟義顯。又細汗虫食。即汗故小軟義顯者也。以上。

段欲體唯三者文。惠云。段食者。段爲分段。食資養爲義。入腹已資養諸根大種。二時有益。一解除飢渴。二食了資益諸根大種。不資益諸根大種。是段非食。說名食者。據當名說也。疏體唯三塵者。三塵但是欲界攝。皆爲段食體。正理論云。段食體有十三。開觸塵爲十一云云。寶云。十三者。十一種觸。香味二境也。文。問。求食爲除飢渴。如何飢渴亦名食耶。光云。飢渴二觸爲食者。消宿食故。希新食故。顯無病故名食。文。惠云。此二爲食最勝。若無此二即不須食。由有此二能食資益諸根。故得爲食體云云。

以口鼻分分受之文。光云。謂口能。嗽。鼻能飲。如象等鼻分分受之。故名段食。又解。謂口飲嗽舌根即分分受味。由鼻飲故。鼻根即分分受香。口鼻中觸身根分分受觸云云。

光影○文。論云。光影炎涼如何成食。傳說。此語從多爲論。又雖非欲嗽而能持身。亦細食所攝。如塗洗等文。光云。毘婆沙師傳說。此飲嗽言從多爲論。如藥塗身及洗浴等。雖非飲嗽而能持身。亦細食攝云云。神云。寒時光炎煖觸資身。熱時影涼冷觸資身。故皆食攝云云。煖觸者。觸十一中火觸歟。准此釋。光炎等觸十一中火觸冷觸也。此段食中細

食攝爲言。色不益自根者文。光云。名食者。先資益自所對根及所依大。後及餘根飲嗽色時。於自眼根及所依大不能益。況及餘根。由諸色根境各別故。飲嗽色時鼻舌身根不能取色益根。未離欲者。見色生喜樂者。由緣色故觸生喜樂。此是觸食非色是食云云。取意。惠云。六根取六境。鼻取香即益。眼見色即損自根。況益諸根。故色非食體。不說聲爲食者。以無形段不相續故。又見色時生喜樂者。即是三和緣色生觸。觸即觸食段云云。

聲等非食事。光云。聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飲嗽故。此之八種非食義顯。故不別簡。唯色一種相續分段亂段食。是故別簡。文。一種離食文。一種者。色香味觸一具離食爲言歟。正文云。一種之言未了。學者應思以上。

思謂意業文。神云。非一切思皆是思食。要屬希望順愛。現行意識相應乃名爲食。故飢饉世愚癡小兒望懸沙囊而得存濟。然契經說。意思食者。顯此。唯與意識相應云云。本義抄。一意業體可通六識相應思也。六識相應思同有造作義。故意思食限意識相應思也。謂有漏思心所分別籌度。要屬希望順愛現行。故思食體限意識相應思也。今論思謂意業之文。意業廣通六識相應思。中意識相應思爲思食體。故云思謂意業也。非謂一切意業爲體也。以上。本義抄。問。識食可通五識

色不益自根者文。光云。名食者。先資益自所對根及所依大。後及餘根飲嗽色時。於自眼根及所依大不能益。況及餘根。由諸色根境各別故。飲嗽色時鼻舌身根不能取色益根。未離欲者。見色生喜樂者。由緣色故觸生喜樂。此是觸食非色是食云云。取意。惠云。六根取六境。鼻取香即益。眼見色即損自根。況益諸根。故色非食體。不說聲爲食者。以無形段不相續故。又見色時生喜樂者。即是三和緣色生觸。觸即觸食段云云。

色不益自根者文。光云。名食者。先資益自所對根及所依大。後及餘根飲嗽色時。於自眼根及所依大不能益。況及餘根。由諸色根境各別故。飲嗽色時鼻舌身根不能取色益根。未離欲者。見色生喜樂者。由緣色故觸生喜樂。此是觸食非色是食云云。取意。惠云。六根取六境。鼻取香即益。眼見色即損自根。況益諸根。故色非食體。不說聲爲食者。以無形段不相續故。又見色時生喜樂者。即是三和緣色生觸。觸即觸食段云云。

及有漏觸爲緣。損壞諸根大種也。第二句食非觸。除觸餘思等三食也。第三句觸而食。有漏觸爲緣。益諸根大種也。第四句非觸非食。色境等也。思食四句。第一句思而非食。無漏思及有緣思爲緣。損壞諸根大種也。第二句食而非思。除思外餘觸等三食也。第三句者思而食。有漏思爲緣。資益諸根大種也。第四句非食非思。色蘊等也。識食四句。第一句識而非食。無漏識及有漏識爲緣。損壞諸根大種也。第二句食非識。除識餘觸等三食也。第三句爲識而食。有漏識爲緣。資益諸根大種也。第四句非識非食。色境等也。以上論云五趣四生皆具四食文。寶云。准此論文。八地獄中無益身食文。麟云。孤地獄飲食如人者。如僧護經說驗知云云。

論云今應正辨何識文。光云。問中有六。一問。何識現前。二問。何受相應。三問。定心無心得死生不。四問。住何性識得入涅槃。五問。於命終時識何處滅。六問。斷未摩者其體是何。問中等字攝餘四問文。

釋曰初兩句標六法也。光云。答中初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。次三句答第五問。後一句答第六問文。

於此六位文。光云。於此六法。法爾唯許意識。非餘五識。取功能故文。

死生唯於受文。光云。生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有不通中有。若但言生通中有初念文。惠云。生言兼攝中

有。中有准前文名起不名生。正理論云。既無色沒受欲色中有。初心即成欲色界煩惱。故知亦得名生也。光云。正理云。非明利識有死生義。以死生時必昧劣故。由此故說下三意唯近分心有死生理。以根本地無捨受故云云。

言非定者文。惠云。一身在下界起上界定者。設許身在上界起自界定亦無死生。心定攝益故也。又受生要須染心。定心非染。起上界染。定心以加行生亦不受生死文。光云。由此三因亦顯異地無淨記心無死生理云云。非無心者文。光云。以無心位由定力持他不能害。○以初生時同地心生故。後死時同地心死云云。

二無起涅槃者文。光云。雖死有有通三性心。然入涅槃唯二無記。無煩惱故無染汚心。雖有善心工巧通果心以強盛故不入涅槃文。惠云。善加行故不入涅槃。正理論云。生得劣善。何故不入涅槃。答。有異熟故不起善心云云。

據最後意識滅云云。惠云。識無相貌。但隨壽煥一時滅故。如以小水置炎石上。漸微漸消。欲然都盡也。文。

此云死節文。光云。頓命終者。無斷末摩。漸命終有斷末摩。斷末摩是身中死穴。其量極小。觸便致死。正理引頌云。身中有別處。觸便令命終。如青蓮花鬚。微塵等所觸。以上又解對法藏中說。衆生身中有百處。名末摩。觸便致死。猶如有人被斷頭已無覺知。故得斷名云云。

內三災患云云。光云。醫方中說。身有三分。心已上。淡分。心已下。齊上熱分。齊已下風分云云。

斷末摩唯人間文。惠云。地獄無。以恒斷故。唯人三州及傍生鬼通二乘聖有也。更無別物。但身支節。正理論云。由發言譏刺前人隨實不實傷切人心。由此當來招末摩苦也。文。光云。欲界諸天亦無斷末摩。彼非惱亂業果故。○諸佛無文。

有五衰相文。惠云。正理論云。此五相現不過五日即死。若有相現世尊亦不能轉。亦非一切天子皆有。亦非一一天子皆具五相方死。今言五者。總舉大數。更有小五相現。不定當死云云。

謂諸聖人名正性。○文。得無漏聖道者。定得涅槃。故名正定聚。造五無間業者。必墮地獄。故名邪定聚。所餘有情不定聚也。惠云。苦法忍後決定得涅槃故。問。順解脫分定得涅槃。如何不得此名。答。此容。劫作邪性故。二未捨邪性故。三未定時。至苦忍初心即七生定得涅槃。問。得上忍及世第一法位亦得時定。緣何名邪性。答。一以時小故。二以未捨邪性也云云。

定盡煩惱故文。容盡煩惱故爲言。○或人依所望頌疏講談之次捨古抄等。了。永正十七年八月二十日。擬講英憲。

俱舍論頌疏抄卷第十二

（頌疏論本第十二）

○一明小器文。器世間器者所依義有情所依處故。惠云。小器者。卽一四天下。如冰輪徑十二洛。又三千四百五十踰繕那。卽是一四天下所依文。又云。風輪量無數。卽爲大千世界所依。准婆沙。風輪與百俱胝水輪爲所依文。

○餘句別釋。別釋三輪爲三。初明風輪。二又諸有情業下。明水輪。三有情業力感下。明金輪。可見之。

論云許此文 惠云許者諸部共許文 本義抄。或於許字者。不必標不信之義。故論主許此義可云也。或文三輪廣厚之量等。論主

所存異之故爲顯不信之義。置許字歟云云。
三輪廣量事。婆沙百三十三。述風輪相云。
廣則無數。次述水輪相云。有說。廣量與風輪
等。有言狹小。分百俱胝輪。其量皆等。謂徑十
二億三千四百半文。次述金輪相云。有說。金
輪廣如水量。有師復說。小廣水輪文。今論云。
形量不同。次述風輪相云。有風輪生。廣無數。
次結水金二輪云。二輪廣量。其數是同。謂徑
十二億三千四百半文。實心。婆沙論二說
中。齊等之義爲正。今論意。實存三輪廣量齊
等之義。得意也。風輪一大三千界總所依
器故。云其量廣無數。各別四天下將成水金
二輪卽起故。從能依四天下。且雖述此水金

輪廣徑十二洛又三千四百半。以實論之。水金二輪廣量與風輪同。可無數也。以上

一大諾健那文。二十七卷頌疏云。象等七十一
增者。明那羅延力量也。象等七力。十十倍增。

一。十凡象力。當一香象力。二。十香象力。當一摩訶諾健那力。此云大神三。十摩訶諾健那力。當一鉢羅塞建提力。此云勝四。十鉢羅塞建提力。當一伐浪伽力。此云妙支神五。十伐浪伽力。當一遮弩羅力。此云執持神六十。遮弩羅力。當一那羅

延力。法門章引華嚴經云。如意樹^⑤。口子是爲大雲雨一味水。以衆生善根果報力故。法如是故。起種種風輪^文。

文
 潘如車軸文 麟云。潘如車軸者。劫章云。昱
 光音金藏雲布及三千界。雨潘如車軸文 車
 云。加箒持數者。毘良章云。四面猶如槃椽形

此云妙高文 惠云。妙高者。四寶爲體名妙
出群峯之上爲高也文 麟云。蘇迷盧一翻如
疏。或云妙光山。昔云須彌樓訖訖云云 法

門章云。智論百云。劫初立時。四邊大風吹。聚地之精味。積爲須彌山。更有風吹。令堅而實。實云云。瑜伽二云。然其雨水復依金性地。

此云持軸文神云此云持軸言此山上多有諸峯形如車軸文光記如今疏光云山

峯上聳狽如車輪。文
西國樹名。文神云。此山上多諸寶樹。形如

而多熱。故諸經中。名祛陀羅炭。此方出山南人名擔山木。此山從寶樹形爲名也。文正文云。光云。稱爲擔木。山上寶樹。其形似彼。文可依光記云云。

此云象鼻文神云毘那但迦此云有障礙神有一鬼神形如象頭凡見他勝事皆爲障礙此山之峯似彼神頭故以名之文

此是魚名文。神云。海有鱣魚名曰鱣。此山峯形似彼魚頭文。

文 寶云。水滅實生。非卽水體轉變。成金文
惠云。金輸上水本是一大海。後業風鼓擊。一
時零落出九大山。一山間一海。卽變成也文

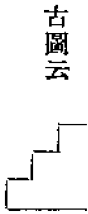
神云。其水爲衆寶種子。由具種種威德。破風鑽擊。變生衆寶泥等。謂中四寶泥。次外金泥。次邊鐵泥。如是變水生寶等文。

皆具八功德水。文光云。若依稱諱淨土經。數八功德水云。一者澄淨。二者清淨。三者甘美。四者輕軟。五者潤澤。六者安和。七者飲時。

妙高山方。以言四面。數各三倍故。總計有二億四萬也。文 神云。若約妙高上外邊。妙高山方故。周量於其四面。數各八萬踰繕那。今約持雙山內邊。於其四面。對妙高山外邊八萬故。數各三倍八萬故。三八二十四。謂各成二億四萬踰繕那。文 惠云。總計九山八海。有一百二十萬八百七十五踰繕那。與前金水二輪徑十二億三千四百五十踰繕那。小相當。大數同也。文 古云。八山皆周方也。鐵圍周圍也。

唯此別中有文 本義抄。問。唯此世界南州有金剛座歟。答。金剛座者。一切菩薩將登正覺所座之座也。而有宗心。談十方世界唯有一佛之旨故。唯此世界南州有金剛座也。餘世界中既無佛出世。何可有。為登正覺座金剛座哉。以上

受方文 スミアテ四方也為言
 貓牛文 人面形似貓牛等歟
 有說唯一州文 光云。於二說中。初說為正文
 麟云。羅刹婆。是惡鬼之通名也
 有三重黑山文

古圖云
 名無熱惱池文 麟云。謂此池龍離三熱惱。一非熱砂所燥。二無風吹衣覆形。三無金翅鳥所食。無此三種所生熱惱。名無熱惱。即法華云。阿那婆達多龍王是也。出四大河。華嚴

經云。十地菩薩。以願力故。化為龍王。於中潛宅。麟甲中。出清冷水。治瞻部州諸有情類。文 西域記一云。在香山之南。大雪山之北。周八百里矣。金銀瑠璃。頗飾其岸。金沙彌漫。清波皎鏡。是以池東面銀牛口流出。宛伽河。繞池一匝入東南海。池南面金象口流出。信度河。繞池一匝入西南海。池西面瑠璃馬口流出。縛芻河。繞池一匝入西北海。池北面頗胝師子口流出。徒多河。繞池一匝入東北海。文 此池銀牛口等。是劫初所化歟。若依心地觀經。四方獸頭。此池四龍之貌。可見之。麟云。然今章中。第三第四前後不次。文 惠云。縱廣者。俗釋南北曰縱。東西曰廣。今釋應是豎曰縱。橫曰廣。四河口皆闊四十里。東面河口以銀成似牛頭。南金成似象頭。西面頗胝迦成似師子頭。北吠瑠璃成似馬頭也。文

此云孟津河是也。文 古云。孟津河者。唐土所在河也。故此云孟津河云。謂此徒多河。天竺。唐土。流出。其間花山云云。瀧落。此瀧音。其國人民多死亡。速疾鬼云鬼神。山頂。引崩三重。成落。是云龍門瀧云云。而有等流文 惠云。以數死生前後有涼風來。間。名等流。又如食鷄法。先與丹食。命終生地獄。得鐵丸食。得食想解除飢渴。名等流樂也。文
 七捺落迦在無間上文 本義抄。問。就重累師。此下過二萬。無間深廣同文而於最底二萬安立無間於餘二萬。如何可安立餘七地獄及炎摩王宮哉。答。於重累師。亦出二師說。初師心云。四萬踰繕那中。二萬無間地獄之分齊也。其上一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄。其縱廣量。各一萬踰繕那也。雖不說高下量。推之各當二千七百十四踰繕那餘歟。第二師心云。六萬踰繕那中。二萬無間地獄分齊也。其上三萬五千踰繕那中。安立餘七地獄。其縱廣高下量。各五千之也。五七三十五。其數尤易知之。問。就傍布師。此州有金剛座。爭可建立十六地獄及十六增等耶。答。傍布師云。無間地獄在其中央。餘七地獄周匝圍遶安立之也。而光云。明知金剛座近北。諸地獄等在王都下。稍近南邊。不相妨也。文 意云。第八外海廣量。三億二萬二千踰繕那也。南北廣量二分之者。各十六萬一千踰繕那也。其北方雖有金剛座。其南方十六萬一千踰繕那中。無間等并八寒等。可安立之。故傍布師。不無相違也。以上
 長十六指文 惠云。鳥狗駝令上下樹。一指二寸。十六指有三尺二寸也。文
 此是增上被刑害所文 光意。為三師說。論文既結。此是增上。故說名增。明知本地獄中已下。別師義云。事。故光云。所言增。第一解云。此是增上被刑害所。故說名增。第二解云。本地獄中。適被害已。重遭害故。故名為增。第三解云。有說有情從地獄出已。數更遭此苦。故說為增。此約出本地獄已數數受苦名增。故與第二不同。初師心云。受苦增盛。過本地獄。故名為增。第二師意云。本地獄

①(不)十和②③為二將④⑤大正藏經第四十一卷八百八十頁⑥(私云)十五字一⑦⑧潛一滋⑨(池)十四⑩南十
 (面)⑪⑫之三踰繕那⑬不三所⑭(本義抄)十光⑮⑯增十(者)⑰⑱

中被刑害已。亦於彼處重受苦故。望本地獄。

說名為增。第三師心云。出本地獄之後。經歷十六諸處。數數受苦。故名為增。以上

實心為兩說。麟記同之。

有說非情文。神云。有薩婆多說非情。○有正

量部說有情。問。若爾。此惡業何處受異熟。答。即地獄中受文。惠云。正理說無間。極熱

炎熱。無獄卒。大叫號。衆合。小有獄卒。琰摩

王使。時時往來巡檢。餘者皆有有情。無情二

種獄卒也。文

一類部陀文。神云。此中有情。嚴寒所逼。初

二隨身。一類部陀。此云胞。嚴寒所逼。身有胞

起。二尼刺部陀。此云遍胞。寒苦漸重。遍身悉

成胞也。次三隨聲。謂頤听吒等受苦聲也。次

三隨色變。六囉鉢羅。是青色花。此華葉細。開

作青色。寒苦所逼。變成青色。七鉢特摩。是赤

色花。開折折。裂處色赤。如此華開。八摩訶

鉢特摩。是大赤蓮華也。寒苦極重。其身大折

裂赤。如大赤蓮華也。文。寶云。頤听吒是忍

寒聲。寒增故。口不得開。但得動舌。作听吒

聲。囉囉婆者。寒轉增故。舌不得動。但得作囉

囉聲。虎虎婆者。寒增故。不得開口。但得作虎

虎聲文。私云。或多或二。或一文孤。□一二

三人可感也。云云

州如穀聚文。惠云。問。何故此州下有無間

等。答。正理論云。唯於此州。極重惡業。又此

州人極猛利故也。文。私云。如經者起世經

論云。日月文。所引論文一段為六。初明日月

運轉。二彼所住去下。明日月遠近。三日五十

一下。明日月體量。四日輪下而下。明日月照

用。五日行此州路下。明晝夜增減。六日行

此州向下。結增減也。可見之。惠云。顛底迴

此云水精。水玉白珠。運持日等。令不停墜者。

日等由運不停。由持不墜也。作所作事者。即

作光明生成萬物。正二月即益。七八月即

損。如月初見即益。久看即損。以有火故也

文。麟云。下面者。以上面諸天所居。但言下

面也。文

向南向北文。本義抄。問。日輪向南之時。去

須彌山遠。日輪行度可久。何云夜增耶。答。此

州北廣南狹。日出此州之後。人見日光故。日

自南路出之時。其路近故。晝減夜增。日自

北路出之時。其路遠故。晝增夜減也。如南州

日輪行度有多路。餘三州例之。亦可有多路

也。或抄云。自本人眼根可見之分。齊有之故。

日輪向南之時。去此州事漸遠。人見日輪行

度不久。故晝減夜增也。日輪向北之時。去此

州事漸近。人見日輪行度可久。故晝增夜減

也。云云。以上。麟云。言向南向北者。為從正

中向北。名為向北。為正中向南。名為向南。

從極北漸次歸南。名為向南。耶答。極北向南。

即同光釋。若正中向南。便同泰解。既通二釋

為證文

世施設論中。○餘邊發影文。惠云。世施設

論者。西方俗人失施設。不是六足論中施設

足論。日輪小高。月輪小下。故月被日侵照也

文。寶云。准此。以月下日高。此發影覆其自

面故。文。光云。月被日照發影。自覆於覆暗

處。遠見不圓。日體淨妙。月體稍龐。故月被

照。發影自覆。如樹發影。照既多小。不同影覆

多小為異。所以缺還不定。文。神云。日輪光

色細淨。月輪光色龐濁。相見之時。月障日

則發月影。如樹障日月光。則發樹影。由發月

影。影色闇覆蔽月一邊。遠望不見所覆處。故

謂月虧也。文

又經部宗先舊師文。古云。譬明月夜。螢火

發光。如不見云云。神云。真諦師云。非關影

覆月故。不見。由日行駛。從白半後。行路相近。

由日光明月光昧。既漸相近。日光。映月故。月

輪漸不現。遠望不見所映處。故。謂月虧。乃至

極相近。月輪。却不現。遠望全不見月輪。故

謂月盡。文。光云。日輪速疾。月輪遲緩。行度

不同。日光赫奕。月明昧劣。日漸近月。日照月

輪。映奪不現。若極相近。映奪不現。○非由影

覆文

此四層級文。光云。若妙高如鼓。即侵山十

六。若如方坐。即體外別出。體廣八萬。文。頌

云。傍出。後說順文。歟

名金剛手文。光云。手執金剛杖。名金剛手。文

又云。藥叉是神名。通天鬼。傍生。是暴惡

義。或云勇健。文

於山頂中有宮文。光云。釋善見宮及殿。文

及殿者。下殊勝殿也。又云。一百箇一故。言

百一。如言百味飲食。妬羅綿。妬羅是樹名。綿

從樹葉中出。名妬羅綿。如言柳絮。文。惠云。

一寶一色。名百一也。文

●大正藏經第四十一卷八百八十一頁 ●裂十(裂) ●(私云…云)二十字一 ●(起)十緒 ●(私云…也)九字一 ●(本
義抄)一 ●爲十(從) ●大正藏經第四十一卷八百八十二頁 ●映二映 ●却二都 ●

城外四面四苑文 光云。婆沙一百三十三

云。如是四苑形皆正方。一周千踰繕那量。

中央各有一如意池。面各五千踰繕那量。八

功德水盈滿其中。隨欲妙華寶舟妙鳥。一一

奇麗種種莊嚴文 惠云。天子遊戲時。隨福

勝劣車現。於此苑中。有四輪寶。若有人行上

品十善。合作輪王。隨彼是四輪王中行者。苑

中四輪即應之文

三十三天名事 惠云。三十三名。如正法念

經二十五說文可見之

帝釋事 惠云。梵云釋迦提婆因達羅。釋迦

此云能。提婆此云天。因達羅此云帝。正言

能天帝諸處釋提桓因。或天帝釋。皆訛略過

去名僑尸迦。此云靈兒。本是下人孝養。即主

後彌從。良。常修道路。時有倭人。向王。此

人修路。引外國兵馬。王令放棄。踏死。象却

踏倭人死。王知善人。與一縣。令共三十二人

同修善事。死後同生三十三天文

自地者花也文 惠云。自地。所依為義。香依

四大中地大。或即花是所依名地也文

依受如生現前文 光云。謂有情恒樂受用

宿業所感。隨本所生現前欲境。非別。他作。

故彼於如是隨本所生現欲境中。有勢力故。

自在而轉。言妙欲境者。境非是欲。貪欲名

欲。境能生欲。故名欲境。愚夫妄計。名之為

妙文

長時離苦文 惠云。一以近欲界有苦地。二

以自地有三識為苦依。初定不言離苦文。又

云。第四定已上無喜樂。故不立也。問。中間禪

無喜樂。如何亦號樂天。答。正理云。大梵王身

既喜樂現行。亦樂生天。無失也文

若來若至文 麟云。來謂上來下。至謂下往

上文

下眼不能觀上界地文 麟云。此約異地說。

以別地繫龜細異故文 惠云。下界地身往上

界。界地別故。欲界眼根不見上地色。身根

不覺彼上觸境。疏釋云。非境界故。須發天眼

方見上地色。上地身若下地來。下地龜色即

不能礙。以色細故。要別作欲界化四塵。為

依地龜此身。下眼方得見。如梵王詣佛衆人

見也文

明天量文 論云。有餘師說。此上四天依處

量。同妙高山頂。有餘師說。上倍倍增。有餘師

言。初靜慮地等一四州。第二靜慮等小千界。

第三靜慮等中千界。第四靜慮等大千界。有

餘師言。下。三靜慮如次量等小中。大千。第

四靜慮量無邊際文 惠云。等四州者。如金

輪徑十二洛叉等也。中千即有十億日月四

大州等。大千即萬億日月四州等文

瞻部州。三肘半文

麟云。三肘半四肘。肘長一尺八寸。總計成

六尺三寸。或七尺二寸云云。周代尺云云。手舉四

七尺

所以無雲滅三者文 本義抄。初釋心云。三

禪已下。變易受定。龜動易起。四禪已上。不變

易受定。寂靜難修。而若感勝果。必依勝因。若

感劣果。必依劣因。任此道理之時。無雲天

身量減三踰繕那。能感定因隨亦可滅云事。

必然也。次釋心云。諸天身量。次第倍增。無雲

天若不滅三踰繕那者。無雲天身量。一百二

十八踰繕那。乃至色究竟天。一萬六千三百

八十四踰繕那。可當也。是即數量非巧。可有

難亂之過也。無雲天滅三踰繕那時。無雲天

身量。一百二十五踰繕那。乃至色究竟天身

量。一萬六千踰繕那。或滿或半之增。數

量巧成。無有難亂之過。故舉終釋為成色究

竟天萬六千故。所以滅三。尤有其謂也。以上

明眼抄。問。何云變易不。變易耶。答。下三靜

慮。根本喜樂。近分捨受。互起反易。第四根

本近分同捨受。無變易也

於劫初時人壽無量文 惠云。准瑜伽論。八

萬四千為最工。此論但言無量也文

小光已上大全為劫文 光云。問。大梵王望

小光天身量。但狹半踰繕那。如何壽量懸格

不同。解云。身壽二量不可俱齊。為順火災

故。大梵王不受大劫。為順水。風災故。小光

已上大全為劫。倍倍增增文

無間地獄壽一中劫文 一增一減為一中劫

也。本義抄。問。等活等上六○壽量亦同彼

者。今論定判也。而彌勒菩薩住第四天。盡

彼天壽之間。送一增劫全。一減劫小分。是則

當第四號叫地獄一日一夜之分齊。設雖盡

一增劫全。一減劫全。無間地獄壽。難及號叫

地獄二日二夜耶。答。此事難義中難義也。楞

嚴唐決也。且一義心云。一生補處菩薩。住第

四天間。數死數生。故經一增劫全。一減劫

小分也。都更多天一個四千歲之間。非經一

①後二波 ②良二郎 ③向二白 ④(欲)十路 ⑤大正藏經第四十一卷八百八十三頁 ⑥他二化 ⑦(三)一 ⑧大正藏經第四十一卷八百八十四頁 ⑨肘十(者) ⑩(周代)二十字一 ⑪那十(當) ⑫(倍)十增 ⑬易二異 ⑭本傍注曰私云方意有量無量也 ⑮光二梵

增劫全一減劫小分。故不可達八大地獄壽漸次倍增之理也。以上

二十增減爲一中劫文。本義抄。無間地獄壽一增一減爲一中劫之事。諸師一同說也。

於今釋者。源信以之爲誤矣。又依麟記心會之二十增減爲一中劫者。住劫有二十增減之中。爲一中劫。是一增一減也。爲言非謂二十增減爲一中劫量也。以上

佛記佛使文。惠云。西國長者婦。外道記女佛記男。外道巢中著藥與母。食母死火葬。佛令祇婆入火抱取樹提伽。長者問佛。何不記母。佛言。汝不問母也。樹提伽此云火珠文。

麟云。涅槃經說。外道記人不生爲女。佛記爲男文。

私云。隨信行鈍根。隨法行利根。

俱舍論頌疏抄卷第十二

(頌疏論本第十二)

折諸色至一極微文。麟云。若准大乘。無實。但是覺惠分折。以爲極微。此是識心所變。非積小成。若小乘中。說有實極微。以成大色。折其大色至不可折。名一極微云云。惠云。大乘色實有。以頓變故。折至不可折。假立極微。經部細色實有。色是假。以聚細色成。色故也。有部雖無獨住極微。以惠分折。即是諸色者。有部雖無獨住極微。以惠分折。即是大乘折色明。定文。

分折諸名文。惠云。從三十二字折至一字。名字極小。須臾至一刹那。名時極小。雖一字有多極微。今取不相應中字。不取墨字。以是色故不取也。文。

衆緣和合法得自體文。光云。現緣合法得自體。即便落謝。更不經停。名一刹那。或有動法。行度一極微。名一刹那。諸法實無行動。相續道中假說動故。對法師說。如文可知云云。寶云。答中有二。一述經部答。二述有部答。

經部答有二。一法先無體。是未來得體已滅。過去得體未滅。名爲現在。即此得體未滅之頃。名一刹那。或有動法。度一極微。名一刹那。極微處量促。刹那時量促。若度二已上極微。名一刹那。刹那即有前後。非時極少。若度一極微。經二刹那。即極微量有分。極微非極少。由此故說度一極微名一刹那。本義抄。問。就第二師義。日輪行度一四天下之間。是一日一夜之時分也。尋一四天下周圍量。三十六億二萬三千五百餘繕那也。所有極微。其數幾許。算數譬喻所不能及。若以行度一極微。爲一刹那量者。所經刹那。隨難稱計。而任百二十刹那。爲恒刹那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜之處。思一日一夜之刹那數。當六百四十八萬刹那。依之寶云。日夜刹那。唯有六百四十八萬。若爾。行度一極微。爲一刹那量。義。不肖百二十刹那。爲恒刹那量等之理耶。答。實法師釋此。事作二釋。第一釋云。一日夜刹那與此刹那不同。日夜刹那唯是算數之法。如此釋尺寸。

量極小之名。無佛法時。此數常定。此生滅刹那。即是諸法生滅之量。經部云。是諸法得自體。有部即是取果之頃也。此釋意云。日夜刹那與生滅刹那。彼此自本各別。長短不同也。時極小刹那。是諸法生滅刹那。量。一日一夜之間。所有刹那數。不可稱計。日夜刹那。是算數譬喻之所及。更非時極小刹那云也。第二釋云。二釋時之極小名一刹那。是數量時之名也。即是極小名一刹那。極多名劫等。刹那非不更有細分。劫非更無有多時。應更思之。此文意云。日夜刹那。生滅刹那。同是刹那名言所攝也。本以時極多雖名劫。其劫中如非無大中小不同。本以時極小雖名刹那。其刹那中。亦可有細分長短不同。故彼此更非相違云也。以上

今且辨前踰繕那等別問文。正文云。今且辨前等者。是答。何爲別問耶。故光已知下。爲結前問起。今且以下爲答。以上。寶云。微顯細聚。此微顯見色中最微細也。應知但爲天眼輪王眼後有菩薩眼所見文。

極微爲一微量文。惠云。梵云阿菴。此云微。天眼輪王眼見也。菴毛細滑塵小。牛毛。國賊塵即大。極微相續。皆言七者。四面上下。六方兼正成七也。難心名銅塵。古論名鐵。應知銅鐵金銀皆名金也。一吋一尺八寸。計五百弓。有三千六百八。五尺爲步。三百六十步爲里。成一俱盧舍。二里也。踰繕那。舊云由旬。此云合也。應也。謂法合應爾。四十八里也。取十六里。從極微積成。若四十或八十里。

無本積成也文。麟云。三節爲指者。是豎三節。如今人指。所以頌中不。記者。論云三節爲指也。世所成極故。於頌中不別分別。一弓七尺二寸者。新云。古時一弓有八尺者。即古尋今時六尺已下。即六尺步法。然今多用五尺步法也。無噴雜者。謂是人牛聲不及處。疏計二里者。以五尺爲步。三百六十步爲里。故成二里。或曰。一鼓聲間。計爲五里。與此論不同文。正文云。四肘爲一弓。謂尋。豎積五百弓。爲俱盧舍。乃至一弓七尺二寸云云。

一解塵向金上云。麟云。如上所引此釋應尋。然光云。一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸云云。古云。金塵假令微細隙孔。其孔口ニハマリヲアルホトノ塵也。第二解彼孔ヲトリ過ルホトノ塵也。爲言。光云。塵於金中往來不障。故名金塵。又解云。積微至七方於金上住。故名金塵。水塵兩釋亦爾文。

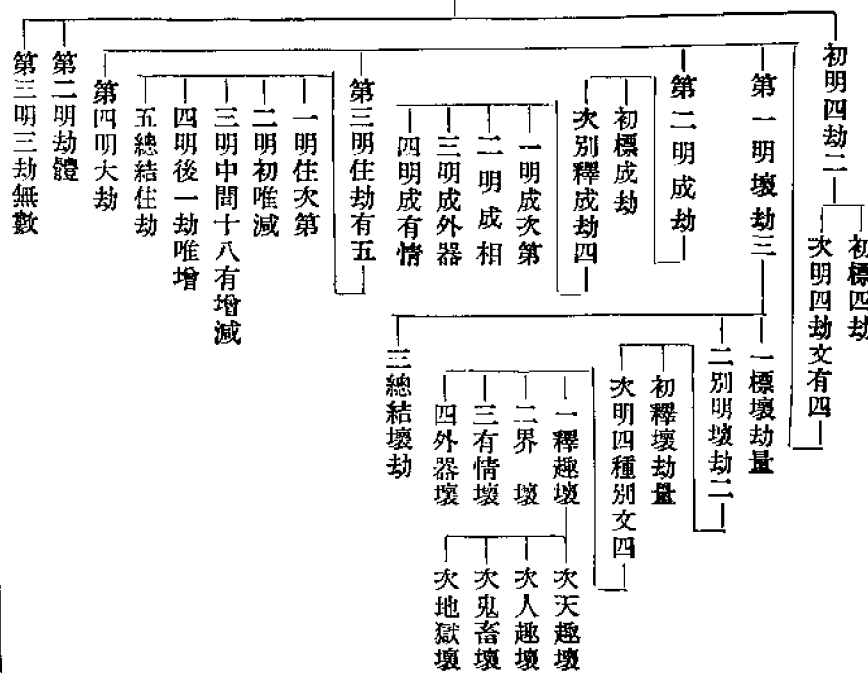
剎那百二十爲一但剎那文。惠云。一臘縛有七千二百剎那。一須臾有二十一萬六千剎那。一晝夜有六百四十八萬剎那也文。六月減夜文。麟云。但言夜減。兼亦攝晝。十二月中。六月減夜。即同此方六月小也。言一月半已度者。謂三際中各前一月及第二月前半已度也。所餘。事半月。即是第二月後半也。各於此時。缺一日也。然此方亦有。併大及潤月等。舊云。論主所以不廣明諸。歷數者。恐人耽著邪命自活故文。

一月半已度文。私云。十六日未半山度云。古云。於十二月中。六月減夜。六月不減夜。

次第云。大月次。小月フルヘシ。謂一月者。大月。大月不減夜。三十日也。半已度者。次小月中前十五日也。所餘半月者。小月中後十五日減夜爲言。以上。光不廣明諸。歷數者。廣分別歷數法者。能學人耽著陰陽歲學。恐邪命爲言。問。何故減夜耶。答。日行度百八十路。若本路。迴合迴合。如鑑的ナラハ。減

之無用歟。而日月行度不爾。ツツキテ迴様。路。小分長短出來。四季季節可相違故。是爲作合。減夜潤月。設也以。上。准麟記。潤月漢土。初。云。釋曰。劫有四種文。私云。一壞二成。文住空壞成攝云云。

此一段爲三

①記二說②③即十(是)④麟云乃至云云三十四字乙本在於前段終⑤[事]一⑥缺二減⑦併十(小併)⑧歷三層⑨私云…云…十字一⑩(大月)一⑪(古云)十間⑫上十(古抄)⑬云二歟也⑭私云…云…十四字一⑮

問。何故四劫中不說空住耶。光云。解云。以壞攝空。約中辨住。故不別說。又解。約中辨住。空無別體。顯中類顯。又解。以壞攝空。以成攝住文。

壞有二種。一趣壞。二界壞。一約五趣辨有情。二約界辨欲界有情。私云。此兩重二種壞。出神泰釋。光記云。文顯可知。文無別釋。實記。今兩重二種。直為四種。第一趣壞。第二界壞。第三有情壞。第四世間壞。可見之。神云。然壞有二種。一約趣辨壞。二約界辨壞。復二種。一內有情壞。二外器世間壞云云。准此疏。今疏或本。界壞復有二種。云云。此界壞言無用歟。今兩重二種者。總別為異。謂初別欲界五趣壞。欲界有情壞為二種。後總三界內有情壞。三界外器壞為二種也。上所注科文。准實釋注之。可見之。

若時地獄有情。○文。神云。若時地獄有情。命終。以是人壽八萬歲時。輪王出世。十善化。物不造十惡時。毀劫故。無復新生地獄趣者。為壞劫始。乃至地獄無一有情。爾時名為地獄已壞云云。本義抄。此若時地獄有情。○為壞劫始。今此地獄者。唯可限無間地獄也。今論釋成劫相云。若初一有情生無間地獄。二十中成劫應知已滿云云。以成劫滿。思壞劫初。地獄無新生有情。為壞劫始者。唯可限無間地獄也。此則准法爾後壞必最初成之理思之。最初壞處。最後可成也云云。

引。並他方事。古來兩義也。一義云。約未墮有情論之也。設雖業力不思。儀。於已墮有情。何可有引置他方之義耶。今論云。若時地獄有情。命終無復新生。為壞劫始云云。寶云。應生不生。名為壞劫。約未生有情。但神泰釋。容受報未盡之者。引置他方地獄云也。更非約已墮有情。引置他方之義也。一義云。有情業力不思議。受報義方差也。雖已墮有情。有受報未盡者。何無引置他方義耶。神泰云。諸有地獄定報。定報業應受一切報者。至地獄。空盡時。業由未盡者。業力引置他方獄中云云。既云業由未盡。約已墮有情。但論文者。上云無復新生。為壞劫始。只先述劫將壞相。計也。下正述引置他方義時。未見限未墮有情哉。實釋是亦釋無復新生之論文故也。非釋引置他方論文。故非難勢也。以上除地獄餘趣中。有決定業者。此界將壞時。可為移往他方也。同抄心。

由此准知。傍生鬼趣。總傍生鬼趣壞相。准地獄壞相。可知之云也。光云。正理論云。由此准知。傍生鬼趣時。人身內無有諸虫。與佛身同。傍生壞故。有說。二趣於人。兼者。壞與人俱。餘者先壞。如是二說。前說為善文。寶云。鬼本住處。即此州下五百餘緯那。傍生在大海。各先壞本處者。先壞畜生。後壞鬼趣云云。東西二州例此文。准成劫相。思四州人趣壞相。初南州。次東西。後北州壞也。此則法爾。後壞必最先成理也。光云。正理云。北州命盡。生欲界天。由彼鈍根。無離欲故。生欲天已。靜慮現前。轉得勝依。方能離欲云云。

若時天趣四大王天。寶云。天趣壞。彼彼天中。皆得離染。直生梵世。不轉生也。神云。依立世經。初從壞地獄。乃至壞梵輔天。經十小劫。衆生世界壞。然梵王未上生也。雖有梵王。無餘衆生。故言唯器世間空曠而住文。唯器世間空曠而住文。神云。明壞器世界。餘十方界一切有情。共業感此三千世界。業盡於此。持雙山後大海下。漸有七日輪現。經九四劫。燒大地已。梵王乃乃捨命上生。然後風吹猛炎。燒上天宮。乃至梵宮。無唯灰燼。初禪自他火炎。燒自地宮。非他欲界地災。能燒他初禪地。乃至謂欲界火猛炎。上昇為緣。引生色界火災。餘水風災亦爾云云。惠云。七日輪現者。准劫章頌云。日加四倍於常熱。溝池乾涸。草木雄。二三日出江河竭。四五日出海悉盡。六七與射山石融。爾時大地。前焰輝。三千世界。猛焰聚。問。色界無日。誰相引生火。答。由衆生業力。隨處引生火也。古抄云。七日輪出現。依日輪勢力。大地。火出生。下三輪燒下。上梵宮。燒昇也。婆沙云。有說。七日先陰持。雙先一照曜。後六漸出。便壞世界。有說。一日分為七日。有說。一日成七倍熱。有說。七日先藏地下。後漸出現文。以上。

乃至梵宮灰燼。文。惠云。乃至梵宮無遺灰燼者。破外道世界壞極微散居虛空不滅。成即二二合生子等。若壞時無極微者。成時積何物成。有部積風成。風為種子。准智度論。劫火無灰。隨火起即過。若有灰者。是何物能壞。若有灰者。即壞劫義不成也。文。

初一有情。○生大梵處。文。麟云。初一有情極

●一乃至壞十六字乙本本文 ●情十(壞) ●復十(有) ●大正藏經第四十一卷八百八十六頁 ●並二證 ●依二議 ●空二定 ●計二許 ●兼二益 ●十二中 ●射二時 ●前二並 ●相二為 ●上十(古抄) ●過二盡

光淨天沒者。謂是第二禪第三天沒來。彼天火災不壞故。理實小光無量光天下生梵世。蓋亦無失云云。

已下二個條本義抄

問。大梵王必自上下地生歟。答。爾也。付之衆生造業感果非一准。何必自上下地生哉。況此界大梵王。修中間定。造順生業。爲他三千界大梵王之義。何強遮之哉。答。有情業力。衆生果報。是不思議。法爾所定。故大梵王必依順後業。自上下地生也。故今疏釋是今論文也。又正理論云。諸大梵王必異生攝。以無聖者還生下。故云云。故法爾必然之理。必自此界分齊極光淨天下生。爲大梵王也。自他三千界來。爲此界大梵王。自此界往。爲他三千界大梵王之義。不可有也。必依順後業。自此界分齊極光淨天下生。爲大梵王也。問。大梵王壞劫時。上生極光淨天。次成劫時。還生爲大梵王。義可有耶。答。不可有此義也。付之。造業感果非一准。又極光淨天亦非無中天。何強遮此義哉。答。極光淨天壽量。是八大劫也。而大梵王上生極光淨天。即還生爲大梵王之時分。纔二十中劫也。時分長短遙異也。何可有此義哉。極光淨天有情。雖非無中天。依廣大福業。受彼天果報之類。何纔受彼天壽量。三十二分之一分。忽可有命終之義哉。

從無量劫○至極十年文 劫字正文正之惠云。此論不論幾年減一年及增。相傳。百年一減至十。增亦百年增一年云云

十八劫中○時量方等初減後增文 問。初唯減無增。後唯增無減。如何等中間一增一減耶。惠云。二十中劫。初劫衆生業勝難減。第二十劫衆生業劣難增。時量即當中間十八劫一增一減也。文。光云。二十住劫前後相望。前有情福勝。後有情福劣。住中初劫福最勝。故應令受用上妙境界。故下時極遲。從第二劫已去。其福漸薄。上稍遲下漸疾○第二十劫福最薄。故上時極遲。故初後劫等中十八劫解。壽未減時。是成劫攝。從無量歲初減已去。方名住劫。第二十劫。上至八萬。多時經停。故初後劫等中十八劫云云。惠云。成劫時壽無量。至住初即有八萬歲也。後增亦即至八萬。大乘即至八萬四千歲云云。本義抄。初釋意。於增時減時有遲速云也。謂第二劫等已後。有情福漸薄。故增時遲。減時疾也。但第一劫初減時分。若如第二劫等減時同速者。不可同中間一增一減時分。唯減無增遲時故也。故初減福勝時分故。下時稍遲。爲言第二十劫福最薄。故上時遲。故當一增一減也。第二釋意。增時減時。不論遲速。故云上至八萬多時經停。謂第二十劫增至八萬歲畢之後。多時經停。爲言第一劫自無量歲。減至十歲時分。兩釋俱時分齊等。更不可有長短差異。謂自無量歲減至八萬歲之時分。可同自八萬歲減至十歲之時分也。以上尋。第二十劫衆生薄福時分也。尤以減時可爲住劫終。何以增位爲終。哉。答。任上所注神泰釋可知之。

成中初劫起器世間文 麟云。准此文。梵王唯壽五十八劫。謂成壞劫各除一故。而言六十者。約大數說。或成劫纔圓。梵王即住。壞劫臨至上界梵王方去。故滿六十。非要具受云云。問。成器世間成有情世間時劫多少不同耶。惠云。成外器有情別者。外器共業易故。一劫成。有情別業難。故十九劫成。壞准此說也云云。立世經云。十劫成器世間。十劫成有情世間云云。光云。立世經說。梵王十小劫獨住。然後梵補等生。彼經意。梵王獨一少故。攝入器中。故說十劫成器世間。梵補已下從多分說。故言十劫成有情世間。此論多少通論故。說十九劫成有情世間。一劫成器世間云云。

如是所說○積成八十文 惠云。此論八十中劫爲一。積至三無數。大乘即積風災劫六十。四箇八十劫爲一。積至三無數。梵云劫波。此云時分。欲色界即五蘊。無色界即四蘊爲體。空劫即以二蘊。以晝夜不離五蘊生滅故。五蘊爲體也。文。

謂唯五蘊時無別體文 寶云。不同外道別有時方○婆沙論云。何故名劫。劫是何義。答。分別時分故爲劫。謂分別剎那臘縛。半呼栗多時分。以成晝夜。分別晝夜時分。以成半月月年。分別半月等時分。以成於劫。以是分別時分中極故。得總名聲。聲論師者言。分別位故。說名爲劫云云。私云。大乘心。時色心外假立。小乘五蘊爲體。空劫二十劫間無五蘊如何。答。二蘊爲體。小乘意。顯色時空色立色。空劫云云。故。後二爲體也。名不別應聞一也。此事藏也。

●三二四● ①十(已上)● ②[本義抄]一● ③二耶● ④原本傍註曰名色二也 ⑤私云乃至說也七十八字中本乙本俱無

第五十二之一數文 本義抄。問。阿僧祇耶。

六十數中第六十數歟。答。雖有二義。且可

存第六十數之義也。付之。若第六十數者。今

論中十倍增至第五十二重。為阿僧祇耶

見若。忘失中間者。寧不背十倍增之義哉。

是以今疏釋第五十二數見如何。答。阿僧

祇耶者梵語。此翻云無數者第五十二數者

寧可云無數耶。但背十倍增之義者。傳誦

者誦解脫經之時。妄失中間八數之故。實雖

非十倍增。付現所有數。論十倍增之旨

也。次今疏釋具舉六十數時。雖可為第六十

數。亡失中間八數。自當第五十二數。故付

此現所有數。云是第五十二之一數也云云

光云。亡失後八者。付現所有數云爾也

於此數中亡失餘八文 論云。於此數中。

亡失餘八文既云餘八。不云忘失後八。知阿

僧祇耶者當第六十數歟

問何緣菩薩發願長時文 此下有四重問答

顯菩薩長時。大行也。此則論文也。論云。菩

薩要經三劫無數。修大福德智慧資糧六波

羅蜜多。多百千苦行。方證無上。正等菩提

文

若餘方便文 光云。若餘二乘修小方便。亦

得涅槃。何用為菩提久修多苦行文 惠云。

二乘行為涅槃方便。三生六十劫。四生百劫

即得二乘涅槃也文 寶云。既有六十劫或三

生方便。亦得涅槃。出離於苦。何用為菩提久

修多苦行文 此釋且就速得涅槃之類。先舉

聲聞三生六十劫修行。略不舉緣覺歟

菩薩濟物遂已悲心文 惠云。菩薩有同體大

悲。他身即己身。他益即是己益也云云

有懷潤己無大慈悲文 古抄云。稟性無慈悲

人。前菩薩行願難信。稟性有慈悲。悲人苦者。

前何難信云心也。久習無憐愍等者。世間無

憐愍。申習人天性。雖無己益。他人見有苦有

歎悅之人。世間所悉知。如此菩薩慈悲

申習故。於己雖無其益。見他人有苦惱。歎之

志切為言。以上。

如有久習無哀愍者文 光云。引三證。一引

無哀愍。有慈悲證。二引執我愛。無我愛證。三

引有情種姓異。證依諸有情種姓差別文 今

疏引二證。第二證略之歟

故有頌曰文 光云。初兩句明異生。下士勤

求自身人天等樂。次兩句明二乘。中士求滅

三苦。非求有漏樂。以此樂是當苦依故。又

解此樂行苦依故。又解。此樂壞時苦故。名為

苦依。後一頌明菩薩。上士恒時勤。來自荷

云。眾苦。令他有情得人天善趣安樂。遂令他

永滅盡故。得涅槃樂文

於此中間諸佛出現文 光云。賢劫經第十

說。拘留孫佛。人壽四萬歲時出世。拘那含三

萬歲。迦葉二萬歲。釋迦百歲。西域記第六。拘

留孫六萬歲。拘那含四萬歲。迦葉二萬歲。釋

迦百歲。此應部別不同云云 取意 又云。釋

迦牟尼佛。當第九劫出世。彌勒佛。即當第十

劫出世文 寶云。准彌勒經。今劫是刀兵劫

云云

有情樂增離教厭故文 麟云。謂佛本出世。

令。生厭苦。教修出離。既是樂增。難可令厭。

故不出也云云 本義抄。問。諸佛大悲是廣

可利增劫衆生。何唯滅劫出耶。何況第九住

劫。四佛即出世。後十一住劫之中。九百九

十六佛可出世歟。而增劫佛不出世者。上天

下天時分不可相稱哉。答。增劫之時。有情樂

增。難教化故。佛不出世也。但一增一減之間。

補處菩薩出兜率天。數死數生。以之思之。後

十一住劫之中。十箇滅劫之間。九百九十六

佛次第出世之時。上天下天之時分能相稱

哉以上

五濁極增。難可化故文 寶云。滅其百歲。煩

惱等增。惠念等滅。極難化故云云

言五濁者文 光云。義便明五濁云云 神云。

略明五濁之義。一舉數三列名。三釋濁義。劫

滅將末。壽等鄙下。如滓穢故。說名為濁。如世

間物。滓清在上。滓穢在下。百歲已上。壽命

長。資糧皆勝。見及貪瞋悉轉薄。所壽之身。色

心俱勝。如滓清滅。百歲已去。是下劫將末。壽

命短促。為鄙。資糧龜惡。諸見及諸惑。皆重。所

壽之身。色心俱醜。此五皆劣故。言下由鄙下

故。如滓濁也。四辨差別。由前一濁。如其次

第。壽命資具極被衰損。由命濁起故。壽命損

滅。由劫濁起故。衣服飲食樂具衰損。由命此

二濁。善品衰損。由惑濁起。在家人耽著欲樂。

十善衰損。由見濁起。戒取諸見修苦行故。出

世善品衰損。由後一濁。衰損自身。衆生是

假名。以色心為體故。色心損減。名衆生濁。昔

身量長大。滅百歲後。漸短小。乃至十歲。身長

①忘亡②③妄亡④大正藏經第四十一卷八百八十七頁 亡忘⑤⑥大正修⑦⑧正等⑨⑩來二求⑪云
二受? ⑫衆十生⑬此二大

三尺。昔色貌可愛。後漸醜陋。昔身健有力。後漸無力。昔有正念正智能。後漸多病。總爲邪智懈怠不修。昔身無病。後漸多病。總爲衆生濁體云云。光云。又解。以惡業爲體。劫滅將末。壽等鄙下。如洋穢故。說名爲濁。由壽濁起故。壽命極被衰損。乃至十歲。由劫濁起故。衣食等資具極被衰損。劫濁以色爲體。以煩惱濁耽欲樂故。起貪損善。以見濁自苦行故。起戒取損善。或煩惱濁損在家善。見濁損出家善。由後有情濁起。衰損自身。身量短小。色白令黑。力強令劣。正念正智令邪念邪智。動勇懈怠。無病令有病。故知有情濁以五蘊爲體云云。惠云。此五濁次第者。先有壽命短。次劫惡名濁。由劫濁起。煩惱與見濁。由煩惱等。有情身量色力等被損也。以上或煩惱濁損在家善。○文。問。上差異如何。答。初釋約煩惱五蘊。便見五利。便自體後釋約所損善品。歟。在家善者。准神泰釋。十善歟。出家善者。出世善見。嘉祥法華義疏云。濁是不清義。譬如濁水不能見物云云。二者麟角唯一出世文。本義抄。問。唯約一大三千界論之歟。答。雖有二義。且可存通十方世界論之云義也。麟喻獨覺是最上利根之人也。設雖十方世界。輒不可有多類。是以光所引婆沙云。麟角喻者。根極勝故。樂獨出故。當知如佛。必無有二並出世文。部行獨覺先是聲聞文。光云。由衆部相隨。名爲部行。離教自悟。名爲獨覺。部行獨覺先是聲聞前三果人。後得第四勝果時。離教

獨證勝果。轉名獨覺。又解。先是聲聞初果。後得後三勝果時。離教獨悟勝果。轉名獨覺。前解爲勝文。本義抄。問。論文。只述先是聲聞。未云前三果。僅判。勝果時。未見第四果。何云前解爲勝耶。實云。部行獨覺先是預流果。聲聞云云。此釋意。以初果云先是聲聞。以後三果可名獨覺見答。前解爲勝之釋心。先思道理。獨覺者以麟喻爲其本。而彼一向一果人也。先聲聞部行者。本是聲聞種姓。更非獨覺種姓。然而似同麟喻。有離教力得第四果之義故。得獨覺名也。更以前三果不可云獨覺果。寶師釋。人師異釋歟。以上別種姓部行事。本義抄。雖爲古來未決。任先德多分義。可有別種姓部行也。有情。根分萬差。斷惑證果非一准。何無別種姓部行耶。但多分先聲聞故。今論云部行獨覺先是聲聞也。非遮有少分別種姓之類矣。以上有餘師說先是異生文。本義抄。問。此師心。可許先是聲聞義耶。答。初師意。先聲聞部行獨覺。不許先是異生之義。彼伊師迦山中五百仙人。本是初果聖者也。爲言。次有餘師意。爲先聲聞部行獨覺之本。伊師迦山五百仙人。本是凡夫也。起戒禁取修苦行故。爲言。重云。初師心。不許先是異生之義。第二師意。兼許先是聲聞之義。是其差異也。以上尋。就初師意。初果聖者不執苦行。非外仙。如何。答。禪那院云。三論名。雖不執之。同其相故。且名外仙。實是聖人云云。苦行者。世間不依佛法。別立見解。是出離要道。苦行事也。以上古抄

由本事中說文。神云。由本事經中說。山處總有五百苦行外仙。有一獼猴。曾在山中。供養獨覺。見彼獨覺結跏趺坐入定威儀。時彼獨覺入涅槃。後展轉猶行。至外仙所。見諸外仙。拔髮倒懸。修諸苦行。不能得道。現先所見結跏趺坐獨覺威儀。諸仙觀之。咸生敬慕。習此威儀。須臾皆證獨覺菩提云云。准此釋。獨覺威儀者。入定威儀也。麟覺喻者文。光云。如麟喻。如麟一角無二並生。獨居悟道。故喻麟角云云。本義抄。問。麟喻初發心可依教力耶。答。可依教力也。最初順解脫分善根依教力。最初發心由悟教力云是也。順解脫分善根後。順決擇分已前發心。必獨悟道。云唯獨悟道也。約第二發心云獨覺也。以上古抄云。凡順解脫分善根分齊。或持一戒。或以繫淨心施一博食時。遍身流污。雙眼拭淚。身心悲喜。程。心。發。云順解脫分善也。其後經多劫。依內心力。自然厭生死。樂求涅槃心生。云第二發心云云。至八萬歲有輪王出文。本義抄。問。輪王出世可通增減劫耶。答。輪王人壽八萬歲已上。時分出世故。通增減劫也。所謂二十住劫之中。自無量歲。初滅人壽八萬歲已上。并十九增位人壽八萬歲時。輪王出世也。重心云。滅劫唯限初滅。增劫廣亘十九增位。故多分增劫出世。少分滅劫出世也。以上今疏云。從此州人壽無量歲。至八萬歲者。且出二十劫中初滅位歟。由輪旋轉云云。惠云。四輪應。至存前引王

行。金輪。經四俱盧舍。行千輻具足。若銀輪。經三俱盧舍。七百五十輻。銅輪。經二俱盧舍。五百輻。若鐵輪。經一俱盧舍。二百五十輻。四種輪王唯生剎帝利家。輪名勝自在。益。女名淨妙證藏。臣名大典財。兵名離垢眼。象名青山精。馬名行疾風。珠名光藏雲。鐵。王。一州。古抄云。輪王南州。出故。一州先南州也。餘州次第劣。深。至。領之歟。爾者。二州南東。三州南東西。難測云云。麟云。鐵輪王王。一州者。卽南瞻部州。餘王。次兼王東西等文。

輪王如佛文。惠云。一大三千界有一佛出。一四天下。一輪王出。故言如佛也。本義抄。問。衆多菩薩同時發菩提心。俱修習菩提資糧。至出世成道。何可有前後哉。答。十方世界唯有一佛之旨。薩婆多宗性相也。衆多并同時雖發心修行。所化機根有熟未熟。所修行業有精進懈怠。故約成佛時有前後事。更有何過哉。云。惠云。婆沙云。施設論說。此州北邊大海中有。輪王道路。廣一由旬。王若未出水所覆弊。王出時。水減路出。底有金沙布地。旂檀香水自然灑潤。優曇鉢華以爲嚴飾。轉輪王四軍巡四州時。共遊此路也。云。

我等國土安穩富樂文。麟云。安穩富樂多諸人衆者。言無三災也。安穩無疾。及富樂無飢饉。多人無力兵文。惠云。四輪王四輪及威定諸方。卽別若行上品十善不傷害卽同文。輪王有亡種寶文。惠云。問。象等五寶卽是有情。彼自業感。如何言輪王能感。答。不是輪

王業生他五寶。雖各自業。以先造互繫屬業故。俱時生也。銀等三輪王。銀輪等既劣。義准七寶及相亦小劣也。光云。非他象等有情從他輪王親因業起。各自從己親因生故。然由先造互相繫屬疎增上業。於中若一乘自業生。餘亦俱時乘自業起。本義抄。問。四種輪王俱可具七寶耶。答。四種輪王。金銀銅鐵輪應雖別。必可具七寶也。云。

佛大士相處正明圓文。寶云。一切輪王皆悉並有三十二相。四王既異。相有勝劣。云。佛大士相處正明圓。王明不然。寶云。處正謂當其處。如千輻輪相正當足下。明謂分明。如千輻相明顯。圓謂圓滿。謂千輻等具足。云。古抄云。王千輻輪文。千輻等不具足。其文アサヤカナルナル歟。以上。

釋曰。劫初時人。○文。劫初時人云下。釋第一句。有如是類云下。釋第二句。後時有人云下。釋第三句。爲欲遮防之下。釋第四句。光釋意。依寶釋。此一段有十三段。一劫初時人下。明未食段時。二有如是類下。明食段食地味也。三由漸耽味下。明食地皮餅。四地餅復隱下。明食林藤。五就耽食故下。明食香稻。六此食龜故下。明有男女根。七由二根殊下。明有非梵行。八爾時諸人下。明有盜業道。九爲欲遮防下。明有主。十大衆欽承下。明立主德。十一時人或有情下。明有三姓。十二後時有王下。明有殺業道。十三時有罪人下。明有虛誑語。光云。劫初化生。名爲意成。以喜樂爲食。地味謂地中出。猶如融餹。地味漸

乾成餅。名地皮餅。藤成林故。名林藤。食林藤已前。身無便穢。食香稻已去。有便穢。三未多。此云共許。衆人共許爲好人也。惡業道中。隨重別說。所餘輕者。略而不論。云。惠云。劫初同色界。以喜樂爲食也。味如希密。希密。過卽地皮卷如餅。鬱覆卽盛貌。林藤。藤如林。蒲桃菓。如蒲桃也。云。古抄云。林藤者。藤實如物味殊勝也。云。

釋曰。從諸有情文。釋曰。從諸有情至飢饉災起。釋上三句。刀兵劫起下。釋第四句。光意又依寶記。此一段有十二段。一從諸有情下。明三災起時。二故諸災患下。明由煩惱劫滅。有小三災。三言三災者下。列三災名。四十歲時人下。釋第一刀兵劫。五又中劫末下。釋第二疾疫劫。六又中劫末下。釋第三飢饉劫。七有二聚集下。釋聚集二因。八白骨亦。四下。釋白骨二因。九運壽亦二下。釋運壽二因。十然有聖教下。述三善因離三災。十一刀兵劫起下。述三災住時分。十二東西二州下。明四州有無。惠云。大乘一中劫末三災興。三十歲時飢饉害有情殘萬人。後至二十疾疫。十歲時分刀兵起。一災害有情。皆殘萬人。此論一中劫末有一災文。麟云。劫章疏說。○如惠與此不同云云。光云。相續謂身。非法謂諸惡法。應知此時亦起餘過。或從強過重偏說貪瞋。場是積聚穀麥處。故名場。詞梨恒難菓名。舊云。詞梨勒訛也。麟云。相見起猛利害心者。論云。如今獵師見禽獸。由具如前諸過失者。卽前耽美食。及性嫩墮。非法

①經二區②* ③益三蓋④⑤(如)十次⑥ ⑦大正藏經第四十一卷八百八十八頁 ⑧之二云⑨⑩三二二⑪⑫(地)十味⑬⑭過二蓋⑮⑯四二二⑰⑱情十(情)⑲

●貪不平愛諸過失也。厭淨心者。厭諸惡重。淨謂無染為供養文。非人吐毒文。非人者是夜叉也。寶云。刀兵最速。飢饉最長時。皆言七者。三災起時。法爾如此文。

三災次第事。惠云。住劫初中劫飢饉。次疾疫。後刀兵。以彌勒經言。我於此刀兵劫出世。即第九劫也文。

此大三災遇有情類文。火災如上所明。光云。水災起時。如是說者。諸有情類。業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。隨於近處。有災水生。世界便壞。風災起時。如是說者。諸有情類。業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。有災風生。至遍淨天皆壞。此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家為量云云。

●初靜慮尋伺為內災文。第四靜慮離八災患故。不遇外災也。八災患者。下次文云。八者謂尋伺。四受。苦樂入出息云云。下三靜慮具今此內災故。隨應過外災也。

能燒煩惱心等外火災故云云。初靜慮定為尋伺被燒。此則為尋伺動散亂。為煩惱被燒云也。燒煩惱心者。煩惱尋伺燒定心為言。輕安俱潤身如水云云。光云。正理三十二云。

第二靜慮喜受為內災。與輕安俱潤澤如水故。遍身龜重由此皆除云云。此意。內心喜得身輕安故。除身龜重似水潤澤為言。

第三靜慮動息為風。易知。彼天處無總地形文。無雲天已上無總地形也。

要七火一水○文

釋施設足文。寶云。此即善順施設足文。第三禪遍淨天。壽六十四劫。七火一水。總七火。七水。後七火。一風。七九六十三并一風災。有六十四。第六十四雖缺二十二中劫。據全說故。言六十四。此天劫初成時。最初生容壽六十四劫。於後生者。皆不得也。若有定業。應移餘界云云。

●依或人所望。頌疏講讀之次。拾古抄等。永正十七年八月十八日。擬講英憲。

俱舍論頌疏抄卷第十三

(頌疏論本第十三)

●造作名業文。光記同此疏。惠云。釋此品疏分二。一釋名。二分文解釋。略無來意。造作名業。能造作五趣果現。無記業雖無果。以是彼類也。寶云。以三義故。名之為業。一者作用。二持法式。三分別果。一作用者。謂即作用說名為業。持法式者。謂能任持七衆法式。分別果者。謂能分別愛非愛果云云。

來意事。惠云。略無來意云云。此則今疏初卷釋品來意故。今略之也。光云。所以次明業者。前品明果。此品明因。果不孤起。必藉因生。望果是親。故次說業云云。今疏釋如。先望果是親者。由業惑生世間果。而業因親惑緣疎。寶云。所以次世品後明者。世品明內

外果差別不同。果所顯因謂由業惑惑總。業別。故先明業云云。世別由業生者云云。惠云。世別者。正理云。世者可破壞故。一切有漏法名世。即總名別者分別為義。即總中之差別。世之別故。依主釋云云。本義抄。問。今此世別者。唯限有情世間歟。業因業果者是生死流轉之源故。不可通器世間耶。答。可通有情世間。器世間也。論文爾見但業因業果。唯可限有情云難者。以業望器世間。為能作因。以器世間望果。為增上果。故云器世間亦由業生也。以上。初總答下分三。初出妄計。二業有善惡果分淨穢者。正明業因業果。三人中善業云下。通難。可見之。

別。故先明業云云

非自在天及○文。麟云。總非諸計也。光云。或大梵王。或大自在天等。諸外道等計。此天。主能造萬物。將欲造時。先起是覺。欲受用境。然後生諸世間云云。惠云。先起欲覺者。大自在等即是一因能生衆生。先發欲覺心。衆生等方生。如梵王獨住經。九劫纔發願起欲覺。即有天子生。便執梵王能生一切衆生云云。

人中善業○文。第三通難也。難意云。若善惡業果差別。人中果俱從善業生。外資具可愛。內身於九滄門流不淨。現三十六物不淨常帶。內外相違。豈為善答。意如今疏。可見之。論云。若爾。何故俱從業生。舊金旃檀等甚可愛樂。而內身形等與彼相違。以諸有情業類如是。若造雜業。感內身形。於九滄門常流不淨。為對治彼。感外具生色香味觸甚可愛

●食十(等)② ●大正藏經第四十一卷八百八十九頁 ●(依或...疏)二十九字二(寬永三年正月十四日午刻照高院嚴准三宮道隆卿白筆而南都東大寺堪忍之師於大慈院書功訖三井南院圓宗院惠願)四十九字 ●(依或...疏)二十九字一 ●大正藏經第四十一卷八百八十九頁 ●先二光② ●主三王②

樂云云 麟云。爵金者是樹名。出屬寶國。其

花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和之。爲香。花稻。猶有香氣。亦用爲香也。然於人中亦有感外非愛。如毒刺等。今且約妙者說云云。惠云。人中善業惡所陵雜者。所作善業有違順表裏故內外二果別也云云

諸天善業惡不能雜云 本義抄。問。依黑黑等四業廢立者。六欲天善業名雜業見如何。答。餘卷當所廢立遙異也。欲界善業。必爲惡業。所陵雜故。五趣之中所造善業。俱名雜業也。但當卷意。約內身外具淨穢相對。或感內穢外淨。或感內淨外穢。如此業皆名雜業。內淨外淨之業。名純淨業。而六欲天果。內外俱淨故。感彼果之業。名純淨業也。以上 麟云。諸天善業惡不能雜者。諸天雖復起諸煩惱。善勝惡劣故得純名云云

此明二業云 光云。思業謂心所思。思即是業故名思業。思已業謂思所作身語二業。思之所作。由思已作。名思已業云 尋。思已業亦以思爲體歟。答。思已業以身語二業爲體也。惠云。問。身業約所依立。語業約自性。如何經中名思已業。既名思即業。即是以思爲體。答。引論然心所思下。是理實身業約所依。語即自性。經中名思已業。約二業猶思引生說。不是思爲二業體也云 論云。謂前加行起思惟思。我當應爲如是如是所應作事。名爲思業。既思惟已起作事思。隨前所思作所作事。動身發語。名思已業云 光云。思惟思是遠因等起。作事思是近因等起。○身語二

業即作事思。名思已業云

言意業者約等起故立云 惠云。意業者。意即心王。業即是思。與意同利那等起。名約等起立。身即異熟無記色身。依此色身起別形色。爲表業也云 光云。由所依身故立身業。色形聚積總名爲身。此業依身故名身業。由自性故語業。業性即語故名語業。由等起故立意業。意謂意識。業即謂思。言等起者。謂能等起在意非思。或所等起在思非意云云

本義抄。詞。約等起立意業稱者。意爲能等起。思爲所等起。故思業之上立意名云也。意爲能等起。思爲所等起之所以。思業以意爲所依。復與意俱起。意所等起故。約等起立意業稱爲言。以上 解云。思名等起云 約等起立意業稱。稱門意爲能等起。思爲所等起也。今此門思與意爲能等起。身語業爲所等起歟

第二明五種業云 麟云。言五業者。即身語中各有表。無表爲四。并意業爲五云 釋曰。身語各有表無表云 麟云。同是色業。一能表示故名爲表。一即不能表示故名無表。由斯差別立二種名。意業非色。不能表示。不名爲表。由表無故無表亦無云 光云。同是色業。一能表示自心善等令他知。故名表。一即不能表示自心。故名無表云云 論先問云且云 寶云。論且身語表其相云何。前各開二。此釋二相。無表後釋。故言且也云云 一切有宗許。○文 光云。述說一切有部顯自

師宗。故前顯說身表許別形。毛髮等聚總名爲身。身形非一故言如是如是。於此身中。由思力故。別起如是如是身形。能表示心。名身表業云云 寶云。正理論云。髮毛等總名爲身。於此身中。有心心所。起四大種果形色差別故。能表示心。名爲身業云云 惠云。身表許別形。語表許言聲。皆言許者。對經部及正量。即以表爲業。除二部即以思爲三業體也云 又云。別如是如是身形者。爲善惡形色表示不一。重言如是。或可。八種形色表不一故。或行住坐臥等不同故。重言如是云云

身語業形色聲境事 禪。談抄云。身表業色身極微。身內起也。異熟虛疎相容無失云。人身微細穴。如布目在之。殺生等。行時。惡形色極微。其穴穴ニサラサラト起。謂之身表業也。善身表。行禮拜等時。善形色極微。穴穴ニサラサラト相容起之。語表業聲境也。語四罪。起。惡聲境也。讀經唱名等善聲境也。表者色聲二境故。善身語表。見聞。其人內心善心發。被知也。惡身語表。起。內心惡起。被知也。此表業內心。表示。云也。無表內心不令知故無表示事也。以上

正量部事 惠云。犢子部出四部。一法上部。○二賢胃部。○三正量部。摧破邪定名量。量無邪謬名正。即定無邪名正量部。四密林山部云 麟云。權衡刊定。名之爲量。量無邪謬目之爲正。此部所立甚深法義。於定無邪。

○訓二同。○訓一。○別十(起)? ○說二讀。○表十(業)○ ○大正藏經第四十一卷八百九十頁 ○定二是

目稱正量云云

正量部計文 論云。有餘部說。動名身表。以身動時由業動故云 光云。有餘正量部說。別有動色。從此至彼。名身表業。以聚色身動轉之時。由此業色能動彼故。正量部計。有爲法中。心心所法及聲光等。剎那滅故。必無行動。不相應行身表業色身山薪等。非剎那滅。多時久住。隨其所應。初時有生。後時有滅。中有住異。不經生滅。可容從此轉至餘方。有行動義云云

以諸有爲有利那故云云 光云。本無今有法創生時。名爲得體。此體無間必滅歸無。有此剎那諸有爲法。名有利那。寄喻來況。如有杖人。人名爲有杖。諸有爲法至現在世。緣得自體。從此現在無間必滅歸無云云 麟云。言有利那者。諸法得自體頃。無間即滅。名爲剎那。有此剎那。名有利那。如有財人。爲有財云云

剎那爲因有不成過文 今此不成過。隨一不成過也 麟云。言剎那爲因有不成過者。夫論立因以說宗義。要須同許方得爲因。今正量部唯許覺焰鈴聲有利那滅。不許身表業等有利那滅。故顯論主爲因不成云云

解云果法待因文 光云。以理而言。待因。謂果滅是無法。無法非果。故不待因。比量云。滅不待因。以是無故。猶如兔角。或立量云。滅不待因。以非果故。猶如龜毛。○泛明有爲諸法生滅。有二種因。一是主因。謂生滅相與法恒俱因用強勝。故名主因。二是客因。謂餘因

緣或有或無。因用非勝。故名客因。若依正量部。諸法生難。由主客二因諸法滅時。通難及易。若心心所法及聲光等。但由主因。不由客因。若不相應及餘色薪等。由主客二因。若依說一切有部。諸法生難。由主客二因。諸法滅易。但由主因。不由客因。若依經部。諸法生時。由客因生。諸法滅時。非客因滅。主因無體。不可言因云云 惠云。諸部待因有主客二因。生因即滅相。客因即外刀斧等壞。有部生法難。具生相爲主因。外緣爲客因。滅法易。即但由主因。經部生法難。即待客因。滅法易。無客因。因緣聚即生。緣散即滅。四相是假。無主

因。正量部一切法生皆由二因。心心所滅。但由主因。色不相應。即由主客二因滅。勝論外道。二。因無。今疏。靜待因。即靜客因。不靜主因。主因兩部共許滅法皆有故不靜也。滅不待客因。一以是無故。二以非果故。喻如兔角也云云 麟云。猶如兔角。本來自無。不待因無。今滅法是無還。不待因。同於兔角。故引爲喻云云

定無餘量過現量者文 麟云。於三量中取證諸法。定無餘比量。能過現量。前以比量破。今現量破也云云 惠云。故非法滅皆不待因者。意云。色等法即須待客因。心等不待客因。不可色心等法滅總不待因也云云 如生待因無無因者文 惠云。如生待因者。如生待客因。色心心所等皆得客因。滅法亦須色心心所等皆待客因。如何許心心所不待客因也云云

有熟變生下中上別文 麟云。謂燒薪時。有三色異。分下中上。然中熟生。下熟即滅者。謂燒薪。次黑生時。便無黃色。最黑色生。便無次黑文

應生中上熟因體文 麟云。此以一因有能生滅過也。謂以火燒薪。此時令中熟生。即此剎那下熟復生。豈以一火能爲生滅二因耶。生滅本是相違。其因豈應一體。○文應言。應生中熟因體即是滅下熟因。應生上熟因體即是滅中熟因。今此文從略故。言從中上熟因等文

論云故無有因令諸法滅文 惠云。滅法定不待因。因云。是壞性故。喻如無法也。從故無有因令諸法滅下。即是遠結上第二句頌也文 麟云。法自然滅者。謂不待客因名自然。非不待主因也文

身表是形理得成立云云 以上論文也 麟云。論主破正量部說。由斯理故。有宗身表是形。理得成立也。此且叙權許。麟次還破文 謂顯色聚一面多生云云 寶云。謂顯色聚一面多生。長色者。謂於六面。一面偏多。如轆竿等。一面少生。名有短色。如菰藨等文 麟云。一面多生者。理實長色兩頭多生。恐濫四邊故言一面云云。言待此長色者。待謂觀待即相望也。火燭字。林燒木樵也。說文。燭焦也云云 有宗意。於一色聚。各別有長短極微相雜而住之中。相形餘長色聚之時。此色聚中短色極微施作用。故見之也。雖長色極微相雜而住。不施作用。故不見之也。相形餘短

色聚之時。此色聚中長色極微施作用故見之。雖短色極微相雜而住。不施作用故不見之也。若亦俱時相形長短色聚之時。並見此色聚中長短二色也。全非一色由相形長短不定也。以上第一卷本論抄意

所餘形色謂高下等文。光云。於其中面凸出生中。假立高色。場凹生中。假立下色。齊平生中。假立正色。參差生中。假立不正色。實見顯色。意謂長等云云。麟云。便謂為長者。此理實非長等。由見假長等相。意謂為長等。然長圓等依火燄立。形色依顯理亦同然。故引為喻云云。問。一色二根取難。有宗如何會之耶。答。惠云。正理救云。假長等但是意識境故。實形色即是眼識取。通意識取。依身取假長等及實長等。要於異時引意識。生分別方知長色。如眼見色。能憶觸。觸即眼取。鼻取花香。能憶花色。花色豈即鼻取。即是意識取。既不許眼取。觸鼻取花色。如何身根能取長等。故知總是意識取也。故實形色但是識取。若聚顯即成形色者。香味觸三顯色極微應聚成長等也。文

如是依顯能取於形云云。麟云。此論主正釋無別形色狀。如依觸取長等相。而許但是多堅等積無別長觸。故知依顯取形。亦但是多顯色積無別長等。章中注略也云云。惠云。如是依顯能取於形者。眼根依實顯色。意識依此取假長等也。文

然經部宗形為身表文。光云。若依經部釋身表業。身同前解。形以假形為體。謂形相續

能表內心。此表即於色上假立。業謂運動身思。業依身門能起表故。名身表業。言語表業者。語謂音聲。表以音聲為體。謂聲相續能表內心。此表即於聲上假立。業謂發語思。業依語門能起表故。名語表業。文

論云謂前加行起思惟思。文光云。思惟思是遠因等起。作事思是近因等起。大乘成業論說。一審慮思。二決定思。當此論思惟思攝。是思業。三動發思。當此論作事思攝。是思已業。乃至身語一業即作事思。名思已業。文

此明語業文。光云。若依說一切有部。釋身表業。髮毛爪等總名為身。長短等色表示內心名表。表有造作名業。依身起表。即表名業。故名身表業。言語表業者。語謂言聲。聲能表示內心名表。表有造作名業。語即是表。表即是業。故名語表業。言意業者。意謂意識。業即是思。由意起業。故名意業。文

彼說無表但是思種。文惠云。以依身語色熏成種子。謂受戒者四現行善思。熏五蘊色心上。成善思種子。即此善種子上防非功能。假立無表。文經部宗意。別解脫戒。思種子上假立之。隨心轉戒。專現行思上假立。兼思種子上假立也。凡戒者依防非止惡之功能立之。而別解脫戒。依防非止惡之誓願熏在思種子。彼上假立之。隨心轉戒。不起防非止惡之誓願。只願入定。入定畢。依彼定力現行心品。自有防非止惡之功能故。現行思上假立之也。但定道家之種子故。兼彼思種子上假立之義。有之也。以上本論抄意

麟云。謂此思種不

能動身發語表示內心。名無表業。問。既從思立。應名隨心轉。答。經部所明。欲散無表與定無表。意義不同。欲散無表。由審決二思力之所引發動作思。說名為表業。發身語表故。此熏於心成其種子。名為無表。定心無表即不如是。由彼同時心力起故。入定則有。出定則無。名心隨轉云云。

一由不作即名無表。文寶云。有三因說證。一由先誓限。唯不作故。本誓既不願別有色生。但唯誓不作此業。如何與誓不同別生於色。二所依大種體非有故。既依過去大種。施設無表色。過去大種既體是無。故知無表亦非有體。三若實有體。應有其色對礙之相。既無。故知無體。文麟云。過去大種倘非有者。依經部宗。以過去無體故也。文惠云。由受戒者不願。非別有色生。若別有色生名無表者。即有願不同。文

又無色相文。堯抄云。色相者變礙義也。無表無變礙相。故云無色相也。以上

第一說三色證云云。光云。第一說三色證。此三為總處攝一切色。有色謂有一類色。有見謂此色處有眼見故。有對謂障礙有對。有一類色非眼根境。名無見。有對礙故名有對。謂五根四境。有一類色非眼根境。名無見。非對礙故名無對。謂無表色。經中既說無見無對。明知別有無表也。文

第二無漏色證。文惠云。無漏五蘊。三世皆不起愛恚。即是無漏法色蘊。即道共無表色。餘五根境皆非無漏色故也。文麟云。謂在無

地水火風之行解云也。可思之。以上本義抄趣光云。瑜伽師說。修靜慮時。由定力所生是定境界色。即是前八遍處等色。非眼根境。故名無見。不障處所。故名無對。○瑜伽此云相應。即觀行者異名云云。麟云。今言瑜伽師者。從法受名云云。

第二無漏色亦定境界色。光云。瑜伽師說。即由定力所生色中。有二種色。若依有漏定所起色者。即說為有漏。若依無漏定所起色者。即說為無漏色。非說無表名無漏色。文

第三福增長者。光云。由諸受者受用施物。得慈定等種種功德。攝益衆生。有差別故。於後施主心。雖起惡無記異緣。而前緣施思所熏習種子。在施主身中。行相微細相續不斷。後漸轉變無間生果功力勝前。差別而生此五。並是種子異名。由此思種。當來能感富等多果。故密意說。思所熏種子恒時相續。福業漸增福業續起。非顯說也。文麟云。謂不顯了說是思所熏習種子。但言恒時相續福業增長。故是密意也云云。堯抄云。凡經部宗習。諸法生皆由種子熏。故今所言福增長者。有人修有依布施行。由有善思。此布施時善思熏習種子。漸漸增長。能招當來多果。然此善思假說名無表。異表相顯故也。以上

論問答意。光云。若有依福由彼受者受用物時。功德攝益有差別故。令其施者福業增長。此事可然。若於無依諸福業事。但聞他方諸佛出世。遠生敬心。無物施彼。德益差別。如何可得相續身中福業增長以上。非但有依

由思力故福業增長。此無依福業亦由數習緣彼佛等勝思力故。乃至夢中敬思種子。亦恒增長相續隨轉。文

解云。一熏習。文寶云。施主心雖異緣。而前緣施思後之心生。說名相續。於後後時別別而生。名為轉變。能生果功力勝前。名為差別。文惠云。一名熏習。四善思熏故。微細。非眼見故。相續。種子現行前後不斷故。轉變。欲生現行時力用大故。差別。種現不同故也。文

麟云。二微細者。種子非色法。相難知故。相續者。剎那不斷故。轉變者。謂取果與果時異故。差別者。成果時不同故。文非作成業道者。亦思種為體。文光云。由能教者本教他時。已能熏成加行思種相續。而住使者依教所作殺等。究意成時。法爾能令教者身中。於前加行所熏思種。更復發生根本業道。思種相續。乃至當來能感多果。故名業道。文

獲得如斯意樂。文麟云。謂獲得無漏勝意樂故。此意樂。或欲為體。或勝解為體。或通二為體。故攝論云。以欲勝解為體。意識相應故。名意樂依止。文

第七別解脫戒者。文光云。謂由近因等起思願力故。先立要期。誓不作惡。能定遮防身語惡業。於加行位熏思種已。至第三歸依或第三羯磨事究意時。從前思種復更熏成七支思種。念念增長。由斯故建立別解脫律儀。思種假立而無別體。文

略明經部思種義。文惠云。思種者。謂受戒時。從僧乞戒。發勝身語。此時動身發語。由身三語四思。依此身語七。名加行七種子。未乞戒前。及乞戒後。皆非種體。非增勝故。增作羯磨。加行七思種子發七現行思。熏成根本七思種子。第一念七支種子。第二念二七支種子。若第三羯磨入無心等位。即轉加行七種子。成根本七種子。惡戒准此釋。又說。加行位熏成一思種子。至根本位。熏成根本一思種子。剎那剎那有防七非功能。假立無表。若道定無表。約現行善惡上。假立表與無表。皆第三羯磨生。文堯抄。尋云。加行七思種子。根本七思種子。乃至後起七思種子。及未遇捨緣。念念七思種子。並起歟。答。並起也。謂加行七思種上。更根本思種子。乃至念念七思種子。起重也。又尋云。熏習相如何。答。經部心。現行熏種子。種子生現行。定謂現行諸法為後法熏成種子。從前法所熏種子生也。以上本義抄。經部宗意。不許同時因果故。能熏所熏之義。望前後論之也。故光云。經部熏種。前念熏後念。文以上。

經部宗熏於色心。文本義抄。現行心品熏在種子。唯內身之上熏在之。故唯限五根不通五境也。五境定通外器非情故也。以上不可一四大種能生龜細。文光云。從一具和合四大種因。有細無表果。有龜表果。不應理故。文

唯欲界繫初剎那。文光云。唯欲界繫初剎那後。第二剎那已去。所有無表。從過去大種生。此大種具生等五。為親所依。現身大種為疎

依文。取意

但能爲依非所依也文 爲疎依。非親所依

爲言

生等五因事 一生因

此大種生所造色

二依因

隨逐大種

如依師等

三立因

大種任持所造色故如壁持畫

四持因

令所造色相續不斷

五養因

增長因故

第七卷在之

過去大種爲轉因文 光云。過去大種爲親轉

因。現身大種爲疎隨轉因文 問。別解脫後

念無表依過去大種生。隨心轉戒同時大種

造所由如何。答。根本業道者。是名初念。故

初念雖大一切無表現起。一具七支之外同

時不並起故。次第相續。後後念現起也。初

念既有一切無表皆容現起之義。故能造大

種及能發表。同用初念現起之類也。隨心轉

戒。剎那剎那隨彼定心而現起故。唯同時大

種造之也

以上不義抄種

此有三釋文 麟云。第一解云。即用造初念

大種造後念者。此以無礙故。一四大種得造

衆多無表。以時別故。非互爲果。第二解云。別

起一具大種等者。此解意。謂一具大種造同

時無表。即於現在別起一具大種。造未來無

表也。第三解云。剎那剎那四大別。造者。此

意。初念無表。一具造後起多具。懸造未來。

異熟大處。疎相容受。此三說中初解爲正。○

舊人取婆沙文。自爲三解。非婆沙有三釋

云云 惠云。三說中。實法師取初說爲正。正

理論云。此大生已。能與未來一切無表爲生

因故。破第二說云。初念無表何勝。獨一具

四大造。第二已去衆多無表何劣。即共用一

具四大造。破第三說云。且一日夜。計有六百

四十八萬剎那。一剎那有七支無表。有七四

大造。計有二十八微。計一日夜。能造四大極

微。已多異熟。身。如何一身容受。況造一生

無表四大極微。一剎那身中容受文 今疏依

婆沙論此有。二釋云云。依言顯論現文無三釋

歟 惠云。問。未來衆多無表。無法前得。如

何言造。答。四句分別。有得而未造。如定道

無表。有造而不得。如別解戒。餘二句可知

云云

明有漏戒所依大種文 寶云。問。身在下地

起上定時。用下地身中上地大造上地色。其

四大種爲在何處。婆沙一百三十四云。問。若

生欲界。色界大種現在前時。何處現前有說

眉間。有說鼻端。有說心邊。有說齊邊。有說足

指。有作是說。隨加行安心處所。是處現前有

餘師說。欲界大種。色界大種。細入龜。如

如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種

遍身內起。若近分定現前時。色界大種唯心

邊起。有說。近分定現在前。色界大種亦遍身

起。然長養身。不如根本。如有二人。俱詣池浴。

一在池側。掬水浴身。一人入池中。沒身而

洗。二人用水。雖俱遍身。然長養身。入池勝。

後解爲勝。隨定勝劣。皆遍身故云云 惠云。

有漏定共無表。即依九地定生。即用九地各

自地四大。造四根本。四近分并中間也文

與漏隨生處文 本義抄。問。道共戒。若生處

大種所造者。豈劣大種可造勝無表色耶。答。

生處大種實雖劣品。相似彼無漏定。轉成勝

品大種也以上

不墮界故文 惠云。一不墮界攝。二無無漏

四大。三依所依身無漏無表起故。隨生處四

大所造。無漏無表依六地定生。未至中間

四禪。依六地生處大。造欲界四大也云云

又無漏大種是無漏故云云 正文云。論云。必

無大種是無漏故云云明知疏上漏字剎耳。光

記同論以上

此下第一約類以明文 光云。此下第一約類

以明。就中一明執受無執受類。二明五事類。

三行情非情類。四明同異大類。此即問也。一

問此表無表其類是何。二問後是何類大種

所造文

無變礙故名無執受文 有心心所執受。名有

執受。謂由執受故損益相隨也。謂心心所有

喜樂。依身亦益之。心心所若苦惱。依身亦

損。此名有執受法。然無表無變礙。無色根義

故與根合義無之。故無執受也。如七心界法

界聲界矣 惠云。無變礙者。非極微色法。不

受力杖無執苦樂受。非色非長養。有爲非實

事。非業感非異熟生。苦法忍一念道共無表。

即是剎那餘苦法智已後。及別解決定共無表。

皆是等流也。造別解脫無表四大。無始曾得。

從彼過去四大引生。名等流性也文

謂無表色同類因生文 光云。於五類中。亦

等流性。顯說亦言。顯此無表有剎那。謂初

苦法忍品俱生無表。所餘無表皆等流性。同

類因生故。非異熟因生。非異熟生。無極微集

故。非所長益。是有爲故非實。依內起故有

①初念②一③(顯)④造⑤⑥造一起⑦(自)⑧十一⑨疎⑩(故)⑪(正)⑫十文⑬身⑭(倍)⑮二二三⑯一十
(人)⑰池⑱(者)⑲⑳之㉑㉒茶㉓二茶㉔

情數非依外故不通非情文

又此大種散心果故文 堯抄云。有情住散心位所起大種故。名散心果。住散心位。必有愛心。執爲現在內自體故。此大種是有執受也以上 光云。於五類中。同類因生故是等流性。非異熟因生。非異熟生無別勝緣故。非所長養。同類因生故非利那。有爲故非實文

麟云。問。此大種是誰等流果。正理云。如是說者。從無始來。定有能造無對造色已滅大種。爲同類因。能生今時等流大種。造有表業。亦應是無始來同類大種之等流果云云 尋

何此大種不云情非情耶。光云。解云。無表已說是有情數無非情。大造有情色義。准可知故不別說文

異大生言文 麟云。七支各別大種者。謂一具四大種造不殺戒。乃至不雜穢語戒。皆別自具四。大造也。問。如不殺戒對多有情。各一不殺。爲同四大。爲別四大。答。准正理云。雖對別異有情相續。發多無貪所生無表。而俱一具大種爲因。以所生果類無別故云云

明定無表所依大種文 光云。於五類中。有所長養。遇定勝緣故。故正理云。何緣散地所有無表。能造大種唯等流性。定地無表。所長養生。以殊勝心現在前位。必能長養大種諸根故。定心俱。必有殊勝長養大種能作生因。這定心俱所有無表。散地無表。因等起心不俱時故。在無心位。亦有起故。所依大種唯是等流因。等起心不能長養能生無表諸大種故文

又定大種是無執受文 堯抄云。夫定道戒。入定即有。出定即無。是隨定心起故。能造大種云。定心果。定心果故。即無執受。以無定中有愛心執爲現在內自體故也以上 惠云。問。染定有貪愛心執。緣何非執受。答。樂定是貪相應定。及無表非四大。今明所依四大。以不執上地四大爲己身體也。定心是無表因。與定俱時生文

又此七支展轉相望文 惠云。又同感一果故。一具四大造一念七支也文 身表以屬身文 惠云。身表別形色與身根合。故有執受。聲即不與身根合。故無執受。然有新生等流大種文 論云。表業生時。爲要破壞本身形量。爲不爾耶。若爾何失。若破壞者。異熟色斷應更續。違婆沙宗若不破壞者。如何有一身處所二形。量。有別新生等流大種。造有表業。不破本身。若爾隨依何身分處。起有表業。應大於本。新生大種遍增益故。若不遍增益。如何遍生表。身有孔隙。故得相容文 惠云。未來有二類依身。一唯與欲界法爲依身。一兼與色界法爲依身。若遇上界定緣。即色界雜依身現前也。表即衆多。若動一足等。即有一足等極微是形色現前。餘准此釋也云云

論云。已辨業門二三五別文 光云。結前問起。已辨業門。或有二種。謂思已業別。或有三種。謂身。語。意業別。或有五種。謂身。語。二各表無表。及思業別。此云五業。三性。三界。九地差別云何。初句三性分別。後五句界

地分別文 以無記心勢力微劣文 光云。是強力心所等起故。以無記心勢力微劣。不能引發強無表業。可因滅時。於其後諸心位中及無心時。果仍續起文 堯抄云。善惡心能發無表。無記心不發無表也。故無表唯善惡。不通無記性。若言從無記心發無表者。此無表微劣應非強。若爾者。彼無表於後後異心無心諸心不應起也。善心勢力強盛故。善心所發善無表強盛。能發善心已滅位續起。異心無心相續也。不善心所發無表。可准之故。無記不然。故不通無記也以上 惠云。可因滅時果仍續起者。善惡心爲因。善惡無表爲果。善惡心滅時。無表果仍續起也。或四大爲因。滅時無表續起也。或無表爲善惡因。因滅時當來五趣仍續起。無無記無表故。無記因滅。當果不續起。故無表不通無記也文 麟云。謂無表在第三傳故。三傳者。一能發心。二所發表。三無表。其能發之心。要須強力方能遠資無表得起。既是力劣故不發也云云

不善唯在欲者文 光云。於中不善表無表思。唯在欲界。非餘二界。已斷不善根無慙無愧故。上界無不善善及無記。隨其所應諸地皆有。顯不遮故文 思等與不善相應。不善等起故。成不善身語業。既上界無不善故。不善限欲界也 麟云。善及無記諸地皆有者。由自性善及自性無記遍諸地故。相應等起。隨其所應。亦遍諸地云云 以無色界無大種文 惠云。以無色界無大種

二二五四 俱舍論頌疏抄卷第十四

和

①三二二② ③爲二名④⑤ ⑥眼十(讀)⑦⑧ ⑨是十(即是善染)⑩⑪ ⑫說十(非全不起故但言三)⑬⑭ ⑮【大水一憲】二十字二
【寬永三拾三月二十日於南都東大寺清涼院實英法印御講譯之御書之畢三井南院宗察院憲祐】三十九字⑯ ⑰了畢⑱ ⑲【一交了】一
⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾

得名在之。謂別解脫之律儀也。初受戒時別捨種種惡非故云別解脫。見欲黑戒者。欲界繫戒云心也。定共戒色界繫戒云色黑戒也。黑者イチャラ續也。物多集云予黑。一者有睡眠。二者有段食。三者有淫欲。有此三事人集云欲黑。故是欲界繫戒也。色黑戒例之可知之。有淨妙色人集云色黑也。可思之。惠云。黑治違反者黑居。謂人所居。有作纏也。梵云阿縛遮羅。此云市黑也。麟云。言色黑戒者。黑謂黑雜。如黑市等。靜慮律儀繫屬色界。名爲色黑戒。別解律儀繫屬欲界。名欲黑戒。

二靜慮生律儀文 靜慮生律儀亦名定共戒。從靜慮定所生戒故云靜慮生律儀。從無漏道所生戒故云道生律儀。亦名道共戒也。堯抄。問。於有漏定所生戒亦立道生律儀名。又於無漏道所生戒亦應立靜慮生律儀名。耶。答。漏無漏相望。無漏道義勝故。道名限無漏。不名有漏。然亦非遮定名歟。定生律儀准之可知之。光云。問。何故靜慮名定。無漏名道。解云。定道兩種雖通。二爲簡差別各立一名。又解。無漏之法衆生所遊出生死路。究竟離苦雖亦通定。偏得道名。有漏不爾。雖亦通道立定名。義章。三律儀者。經中亦名定共戒也。上界靜心思惟修起名之爲禪依禪。發得防惡之法名禪律儀。禪心不亂目之爲定。戒與定合名定共戒云云。

謂無漏戒文 義章。三律儀。無漏律儀者。經中亦名道共戒也。聖惠離垢名爲無漏。依此發

得防惡之法。是故名爲無漏律儀。亦可戒體離垢。清淨名爲無漏。此與道合故名道共戒文。

一苾芻律儀文 惠云。梵云苾芻。此云乞士。舊云比丘。訛也。是西國草名。具五義四德。五義者。一此草未生諸草競生。況佛未出世外道皆興。二此草生已諸草皆滅。況佛出世外道投佛出家。三此草生已掩諸臭氣。況佛所至之處止諸惡事。四此草不被颶風猛風傾動。況佛八風不動八風。頌曰。利衰毀譽稱譏苦樂。五此草不被塵垢染汚。況佛破戒垢不能染汚。四德者。此草柔軟香氣遠騰。二引蔓傍布鈎鎖相連。三此草向佛傾。四此草如來涅槃變白。苾芻具前五義四德。取草名也。

二苾芻尼律儀文 光云。苾芻尼。尼是女聲。三正學律儀文 光云。梵云式叉摩那。唐言正學。古定云。勸策尼未受具足戒中間受正學戒也。正學六法者。一不殺生者。不殺畜生命也。先勸策戒時。大殺生等。持。此分猶殺畜生。輕可思故重之制也。五篇戒輕重大第也。殺人波羅夷。殺畜波逸提也。二不盜四錢。沙彌戒四錢非盜犯。今戒三錢非盜犯也。三不摩觸他人手。ニキリハタエニ 觸等事作シ心ヲヤルヲ禁スル戒也。四小妄語。凡夫我證果云大妄語也。自餘虛誑語等皆小妄語也。五不飲酒。酒アマタノ種類在之。六不非時食也。問。非時食沙彌與正學有異。耶。答。不。審麟云。言五戒上加非時食者。卽不殺盜邪

行誑語飲酒爲五戒新舊兩疏并爲此釋。今詳此釋。未爲當。以六法中摩觸亦成犯故。又且五戒但制邪行。豈六法唯可制邪行耶。六法者。一不摩觸。二不盜。四錢已下。三不殺畜生。四不小妄語。五不飲酒。六不非時食。故律云。若犯姪應擯。若染心與男子身相觸壞本法。應更學戒。盜五錢應擯。盜四錢已下許更學。斷人命應擯。斷畜生命許更學。誑若自稱得通人法應擯。若小妄語許更學。飲酒非時食同云云。

四勸策律儀文 光云。梵云室羅摩拏。唐言勸策。謂爲苾芻勸加策勵。洛是男聲。舊云沙彌。訛也。云云。

五勸策女律儀文 光云。梵云室羅摩拏。理迦。唐言勸策女。理是女聲。

六近事律儀文 惠云。梵云鄔波索迦。鄔波此云近事。索迦是男聲。若女云斯迦。舊優婆塞等訛也。婆沙一百二十三云。問。何故名爲近事。答。親近修事諸善法故。謂彼身心押習善法。故名近事。問。若爾諸不斷善人皆修善事。應云近事。答。此依律儀所攝法名善法。問。若爾一切律儀皆應名近事。答。以五戒在初故立近事名。餘非初故別立號也。有云。親近承事諸善士故。有說。親近承事諸佛法故云。七近事女律儀文 光云。梵云鄔波斯迦。唐言近事女。斯是女聲。舊云優婆夷訛也。八近住律儀文 惠云。梵云鄔波。婆沙。此云近住。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住受此

律儀名近住。有說近盡形受戒住。有說此戒近時而住。住一日夜近捨時而住。以時促不分男女也。文本義抄問。近住戒何不分男女不同耶。答。別解脫戒自本男女戒體是一也。其中近住戒。是一日一夜戒品時分短促。男女衆別不分明。不分男女也。光云。以時促故不分男女文。茲得等戒盡形壽戒品。男女衆別極分明。故分男女不同也。

如是八種總名第一別解脫律儀也。文光云。於此八中。前五戒出家。後三在家戒。前七盡形戒。後一晝夜戒。文問。何依別解脫立八種。依定道不立耶。寶云。此八種戒受心多小不同。故戒緣差別分爲八種。受學人別言定道律儀。但爲得彼定七支頓得。不由受心戒緣差別分近事等。然有四禪諸果差別。義分不同不可一例文。

離茲得戒無別茲得尼文。本義抄問。既二百五十戒與五百戒其數既異其體豈同耶。答。光會此疑作三釋。初釋云。男女不同。開遮有異。隨緣別故。或說二百五十。或說五百。論其七支戒體皆等。此釋意云。由男女緣別。遮戒雖有多小。遮戒本性戒七支中類攝。故性戒七支體等。遮戒亦無異云也。但二百五十與五百多小不同者。男過小女過多。故所治過罪雖有不同。能治戒品其體同也。第二釋云。又解。據本七支兩衆戒等。若論遮戒多小有異。雖遮有異先受戒時兩衆互得。文此釋意云。男女兩衆受具足戒之時。同作諸惡皆斷之誓言。故互得自他一切遮戒也。茲

得戒得茲得尼所制之遮戒。茲得尼衆得茲得所制之遮戒。然茲得所得名茲得戒。茲得尼所得名茲得尼戒。若男轉爲女形時。本茲得戒即名茲得尼戒。女轉形時例之可知之。但多小不同者。男女依身持犯不同。故就正所制戒論二百五十。五百不同也。實是男女兩衆互得之。轉形之時無別捨得也。如彼不飲酒等。男女無替之遮戒不可有互得之義。就男女相替遮戒互得之也。第三釋云。又

解。論遮戒體多少不同。未轉根時若受此類戒。即得此類戒。於轉根位。至彼類中非別得遮。雖無遮戒由違教故亦結彼非。此釋意云。以多小不同爲證據。會今論文也。既多小不同。故非二戒體全同也。但述實體唯有四等者。茲得轉形爲女之時。以本茲得戒即名茲得尼戒。至彼類中先所得戒之外無別得遮戒。故云離茲得戒無別茲得尼戒也。男受具足戒之時。得本性戒七支并不飲酒等男女無替之遮戒畢。轉形爲女之後重不可得彼戒。亦除彼男女無替之遮戒。餘男女相替小分遮戒非可得之。作法受戒之習無受彼小分遮戒許理故也。雖不得彼遮戒。由先所得戒品之力亦隨教護過之時。處中善無表起。故由彼等力不犯其罪也。以上本義抄趣

離勤策戒無正學。○文。問。勤策者十戒。正學六法也。求戒心定可別。勤策者對別人受之。正學者從僧伽得之。受戒緣亦不同。尤離勤策戒。戒外可有正學戒耶。答。光作二釋。初釋云。勤策女先受十戒。後受六法。雖更得六

法。即同十戒中六戒故。所以勤策女十戒及正學六法不異勤策十法。文此釋意云。勤策女先得十戒。後於十戒中爲堅持六法。故重對僧衆受六法時。先得十戒無表外。雖別六法無表生。即十戒中六法無表重生名正學戒。更非別類無表。故離勤策戒外無別正學勤策女戒也。爲言第二釋云。又解。作正學時非更別得六法。但重受教行。約令持先受。故此六法即是十戒中六。故說正學六法。勤策女十戒不異勤策十戒。文此釋意云。於先所得勤策女十戒中。爲堅持六法。故重對僧衆受可堅持不犯之教約許也。以之名正學戒。故十戒外更非別六法無表重生也。故此三戒無別也。爲言

捨戒因緣總有四種捨。捨緣第十五卷在之。出故捨命終及二戒得生斷善根。夜盡受得緣此卷次下在之。尼等四戒不異茲得等三體。文麟云。尼等四戒者。等取式又沙彌尼近事女爲四。茲得等三者。除式又也。近住本來不分。故亦不合也。由增足遠離方便。文惠云。戒名遠離。五戒十戒與大戒爲方便也。文光云。遠離戒之異名。遠離惡故。方便求戒方便。求後戒故。文問意五戒上增足五爲十戒。十戒上增足二百四十爲二百五十歟。喻說可知又三戒體各別頓生歟。爲言

於茲得身中有二百六十五戒。文堯抄問。一身中具近事等三戒者。應有三名。何唯名

必弑耶。光云。雖一身中或具二戒或具三戒。後戒勝故從勝立名文。

緣謂戒師文。古定云。十戒兩師教授和尚也。具戒十師。羯磨師直授戒。和尚對羯磨師座。教授師教受引導弟子也。餘七人無所作爲證明也。

五所應離文。所應離者。戒異名也。

一殺生文。第十六卷具五緣成殺業道。見之

二不與取文。不與物取。此盜戒也。此又第十六卷具五緣見神泰云。卷十六正理論云。第四

十一云。不與取業有三分者。且如竊者。將行盜時先發盜心。進入或自往來伺聽他物所在。爲往竊取食飲裝束。齎持盜具。密至他家穿壁登梯。方便而入徐行。中手探摸他財。未離處前皆名加行。物正離處。此剎那中表無表業名本業道。此剎那後隨無表業及持財出藏受用等。所有表業皆名後起文。

三欲邪行文。欲姪欲。行所行也。犯他妻也。第十六卷。次欲邪行四種行所不應行文。可見之。神泰同。云。上引正理論云。欲邪行業有三分者。且如男子。於他女人先起愛心。將行非亂。命使瞻察媒往來。嚴身趣彼言笑執觸事。未果前皆名加行。事正究竟。此剎那中表無表業名本業道。有說。究竟謂入瘡門。有餘師言。謂泄不淨。此剎那後隨無表業及餘叙愧執觸言離所有表業皆名後起文。邪言事。義章五藏義云。問。離姪之中偏言離邪。

釋曰。殺盜唯邪無正。有皆須離。是故不須以邪別之。姪則不爾。有正有邪。自妻爲正。侵他

爲邪。爲簡正姪故說不邪。問曰。何故餘戒法中有姪。皆離五戒之中偏離邪姪。釋云。五戒被在家者。在家之人自妻難斷。故偏離邪。問曰。八戒亦被在家。以何義故有姪。皆離不說離邪。釋云。八戒是在家人持出家法。故似出家者。有姪皆離。又復八戒時短易持。有姪皆離。五戒盡戒時久難持。故偏離邪以難持故。乃至在家初果聖人亦不能離文。

四虛誑語文。由三種因復別因。口四過中獨制虛誑語。如此卷次下。第十六卷頌云。染異想發言。解義虛誑語。具四緣成誑業道。見之

五不飲諸酒文。飲酒過罪。如此卷次下。光云。法蘊足論第一云。言諸酒者。謂罽羅酒。迷麗耶酒及末陀酒。言罽羅酒。謂米麥等如法蒸煮。和麴糵汁投諸藥物。醱釀具成酒色香味。飲已悟醉。名罽羅酒。迷麗耶者。謂諸根莖葉花菓汁。不和麴糵。醱釀具成酒色香味。飲已悟醉。名迷麗耶酒。言末陀者。謂補桃酒。或罽羅迷麗耶酒。飲已令醉總名末陀文。迷麗耶。根莖花菓等雜酒也。諸言事。先年西大寺或律學者處江尋遣之其住進如左。飲酒戒諸酒者。於酒是酒。非酒似酒。枝葉花菓者。常米穀等作酒也。非酒似酒。枝葉花菓類作酒也。然飲酒戒制意。制迷亂起罪。故縱雖爲非酒。醉人義在之者。可制之故云不飲諸酒歟。往事思出住之。正文云。不字剩論無不字文。

三非梵行文。欲邪行。非梵行差異如此卷次下。欲邪行制他妻。非梵自他共制之。卽不姪

也。非梵不淨行也。惠云。於自妻不非時處等名非梵行。若他妻等及自妻非時處等卽名邪行也文。

六塗飾香鬘歌舞觀聽文。塗香。不著花鬘路不

塗。光云。婆沙云。謂離塗香飾鬘。與離歌舞倡

伎。同於莊嚴處轉。故今立一文文。此則塗

香歌舞莊嚴身口。耽着身口。增貪欲。妨修道。故合二爲一歟。

七眠坐高廣嚴麗床坐文。眠坐事。古定云。尾

龍坐云。眠坐。非睡眠。先年西大寺邊或律學

者處江尋遣之其住進如左。第七戒眠坐事。

坐臥睡眠共制云事也。凡高大床制意。長貪

瞋非佛道者所座。故住坐臥一切制云事歟。

麟云。高廣床者。謂象牙等嚴好過量床也。

以能長憍慢故。有言。如父母師等床。恐非以

不受戒時亦不合坐。故如男子七歲不登母

床。女人八歲不近父枕文。

開爲二種文。光云。於在家人其過輕。故二

合爲一。於出家衆譏嫌重。故開一爲二文。

寶云。出家根熟不怖多學處。故開爲二也。

古定云。譏嫌者。隨時人可誹謗事。禁云。譏嫌

戒也。近住戒持在家人戒也。十戒限出家也。

制畜金銀文。光云。在家耽着金銀等寶。未

能遠離。故近住戒不制此戒。勸策出家不應

耽着金銀等寶。妨廢修道。故於十戒別立爲

一文。寶云。在家者學事生業亦可令彼畜金

銀等。不可此一日夜戒卽捨金後時重畜。出

家之人以尤自活。不畜金等易。及是盡形故。

制不畜金銀等也文。此寶釋意在家營事。故

可畜金等。不畜金等難也。又一日夜戒捨金後時重畜其事尚難。出家以乞食自活。不畜金等易。又盡形壽故一度捨金等重不畜。故彌易歟。

一能平險業文 光云。能平險惡諸不善業。故名尸羅。持戒能令身心清淨。以安樂故。破戒能令身心熱惱。以悔恨故。實云。險業是惡戒也。平治熱惱惡戒。故名清淨文。惠云。以所詮戒義釋能詮名文。古定云。戒能平險惡業也。爾此義直不當尸羅字訓。若就名言意得清涼也。身無惡非熱惱成清涼也。

二智者稱揚文 光云。正理云。修行此得愛果故云。此釋愛果云妙。戒因云行。若爾者妙之行故云妙行也。惠云。若因名妙妙即行。若果名妙妙之行。依主釋文。古定云。戒持人智者稱揚也。私云。此心持戒人稱揚歟。只是直戒法智者稱揚云心歟。

三所作自體故文 光云。戒自體是其所作故名業文。問豈不無表文。論問答也。論有兩解。今疏初解也。實云。問。以契經說無表律儀名為不造亦名不作。既名不作。如何是業文。惠云。表思所造者。表即身語表。思即意思也。文云。光云。叙異解。無表是後作果。因故從果立名。是前表思作因。家果故從因立名。稱作無表文。論第二解也。

四能防身語文 實云。由此戒力防惡身語。依法儀式故名律儀文。謂受戒時別別文。光云。謂受戒時初念表無

表不殺戒等。別別棄捨殺生等種種惡。故依初別捨義立別解脫名文。麟云。第五名別解脫疏義可知。正理云。或初所應修故名別解脫。或彼初起最能超過地獄險惡趣故名別解脫。若准經說與此不同。彼謂涅槃名別解脫。戒是正順解脫之本。因受果稱得解脫名文。

別解脫律儀者文 表無表章云。別解脫者。此戒別名。律儀者。諸戒通稱。為前他故。應言別解脫之律儀。即依主釋也。尋云。第二念已後名別解脫律儀。此別解脫之律儀也。此別解脫初念名歟。古定云。受戒初念惡非別別解脫也。第二念已解脫非正解脫。初念正解脫。故律儀名通初後位也。初念別解脫第二念已後律儀引生。故第二念已後名別解脫律儀。別解脫之所引生律儀故。依主釋也。尋。如此料簡者。初念名別解脫律儀。別解脫即律儀歟。表無表章云。俱舍論第十四云。初剎那時名別解脫。亦名律儀。亦名根本業道。從第二念乃至末捨不名別解脫。名別解脫律儀。不名業道。名為後起文。

又此初念名業道文 問。業暢義云。意如何。麟云。如人遊履於道通暢諸方。業道爾。思業遊履義同名業道文。實記同之。古定云。人通處名道。日來審決二思。戒心只今受戒初念時所存トル也。此則如望行故。初念無表名業之道。業所遊履故也。此又業暢義也。故依業暢義名業道也。此料簡順麟記歟云遊履云業暢其心同歟。惠云。等起名

業。七支名道。思所履故唯在初念。以暢本求戒心故文。決云。前時有求戒之思。欲受戒未受戒之間無暢義。今日正受戒究竟時。前戒前前思初念戒體續暢。是云業暢義。戒前思業續暢故也。初念戒體名道。事戒前思被履。戒前思如本望彼行。故名道。問。此料簡者順惠陣歟。然云業暢云遊履。其義各別見今疏依業暢義立業道名。其義同見如何。答。求戒思初念戒體遊履事。求戒思初念戒體續暢依故。若爾者。云遊履云業暢。字義雖別。其義道同也。故今疏不相違。

得靜慮者文 光云。言靜慮生者。謂此律儀從靜慮生。約生因解。或依靜慮。約依因明。故名靜慮生律儀。如近村邑。有稻田等得村邑名文。古定云。問。何靜慮名有漏耶。答。付有漏定分四靜慮等故。無漏依靜慮起如客人可被云靜慮物無也。異心無心示恒轉文。實云。異心謂不善無記心。無心謂滅定文。本義抄。無想定者。謂外道執無想異熟。謂真解脫真出離所起定也。而今論當卷外道依着三有果報故不得別解脫戒定。故入無想定位無別解脫戒相續轉義。故此戒不通無想定也。

第二明斷律儀文 對治有五。捨對治。斷對治。持對治。第二。光云。此即第二便明斷律儀。以在成就文中說故亦判入成就門中文又云。斷謂斷對治文。謂未至地九間道有斷律儀文。古定為惡戒及能起不善煩惱為斷對治。定道無表名斷

●(若准…說十六字)一● ●也十(已上)細註● ●(此料…文)四十三字一● ●也十(以上)●*(已上)●*

律儀也。直此無表斷煩惱等事無。此無表成俱有因斷也。今云無表故別取出云斷律儀也。云三中相難能斷煩惱。煩惱時自性惠無斷義。相應俱有一聚時有斷義也。欲界煩惱等斷對治成未至九無間道也。此九無間道有漏無漏通俱生也。故未至九無間。定道無表。名斷律儀也。總解脫道無斷惑。初禪已上定道無表。為欲界不成斷對治。欲界別解脫戒止惡非バカリニテ。無斷惑義。故餘皆不名斷律儀也。問。何對欲界立斷律儀耶。答。自元立無表。本意對欲惡非故也。問。離下地縛必得上故者。所定也。何具欲惡人發得未至定耶。近分地根本地攝故也。答。先欲界心數數加行時。依修習力自然發得初意攝屬一分心。此名未至地。必得上故。根本地事也。能永斷欲纏惡戒文。惠云。律儀能斷起惡戒貪等煩惱及惡戒。止能緣煩惱及惡戒不行。律儀能斷煩惱。名斷律儀文。

以惡戒是緣縛斷文。古定云。惡戒表無表色法。故非自性斷法。爾彼煩惱繫縛時成斷法也。於惡戒有九品別。今身中起事一品也。爾下下品惡戒被九品煩惱繫縛。乃至上品惡戒被九品煩惱縛也。故一品煩惱殘所緣法行惡戒得相續也。第九品煩惱斷盡時。能繫縛息位惡戒得切。所緣法上離縛清淨理顯也。此時所緣法斷云也。一切所緣斷義如此。但煩惱上得四相。緣縛斷法。煩惱親故斷義准煩惱。如第一卷。故前八無間道二律儀。斷能起煩惱緣惡戒。故名斷律儀也。斷能緣

煩惱自惡戒斷。云緣縛斷方能緣外云惡戒斷也。光云。要斷九品能緣惡盡。所緣之法方名為斷文。

應作四句文。惠云。互有寬狹者。靜慮通九地名寬。不通無漏名狹。斷唯未至地無間道狹。通漏無漏寬。無漏通六道寬。不通靜慮狹。斷唯未至無間狹。通漏無漏寬也。古定。斷律儀與靜慮律儀相望互有寬狹。故作四句。第一句靜慮非斷。第二句斷非靜慮。第三俱句。未至九無間定共也。第四俱非句者。除未至九無間道無漏。餘一切道共也。俱未至無漏斷自上地。地時此句攝。無漏故非靜慮。不斷欲故非斷也。

第一句者。○不斷惑故非斷律儀文。不斷惑惑故非斷也。麟云。此有二類。一未至地解脫道不斷惑。二上地有漏道。雖能斷惑非斷欲惑。故非斷律儀文。

第四句者。○非無間道故非斷律儀也文。正文云。以理推之。應言非未至無間故非斷律儀。若不爾者。上地無間無漏律儀。豈非第四句所攝耶。光記不釋。

無漏律儀。○亦有四句文。光云。第一句者。除未至定九無間道無漏律儀所餘無漏律儀。第二句者。依未至定九無間道有漏律儀。第三句者。依未至定九無間道無漏律儀。第四句者。除未至定九無間道有漏律儀所餘一切有漏律儀文。堯抄云。無漏律儀非斷律儀。謂除未至九無間無漏律儀。未至九解脫道無漏律儀并上地無漏律儀也。斷律儀非

無漏律儀。謂未至九無間道有漏律儀。以無間名斷律儀。以有漏非無漏律儀也。無漏律儀亦斷律儀。謂未至九無間道無漏律儀也。非無漏律儀非斷律儀。未至九解脫道有漏律儀及上地有漏律儀也。

會經二律儀文。古定云。意律儀。根眼根律儀也。立此二種意。眼根殊更強見境作惡非。意又細分別於境起煩惱也。以正智知今事。以正念知過去事。此意根過非防。云意律儀眼根律儀也。故此二律儀以正知正念為體也。五根共說略說二種也。故所防付能防云眼律儀意律儀也。眼根云律儀。意根云律儀也。合前二種者。今疏正知正念合。名意律儀。名根律儀歟。實記同此歟。光異也。實云。言

正知正念合者。合此念惠為意律儀。合此念惠為根律儀。合言顯非如次正知為意律儀。正念為根律儀。正知念能防惡故名為律儀文。

光云。於頌中先列正知正念名已復說合言。謂前略戒說律儀惠念為體。即合惠念為後經中眼根律儀。故先離後合。言顯句如次配二律儀。惠念名律儀者。惠能簡擇念能境念。此二力強防護。制意及眼根。不令於境起諸過患。故名律儀。亦具應說眼等六根。不言耳等略而不言文。惠云。第一經文即意。第二經即眼。此二律儀以念惠為體念能起持。惠能簡擇。皆能防非。得名律儀。不說耳等者。文略。大乘更加定也文。

論云。今應思擇。表及無表誰又成就何表無表。於三世中齊何時分文。

古定云、住定道別三戒人中、何住人何戒成耶、時分齊何耶、問也、齊者カヤル義也、カヤルトヨム

表在後文、義抄云、此後文者、指表正作戒中等頌也

不隨心色勢力微劣故、光云、無有欲界散地無表成未來、不隨心色非心一果、勢微劣故、即由此理亦不能成前生中戒、實云、

正理論云、前生所得別解脫戒、於今受戒最初刹那、如靜慮律儀何不成過去、此責非理、此戒與心非同果故、離染心等皆同一果故、

戒初念唯成現在、此則未捨間起法俱得、得念無表、佛法現前是所得者必有得故云此心也、第二念已去念念已謝無表起法後得之也、無法前得、故不成未來也、

餘過去生所失、古定云、假令界退還時、上界沒生下界時、於下界修得上定、初刹那位非得今定共、又過去所失定共無表起法後得之、別解脫戒先所捨不得也、別解定共二命終捨也、道共命終不捨也、

住定道成中者、古定云、住定成三世、散位成過去、初聖成現未、無始未起故不成過去、散戒未捨間成現也、無表相續故、定道戒散位不成現也、

言住中者、惠云、住中有無表者、即俗人作善或惡、不遍有性等、故不是律儀及不律儀攝、古定云、極善名律儀、極惡名不律儀、除此善惡所餘善惡名處中也、中程善惡

名處中、於住中強勝善惡有無表、最微劣善惡無無表也、有無表善善戒所攝、有無表惡惡戒種類所攝也、義抄云、謂處中善中、以浮淨善心所作善有無表、不然者無無表也、又處中惡中、以猛利惡心所作惡有無表、不然者無無表也、此無表善戒惡戒種類所攝、此則相似故云種類所攝、非實彼一類攝也、

第三明住善惡成中、成中者、成處中無表云事也、論云住律儀不律儀、古定云、住律儀成惡無表、住不律儀成善無表、事有歟、若有之者、幾時分相續哉、問也、今善惡處中善惡也、如諸茲芻文、古定、必芻行殺縛等捨律儀歟、

第十五卷明捨緣處可見之、有說、由犯重云云屠人者、カリスナトリル人也、此二心未斷以來等者、處中善惡別無暫限、故無表相續時分難量、因等起心勢用止無表相續也、決云、新起無表隨其勢強劣、四五日起有、十日計起有也、律儀不律儀有暫限、盡形壽也、處中無表無暫限、故可依勢力、起時可有長短也、

有覆無記等能發心、古定等者、等取威儀工巧數習者也、今疏釋有覆無記不從他、通成三得、無覆無記從他、起成現樣見、サアルヘカラス、二無記心俱不從他起也、他者能發心也、心又不可有能發心故也、意云、無覆無記心現在成、故所發表有俱得事可爾、

然有覆無記通成三世、故所發表過現成カミト識等シキ處通也、謂能發有三得、總無記心

劣也、所發依能發勢力故、劣心起表故、倍劣故、所發表成現爲言、私云、不從他起者、上表從他起故、唯成現在對、有覆無記不從他起成三世爲言、只是相對之言也、

此有五名、麟云、唯少善戒別解脫一名、餘名如次皆翻善戒立也、善戒有六故、此有五、業道名唯因初念者、謂初暢思故名爲業道、

諸智者所呵厭故、惠云、是諸智者、所呵厭故、是因名惡行、持業釋、果非愛故、是因名行果名惡、是依主釋、

根本所攝故、古定云、發無表初念名根本、加行思所遊履故、初念無表名業道、第二念已後無表思非所遊履、故不名業道、

謂住中人以微劣思、麟云、言劣思造善惡業者、除七有依福及成業道、雖下劣思亦發無表、餘皆唯表、

謂經生聖住胎藏、古定云、經生聖者、第二句也、無漏非命終捨故、住胎藏時起前後得、成過去道共無表也、住胎藏位者、預流一來等經生聖也、二福已上生人可此句攝歟、彼無表故、無表可有事可知之、無色界人異生不可有無表、色界已捨故、聖者起前後得成色界道共無表也、俱不可有表也、凡表依地不善表局欲、善表通初定、有覆表局初定、二福以上表無之也、起無覆無記表事借初禪發表心也、以此等之義能可案此句種類也、若欲色聖者、欲色依身事也、非此句攝、大舉成無表人也、能可思之、

之

彼謂彼前靜慮文 古定云。彼者。指前定地。聖者。無漏也。謂彼前定地中無漏道得道共戒云也。故聖言取未至中間四本靜慮六地無漏依地也。下三無色有無漏無道共戒也。上七近分又無無漏也。正理云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分有無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。此文

僧伽此云衆文 堯抄云。僧伽者。言四人以上也。故茲獨茲獨尼及正學從僧伽得。餘勸策等戒從二人得。若近事近住從一人得之。光云明二種僧別。四人已上名四僧伽。於八衆中茲獨等三從此得故。補特伽羅是別人謂餘五種從此得故。若勸策勸策女從二人得。若近事近事女近住從一人得。此文

謂佛獨覺文 今此獨覺者。限麟喻獨覺也。論也。佛及麟喻最上利根人。故初盡智現前位自然可得戒品。部行根性稍劣。故無此義也。泰法師釋此文云。謂佛獨覺本在不淨觀前起欲界善心爲近因等起。要期發願。顯盡智時自然得別解脫故。部行雖不由教力盡智現前。智品劣故不可云自然智。亦無自然得戒義也。以上本義抄

僑陳如等五比丘文 麟云。即僑陳爲一。具足應言阿若僑陳如。阿之言無。謂佛初轉法輪此人最初悟道。佛欲衆中無如僑陳如。故名阿若。故律云。從是已來始名阿若僑陳如也。二十力迦葉。三馬勝。四跋提。五摩訶男。然此五人并於先時給侍菩薩。佛成道已追念先

恩。乃往鹿野園中。轉四諦法。五人證道得具足戒。故曰見諦得戒文。法華義疏一云。僑陳如者。此云火器。是本姓名也。阿若者。後得道時加此名。阿之言無。若之言智。悟無生智。故名阿若。問。餘人皆悟無生智。何故衆人不名阿若。答。其人最初得道。悟無在前。故受此目。衆人後時得道。更受異名文。法花玄論九云。五人者。一陳如。二十力迦葉。三頻。四跋提。五摩。界拘利文。

善來茲獨文 古定云。耶捨詣佛前時。佛善來茲獨告時得戒也。耶捨唐云子。須提那子云耶舍也。麟云。言善來者。有一釋。一云。謂此人輩深厭生死。怖求出家。佛言善來。即得具足戒。故曰善來。善即求戒者心。來謂如來言教。二云。佛知此人願樂出家。命云善來。即發具戒。此即善來之言俱在如來言教。正理云。由本願力者。即本求戒心也。佛威加故者。即佛言命也。耶舍此云名譽。光云。耶舍此云譽文。惠云。耶舍此云名譽。即耶輸伽童子。准四分律。得初果後方命善來。准五分律等。善來受戒不是初果。如須提那子。善來受戒犯初篇戒也。文

四由信受佛文 麟云。信受佛得戒者。謂世尊告迦葉言。汝當發慚愧心。徹於骨髓。彼在多子塔邊。發誠誓言。世尊是我大師。修伽陀是我大師。如是二言。便發具足。然此得戒始終三名。一名教授。即是初義。二名自誓。三名上法。即自證來會增上之法。今章言信受佛爲大師。當第二義文。惠云。大迦葉於多

子塔邊。六群比丘疑迦葉未得戒。信佛世尊是我大師佛之得戒也。文 大迦葉事 法花義疏一云。十八部論疏云。具應云迦葉波。迦葉云光。波云飲。故云飲光。上古仙人名飲光。此仙人身有光明。飲諸光。此迦葉是仙人種。從姓立名文。

五由善巧酬答文 光云。蘇陀夷。此云善施。年始七歲。由聰明故善答佛問。稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。由聰明故善巧酬答。別開一緣。非酬答時即發戒也。文酬答者。如今疏。麟云。增一阿含廣明其相。謂摩竭國波沙山。世尊告蘇陀夷言。有常色無常色爲一義爲若干。答曰。若干非一義也。解云。常色也。如來常。無常色也。如來常。又問。有漏無漏義爲一爲若干。答曰。若干非一也。有漏無漏。如是多問。彼皆具答。稱可佛心。由善巧酬答。故別開此緣文。

六由敬受八尊重法文 古定云。摩訶波闍波提。佛ヲバ也。又養母也。光云。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大波。闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一稱也。衆生多故曰大生。梵王能生一切衆生。與大生爲主。名大生主。從所敬處天神爲名。故名大生主。是佛夷母。佛遺阿難。爲說八尊重法。彼即敬受。爾時得戒。此八是應尊重法。故名尊重法。於尼衆中最初出家。廣如律辨。八尊重法舊云八敬文。惠云。佛母生佛七日即命終。姨母乳養。後成佛道欲求出家。佛抑不許。自剃髮倚立祇桓門。阿難見之。白佛。三請佛許言。若行八敬即不滅我正法。五

百年。阿難爲傳八敬准四分律。姨母與五百
釋女頂戴。持皆是八敬受戒。餘部律文即五
百釋女羯磨受戒文。八敬事。惠云。八敬頌
曰。百罵舉受。懺請安恣文。麟云。八法
者。一百歲尼應禮敬初歲比丘。二不得罵謗
比丘。三不得舉說比丘過失。四從大僧受戒。
五半月從大僧乞行摩那極。六半月從僧求
請。敬戒人。七依僧安居。八諸僧自恣文。
七由遣使文。麟云。此尼端正者。此尼本是
婢女。容貌端正。價直半國出家受具。恐往僧
寺路有難緣。故開遣使緣文。惠云。遣使尼。
尼中作本法。往僧中作羯磨。羯磨聲絕即本
法尼得戒。有云。使尼即至本寺。一白作白方
得戒也文。

八由持律爲第五人。光云。謂於邊國以無
僧。故極少。猶須五人。以和上不入衆數。除四
成衆。減不成衆於五人中。必須一人持律羯
磨。故言持律第五。減五不成。多即不遮文。
麟云。邊國僧少者。本緣靜善國僧少。致使憶
可受戒。三年不得。大迦旃延因傳。五年白佛。
遂開邊方五人受戒。四分云。東方有國。名曰
木調。南方有塔。名靜善。西方有山。名師梨仙
人種山。北方有國。名柱。自此之外并爲邊國
文。古定云。四人ナニハナクトモ僧衆可有。故
一人持律人求。故持律爲第五人云也。

十由三說歸佛法僧文。古定云。七方便人六
十人部黨求戒時。佛遣阿難爲說三歸時得
戒也。光云。謂六十賢和衆部共集。佛遣阿
羅漢爲說三歸。受得具戒文。惠云。六十賢

部謂六十人實衆部共集受戒也。有釋。六十
人共爲部黨。衆首名賢也。佛成道二十年後
方有阿難。佛成道八年後三歸。即休齊言阿
難傳三歸。應是傳譯者錯也文。麟云。六十
賢部者。謂六十賢人共爲部集。言遣阿難爲
說者。准新舊疏。咸言遣阿羅漢爲說三歸。非
阿難也。謂此等人請欲受戒。得至佛所。中路
失信。便令羅漢往說三歸文。

非必定依表業而發文。光云。如是上來所得
十種別解脫律儀。非必定依表業而發。謂初
二種不從表生。後八表生。自然見道二種得
戒聖位得之。故根本無表不從表生云也。問。
此文不違。下論欲無無表離表而生生文耶。
光初釋云。下文論主叙餘師義難文。此釋意。
以當卷論文爲本。會十六卷欲無無表無表文
也。第二釋云。此解意。說自然見道。謂彼先時
決定有表相續不斷。乃至聖位從彼表發無
表律儀文。此釋意。以第十六卷文爲本。會當
卷論文也。此釋意。依加行根本表。隨其所應
發無表云也。其中自然見道二種得戒。定前
加行表相續不斷。乃至初盡智及見道初念
發無表爲言。以上本
難抄

邊際但有二種文。古定云。邊際者。際限也。
晝夜者。晝制屠獵等。夜制淫盜等也。明相日
光障成捨戒也。論有問答。一晝夜復或五
或十晝夜等時。何法爲障令戒斷。法性微
細唯佛能知。經中既說唯一晝夜用。應有法
能爲障礙。答。經說一晝夜者。以所化根難調
伏故。且說一晝夜。非謂過一晝夜戒不得生

會經部正理破云。有更多難化者。何不說一日半
等。既不許滅一晝夜。亦無過一晝夜也。惠
云。此齋戒者。齋既一晝夜。戒亦一晝夜也文。
無對師故無一晝夜文。麟云。無對師故無
一晝夜者。若爾無對師故應無盡形答云。雖
不對師。由起畢竟壞善意樂故得盡壽不律
儀。雖起暫時壞善意樂。不對師故不得日夜
不律儀也。然近住戒雖暫時壞惡意樂。以對
師受故得律儀文。

一於晨旦文。寶云。婆沙一百二十四云。一
晝一夜不增不減。謂清旦時從師受得。至明
清旦律儀便捨。乃至時分定故。光闍往來易
了知故文。麟云。且有礙緣齋竟亦得受者。
准此若先無要期者。齋後受不得戒文。惠
云。既論言且有礙緣齋竟亦得。故知齋前皆
名且文。

二須下座文。寶云。若不在下床等。即不恭
敬。有慢心故不得律儀。病者雖不曲躬等。無
慢心故亦得戒也文。麟云。或蹲或跪者。一
膝至地爲蹲。雙膝至地爲跪。江南謂屈膝立
爲長跪。中國言胡跪文。
四隨教說文。師語已後受者可唱。勿前唱
事。勿俱時唱事也。授事不成。受事不成。故云
二俱不成也。義章八戒六齋日之清旦時。詣戒
師所。先禮三寶。次禮戒師。在戒師前。長跪合
掌。先懺諸罪。然後受戒。戒師教之三歸三寶
三稱歸竟與受五戒。沙彌戒同。然後題上所
列戒法。問其能否言。一不殺生是優婆塞戒。
若女人受應言。是優婆夷戒。從今時至明清

且一日一夜受如諸佛能持不受者應答言。能如是乃至不過中食。問答同。爾竟已禮去文。

五具足受文 寶云。正理論云。具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。由是四種離殺等支。於一身中可俱時起。以諸遠離相繫屬中。或成多相差別故云云。

惠云。正理論云。以四支戒互相屬。故受一戒必須四支也。又四支者。身三語一也。六離嚴飾文 寶云。富貴者常嚴身具。雖復精花不生。僑逸故亦得戒文。

七晝夜文 光云。晝盡故能制屠獵。晝夜故能制奸盜。且從多分作此解釋。理實晝夜俱能離二文。

若不如斯文 寶云。論若不如斯至不得律儀總釋也。一若不且受。二若不在師下床。三若不從師受。四若不隨師教受。五若不具八支。六若不離嚴飾。七不盡晝夜受。七中隨闕一緣不得律儀。但得處中妙行。正理論云。然爲令招可愛果故文。

言近住者文 麟云。釋名有二義。并無評家。正理又云。近時而住故名近住。言長養者。梵云布瀝他。此云長養。舊云布瀝。訛也。文。前兩句者文 此已下。釋戒支。不放逸支。禁約支之名也。謂離殺等四自性是尸羅。防性離故云戒支。次飲酒生放逸。論云。離受尸羅。若飲諸酒。則心放逸。犯尸羅故云云。故云不放逸支。次禁約嚴飾等。能隨順厭離心故。離後三云禁約支也。寶云。正理論云。厭離能證

律儀果故云云

下兩句者 此已下。尺立三支所由也。初尸羅支。論云。能防性離。離貪瞋癡所起殺等諸惡業。故不放逸支。防失念。謂以飲酒時能令忘失。應作不作。及不應作反作。故立不放逸。防失念也。禁約支。防僑逸者。論云。若受用香鬘高座。習近歌舞。心使僑逸。尋即毀戒。若非時食。二事俱無。數食能念。縱逸支。寶云。受齋有二事。一自憶受近住戒。二於世間深生厭離。若非時食。二事俱無。准論文。塗飾歌舞。防僑逸。不非時食。防縱逸故。禁約支云。防僑逸歟。

而說此八文 此已下。釋八齋支之義也。古定云。經部宗意。支者。分義也。謂此八分別方名支。八分ト、ノサリタル方名齋。總名也。故離支無齋體也。離輻輳輻等如無車別體。又四支軍云。以象馬車步四爲體。步步兵也。以五種藥調合云五支散。喻況可知之。薩婆多宗意。以離非時食爲齋體。謂不非時食戒。八ト、ノフル義有之。其義可。支者。サ、エタル義也。餘七各各齋サ、エモツ也。自體非齋。不非時食自體齋。又八中一故。反自體サササル也。故亦齋亦支也。餘七齋支也。義章八戒云。以不殺等防惡禁罪。助成齋法。助齋法中差別不同。故名齋支。非斷食法。故不名齋。不過中食其斷食法。故名爲齋支。

八中一故亦齋支文 論云。離非時食。是齋亦支。所餘七支。是齋支非齋。如正見是道亦道支。餘七支是道支非道支。

或有不知文 古定云。受者不知受三歸事。受近住也。或復忘者。誤不授三歸授戒相。此等皆發戒也。有受戒意樂故也。若乍知不受三歸。不可有發近住事也。光云。若人不知先受三歸方發得戒。或復戒師忘不與受。但爲說戒。此亦得戒。由意樂力亦發律儀故文。

論云如契經說佛告大名文 光云。眞諦云。大名是佛從弟阿泥律駄親。兄淨飯王出家以國付之。佛爲大名說三歸法。外國是迦濕彌羅國外健駄羅國經部諸師說文。惠云。男根成就。即簡五種不男及二形人。經部有兩種近事。一三歸近事。二後受五戒。受戒方名五戒近事文。

稱近事發戒者文 堯抄云。委云。其次第者。先有俗人求五戒。受三歸已。佛知彼求戒心授五戒時。彼白衣弟子身中發得五戒。自稱我是優婆塞迦。故此人非五戒未發得前稱近事也。本求戒心擬受五戒。故受三歸即發五戒。受三歸時非云發五戒。答本求戒心受三歸已。即言發戒也。以經復說。我從今日乃至命終捨生。於前時已發五戒。引此文證意說戒相者。先受戒發得身中已。其上爲令堅固。後說戒相。然今大名經復說。我從今日等。此即我相。故知前已發得戒體言事。以此義故今引也。

說如苾芻等文 光云。如一白三羯磨得被苾芻具足戒已。後爲彼說四重學處。令識堅持云云。前兩句引經難文 惠云。受時須是五支。此

一分等約隨行中說也文 義章五戒云。若依毘曇。具受乃得分受不得。問曰。若言具受得者。是義不然。如經中說。優婆塞義差別有五。一者一分。二者小分。三者多分。四者具足。五者斷疑。若具受得云何得有一分等異。毘曇釋言。此據持中宣說一分小多分等。不開受事。於五戒中具受得竟。若持一戒名為一分。若持二戒名為小分。若持三四名為多分。若具持者名為具足。若於自妻亦不姪者名為斷疑。若依成實。分受亦得。量其分齊。或受一二乃具足云云。

上品心受戒得上品戒文 惠云。若為建立佛法等心受戒即上品。若為白衣食等下品戒也文 麟云。或有羅漢成下品戒者。此上下品不約位。殊凡聖但由心有勝劣故成三品。由是羅漢却有下品。准毘毘律云。受者發心我今求道。當救一切眾生。眾生皆惜壽命。是下品心。言。我為正心向道。解眾生疑惑。為一切津梁。自濟濟他名中品心。若言。我為正心向求泥洹故。為趣三解脱門。為成菩薩三聚淨戒故。為令佛法久住故。名上品心。然此是大乘。恐不當此。惑但勝劣不同為三品也云云。歸依佛者不歸佛身文 麟云。不歸佛身者。佛有無記色身及有漏功德無漏功德等。此三種中唯歸成佛無學法。以色身等與未成佛時等相似故。問。歸無學法第一第二義委心如何。答。第一義依無學法成佛故。歸能成法為第二義身得佛名。所得無學法殊勝故。歸所得法為言 光第一第二合為一義歟。

今疏開為三義。可思之 光云。歸依佛者。歸依能成佛無漏無學法。由彼法勝故身得佛名。或由得彼無學法故。佛能覺悟一切諸法。名為佛云云。問。覺一切法者。如何光云。無漏惠照理明白名覺一切。小分一切以無漏惠緣緣諸故。又解。由得無學法得有漏惠能覺一切緣法惠故。又解。隨其所應。二種惠能學一切文。

無漏五蘊事 光云。佛身中盡無生等。及彼隨行無漏五蘊。名無學法。非色等身有漏五蘊。未成佛前。及成佛後。等相似故文 麟云。隨行無漏五蘊。此即無漏色受想等為五蘊云云。問。損佛生身。成無間罪。何有宗心不以生身為所歸依體耶。光云。壞彼無學所依生身。彼無學法亦隨壞故。故損生身成無間罪文 惠云。有部通云。以損所依失彼法故文。

歸依佛事 光云。理實應言歸依一切三世諸佛。以彼諸佛無漏聖道體相無異故。歸依一時即歸一切文。

歸依僧事 光云。歸依僧者。歸依能成僧學。無學無漏法。由得彼法故。僧成四向四果。由得證淨。理和合僧不可破故文 聲聞有理事和合義成僧眾故。彼身中學無學法。為所歸依體也。獨覺無理事和合義。非僧眾故。不為所歸依體也。

語表為體事 寶云。正理論云。此中能歸。語表為體。自立誓限。為自情故。若并眷屬。五蘊為體。以能歸依所有言說。由心等起非離於心文。

是救濟義文 救濟義者。歸依非字訓歟 義章三歸義云。言三歸者。歸投依伏故曰歸依。歸投之相。如子歸父。依伏之義。如民依王。如怯依勇。歸依不同。隨境說三文。

故如世尊言文 光云。引佛經證對邪顯正。初兩頌顯邪歸依。後三頌顯正歸依。依世間眾人為怖所逼。多歸依彼諸仙神。園苑神。養林神。孤樹神。及制多制多即是外道塔廟等。謂等取餘邪歸依。○不解脫三惡趣苦故名非勝。不能人天趣苦名非尊文。

諸有歸依佛文 光云。諸有歸依佛法僧者。於四諦等中。恒以惠觀。知苦謂苦諦。知苦集。謂知苦之集即集諦。知永超眾苦謂是滅諦。知八支聖諦。謂是道諦。道諦能趣安穩涅槃。此所歸依法最勝最尊文。

自妻不非時文 第十六卷云。非時謂懷胎時。飲兒乳。受齊戒時文。

一最可詞文 光云。唯欲邪世極詞責。侵他妻邪姪。業感惡趣故。非梵行行姪欲時是惡行。世非極詞。非感惡趣文。

三得不作故文 寶云。於欲邪行。一切聖人定得不作。名為律儀。此不作律儀無有別體。前戒已捨。今生未受故。但是前身曾受五戒。雖復經生。更不受戒。欲邪行等必定不作。非梵行即不如是。雖有學會受具戒。經生捨戒。更未受戒。即犯非梵行也文 光。於欲邪行。一切定得不作律儀。非別有體。如世有人性不飲酒。非別有體文。

勿但於一分得別解脫文 一分不得者。總發

而別發。非云心歟。謂一人一人上。別別不得別解脫戒云歟。

本受誓云文。論云。善於有情相續。唯得離欲邪行戒。非離非梵行律儀故。後娶妻妾。非犯前戒文。相續者依身也。謂於一切有情依身離欲邪行。非離非梵行故。後娶為自妻故。不犯欲邪行。麟云。雖先於女人上得離邪行律儀。後娶為妻。不成邪行。故不犯戒。以本立誓。唯言離邪行故文。

論云。何緣但制離虛誑語文。虛誑語離間語。龜惡語。雜穢語。如第十六卷。具四緣成誑業道。一於所誑境界。異想云見。不見。見等。二所誑者領會也。三起染心。四者不誤也。

虛誑語最可訶。故諸在家者文。光云。婆沙一百二十三云。有作是說。離虛誑語。易可防護。非離餘三。謂處居家。御僮僕等。難可遠離。離間等三。及身業中捶撻等事文。實云。有作是說。如光復有說者。作虛誑語業道最重。餘三小輕。是故不立。有餘師說。唯虛誑語能破壞僧立學處。餘三不爾文。

一切聖者得不作文。光云。婆沙一百二十三云。有餘復說。若諸聖者。經生不犯近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語。非餘諸業。所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者雖不犯從癡所生癡。見品攝故。聖者已斷而犯貪瞋所生。是故不立文。於一切律儀文。光云。第四因八衆律儀。名為一切文。

遮罪雖多。飲酒過重文。異說。飲酒云性罪。出四證。論云。諸持律者言。飲酒是性罪。如彼尊者。鄔波離言。我當如何供給病者。世尊告曰。唯除性罪。餘隨所應。皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開彼飲酒故文。光云。

第一除飲性罪證文。實云。佛既除性罪。皆開供病比丘。既復有病。佛不開酒。故知飲酒是性罪攝文。論云。又契經說。諸有苾芻。稱我為師。不應飲酒。乃至極少如一第端所霑酒量。亦不應飲。故知飲酒是性罪攝文。光云。第二極少不飲證。極小不開。明知性罪文。

論云。又諸聖者。雖易多生。亦不犯故。如殺生等文。光云。第三經生不犯證。此一以理為證文。實云。既殺生聖不犯。殺等是性罪。飲酒聖不犯故。亦是性罪文。論云。又經說。是身惡行故文。光云。第四是身惡行證。經說飲酒是身惡行。若有無染心。如何名惡行。故知性罪攝文。論云。對法師言。非性罪。然為病者。總開遮戒。復於異時。遮飲酒者。為防因此犯性罪故文。光云。對法諸師通第一證文。

論云。又令醉亂量無定限。故遮乃至飲芽端所需量文。光云。通第二證。醉亂不定。故遮極小。如性不飲小亦醉。經遮不飲意在於茲。非言性罪文。論云。又一切聖皆不飲者。以諸聖者具慚羞故。飲酒能令失正念故文。光云。通第三證。少亦不飲。以如毒藥。量無定故。非為性罪文。論云。又經說是身惡行者。酒是一切放逸處故。由是獨立放逸處名。餘不立此名。皆是性罪故文。光云。

通第四證。酒是一切放逸惡行所依處故。因飲酒故起身惡行故。說飲酒是身惡行。非由性罪名身惡行文。

俱舍論頌疏抄卷第十五頌疏論本第十五

①第一明得處時同異 古定云。論問意。於此三戒得一戒。同處同時。餘二戒必得歟。問也。處者。發戒アイテ云也。以上

從一切者文決云。凡造罪必有加行罪根本罪後起罪三。假令如殺生者。作弓箭畜兵杖等。是加行罪。正殺他。是名根本罪。殺已取頭來若追捕等。是名後起。今更別解脫戒之時。於彼加行根本。後後罪上。得不作戒體。故云一切以上。堯抄云。於一切發惡處。得別解脫戒云云。殺生等惡起。有加行根本後起。故以此加行等。爲發惡處。然今受不殺生等善戒。離彼殺生等惡加行根本後起罪故。對彼發惡處。發得加行等善戒也。以上古定云。一發二處也。現時也。凡別解脫戒遮惡非也。爾欲界起罪。三時皆惡非故。對此受戒時。又對三處發得也。以上麟云。離根本罪者。如殺生。正命斷時。是根本罪。言加行者。如欲殺生從床而赴至彼殺生所。爲殺生方便。命未斷前加行也。後起者。卽命斷後。或煮或食。護述其美。根本之後。是謂後起。然今受戒。並望此三罪處發心也。文

從二得者文光今此二類三釋在之。今疏當第三釋歟。光云。又解。言二類者。一有情類能發性罪遮罪。二非情類能發性罪遮罪。今受善戒。能離性罪及與遮罪故。從二類發性罪遮罪處。還發得善戒云云。決云。女人同宿

從二得者文光今此二類三釋在之。今疏當
第三釋歟。光云。又解。言二類者。一有情類
能發性罪遮罪。二非情類能發性罪遮罪。今
受善戒。能離性罪及與遮罪故。從二類發性
罪遮罪處。還發得善戒云云。決云。女人同宿

等者。雖非正犯。譏嫌重故。遮之以上堀地拔草等同遮之。

從現得者文麟云。婆婆云。別解脫戒。唯於現
在有情數蘊處界得。不於過未隨法故。解云。以離散故。

墮法非情數中。此皆約小三
世現在家。偶立有情也。以上
情處得戒者。盜現在佛塔物。如何從佛邊結
罪。答。實從現守護人邊得罪。言於佛結彼罪

者以施佛故。顯物重故。推在如來文。古定云別解脫戒。於現在誓不作惡非也。於過未不誓也。又過未如非情法也。故從現得也。以上決云。別解脫戒。於現在有情得之。假令殺生等。於現在有情行之。過未殺不殺何分云。況過未是非有情數。唯限現在得之也。以上

論云謂從現世蘊文 堯抄云發得戒體、約現在蘊處界聚集和合有情依身論之。故限現在也。去來不然。故不通彼也。

以離邪姪於守護有情邊文釋上一有情云也
決云邪姪者除自妻犯他妻於他女若有
夫彼夫名守護有情今受罪於彼夫上發得
之若他女無夫卽國王名守護有情又國策
法娶夫時必申國王依勅許可娶之而令國
王不許潛犯他女故其罪於國王邊得之也
以上

若不掘地文釋上二所止處云也。堯抄云：有情所止處者，謂外器若掘地等，於有情所止處得罪。若不掘地等，於有情所止處，發得戒體也。以上。

麟云：言有情及有情處者，有情謂六界之總名，所依卽是內蘊處界，所止卽是外器草木及財食等，皆是現在假聚，非過末等文。

於定位中唯有根本文光有數尺。此一尺也。決云。隨心轉戒。無定前加行定後後起。唯於

定中根本位轉。能治律儀。既在根本位。故所治惡。唯對根本起惡處發戒也。以上問。定道

所治惡欲界惡歟答爾也光云又解龍聖
定戒俱對除惡惡與散戒同欲界故相去近

故難防護。故散戒通於三種。起見國行。惡見
定戒不同界故。相去遠故。易防護故。定戒唯

得別解脫戒○皆容有故云云 古定云。別解脫戒。次早戒也。次界加行。根本。後起。俱可作惡。於一種起惡處得。

非處也。容作惡非處受戒。對三處得戒也。定道功能。不

作惡非自發得無表マテ也。雖然戒必有所對
尋。獨不得之。故此戒アイテヲ尋。タケ根本起

惡處也。惡加行，後起處不對也。以上
文 兄從遮罪。麟云：舉重，況輕，從性加行。

不發戒。況遮罪也。又別解脫律儀。教制遮故。從遮罪處。發得遮戒。定道律儀。無教制遮故。

無遮戒。由此不從遮罪處發云云
謂從三世發定道戒文光云。又解。謂戒俱

能緣三世故。心俱戒由心勢力能防三世。

與彼心俱有因故。其力是強故。通三世總處界得。別解不爾。唯防現在。唯現處得云云。

第一句者謂從現世加行之文。寶云。謂應說言。有一類法。於彼唯得別解律儀。非二律儀。乃至廣說。第一句者。謂於現在得前後近分及遮罪遠離。餘隨所應。皆如是說。唯此加行後起戒之時加行後起

論主彈前第三第一句文。麟云。以此二句皆言現在。故彼彈之。第二第四非現在故。所以不彈此。則論主正婆娑文已文。

若論發戒有通三世文。古定云。若論發戒已下。釋論理實應言已下也。意。上別解脫現在得。定道戒三世通云。然何實防未來也。其故凡戒云タイシムルハ今惡行ソル此後不行誓心也。故實所防有未來世也。有通三世云。道定戒隨心事釋マテ也。現在云。惡非現起地。惡非現起思。現在云マテコ有。俱已滅已生。防事不可有之也。問。上釋定道戒云亦防三世。實非防三世乎。答。定道戒與心俱故。以義勢所行。云亦防三世也。實所防未來也。已起法不可防也。以上麟云。則應但說防護未來。律儀但能防未來罪。今不起故。非防過現已滅已生。律儀於彼無防用故云。

從一切有情發文。決云。於一切有情不作殺生等云。意樂發得律儀也。若於有情親不殺。怨可殺。若我國中不殺。他國人可殺等。意樂人。不發律儀。惡意樂皆不盡故也。以上問。於一切有情。為總發律儀。為各別發耶。光云。婆娑總有五說。第一師。於諸有情。無貪等三。

總發七支。隨犯別捨。第二師。於諸有情。各發七支。別犯捨。第三師。於諸有情。總發二十支。隨犯別捨。第四師。於諸有情。二十一支。別犯別捨。第五師。雖言頓受。不言別發。或同初師。或同第三師。必無別捨。若論捨戒相。第五師正儀。明犯戒不別捨故。若論得戒。第二師。第四師是不正儀。第一師。於諸有情。總發七支。此則三善根共發七支。第三師。於諸有情。總發二十一支。此即由三善根因差別。各發七支。故二十一支。問。於二說中。何者為正。

解云。初師為正。於婆娑中最初說故云云。惠云。問。衆生既多。為一切人同得七支。為各別七支。答。一切有情。共得七支。為正。若人各得七支。即有羊作天等。戒滅失也。第二說。一一有情。各得七支。第三說。一一有情。各得二十支。有三善根得戒。別故。後二說皆非理。一戒為增減過。二於初念時。發衆多能造四大。一身不能容納過也云。

從一切支得文。麟云。謂茲獨戒。具足身三口四故。理實亦攝尼七支。同故不說云云。又云。勸策等從四支者。謂勸策近事。近住等。雖五八十戒不同。皆是身三語一。四根本業道名律儀支文。

因不定者文。古定云。受戒心云因也。於受戒心。有下中上三品也。此三品悉具發戒歟。問。答。因不定也云云。三品分齊何等。定事無也。以上。

或有住戒非一切因文。惠云。或有住戒下。四句分別。此第四句也。次或有住戒是第三句。

前二句文別准此作也云云。論云。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。非一切支非一切因。謂以下心或中或上。受近事勸策戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支非一切因。謂以下心或中或上。受慈芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支及一切因。謂以三心。受近事勸策慈芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切因非一切支。謂以三心。受近事近住。勸策戒云云。

若人不作五種定限文。堯抄。問。設雖作諸定限。欣求心猛利。何不發得戒體乎。勸策戒等。雖不具七支。得戒加之。近住八戒限一晝夜。事非時定發戒乎。答。作五種定限者。設雖欣求心猛利。惡心不念息。故不得戒也。但勸策戒者。自本制禁四支也。順教制故得戒。而今支定者。有人於制禁戒中。隨持一不持餘。不發戒也。次近住戒者。今論時定者。約盡形壽戒。不約近住戒。近住戒教制。自無限一晝夜故歟。光云。近住雖於時定得律儀。此據盡形故言不得。此釋心時定者。約盡形壽。不約近住也。

●不律儀具一切支文。光云。問。何故律儀有三品。有不具七支。不律儀無三品。必具七支。答。律儀難得有漸受故。有三品有非具支。不律儀易得頓得故。無三品及不具支文。

依經部宗文。光云。經部諸師作如是說。隨造惡人心所期限。或具七支。或不具七。就一支中。或於境念分。或於境一分。皆得不律儀。近

事律儀准惡亦然。唯除八戒。以時促故。支具境全若不爾者。善心羸劣。即不發戒。由隨彼人期心。支量或小或多。於一身中。善惡尸羅性相。相逢互相遮故。謂一身中若受一支善戒。正遮一支惡戒。兼遮餘支惡戒。若受一支惡戒。正遮一支善戒。兼遮餘支善戒。受二三等。准此應釋。必無一人人名不律儀。應名律儀。以善惡戒互相違故。有宗意。五戒。十戒。具戒。各具支得故。受善戒。惡戒悉捨。不律儀具支故。受惡戒。善戒悉捨。經部宗心。善戒隨受多少得戒。惡戒又全分一分得不律儀。付之若受一支善戒。遮一支惡戒。有餘惡戒。尚住不律儀人可云。經部心。若受一支善戒。正遮一支惡戒。兼遮全支惡。故一人名律儀。名不律儀。過無之爲言。

不律儀者。表無表章云。依瑜伽第九。有十二種。一。屠羊。二。販雞。三。販猪。四。捕鳥。五。置窠。六。盜賊。七。魁膾。八。守獄。九。讒刺。十。斷獄。十一。縛象。十二。呪龍。對法第八。有十五種。一。屠羊。二。養雞。三。養猪。四。捕鳥。五。捕魚。六。獵鹿。七。置窠。八。劫盜。九。魁膾。十。害牛。十一。縛象。十二。立壇呪龍。十三。守獄。十四。讒構。十五。好爲損等文。又云。涅槃經中。說十六種。牛羊猪雞爲利故買肥已轉賣。爲四。爲利故買買已屠殺。即爲八種。捕鳥。捕魚。獵師。劫盜。魁膾。兩舌。獄卒。呪龍。復爲八文。

屠羊屠雞屠猪屠文。義章云。一。爲利養羊肥已轉賣。二。爲利故買買已屠殺。○如毘曇說。以殺害心。若賣若殺。悉名屠羊文。光云。屠羊。謂爲自活。要期盡壽。恒欲害羊。得不律儀。若非盡壽暫殺羊者。得處中惡。非不律儀。餘准此釋文。論云。言屠羊者。謂爲活命。要期盡壽。恒欲害羊。餘隨所應。當知亦爾文。

捕鳥捕魚獵獸文。捕鳥。除雞其餘諸鳥也。劫盜。世間云強盜欺。義章云。言作賊者常行劫盜文。

魁膾。惠云。上苦迴反。下古別反。魁師也。首也。膾切肉也。謂主殺人也。云云。義章云。常主殺人。以自存活文。或抄云。魁膾者。非切魚鳥肉。此切生人肉也。云云。

典獄。義章云。言守獄者。守獄自活文。守籠人歟。

縛龍。光云。縛龍。謂以呪術繫縛龍蛇。戲樂求物。以自爲活文。

暑狗。光云。言煮狗者。旃茶羅等。諸獵惡人造諸惡類。西國呼爲煮狗人。非常煮狗。或可暑狗以充所食。西方行狗故以標名云云。

古定云。惡旃陀羅者。婆羅門種性人也。彼種性中一類。惡事作故。世間人村里不置。此名惡旃茶羅。煮狗充食也。

置旅。惠云。上子邪反。下集兩反。爾雅置謂之置。郭璞曰。置。遠也。取釜也。韻集云。施羅於道曰旅。似弓形也。文。嘉祥釋云。網案物爲蹄文。

惡王。光顯等言見。光云。等言以顯王等。王謂惡王。非理殺害。

典刑。光云。典刑伐。謂典刑人伐人。文。麟云。典刑者。廣雅云。典王也。刑者罪也。易曰。

謂爲自活。要期盡壽。恒欲害羊。得不律儀。若非盡壽暫殺羊者。得處中惡。非不律儀。餘准此釋文。論云。言屠羊者。謂爲活命。要期盡壽。恒欲害羊。餘隨所應。當知亦爾文。

刑法也。文。

罰人。論云。典刑伐云云。准論文。典刑罰人一類歟。

謂御史等文。古定云。御史國守。唐名也。大理檢非違使。別當唐名也。以上。

論云。已說。從得不律儀云云。從彼者。上不律從一切有情支得云。今彼者。指一切有情支歟。

一者由作二者由誓。文。古定云。生不律儀家人。由作發惡戒也。作者。父具子初殺生行時也。生不律儀家人。小小時殺生事見ナレタル故。作此事業。故ツネノ誓事無之。故依誓心不得也。生餘家人。作如此事業。資身命。兼至極誓定。作屠羊等事故。誓心起位。發惡無表也。ナレタル事。初ヲ作ントスル時。誓心強故也。以上。

一者由田。文。恩田父母。德由佛及羅漢趣田傍生等苦田。齊他苦。第十八卷在之。可見之。光云。田非一故。若曰諸田。謂於如是諸福田。所施園林等。彼善無表。初施便生。如說七有依福業事文。

二者由受。文。麟云。由受者。不簡輕重及未作業。要期誓受。即發無表文。光云。二者由受。謂自誓言。若未禮佛。不先食等。或作誓限於齊曰等。常施食。○齊曰謂六齊曰文。問。於田受二因。何唯明發善處中無表相。不言發惡處中無表相耶。光云。此。中且據善處中說。理亦於田有不善處中。謂於田所作置網等。不善無表初作便生。○此中田受。且約善說。不善處中略而不論。理亦應有。謂如有人。於

怨家所作是誓言。若不打罵不先食等。或作誓限。於某日等必須打罵雖心微劣。由受力故。無表續生文

三者由作文。顯重行者。以惡重心行善惡云。心歟。光云。三由重行。謂起如是惡重作意。若行善時。謂淳淨信。如禮讚等若行惡時。謂猛利輕如捶打等。由心重故續生文

論云如是文。光云。問中。二別問。且云。何捨別解律儀。此即別問文

言調伏者。光云。調伏意顯律儀異名。由此能令六根調伏文

一由故捨文。古定云。故捨者。コトサラニ捨也。捨戒者。得戒已後。已謝表無表法。後得現無表法。俱得念念相續。然捨緣來時。彼等皆不至生相。云捨戒也。此別解脫戒事也。定道戒。出定時無表不起也。以上

次具三緣云。瞋云。由意樂厭戒心者。謂不樂為沙門修梵行等。准律文更有忻下捨。謂樂居家。乃至樂為外道弟子。對有解人者。謂中國人對中國人。邊方人對邊方人。各相領解。方成捨戒。若中邊人互相對。則不成捨。陳捨辭者。准律但言我捨佛捨法等。即成捨戒。亦更不見別有辭句也。違受表者。受時言持捨時言不持。故違也。古定云。在夢中者。謂有夢中起厭心。不成捨。故知。醒心。不起不可捨也。狂心者。物狂也。モノニケルイテ捨戒云。云エトモ。不捨戒也。又對傍生等。雖捨戒表并厭戒心。起。不成捨也。以上。惠云。對傍生等。不簡中國箇二緣也。文

二由命終文。光云。戒依同分增上力。得命終故捨所依同分。能依戒亦捨。古定云。戒依所依力得。所依若捨。能依戒又捨也。所依者。命業同分也。由二刑俱生者。本若男若女。今男女二根俱生。云二形俱生也。此人心品極劣弱故。不發強勝戒也。問。非戒依者。心品劣弱故也。若爾者。何依前異作又釋耶。答。始終落居。少也。雖然。先由所依變心隨變能依戒捨。言今不見心方。只凡此人非戒器用云也。以上。義抄。由所依變心隨變故。一形人受持戒。後成二形時。捨所持戒。一形變成二形時。其心隨變故。於一形時心所持戒。成二形時捨之也。又二形人非戒依故。二形人依身。總非戒依身故。成二形時。捨戒也。以上

四由斷善根文。光云。四由所因善根。斷故戒本由善根。將今善根斷故。捨彼戒。正理云。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起心斷故。惠云。若生得善發戒。邪見根本捨。若加行善發戒。邪見加行即捨。問。加行善能發無表。如何邪見加行捨。答。以與加行善心俱時捨故。文

經部師云。光云。多羅樹形似此間。麤樹。然此問無文。論云。大師立喻。如多羅樹。若被斷頭。必不復能生長廣大。諸苾芻等犯重亦然。○謂彼毀犯諸重罪時。違越苾芻根本行故。與極猛利無慚。無愧共相應故。行根既斷。理應遍捨一切律儀。又犯重人。世尊不許食僧祇食。○應速驅擯眾中。實非苾芻文

法蜜部宗文。光云。達磨龜多部。此云法蜜部。

由正法滅。亦能令捨別解律儀。以正法滅時。一切學處結界羯磨。皆止息故。所以捨戒文

義抄云。法蜜部立法滅捨。彼云。正法滅至像法時。正法一切結界羊石止息也。故此時捨戒也。以上

薩婆多宗釋文。光云。於四重中。非犯一邊。一切律儀應遍捨。故此顯犯重非捨戒體。非犯所餘僧殘等。斷戒體。以犯餘罪可悔除故。還作好人。明知戒體犯時不捨。此既不捨戒。犯重亦應然云。古定云。薩婆多宗不立犯重罪也。謂戒捨一邊得一邊事無之也。對一切有情所得戒體。今依犯一邊。不可捨之。於一邊犯不成捨也。如犯僧殘者。舉例釋也。僧殘。梵云僧伽波斯沙。此云墮也。十三戒在之。此戒雖犯非捨。懺悔即如本。准此。餘又可爾也。犯重捨意。僧殘犯非捨戒。四重犯即捨也。懺悔。既捨故。不可生戒體也。以上。惠云。非犯一邊等者。非一箇殺生邊罪一切皆捨也。又如。無八師義。一有情三善根發戒。貪心犯盜戒。不別無瞋無癡心中盜戒亦失文。四分戒本云。若比丘故弄陰失精。除夢中僧伽婆尸沙。此十三僧殘第一戒也

然有二名。古定云。薩婆多喻也。犯戒人有二名。名持戒。名犯戒。喻世間德人而他物負時。名負人。又名德人也。犯戒亦爾也。若修懺悔畢。名持戒不名犯戒。如負物返時。德人云。不云負人也。負債也。以上

非釋迦子文。光云。苾芻戒為體。不名苾芻。知

拾戒戒能破惡說名沙門。不名沙門。知捨戒。戒從釋迦金口所說教法所生。名釋迦子。非釋迦子。知捨戒文。壞滅墮落者。戒壞滅地獄墮落也。

立他勝名者。光云。由犯四重。立他勝名。梵名波羅夷。此云他勝。善法名自惡法名他。若善勝惡法名自勝。若惡法勝善。名他勝。決云。犯此戒人。退失道果墮惡道。故云壞滅。又犯此戒人。捨此身已墮阿毘地獄。故云墮落。故十誦律云。墮不如意所云云以上。

有宗通云云。光云。茲獨有二。一世俗茲獨。謂諸異生。二勝義茲獨。謂諸聖者。經言犯重非茲獨者。依勝義茲獨。謂犯重人雖有戒體。畢竟無證聖法。非捨戒。名非茲獨。沙門釋子。准此應知。古文云。犯重人。其生不得聖果也。今生可得聖果。程人。天然不犯重戒。犯重依惑深重。一生入聖人惑品微劣故。不犯重戒也以上。

明四茲獨文。寶云。言名想者。身俗人名茲獨。言自稱者。具戒比丘犯重之人。實非茲獨。而自稱言我是茲獨。言乞句者。出家人以乞自活故。言破惑者。諸聖者得無漏道真破惑故。律既犯重人實非茲獨。自稱茲獨。知無戒體。此中言非茲獨者。謂非白四羯磨茲獨。非約勝義言文。乞句。俱通反。和。

准陀當知沙門有四文。惠云。准陀。此云妙義。舊云純陀。訛也。梵云莫喝洛迦。此云大愚鈍者。舊摩訶羅。訛也。云云。光云。經中既說沙門。更無第五。知犯重身中有戒。即行道沙

門所攝。若四不攝。應立第五相似沙門。既不別立。知行道沙門若無戒體。不名沙門。既名沙門。知有戒體。准陀。此云稚小。舊云純陀。訛也。○引婆娑行道沙門者。謂莫喝洛迦茲獨。意盜他物等是解云。佛及獨覺自然覺故。其道勝故。名勝道。舍利子等。說法他人。名示道。阿難陀等。以戒定慧為命故。名命道。謂犯重人。名行道。莫喝洛迦。此云老。謂老茲獨。文問。非犯重戒。餘凡茲獨。於此四中。何所攝耶。光云。解云。是命道沙門攝。以戒為命故。婆沙且說有學文。異釋多之。

經部通云云。光云。經意。行道沙門者。雖有此說。而彼唯有剃髮染衣。餘沙門相。故名沙門。非有戒體。○戒名沙門。犯重已去名沙門者。似沙門故。假名沙門。文。

詳論主意文。決云。論主顯有宗。如此犯戒不淨淨者云茲獨。汝敬禮。不覺可然云也。以上。論云。彼相續已。為極重無慚愧壞。無力能發律儀。如焦種。○亦不許彼重出家。於無戒義。苦救何為。若如是人。猶有茲獨性。應自歸禮如是類茲獨文。

一易地捨文。決云。假令生欲界之人。得初禪定。死即生初禪。不捨之。當地法故。若生二禪已上。即捨之也。又生初禪還生欲界之時。即捨初禪善法也。由得退者。得定人起煩惱退之也。此起惑退時也。起下地煩惱時。上地法退也。以上。

等取捨衆同分文。婆沙云。謂得煩等善根異生。命終時。煩等所依定俱生戒捨之。餘定共

戒無命終捨也。以上。古定云。四善根未曾得道故。小緣有捨也。命終捨故。當地死當地生捨也。故易地捨異也。易地上下故也。若異生捨者。簡聖者失地捨。明異生命終捨故。云若異生也。以上。第二十三卷頌疏云。聖捨四善根者。由失地捨。謂依此地得此善根。若還上地失此地故。善根方捨。若此地死還生此地。不失地故。煩等不捨。若異生捨。由命終於地失不失。命終時必捨。異生無見道資故。命終捨云云。決云。假令欲界異生。得色界煩等四善根。命終之時。即捨也。聖者命終。欲界生初禪。不捨之。若生二禪已上。捨之。以上。寶云。

然四善根雖皆殊勝。唯前三有命終捨。世第一法及增上忍。無命終捨。定入聖故。文。麟云。然四善根唯前三。有命終捨。故云小分。又解。唯取四善根順決擇分。非餘四分定中順決擇分。今章中似同後解。云云。

如色界定由。○文。古定云。定生善法之次歟。非今所用也。以上。一由得果文。古定云。於四果。一一皆得後果時。前向果功德。捨起一類勝得。替彼劣得也。以前劣法皆捨也。練根者。轉鈍根成利根。前功德皆捨。得替利根種姓功德持也。捨果勝果道。唯得果道故。文。問。何不得向道耶。答。向趣果道故。非安住處。爾練根別種姓。安住。故。得果道不得向道。文。以上。

捨不律儀事。二由得戒文。麟云。准此論。得別解脫戒及靜慮。合為一緣。若依婆娑。開為二緣。一得別解

脫戒二得意戒餘二緣同總論有四緣。捨惡戒也云云。無得無漏戒捨事。光云。問。三律儀中。何故不說無漏律儀能捨惡戒。解云。於見道前。必得定戒捨彼惡戒。前已捨故。不說道戒能捨云云。無斷不善捨事。麟云。問。善戒有斷善捨。何惡戒無斷不善捨。答。斷欲不善根時。要有修慧。加行道時。有定共戒。與彼惡戒相違。此時捨惡戒。不至斷不善根。故無斷不善根捨文。惠云。問。別解脫戒不能斷惡。如何能捨惡戒。答。以與善戒性相違故云云。

論云。住惡戒者文。實云。論住惡戒者。釋惡戒無作法捨文。惠云。問。善戒有作法捨。惡戒何無作法捨。答。住惡戒者。雖或有時下。答此也。文。光云。惡戒易得。有智受得。惡戒難捨。捨事不捨。要得善戒。方能捨彼云云。古定云。惡戒無夜晝捨事。惡戒持一日一夜事無也。以上捨刀劍等文。論云。捨刀劍等文。問。住不律儀人。受近住戒。至夜盡捨律儀時。得惡戒耶。論有二說。前師意。得不律儀惡阿世耶。非永捨故。後師意。得善戒捨惡戒故。若不更作。無緣令得。以不律儀依表生故。但是處中。光云。以後師爲正文。

一由受斷○二由勢斷文。惠云。問。作業與第一受心何別。答。受心據意業。作業即身語是二別。第一第二別者。初約心息。第二約事息也云云。堯抄云。受斷者。謂先以善心誓受。我從今日至何日。作禮讚經等行。然後期限未滿。懷追悔捨本所誓禮讚等行時。捨先所受善處中無表也。或以惡心誓受。我從今日

至何日。作打罵等。然後惡期未滿。懷追悔心。捨本所受打罵等惡行時。捨先所受惡處中無表也。勢斷者。謂有人起淨信。作禮佛等行。彼淨信力。能引發善處中無表。彼淨信息時。所引無表便捨也。或又有人。起瞋恚煩惱。作打罵等行。由彼瞋恚等惡心。引發惡處中無表。彼瞋恚等不起時。所引無表捨也。以上麟云。淨信引發無表。如期心百日禮佛等。今期限過。無表便捨。煩惱所引。謂要期爾所時。殺打禽獸等。今過期限。無表亦捨云。

四由事物斷文。謂有人爲堂舍。施入敷具。爲寶塔。奉施園林。此時引發善處中無表。後彼所施敷具破損。園林失墜時。處中無表便捨也。又有人爲取魚鳥置網施爲時。惡處中無表得之。後彼置網損壞時。惡處中無表便捨也。堯抄趣難意得也。仍私注之。敷具疊等也。六由根斷文。古定云。斷善根人三洲在之。起上品邪見。以八無間九解脫道斷善根。而處中無表劣弱故。根本位不及。加行位捨善根所引無表也。以上言加行者處中劣文。光云。應知。此中若處中善者。生得善所起。及加行善所起者。皆於斷善加行時捨。若處中不善。斷惡加行時捨。謂於靜慮加行位中。聞思心捨。名斷惡加行捨。加行位中名爲斷者。若加行善。不成名斷。能捨無表。若生得善及與不善。伏不現行。名之爲斷。能捨無表。非體不成文。決抄。不成名斷。是非正斷。善根去永不起也。雖然。正斷事根本位也。不現行伏斷也。

第五捨非色善染文。光云。問。欲界非色善法。及餘三界非色染法。捨復云何。上來文勢。正明捨善惡中。復作斯問。義便並明。色。無色。界非色善法。捨定戒中。義便已明。故此不問。何故不問捨無記法。解云。餘善染法。是善。惡色同流類故。所以別問。餘無記法。非流類。故不問文。又云。欲界非色善法。謂生得聞。思並彼眷屬文。惠云。非色善即取善四蘊。欲生得加行。聞思及同時四蘊文。

一由根斷文。光云。一斷善根。謂起邪見斷彼善根。若生得善。正斷善時捨。若加行善。加行時捨。二生上界名易地捨。正理。論云。應言少分亦離染捨。如愛根等非色善。取愛根俱生善。彼眷屬俱舍師救云。斷善上生全捨別說。離染非全略而不論云云。

若此品類文。光云。三界一切見修所斷非色染法。捨由一緣。謂彼但由諸能對治。無間道起隨其所應。若此所斷染法品類能斷無間道生。當捨此品類中所有煩惱及彼助伴云云。於人趣中唯三洲文。光云。於北洲中。無殺生等重業道。無不律儀云云。扇搃二種本性扇搃損壞扇搃。半擇迦三種。嫉妬半擇迦。瀧瀧半擇迦。半月半擇迦。

黃門。古定云。大納言唐名也。大納言。於唐土后宮令守護人也。故根切也。此官云黃門也。以上堯抄云。扇搃半擇迦無根者也。此無根者黃布令卷腰。令住皇后朋守護皇后。故爲黃門。扇搃半擇迦二類故名二黃門以上。決云。大國作法。召集無形人。令著黃衣令守

門。取無形意不可犯后等故。但取無根者守

門故。云黃門也。以上。大覺師抄批五云。五黃

門者。黃是中方之色。苦刑其勢號闖人。以衛

中禁之門故曰也。又解云。苦人貴勝三品已

上。黃色塗其門上。此黃色門之家。曾有一人

犯過。王遣制其根治之後。因將此人守宮○

皆曰黃門也。堯抄云。問黃門二形人非善

惡依身。然何善惡二戒捨緣。唯出二形不出

黃門耶。答善戒最極殊勝。惡戒最極猛利。故

初得難故扇擲等三。俱不能發得之。然得戒

人。後雖成黃門不捨之。黃門其性雖羸劣。其

過非極重故也。二形者。起男女二欲俱增上

故。得戒人後成二形時。必捨善惡二戒也。以上

除北俱盧文。光云。北俱盧人。無受戒故。無別

解脫。無入定故。無靜慮。無漏律儀。及無造惡

勝阿世耶故。無不律儀文

二形等人文。麟云。等取扇擲等文。惠云。正思

擇無堪能故釋半。無有極重慚愧心故釋扇

擲。又解此二段通釋二。或別通釋二及二形

也。志操

如鹹鹵田文。鹹鹵ハクリ也。クリトハカネノ色

也。水也。此無善菓惡菓也。不生長也。嘉苗

麟云。世間現見諸鹹鹵田不能生嘉苗穢草。

謂海際多有諸鹹鹵田。嘉苗穢草俱不能生。

嘉苗喻善戒。穢草喻惡戒也。文

○天趣無也。欲天快樂。誇受戒心無之

麟云。問。律儀唯在人天兩趣者。何故經說。

有卵生龍。半月八日每從宮出來至人間。求

受八支近住齊戒。答。此得妙行。非得律儀。是

故律儀唯人天有文

於無想天唯得成就文。古定云。無想天無心

故。無現起定戒也。入心位定戒。法後得。得

之也。又未來。得也。以上。麟云。謂靜慮戒

隨心而轉。無想無心故不現起。有法前後得

故成過未。餘天皆通成就現行。無色無靜慮

戒者。謂無色故現在無戒有漏繫地定故。生

上不成下過未戒不同無漏文

聖人生在無色界文。古定問。阿羅漢向道。以

有漏智斷初定無所有處煩惱人。云何生無

色成色界無漏耶。答。此事勝果道起不起

大論義也。以有漏道斷下八地煩惱。聖人起

有頂能斷無漏時。有頂必漏斷故也。初定一品一

一能斷無漏起。相續無所有處第九品無漏起

次。起有頂能斷無漏。又初定不起無漏。直

有頂無漏起。云論義也。以初義為正也。二

乘智慧劣。有漏等無間有頂能斷無漏起事

不叶故。初定無漏起。クル也。喻鈍根人讀

覺經中間文。與風誦出事不叶。初。讀。續

誦。出。如。也。此。唯無漏。手本。有頂。

出。也。餘地皆爾也。初二禪有漏智斷。第三

禪無漏智斷人。初二禪無漏起。續也。此云擬

儀勝品道也。故無色聖者成就色無漏也。以上

梵王及無想天。麟云。梵王健見處故。無想

天處是外道終。聖人於彼如見深坑不樂入

故。古定云。問。終因中間定有無漏無果報

梵王事如何。答。正可感梵王果中間定。不

可有無漏。聖者依中間定起無漏事有也。

謂安穩業。惠云。安穩在果故。言得可愛果。

若在因上。不可論安穩及不安穩。舉安穩等

果以釋因業名善等文。麟云。濟衆苦者。謂人

天果暫離苦。涅槃果永離苦。故言濟衆苦文

准此等釋。云安穩業。安穩之業也。云濟衆苦

云損有情。釋果安穩不安穩之相也

言非業者文。第二卷衆多釋有之。初釋同今

釋。又解。不能記異熟果故名無記文。記可

量黑白中名善不善。非可讚毀云無記

福非福不動者標也。文。寶云。欲界善業果益

有情故名福。不善業果損有情故名非福。上

二界善名不動文。惠云。福非福不動皆在果

也。人六欲天兩趣引業一向善。滿通善。不

善。三趣引一向不善。滿通善。不善。上二界

引滿皆善文

初禪有尋伺動文。第二十八卷疏云。第四靜

慮無八災患動。是故世尊說名不動。災患有

八。尋伺憂喜喜樂出息入息。有餘師說。

第四靜慮。如密室燈照而無動。名不動文

然欲界中有天等文。堯抄云。今此所轉業者

引滿二業中即滿業也。引業總報不可有動

轉滿業是別報故。云有動轉無失矣。尋。若爾

者。今所轉業取果非與果歟。答。此業是天

中取果人中與果也。凡欲界五趣滿業。隨其

所應。或起取果用。不起與果用。或起與果用

不起取果用義可有之。是則別緣力之令然

也。例如留多壽行之時。於富果取果業。於壽

果與果。捨多壽行之時。於壽果取果業。於富

果與果也。麟云。欲界有天等業。由別緣力

轉人等受者。謂散地無定力任持故可轉易。

如或有業感外財官位內身形量顏色身力及受樂等滿業。於天等四趣中。此業應熟。由別緣力所引故。於人天等四趣中。此業便熟。唯除地獄。以無可愛異熟果故云

次一頌引證文。正文云。此中以第二行言爲證者。證何事耶光同之

一順樂受業文。寶師不云引證。問善惡能感五蘊。何唯云受業不云色業等耶。論云。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名受業。寶云。此中受言受及資糧

總受聲說。正理論云。此業非唯感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟。皆似於受得受名故。所以者何。彼皆如受爲身益

損及平等故云。光云。餘四蘊資助受故。名受資糧。受及資糧總名爲受。唯言受者。從強說故。相從說故。受資糧故云。惠云。不簡引滿

但善邊即名順樂受業。不善邊順苦受等也。順三受業。唯苦名喜。樂皆名樂。順在因。即順之樂受。順樂受之業。若順在果。順即樂受。順樂受之業。順苦等。准此可知云。古定

云果不局受。果是苦樂相アラハナル故。苦樂是受也。受樂果。云順樂受業等也。以上

始從欲界文。古定云。苦樂果處舉集也。今三受門配立故。喜樂俱云樂也。第三禪喜樂在之相應者。同時心心所也。俱有者。得四相也

以上

有餘師說文。光云。由中間定無尋唯伺業。能招中定捨異熟故。以生中定唯有捨故。若異此者。中間定業應無異熟果云。寶云。以中間

定唯不苦不樂受故。彼定所招唯自地。故知唯能招順非二受。若異此者。此中間定業無異熟。即違不善善有漏定異熟因也。或應無業者。中定既有意思。不可無業。故知定有順非二業云。古定云。問。梵王有眼耳身樂意地喜。何云唯有捨受耶。答。有。喜時。入中

間定時。唯捨受也。以上

又許此三業。○引證意文。引發知論。明下地欲界有捨異熟也。先問意。順樂受等三業非前過去非後來。同一刹那間有受異熟果耶。爲言

答意。有此義。謂順樂受業所感色。順苦受業所感心心所法。順非二業所感心不相應行。重心云。於人天一身中。眼等五根人天五根無順

苦受色香味觸此四塵有舒。此九處順樂受業所感也。次苦受及相應法此於天中受許。此順苦受業所感也。次命根。衆同分。得四相。順非二

業所感也。以上第一節。又於人天一身中。命根等等取同分。順樂受業所感也。次色香味觸取得人天五根。順苦受業所感也。次捨受及相應

異熟。順非二業所感也。以上第二節。又於人天一身中。樂受及相應法受快樂時。順樂受業所感也。次命根衆同分。得四相。順苦受業所感

也。次眼等五根。色香味觸九處。順非二業所感也。以上光所引婆娑論之趣注之。此

第二第三節又今論乃至廣說言含之也。以上

私注之。麟云。上來皆是展轉。將三受對色。心

及不相應三類之法。互歷成三節之文也。文凡於三禪已下諸地。初師云。無捨受異熟。後師云。餘說下。亦有云。有捨受異熟。二師共是有

宗正義也。問。上善順非二之初師心。於後師所引本論說。云何會之耶。答。初師意。且約多分云。下地無捨受異熟。以實言之。同後說故。一說無相違也。以上。問。豈不業是善惡

文。體性各別爲言。惠云。體性既殊者。業即善惡樂受。果即無記。是性殊。業體即色或思

印心所受。是體殊。如何能相順。寶云。意業通與三受相應。而體是思。非是受性。身語

二業以色爲體。既與受殊。如何名順受云。業能爲因云。光云。總有三解。此即初解。此緣

利益以釋順義。因益樂果故立順名云。寶云。業之與受體性雖殊。而能爲因引樂受生故。

名爲順受。資助令生名利益云。麟云。利樂即資助義故。約利益以釋順義。因益樂果故立

順名云。光云。第二釋約所受釋順樂果是能受。業因是所受。所受順能受問。彼樂果如何

能受於業因答。由業感樂。樂果起時。果領業因故。名能受。第三釋約能受釋順。或說彼樂

是業所受。由業感樂。樂果起時。業因是能受。樂果是所受。此即能受順所受名順受云云。古定云。初一義。以利益釋順。善業順生善果

依先世十善等利益也。以上

一自性順受文 惠云。自性不違者。性是三受。如樂受攝益爲義。樂受體卽不違攝益義。苦捨准知。與第五別者。此通三世。第五唯現在。在別也云云。受。別與義不違故。云順受歟。
二相應順受文 麟云。略不言苦受及捨受觸。故言廣說文。光云。一切與受相應。觸於相應中能順受。故名相應順受文。
四異熟順受文 麟云。乃至廣說者。謂有順生順後順不定等文。
第五現前順受文 麟云。謂自體若自違。便不得現前文。
一順現法受文 惠云。現法卽異熟果法。因能順此果法。順之現法受。現法受之業。生後准此釋。不定卽時皆不定也云云。麟云。此生造卽此生受者。如經言。此人現在得白癩病等。及除現身受善惡業果等。第三生後受者。謂第四生第五生已去。皆是順後受攝文。
依經部說文 堯抄云。經部宗意。許一業感多生。然順現業其力最強。非唯感現果。亦必受順生順後。順生業是力次強。非唯感順生。亦必招順後果云也。以上。洪云。經部意。順現業今生受始第二第三生等受之也。彼宗不言一業引一生故也。順現其力最強。初熟卽現世中受之。順生稍劣。順次生受始第三第四生等受之。順後其力最劣。故第三生受始乃至第四第五生等受之。依初受立順生等名也。以上。

故釋云。隨初熟位名順現等。以順現果在初熟故。從初得名。順生亦爾。彼意云。勿強力業異熟果少故。順現業要感生後。昆婆婆師不許此義文。惠云。我宗。果時速卽勝。非要果多名勝。如輪王壽八萬歲。佛壽八十。豈以輪王果多能勝佛文。
或於三世時文 決云。問。感異熟事。必是未來。何云三世耶。答。自後時不定云云。三世。業前過去等具云非也。以上。麟云。或於三世時不定者。謂不定於現在及第二生第三生等受故。卽時不定。雖果及時皆容不定。今此總名不定業故。并前成第四業文。
或說業有五者文 問。四業家不定。五業家不定。同歟。光云。問。四業五業爲同爲異。解云。有同有異。若三定業及不定中。異熟時不定兩說同。若不定中。異熟定時不定。五業說有四業無。此異也。問。何故四業家於不定無異熟定時不定耶。解云。四業約時辨定。不定。時與異熟無別體性。若熟定。時亦定。卽定攝。故於不定無熟定。時不定者。又解云。四業五業義皆相似。開合爲異。五業家雖約異熟開兩種時。俱是不定。故於不定雖開二種。其義不殊。若作此解。四業家於不定亦有兩種文。今疏結釋云。其理無別。光釋同後解歟。古定云。光云。下文評取四業不言五業者。以義同故。但言四義。卽是五業故。不別說文。寶師心。四業爲正義也。以上。

定報不定。果自有別體故。不依時有報定時不定云也。以上。
餘師說四句者文 古定云。一切取喻成義師歟。經部譬喻師。又唯譬喻師二人有之歟。此師立時定報不定業也。第一句時定報不定。分三種。第二句果定。時不定。前五業家報定時不定也。第三句時報定。有三種。第四句可知之以上。
第四不定中定者文 麟云。謂是第四類。時不定業而異熟定。故名不定中定。不定中不定者。卽於時不定果又不定。故名不定中不定文。
但於時中說定不定文 麟云。謂順現等三。是時定。不定業。一是時不定也。不定對果中。明定不定故。但四業文。約時分定不定故。四業爲善言。謂順現等三時定。不定業。一時不定。雖有異熟定不定異。俱時不定故。約時四業也。
謂於一時文 光云。如遣三使。一殺一盜一行。詎已自行邪欲。此四俱時究竟業道。名現等四文。
現身同分先業引文 光云。彼文既不云命根。故知現業不感同分容威命根文。又云。同分是總。命根是別。同分非現威。命根容現威文。又云。引業非唯感總同分。亦兼感別命根故文。光意。命根衆同分雖一引業所感。同分總報非現威。限先業所引。命根別報。通現威也。寶意。引果滿果總報別報。是眼目異名也。故命根衆同分引果卽總報。共先

業所引也。委如第三卷所

總而言之○容造四種文。正文云。論云。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四。光云。隨其所應。皆容造四。已上。今疏不云。隨其所應者未了。於上界中。豈造惡耶。古定云。諸處造四種者。專意業也。地獄善表難有。又色無色難有也。以上。問。北洲可造不善順生業耶。答。於欲天既受不善果報故。於北洲造不善順生業也。但是造不善順生滿業也。不造不善順生引業也。以上。

若不退異生文。古定云。順解說分位。何種性定故。今異生者。順解脫分。順決擇分。有情也。第六種性異生。於離染地煩惱退事無之見。故不造生業。依順後業界退還故。第三生以後應還生下地故。可造順後業也。此離染地造業者。是滿業非引業也。文。義抄意。以上。離隨眠業無感有能之故。離染地不造引業也。并欲有頂退者。麟云。亦不造欲界有頂生後二業者。謂離欲聖人。是不還果退。不造欲界生後二業。有頂退聖。是羅漢果退。不造有頂二業。退果不命終者。譬如壯士雖斷不仆。必於當生還證本果。慚愧增故。正文云。不造欲者。其義可然。不造有頂者。其義未了。應言不造一切地生後業。疏云。於離染地。永更不生。無生後業文。顯意。言二果退者。雖已退起欲有頂等惑。不造彼地生後等業。或可言。於前離染地不造生後業。故此文中離染地言。便違論意。以上。古定云。凡退果不得其果前無命終也。三時障業云。事有之。惡趣業

障得忍善根。欲界業障得不還果。色無色業障得阿羅漢果。以上。

胎內五位文。麟云。胎內五位者。一羯刺藍。二頹部曇。三開戶。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五位者。一嬰孩。二童子。三少年。四中年。五老年。并中有位。總有十一位云云。

皆順現受攝文。古定云。問。於中有位。何不造順生順後業耶。答。中有求生有身故也。寶云。中有唯求此生有身不求餘身故。唯造順現法業。不造生業文。光云。中有時促。有身虛薄。現身定業。以易造故。造現定業。異身定業。以難造故。文。以上。寶有二釋。初釋意。造異身生後定業。見第二釋同光釋。寶云。問。何故中有唯造順現受業不造餘耶。答。一解。能造餘。此中但欲明十一種定業是順現受故。不說餘也。二解。中有之中。唯求此生有身不求餘身故。唯造順現法受業。不造生後文。問。皆順現受攝者。且二十二種業歟。答。十一種定業。順現受攝也。十一種不定業。可通餘生十一位也。難云。見論文。二十二種業。皆順現受攝云云。不定業。皆順現受攝。見如何。答。凡不定者。時不定義也。若現身必受之者。定業難云不定哉。但於論文起盡者。誠以難思。然長行云。應知如是有有所造十一種定業。皆順現受攝云云。於現身十一位受果者。就定業論之。不約不定業見。若爾。不定業之受果。可通餘身十一位哉。以上。續本義。尋。現身十一位不定業。其貌如何。答。既時不定業也。容有受十一位中也。況總論不定業。於異熟

定時不定業。異熟時俱不定業。各分四種。所謂順現順生不定業。順生順後不定業。順現順後不定業。順現順生順後不定業是也。能可思之。續本義抄題。

以中有身與生有十位文。正文云。此中言生有者。理恐未然。故論但云。謂此中有位與白類十位。一衆同分。一業引故云云。若欲指位應云。本有何言生有耶。光師同今文云。白類生有十位云云。其難同前。寶記云。中生一同分。不言生有十位以上。

又此中有由與生有文。初釋。中有與生有。一類同分無差別故。此定業同順現受攝。言又釋心。中有與生有一業所引。謂先世順生業。順後順不定業所引故。別不立順中有受業故。中有生有同業攝。爲重心云。初釋約果明之。謂中有生有一類同分無差別。言又釋意。約業因見之。中有生有一業引故。別不說中有受業。爲言。

略由四因文。寶云。造業有三種。一重心。謂雖不恒作及於劣境。皆得定受。二恒作。雖劣心及非勝境。亦得定受。三於增上功德田起。勝果。謂羅漢等。勝定。謂慈定等。僧通凡聖。論或於父母至餘非定受。釋唯不善定業相也。文。勝果事。光云。勝果。謂預流果。斷見惑盡初出見道故。阿羅漢果。斷修惑盡初出修道故。一來。不還非斷二惑盡。非是初出。不名勝果。文。惠云。不言中間二果者。以容有漏道證。非是勝果也。文。慈定事。麟云。慈定者。即四無量中慈無量也。文。滅定事。惠云。在滅定

中心寂靜。出定之後却緣定中靜故。是勝依身也。文

第五明現法果業。文惠云。現法果即順現受業。若後行業。即受三剎那後即受果也。云云

順現之果。其事奇特故。別引現事明之。文光云。上一句顯順受業。下三句顯不定中定業。文

一由田勝。文光云。初雖心輕而由境重。後雖境輕而由心重。文堯抄云。若有茲獨。在非僧衆中。作女人語。設雖作不變成女。今在僧衆中作女人語故。其過重現身變成女歟。云云由田勝也。以上決云。一人僧在僧衆中學女人語。學惡人故。現身成女人也。以上

由意勝。文論云。由意勝者。聞有黃門。救脫諸牛黃門事故。彼於現世轉作丈夫。云云麟云。西域記。屈支國者。昔此國先王崇敬三寶。將欲遊方觀禮聖跡。乃命母弟攝知留事。其弟受命。竊自割勢防未萌也。封之金函持以上王。王曰。斯何謂也。對曰。迴駕之日。乃可開發。即付執事隨軍掌護。王之還也。果有構禍者曰。王命監國姪亂中宮。王聞震怒。欲置嚴刑。弟曰。敢不逃責。願開金函。王遂發而視之。乃斷勢也。曰。斯何異物。欲何發明。對曰。王昔遊方。命知留事。懼有讒禍。割勢自明。今果有徵。願垂照覽。王深驚異。情愛彌隆。出入後庭無所禁礙。王弟於後行過一夫擁五百牛。將欲事刑腐。見而惟念引類增懷。我今形虧。豈非宿業。即以財寶贖此群牛。以慈善力男形漸具。以形具故。遂不入宮。王怪而問之。乃

陳始末。云云事刑腐者。欲割五百牛勢根事歟。依之今論救諸牛黃門事。云云

謂阿羅漢人隨。○文古定云。羅漢果上。無生後定業也。現業可有也。不定業時報俱不定業。不受果也。若報定時不定業造。今生可受果也。羅漢果人。於已離染地。作報定時不定業。定招現法果云事也。正文云。唯舉阿羅漢其義末了故。光云。謂阿羅漢以上及不還果。隨生此地。永離此地染。文麟云。乃離染位所修善業者。謂未離染時。善惡俱造。離染之後。唯修善業。不造惡業也。若於此地乃至必無永離染義者。若有此業。由業力故。必定無有永離染義。文古定問。報定時不定業。果定。受果時分不定也。然羅漢有現法。無有受生事。若爾。但可云造時報俱定現業。何云作報定時不定業耶。答。此業若有受生。餘生可受果。爾無受生。又報定業故。今生受之。故定業異也。光云。解云。永離此地染。雖無生等。亦名異熟定時不定業。任此業力。若有生等。亦容更受。由無生等。但現身受。故與定業差別不同。以上決云。所造業。其性既不定也。定受此生不可云。若有生後者。即可受。依無生後故現身受。故異熟定時不定。名。不似定業也。以上

第六明業即受。文光云。就現業中。復明即受業。造業速疾受果。云即受也。上明現法果。此則順現業也。今就現業中。復速疾受果。明於佛上首僧。文光云。正理云。僧有多種。謂有情人。聲聞。福田及聖僧等。佛於此內非聲聞

僧。可是餘僧。自然覺故。文

一從滅定出。文第五卷疏云。滅盡定唯聖者得。唯聖道力所能超故。現法涅槃勝解。入故。謂聖入滅定作勝解心。如入涅槃故。異生不起也。文

二從無諍定出。文第二十。九卷疏云。煩惱名諍。謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生。恐他煩惱復緣已生故。悉引發如是相智。此智生時。令他有情不緣己身生貪瞋等。息煩惱諍。得無諍名。此行以俗智為體。文又云。不動性有無諍智。退法等不能自防。況能息他煩惱。文古定云。入此定間。緣此人。他人煩惱起事無之也。以上

三從慈定出。文第二十九卷疏云。願諸有情得如是樂。如是思惟入慈等至。○問。初習業位。云何修慈等。答。謂先思惟自所受樂。便作如是念。類諸有情一切樂受如是快樂。文從見道出。文惠云。不與見惑為依身。與無漏法為依身。名勝依身。初出見道依身。由有見道等勢分也。文古定問。住定菩薩。三祇百劫行已滿。勝俱厭離。何無業即受義耶。答。彼菩薩未斷惑凡夫。未起無漏聖道故。非業即受。聲聞既起無漏聖道。凡聖不同故。歟。以上

若行損益。文麟云。若損得非愛即受果。益得可愛即受果。文

第五明二受。文光云。第五明二受業。就中。一明二受業。二明心狂業。此即第一明二受業。問。異熟五蘊果中。受最為勝。今應思擇。於諸

業中。頗有唯招心受異熟非身受。或招身受異熟非心受耶。文

謂從中定已上。文 古定云。五識唯尋伺故。有何處可有身受故。無尋業唯招心受異熟也。無尋業招身受異熟無之也。文 麟云。以五識定與尋伺相應故。中間地無尋。上諸地無尋伺故。無五識也。文 惠云。問。中定有何。如何不言感身受耶。答。以中定無三識。無苦受。亦無樂受。唯有捨受。在第六識雖有伺。不感身受。所以頌云。無尋業。不言無伺也。文 光云。身受必與尋伺俱故。上地無尋故。無身受。亦不能感下地身受。故正理云。於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。非無尋業感有尋果。諸不善業唯感身受。非感心受。若善有尋業。即能通感二受。非是所問。故此不明云云。

古定問。有尋業招心受何不明耶。答。唯感心受故也。有尋業無唯感心受能也。通感身受受也。文 以上

論云。有情心狂何識因處。文 光云。問。有情心狂有何識中。何因所感。依何處起。初句答初問。次兩句答第二問。下一句答第三問。文

一由業異熟。文 寶云。由六種業果。令心狂也。此由因時令他失念。得異熟果心亦失念。名曰心狂。文 麟云。蒼頡云。奔。謂掘地為坑張禽獸也。文 古定云。坑穿俱。井也。井。掘人。落入等也。陷。惠云。分別錯亂名思狂。六識有分別故有狂也。文 以上

由此當來。文 惠云。問。前言惡唯感身受緣何不。善能感心狂。答。疏云。由此當來感別異熟

者。由業感不平四大。由此為所依心此失念。故有心狂。不說不善感心狂異熟也。文 麟云。由此惡業故。當來感不平異熟身心。依此異熟故令心狂也。文 決云。心狂物狂也。四大不調。或大種乖違。或一大增盛故。令心狂也。文 以上

第二由怖文。堯抄云。第一由業異熟者。由先世業力感別異熟令心狂。此則先世業相。由此業力遂令心狂也。第二由怖已下。現身致心狂也。文 惠云。第二見非人。即見鬼等。第三惱他非人。非人反害故心狂。文 麟云。傷害支節能令心狂者。如人為虎狼之所傷害遂令心狂。文 以上

第四由違文。麟云。謂由身內風液界互相違及大種乖違故致心狂。文 堯抄云。四大不調。風病等更發時。令心狂也。文 以上

第五由憂文。婆私吒事。光云。婆沙一百二十六云。如契經說。婆私吒婆羅門女。喪六子故。心發狂亂。露形馳走。見世尊已。還得本心。文 堯抄云。天竺有城。名舍來城。此城中有婆私吒女。此女有一愛子。遇病惜死時愁惱於四衢道中裸形。而心狂也。文 以上

除北洲文。光云。婆沙云。除北俱盧。彼無罪業增上果故。文 以上

欲界五趣容有狂文。論云。謂欲天心尚有狂者。沉人惡趣得離心狂。地獄恒狂。多苦逼故。謂諸地獄恒為種種異類苦具傷害。害末摩。猛利難忍。苦受所逼。尚不自識。況了是非。故地獄中。怨心傷嘆猖狂馳叫。文 以上

無異熟生文。光云。餘聖者。有四大乖違心狂。無異熟生者。若有三時定業及時不定異熟定業。必應先受彼異熟果。後方得聖。若時異熟俱非定業。由得聖故。能令異熟果全不受故。文 以上

超五畏故文。光云。五怖畏者。一不活畏。求衣食等畏。不活故。二惡名畏。怖畏世間惡名聞故。三怯衆畏。入大衆時怖畏衆故。四命終畏。命終時懷怖畏故。五惡趣畏。畏墮地獄。傍生鬼故。聖人不畏不活。不求名故。無惡名畏。不怯衆故。無怯畏。不懼命故。無命終畏。不墮惡趣故。無惡趣畏。諸聖人無怖畏者。若二乘人無大怖畏。非無小怖。佛世尊一切皆無。文 麟云。問。不活畏與死畏何別。解云。不活畏之資生不能存活。死畏謂能見他變壞怖死。故不同。文 以上

第六明曲穢濁文。光云。謂依諸生身語意業名曲業。諸與曲類相似故。眼目異名故。以詔釋曲。曲是因業是果。業果從此曲因名曲業。正理云。實曲是見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。詔是彼類故得詔名。從此所生身語意曲為因故。果受因名。是故世尊說彼為曲。依瞋生三業名穢。論云。瞋穢類故。又正理云。瞋名穢者。謂瞋現前如熱鐵丸。隨所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中為過最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。瞋所生身語意業為因穢故。果受因名。是故世尊說彼為穢。依貪生業名濁者。論云。貪濁類故。正理云。貪名濁者。謂貪現前染著所緣。是染性故。文 以上

從彼生等。准前應釋文。義章云。諸心不竭。難出生死。難入涅槃。猶如曲木難出稠林。故名爲曲。從斯曲法所起三業。皆名爲曲。以其因果相似法故。瞋恚之心能礙自他。故名爲礙。穢法所起身口意業。名之爲穢。果似因故。貪心濁亂猶如濁水。故名爲濁。濁法所起身口意業。名之爲濁文。

俱舍論頌疏抄卷第十六(頌疏論本)

論云又經中說文。義章云。四業之義。衆經通說。言黑黑者。不善鄙穢。名之爲黑。因果俱黑。名黑黑業。言白白者。善法鮮淨。名之爲白。因果俱白。名白白業。言黑白者。善惡交參。名黑白業。所言不黑不白業者。是無漏業文。

論云佛依業相性類文。實云。有漏爲所治。無漏爲能治。性是體性。類是種類。性類不同。分爲四業文。惠云。依三性流類不同。分爲三業也文。

惡謂欲界諸不善文。惠云。染汚性故。因名黑。異熟亦名黑。即果名黑。因果合舉名黑黑。黑之黑故。黑黑即異熟文。准此釋。黑黑業者。黑因之黑果黑黑業。異熟果之業爲言。白白業准之可知也。

色界善業文。問。無色界善業何不名白白業耶。答。論問答也。光釋答文。云如左。光云。毘婆沙師傳說。若處有二異熟諸中。生有具身。

語意業則說。非餘。於無色界。有生無中。有意無身語。是故不說文。意云。三界五趣是業果之所顯也。業則以語意業。果是以能往所往。而無色界。雖有能發意業。無所發身語。雖有所往生有。無能往中有。既業果不足。故以彼界善業不名白白也。然黑白俱三業者。皆約因果之相立之。故世親論主不信有宗所談故。述婆沙師傳說爲言。以上續本義意。

欲界善業名黑白文。問。欲界善業惡來。陵難貌如何。惠云。人中善業惡所陵難者。所作善業有違順表裡故。內外二果別也云云。

此心。欲界散亂龜動地故。表雖讀經稱佛名。內心起妄念故。善業爲惡所陵難云也。論云。欲界善業名爲黑白。惡所難故。異熟亦黑白。非愛果難故。此黑白名依相續立。非據自性云云。光云。此黑白名。依業異熟前後相續。

問起而立。雖復亦有善惡異熟俱時難受。且據前後以釋文。善業黑白前後問起者。雖修善業。中間起不善作業。又異熟果黑白。前後問起可知之。俱時難受者。約三業。可知之。論云。互相違故文。光云。以無一業及一異熟是黑亦白。善惡業果性類不同互相違故。

文問。未離欲者。造欲善業。可爲惡難。已離欲者。造欲善業。定無惡難。可名白白耶。光云。解云。欲善業果名爲難者。據未斷說。若細分別。已離欲者。作欲善業。非惡業難。雖爲因時非惡業難。受果之時必惡果難。以因從果。總名爲難文。決云。已離欲者。所造善業。立可無難惡。但已離欲者受果時。惡果難者。必退起。

欲染也。不爾者。無生欲界之理故。生欲界之時。非愛果可難故。以因從果云黑白釋也。以上答不善業果非必○文。麟云。乃至六欲天中。有不善果故。以欲界散地惡勝善故。正理云。以欲界中不善數行力能伏善故。彼若果難樂異熟故。欲界善劣。無有功能陵伏不善故。彼業果亦無功能難苦異熟文。

是密意說文。光云。此非白言。據不能招白異熟果。且據一相。是佛密意說。非真了義。若據顯說。亦名爲白文。寶云。非黑言。是了義說。非白言是密意說。以不能招白異熟故。經密意說。名非白業。准經及本論。是純白法文。

惠云。非黑是了義說。以不是染汚故。非白是密意說。約不感人天果名非白。體是白也。應知如次第○文。正文云。下色字刺。故光云。欲善名俱以上。

四法忍忍文。麟云。謂苦法忍集法忍。滅法忍。道法忍文。惠云。第四既是能治。故問云。諸無漏思皆能斷盡前三業不。見道有十六心。七智不斷惑。故取忍。就八忍中。四類忍斷上界。今論斷欲界惑故。頌中取四法忍也。與無漏。道俱時思。名無漏業。與煩惱同時思。名黑業也。麟云。四法忍斷見惑。八無間思斷欲修惑。唯煩惱不善性。名純黑業文。

思能斷業事。光云。婆沙一百九云。問。無漏思相應俱有。皆能斷前三種業。何唯說無漏思。答。思能發動諸法令斷。是故偏斷復有說者。雖皆能斷。此中辨業故。唯說思文。

離欲流入下句文。正文云。離欲唯屬下句。不

可言流入以上

總斷欲界善文 麟云。此時總斷欲界善者。謂善法爾時得離繫故。是緣縛斷。亦名為斷。第九不善業者。即此時斷第九品惑。是自性斷。斷欲修惑前八無間道。限自性斷第九無間道通自性緣縛二斷。故各別明之。實云。此一品思斷二業也。斷黑一分。斷雜業全。斷黑是自性斷。及所緣斷。斷白唯所緣斷。自性斷品品斷。所緣斷第九品斷文。

謂取○第九無間思文 麟云。問。四靜慮俱言第九思。不說前八何。解云。此中對業以明治道。四福第九思法。盡白業故。所以舉之前之八思。於四業中。無所對故。不說也。以上界煩惱唯無記性。非四業攝。不同欲界前八盡黑業故文。

解云緣縛斷者文 夫斷諸地有漏善法者。是緣縛斷。非自性斷。自性斷者。自相續煩惱體之上縛用。非彼煩惱之上得斷之義也。緣縛斷者。他相續煩惱。及一切有漏色不染汚法。悉離自相續煩惱縛用之時。名緣縛斷矣。而煩惱自性本分九品故。能治道品亦分九品。各各斷之善法雖非所治法。是有漏法故。與彼煩惱被繫縛。其體不自在也。於能繫煩惱。有九品故。於所繫善法上。有九重縛用。愛觀行者。起斷惑道時。起下下品道。雖斷上上品惑。猶有下下品煩惱。繫縛彼善法。故起上上品道。斷下下煩惱時。彼善法上煩惱縛用悉離之故。此時名緣縛斷也。以上續本義意。謂善憂根斷已。退分定并憂根相應善。皆

緣縛斷法。非自性斷。但退分定順煩惱故。斷已後。更無現起。憂根相應善。憂之離欲捨法故。亦斷已後。更無現起也。以上續本義意。正文云。此中緣字未了。應言所餘善法斷已。皆行。故光云。欲界餘善斷已。猶行。以成就故。以上有說地獄受文。見百。見滅。見道。見果。修斷。

光云。前師約五趣明。後師約五斷說。俱非正義。婆沙評家意。於欲界中。惡勝善劣。但是惡業名黑黑。以惡勝故。非善勝。但善業名黑白。以善劣故。惡所陵雜。麟云。正理破云。前已遮遣。謂善無能離不善故。破後師云。此亦非理。二所斷中。俱有業不能感異熟果故。身。見道。二見相照。修斷無。記業不感果也。以上。

有餘師說欲見滅所斷業文 決云。今云見滅所斷者。非云滅諦下惑。只云見所斷事也。斷是滅義也。故付次文。加滅字許也。以上。

此云寂默文 寂默者。離眾惡諸煩惱寂靜故。云寂默。勝義牟尼者。此心王也。心王是真寂默故。云勝義寂默。指心王云勝。實體云義。勝即義。名勝義。勝義即牟尼。云勝義牟尼歟。問。心王。名勝義。對之。身語。可名何。牟尼。耶。答。雖立勝義言。有不立所對名。如勝義無記。有立勝義名立所對名。如勝義善。勝義對法等。今於心王。雖立勝義名。於身語二牟尼。不立所對別名歟。此身語有比用文。釋意業非牟尼。有二釋。是則初釋也。問。二釋意何。論云。勝義牟尼唯心為體。謂由身語二業比知。又身語業是遠離體。意業不然。無無表故。由遠離義。建立牟尼。是故即心由身語業。能有所離故。名牟尼。文。實云。論曰。至二業比知。釋立三牟尼所以也。無學身語二業名身語牟尼。意牟尼是無學意非意業也。以真實牟尼唯是意故。身語二業比知心故。能比所比總名牟尼。論文身語業至故名牟尼。第二釋也。身語二業有無表故。名為遠離。意業非遠離故。不名牟尼。文。惠云。牟尼梵語。此云寂默。心是真寂默。是無漏故。由身語。取道共戒。能比知心。能所合舉。皆名牟尼也。由身語業能有所離者。由身語有律儀無表業。令心心所有所離也。初釋意。取有比用為牟尼。意業無比用故。非牟尼。意雖無比用。此勝義。所比。故。云牟尼。次釋意。取身語律儀故。意業無無表簡之。心有所離故。名牟尼。尋云。付第二釋。由身語律儀。令心心所有所離。思業。容有所離。何唯取心王不取思耶。答。初釋約比用立牟尼時。云非是勝義後非能比。此意。兼取。所比合為牟尼時。思業。容有所比邊。然非勝義故簡之畢。准之。次釋約遠離時。意業非勝義。無無表故。不立牟尼。可云歟。牟尼取無學無漏事。惠云。如上所引。取無漏見神泰釋。無漏見。光有二釋。光云。無學身中有漏善身語表。無表。但是清淨。非寂默攝。以是非學。非無學故。身語寂默。取無漏道共戒及無漏意識。為三寂默體。又解。三寂默亦通有漏善文。

三清淨應知文 惠云。問。牟尼清淨妙行。有何別耶。答。善巧義是妙行體。清淨義名清淨。尼。是故即心由身語業。能有所離故。名牟尼。文。實云。論曰。至二業比知。釋立三牟尼所以也。無學身語二業名身語牟尼。意牟尼是無學意非意業也。以真實牟尼唯是意故。身語二業比知心故。能比所比總名牟尼。論文身語業至故名牟尼。第二釋也。身語二業有無表故。名為遠離。意業非遠離故。不名牟尼。文。惠云。牟尼梵語。此云寂默。心是真寂默。是無漏故。由身語。取道共戒。能比知心。能所合舉。皆名牟尼也。由身語業能有所離者。由身語有律儀無表業。令心心所有所離也。初釋意。取有比用為牟尼。意業無比用故。非牟尼。意雖無比用。此勝義。所比。故。云牟尼。次釋意。取身語律儀故。意業無無表簡之。心有所離故。名牟尼。尋云。付第二釋。由身語律儀。令心心所有所離。思業。容有所離。何唯取心王不取思耶。答。初釋約比用立牟尼時。云非是勝義後非能比。此意。兼取。所比合為牟尼時。思業。容有所比邊。然非勝義故簡之畢。准之。次釋約遠離時。意業非勝義。無無表故。不立牟尼。可云歟。牟尼取無學無漏事。惠云。如上所引。取無漏見神泰釋。無漏見。光有二釋。光云。無學身中有漏善身語表。無表。但是清淨。非寂默攝。以是非學。非無學故。身語寂默。取無漏道共戒及無漏意識。為三寂默體。又解。三寂默亦通有漏善文。

離寢亂寂默義。有說。感可愛果名妙行。不離煩惱。心清淨。究竟靜息寂默義也。清淨妙行無寬狹。三清淨寂默破邪清淨也。光云。婆沙一百一十四云。問。爲三妙行攝三寂默。三寂默攝三妙行耶。答。應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行餘身語妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。非業性故。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有非妙行非寂默。謂除前相云云。說三清淨教意事。論云。諸身語意三種妙行。名三種清淨。說此二者。爲息有清計邪。牟尼邪清淨故。實云。述教意也。問。三妙行體。限身口意三業歟。答。論云。諸身語意三種妙行。取三業見。次下論文云。三妙行者。翻此應知。謂身語意一切善業。非業無貪無瞋正見。初文述根本故。唯舉三業。次文出助伴故。舉非業無貪等也。

三業不善名三惡行。文。麟云。所以此三名惡行者。由此能感非愛果故。必是聰慧者所呵厭故。文。論云。一切不善身語意業。如次名身語意惡行。文。寶云。通取飲酒等業及近分故。言一切。身語意業者。簡諸非業云云。謂身語意一切善業。文。寶云。一切善業者。謂不飲酒等。及禮讚等。離前後近分及根本業。文。麟云。及取貪瞋邪見者。此謂貪等與意業別故。言及取云云。

所說十業道者。文。麟云。十惡業道者。謂殺盜邪淫妄語離間語。龜惡語。難穢語。貪瞋邪見等爲十。相龜頭故。說爲業道。故婆沙云。謂非斷命以手杖搖擊有情及非邪行於所應行。作不淨行。起飲酒等諸放逸業。由不正知。共念受用諸飲食等。及不能避諸犯戒者。必是所起身業。非身三惡行所攝。又四語惡行者。如有一獨處空閑。作如是說。無有惡施。無有親愛。無有祠禮。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。意惡行中。貪欲瞋恚俱生受想行。識。非三所攝。文。令遠離故云云。光云。世尊爲欲令遠離故云云。輪王北洲染心歌詠。文。北洲綺語。有輕有重。重者成業道。輕者非業道。一歌詠等正是獨起難穢語故。雖非極重。亦成業道。委細如此卷末。

或行誑等闕緣。文。作虛誑語之時。不具緣不成。輕罪也。非業道攝。具四緣成誑語。如此卷下。思非業道。文。光云。與思爲道故。名業道。此思不可還自作道故。除惡思。文。夫思業所遊履。名業道。例如身語業與思業爲所遊履。而於一念之間。無二思並生之義故。同時相望時。思業與思業爲所遊履。義無之。又前念思不履後念思而行。亦後念思不履前念思而行。故前後相望時。不可有此義。故思非業道也。續本。第十四卷疏云。本求戒思。今日究竟。依義。業。立業道名。謂戒前思名之爲業。初念戒體名之爲道。思所遊履故。業家之道故。名業道。故初利那爲根本業道。第二念等。不名業道。非暢思故。名後起文。業。暢義。於十四卷抄委注之。可見之。續本義之趣相替也。可見

之。身語惡行中。有加行後起差別故。簡之。意惡行中。無加行後起故。如次下不簡之也。北洲貪等是輕文。神云。北洲及輪王時。人行經欲於彼雖有行欲事等。非惡欲他財貪故。非業道也。身妙行中文。麟云。釋十善業道也。謂妙行中。翻前四過。卽不誑。不問語。不龜惡。不難穢語等。並爲業道。泛爾愛語。和合語。並非業道。文。虛誑語。離間語。文。雜問語。兩舌也。人中。龜惡語。誑語也。難穢語。綺語也。義章。十不善業道疏云。言不當實故。稱爲妄。妄有所讀故。名妄語。言乖彼此。謂之爲兩。兩朋之言。依於舌起故。曰兩舌。言辭龜鄙。目之爲惡。從口生故。名惡口。前言兩舌。此言惡口。綺互言耳。邪言不正其猶綺色。從喻立稱故。名綺語。文。綺互言耳。文意云。可云兩舌惡舌也。

受生尸羅。文。麟云。受生尸羅。簡非受生及定道。文。光云。若從他受生。別解脫戒。必皆具二。謂表無表。受生尸羅。必依表故。問。若言受生。必皆具二。何故前文。別解脫律儀。非必定依表業而發。解云。既言受生。明非自然。此文據受生尸羅故。言具二。前文通據自然見道得戒故。云非必定依表業而發。文。

隨此表業。彼正命終。文。問。如此文者。所殺人正住死有時。能殺人成業道。答。准下論文。俱時命終。或在死前。彼定不得根本業道。光云。若所殺生。纔命終後。第一刹那。能殺生者。業道方成。文。或。問云。何故死已。方成業道。解云。凡論殺生。命終不續故。於不續方成

業道。現在命猶存。如何成業道。但於今釋者。此則論文也。光會之云。彼正命終成業道。於過去事。說現在聲。或於加行因中。假立業道果號。實云。正理通云。決定死後業道方成。而前所言正命終者。於已往事。却說現聲。如有大王自遠已至而問今者從何所來。或於因假說爲果。謂所殺者正命終時。能殺有情加行表業。於殺有用。非業道表。此業道表續加行生。彼所引故。名加行果。勝因於殺有勝功能。是故於因假說爲果。實非業道。可知之。

殺罪所觸。麟云。殺罪所觸者。謂至身名爲所觸。一由加行者。謂運手足等命方斷故。文三分不同。准例應說。神云。正理論四十一云。不與取有三分者。且如竊者。將行盜時。先發盜心。遣人或自往。伺他物所在。爲竊取。裝束齎持盜具。密至他家。穿壁方便而入。徐行申手探他財。未離處前。皆名加行。物正離處。此利那中。表無表業。名根本業道。此利那後。隨無表業。及持財出藏受用等所有表業。皆名後起。欲邪行有三分者。且如男子於他女人先起愛心。將行非禮。命使瞻察。媒往來。嚴身起彼。言笑執觸。事未果前。皆名加行。事正究竟。此利那中。表無表業。名本業道。此利那後。隨無表業。皆名後起。虛誑語有三分者。如一類善行誑術求財物活命者。爲證行誑意。往諸衆中。爲述己身堪爲誠證言。我於彼非怨非親。知。識惡中無過虛誑。知衆善內無過實語。我既於彼無所希求。豈自無辜

爲擔毒刺。但惡賢直濫被刑科。未成證前。皆名加行。若正對衆背想發言。不見等中許言見等。所誑領解。此利那中。表無表業。名本業道。此利那後。隨無表業。及獲財利以養已親。所有表業。皆名後起。離間語有三分者。且如一類發壞他心。遣使通傳。或自往詐爲親附。信已言。未壞他前。皆名加行。發離間語他領利那。表無表業。名本業道。此利那後。隨無表業。及令所壞無再合心。有表業。皆名後起。龜惡語有三分者。且如一類將發龜語起憤恚心。扼腕頓足。揚眉怒目。齧齒動唇。未發語前。皆名加行。正發龜語他領利那。表無表業。名本業道。此利那後。隨無表業。及背所屬重述惡言所有表業。皆名後起。雜穢語有三分者。且如一類發戲調心。先取他財集諸綺論。齎持戲具來諸衆中。發戲言前。皆名加行。正發戲語樂利那。表無表業。名本業道。此利那後。隨無表業。及獲財利收用舉藏所有表業。皆名後起。

貪瞋等無加行後起。問。以輕貪瞋。邪見可云。加行後起耶。光云。起輕貪等。但是獨頭。輕貪瞋等。非是業道。加行後起。若於根本起。即業道。正理有兩說。初說同此論。一說云。如是說者。亦具三分。有不善惡。於貪瞋等能爲前後助伴事故。不共無明。四見。疑。慢等相應。此意。以上。第二約三根以辨文。光云。約三根以辨文。三不善根。加行不與彼同。麟云。加行從三根生。不與

根本同文。先等起者。即加行也。正文云。等起與加行應是前後。何言即加行故。光云。七不善業道加行生時。一一由三不善根依前因等起故。佛經中作如是說。從三根生云。

殺生加行由貪起。論云。殺生加行由貪起者。如有爲欲得彼身分。或爲得財。或爲戲樂。或爲拔濟親友自身。從貪引起殺生加行。文得彼身分者。欲得彼皮肉。爲得財者。買賣得利義歟。爲戲樂者。如鷹狩犬追物等。拔濟親友者。義章云。業起次第乃有四重。第一先起三根煩惱。第二次起不善業思。第三次起三道煩惱。第四次起身口七業。如欲殺生。或先起貪。或起瞋。或起癡。次起思心。思欲斷命。從此思後。次起重貪。或重瞋。或重癡。通暢前思。然後重起威儀之心。發動身乎。隔斷彼命。如殺既然。盜等亦然。

從癡起者。論云。殺加行從癡起者。如有祠中。謂是法心。又諸王等。依世法律。誅戮怨敵。除剪凶徒。謂成大福。又波刺私作如是說。父母老病。若令命終。得勉困苦。便生勝福。又諸外道有作是言。蛇。蝎。蜂等。爲人毒害。若能殺者。便生勝福。羊。鹿。水牛及餘禽獸。本擬供養。故殺無罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起。麟云。由邪見與癡相應。但因邪見殺害衆生。此取殺加行。即名癡起也。文惠云。婆刺斯者。國名。亦云。婆刺斯。皆訛也。彼國多邪見人。作此語也。文偷盜。○從貪起。文論云。隨所須起盜加行。或

① 謀下正理論有嫌字 ② 起三赴 ③ 爲二偽 ④ 說二諸 ⑤ (所)十有

爲財利恭敬名譽。或爲救拔自身親友。從貪引起偷盜加行文

從癡起者文 論云。諸王等。依世法律。奪惡人財。謂法應爾。又婆羅門作如是說。世間財物。於劫初時。大梵天王施諸梵志。於後梵志勢微劣。爲諸卑族侵奪受用。今諸梵志。於世他財。若奪若偷。充衣充食。或充餘用。或轉施他。皆用己財。無偷盜罪。然彼取時。有他物想。又因邪見盜他財物。皆名從癡起盜加行文

邪淫○從貪起文 論云。邪淫加行從貪起者。謂於他妻等起染著心。或爲求他財名位恭敬。或爲救拔自身他身。從貪著心起淫加行文

從癡生者文 論云。或住或行。不簡親疎文 又云。世間衆人應失受用文 餘文如今疏 決云。受持牛禁者。狗牛等戒也。外道所修法也。所謂以宿命智見狗生天上。狗是天上業

然虛誑語從癡生者文 神云。如外道論言。若人一因戲笑。二因嫁女。三因娶婦。四因婢女。五對國王。六因救命。七因救財。起虛誑語。皆無有罪文 決云。因戲笑。因嫁娶。因娶婦。因對國王。因救命。因救財。起虛誑語。皆無有罪文 對王等說救命。爲通死難語。救財。爲償財。此皆外道計也。以上

吠陀事 光云。諸吠陀。此云明。舊云韋陀訛也。卽是四吠陀論及餘外道所有邪論。習學傳授。謂言無罪。此等皆是雜穢語。攝文 麟云。吠陀。昔云韋陀訛也。卽四吠陀論。一名阿由裨陀。謂醫方諸事。二名殊。謂祭祀也。三名婆

摩。此云等。謂國儀卜相音樂戰法。四呪術。此四並是梵天所說。若定婆羅門種。年七歲外。然師學。後學成就已。卽爲國師。其四轉陀可十萬頌。口相傳據。不書紙葉文 又云。餘邪論者。但在理外總名爲邪。卽餘外道所有邪論等文

從二亦爾文 麟云。謂從瞋生貪。從癡生貪。亦爾。瞋及邪見從三亦爾者。瞋癡二業道。類貪釋也文

前念名根文 麟云。有云。前念猶輕後念轉重故。前名根後名道。今釋。前能生後故名根。後正暢思名道文 惠云。根道義別者。能生後不善法名根。思所履卽道也文

離惡加行根本後起文 寶云。此有兩意。一離惡加行者。卽是離殺生加行名善加行根本。後起亦爾。二離惡加行者。謂離前方便。如欲受戒。離惡前方便。來入戒壇。周匝禮僧等。根本。後起亦爾文

及餘依前相續文 惠云。第一念已後作持無表。是今生未死。來生身未至未來餘依身前。所有表無表相續生。名後起文

四依者文 義章四聖釋云。四名是何。一盡形乞食。二盡形壽著糞掃衣。三盡形壽樹下常坐。四者有病服陳棄藥。爲破比丘四種惡欲故。說此四。一破比丘爲食惡欲。受乞食法。二破比丘衣服惡欲。受糞掃衣。三者欲破比丘房舍臥具惡欲。受樹下坐。四破比丘湯藥惡欲。受陳棄藥。初乞食中。三門分別。○糞掃衣者。外道法。死人之衣。火燒鼠嚙如是等衣。棄

之甚野事同糞掃衣。衣名糞掃衣。○樹下坐者。樹能陰覆事同半舍。不須造作。省事修道。是以依之。陳棄藥者。所謂大便秘除病易得。無妨修道文 光二十舊大德等皆言。四依中陳棄藥是糞掃衣者。不然。陳久之藥。他人棄之。名陳棄藥。出家少欲取而服之文

第三究竟業道文 惡業道也 光云。頌文總有四節。究竟業道。初兩句爲一節。次兩句爲第二節。次一句爲第三節。後一句爲第四節文

究竟剎那等起事 光云。問。此言究竟。爲據因等起。爲據剎那等起。解云。此中據近因等起。○又解。此中據剎那等起。如貪瞋等必是剎那等起。餘准應知。亦約剎那等起。貪瞋不

善與貪瞋。瞋業道同一剎那。雖無別體。根道義別故。說根究竟業道。又解。通據因等起。剎那等起。○三解中。初解非理。後二解俱爲正文。寶云。今。評論意。是剎那等起。不通餘解。所以知然。思俱轉中云。二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位。成不與取或欲邪行。○准上論文。究竟卽是俱轉時也文

一一皆由三根文 麟云。誑語由貪者。謂貪他財行誑取。瞋他故誑。如深河誑言淺等。令他死。癡可知文 善業道究竟不說事 光云。問。善業道究竟。何故不說。解云。前說善於三位中皆三善根起。已顯三根皆能究竟故。復不說文

殺○於有情處文 光云。問。何故殺等三種。言有情處起。不言來具名色名等處起。解

六二五 俱舍論疏沙卷第十六

云。爲殺有情。爲罵有情。爲瞋有情。唯過重故。有情處起。殺等三種唯於有情。衆具名色亦通非情。不言衆具名色處起。殺等於總有情。名等三種雖有情攝。非總有情故。亦不言名等處起。

唯邪見一文。麟云。邪見一名色處起者。謂邪見撥無因果。假有情故亦非衆具。但緣五蘊四諦因果故。言名色處起。雖邪見亦撥無無爲。今亦約有爲說文。第十卷論有四釋。一轉變緣。謂如今時名隨古昔名。詮此境詮彼境詮彼彼境。爲轉變。四蘊亦然。受等隨根境緣彼境緣此境。轉變如名故。四蘊標名稱也。

誑語○於名身等處文。寶云。誑語等皆緣異名句文。令他異解故。定名身等處起。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法文。光云。誑等三爲行誑等。巧作言詞必依名等。名等是語親正所依。以是勝故。言名等處起。誑等三亦雖託有情衆具名色處起。非親正依非是勝故。不言有情衆具名色起文。

俱死者能殺與文。光云。夫成業道。命斷方成。非俱死前死能殺生者其命已終至第二念可得殺罪。所以者何。至第二念雖所殺生其命不續。彼能殺者以受後有身別依生故。謂殺加行所依止身命已斷滅落謝過去。至第二念雖有別類身同分生。非是殺罪所依止身。此身曾未起殺生加行。成殺業道理不應然文。惠云。以第二念方結業道。若俱死第二念。二人一時結來趣生。若能殺者前死。即依來趣身皆非此生攝。來生未曾作殺生加行。又

能殺人前死。不可令所殺人成業道也。尋。

凡身語二業依意業而起。如云思即是意業所作謂身語。若爾。今生依三根起殺加行人。命終受餘依身時。設雖不成身語二業。定可成過去三根相應意業。其時過去所殺之人斷命之時。今意業則究竟。何於今意業。不立殺業之名哉。若彼意業得殺業之名者。俱生貪等則可爲業道耶。答。業道者。是色業非意業。彼表無表必命終之時捨之。於後世身未發殺加行故。不能發根本。此是有宗之所談也。又今生所起之三根後世成之者。是法後得非其法體。何可爲業道哉。意業例之可知之。意業與色業雖爲能所發。得不得成不成捨不捨等之緣。隨應不同也。能可知之。

以上續本義抄問答

第二他殺成業道文。神云。第八有半行頌。明共殺得罪。不得罪文。惠云。軍等若同事者。雖時處同殺心不同。不得殺生業道文。論云。於軍等中。若隨有一作殺生事。如自作者一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教故。一殺生餘皆得罪。若有他力逼入此中。因即同心亦成殺罪。唯除若有立誓自要救自命緣亦不行殺。雖由他力逼在此中。而無殺心故。無殺罪文。

要具五緣文。神云。初釋殺由。故思。要由先發欲殺故思。二釋他簡自及非情。三釋想。要他有情想。作殺加行簡自及非情想。四釋不誤殺。謂唯殺彼強不誤漫殺餘人。具此四緣。名殺生業道文。寶云。具三緣成殺生。一由故

思。二由他想。三不誤殺。或開爲四。殺生爲一緣也。雖心論云。有欲殺生心。當此論故思。衆生想。當此論他想。第三緣殺生。與此論不同。此論云不誤殺。直言殺生。不簡誤。俱斷前命兼上二緣。即成殺罪。此據無簡別心。不誤殺者。如有欲殺強人誤殺他人。不成業道。此據有簡別殺。據義不同。義不相違。麟云。若依律疏。更加命斷。彼以他想即是不誤。更不別說。又解。此中不誤殺言。已顯斷命故。不可說。光記如今疏。光云。一要由先發欲殺故思。簡無殺心。二於他有情他言簡自。自殺不成業道。有情簡非情。殺非情不成業道。三他有情想。簡自想非有情想。四作殺加行。簡無加行。五不誤而殺。不誤簡誤。殺顯果滿。謂唯殺彼所應殺者。不漫殺餘。此則簡誤。誤殺不成業道。殺之字通加行不誤云云。問。頌。不誤。誤。字通殺加行貌如何。若如此釋者。不誤殺爲第四緣。殺加行可爲第五緣哉。答。長行云。作殺加行不誤而殺。准此文。次。不誤殺。上。應。有作殺加行。言放下。殺。言。含加行不誤。歟。故作殺加行第四緣。不誤殺爲第五也。

問利那滅蘊文。光云。問。於現在世。利那滅蘊自然不住。如何成殺生。又解。於利那利那滅蘊過去已滅。現在不住。未來未至。如何成殺生。寶云。正量部問也。問意云。如是有部宗云。有爲蘊利那。間滅不得客因。如何成殺。謂過去已滅。現在。間滅。未來未至云云。答息風名生。光云。此即初師。出入息風名

生。依身心轉。若有能令以刀杖等斷現在息。無有勢力引同類息至生相。不續至生。爾時名殺。明知殺未來蘊文。寶云。息風名生。令息後念不續名殺。非是令前念滅名之爲殺。如滅燈光鈴聲名殺者。正量部同許。燈焰鈴聲剎那自滅不得客因吹燈令滅。執鈴斷聲。但令後念不生。非令前滅。故爲喻文。惠云。第一說斷息風名殺。不正義。胎內前四位無息風。殺應不成業道。故五分律云。若人若似人。似人卽胎內前四位也。

或復命根名生文。光云。生是命根。若有能令以刀杖等斷現世命。無有勢力引同類命相續至生相。爾時名殺。○文餘文如今疏。寶云。命根爲生後解爲正。與正量等同故。文惠云。問。若但有一念命殺。得罪不答。亦成。乃至一念應生不生。皆名殺生也。唯此非餘者。唯此是未來有一念命者。非餘是現在一念命。殺不成業道。名非餘也。意云。乃至一念。應生不生。生者。臨命終期。最後一念。命根有未來一人殺。其未來念命根。令不生。成業道爲言。唯此者。指有未來一念命根也。非餘者。現在一念命根也。現在命自不住故。雖有殺義。不成業道也。

又解若據斷體文。光云。兩家釋生義雖有異。若論殺義。皆殺未來。又解若據體斷。唯殺未來。若據衰用。亦殺現世。義皆無妨。婆沙一百一十八云。然無評家。前據體斷名殺。後兼斷用亦殺現在。義並無違。此論意同前。若據衰亦同後說文。問。既然無評家義。滅盡定滅

心心所法時。付體斷。以滅未來之義。爲正義。見殺生滅定雖異。遮法其理可同耶。答。實付體斷論之者。可限未來歟。但論衰用。通現在云。師強無失故。於二說無正不歟。但於滅盡定例難者。彼見婆沙論文。以體斷義云。應作是說。故任現文。以體斷云正義歟。今文相不爾故。云然無評家也。以上決。五蘊中殺何蘊事。麟云。婆沙云。問。諸蘊中殺何蘊得罪。有說。色蘊。唯色可爲刀杖等所觸故。有說。五蘊。問。四蘊無觸。如何可殺答。彼依色轉。色蘊壞時彼不轉故。如破瓶時乳等亦失文。

盜具五緣文。光云。一要先發欲盜故思。簡無故。二於他物簡自物。自盜不成業道。三起他物想簡自物想。若於他物作自物想。不成業道。四或強力劫。或後私竊起盜加行。從此至彼。簡無加行。五不誤而取令屬己身。不誤簡誤。誤取不成業道。取屬己身。取顯離處文。神云。明盜業道亦具四緣。一要先發欲盜故思。二於他物。三起他物想。或竊起盜加行。四不誤而取令屬己身。惠云。問。若盜塔物何處得罪。答。正理有二。一佛邊得罪。一云守護邊得罪。若爾。守護人自盜。應非業道。前說爲善也。若盜二國中無主物國王邊得罪。若盜已僧物。未羯磨十方僧邊得罪。不夷第罪。以不滿五錢故。若羯磨了。卽羯磨僧邊得罪文。

第三明婬文。光云。邪行義准亦有五緣。一起婬故思。簡無故思。准前應有二所不應行。簡異自所應行。頌中有此。三所不應行想。簡異

應行想。若於所不應行想作應行想。不成業道。想亦准前必應有故。四起邪婬加行。簡無加行。准前應有。五不誤而婬。簡誤。從前流來。如長行說文。論云。既不誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己妻謂爲他婦。道非道等。但誤心。雖有所行而非業道文。邪婬五緣事。神寶不見之。今疏同此歟。

有四種行不應行文。光云。一於非境。故懷侵犯。惱他。勇深故。二於非道。雖不侵犯他。縱逸重故。三於非處。鄙穢之事無慚重故。四於非時。損胎及兒并破戒故。由斯過重。皆成業道文。

四於非時文。惠云。非時。有說。若夫主許受齊戒後行。卽犯。若不許受齊戒行。不犯。若於強人婦作姦人婦想。一說不成業道。一說成。以事究竟故。後說勝也。

於苾芻尼行文。論云。於苾芻尼行非梵行。爲從何處得業道耶。此從國王不忍許故。於自妻妾受齊戒時。尚不應行。況出家者文。光云。於苾芻尼至得業道。耶。問。尼不屬他。望誰結罪。此從國王至況出家者。答。有兩解。一云。此從國王得罪。行非法事不忍許故。第二說云。於自妻妾受八戒時。尚不應行。況出家者。以輕況重。但有侵陵。卽成業道。犯罪雖同。妻等非時。尼是非境。雖有兩解。後解爲勝。正理云。苾芻尼等如有戒妻。若有侵陵。亦成業道。有說此罪於所住王。以能護持及不許故。若王自犯。業道亦成故。前所說於理爲勝文。准此釋。初解從國王得罪。易知第二解如

勝文。准此釋。初解從國王得罪。易知第二解如

有戒自妻雖無所對。但有侵陵。成邪行罪。
爲言。光以輕況重文輕。自妻重。必獨尼犯出家
者。其過重事。可知之。今疏舉重況輕云云。其
云重云輕。指何物耶。麟云。第二解於自
妻妾乃至況出家者舉重況輕者。佛重王輕
云云。決云。此釋意。舉重況輕者。犯自妻輕於
王邊得罪。況犯姦妬尼。尤咎重。從佛邊可
得罪釋歟。何第二解釋與前解異。以上。惠
云。若犯出家者。自妻妾尚情欲重。受齊戒時。
尚不應行。況犯出家不應行。易是轉更可
也。此釋心姪情欲輕重歟。可知之。

二解事。寶云。論此從國王至況出家者。答
也。此論引自妻爲例。而釋從國王得。更無異
解文。麟云。新云。此引自妻爲例。示釋從國王
處得。度。更無異解。今章既分兩解。但今犯即得罪。
不說於王邊得也。以上。

正文云。如論文者。是似一解。頌疏何爲二解
耶。光記。正理論爲二解。與頌疏同。寶記云。
如。上。更無異解文。
下引。更無異解文。

所餘皆於王得文。惠云。國王邊得罪者。設王
自犯。亦成業道。餘一切守護人邊得罪。通即
皆於王邊得罪。若貨女。與價無罪。若不與。亦
於王邊得罪也。文。

要具四緣文。神井寶同四緣見。

解所說義領會文。光云。相領解即成業道。非
要被誑即可成文。問。領解者。意識領解歟
耳識領解歟。此論問難也。意云。若識已聞
正解名解。言所詮義意識所知。而能誑語表。
所誑耳識俱時滅。所誑意識正解之時。彼能
誑者無有表。若爾者。此業道唯無表。ナルシ

若耳識正聞能解名解。雖無唯無表業成業道
失。如何耳根正聞可名耳識能解耶。爲言。此問
難。答云。論云。善言義者無迷亂緣。耳識已
生。名爲能解文。光釋此文。云耳識能解。云
意識能解兩釋然云。雖有兩解。意謂前勝文。
付之五識無分別也。何云耳識能解耶。答。虛
誑語業道既通表。無表。故耳識正聞能解之。
釋順業道義歟。但於耳識無分別云難者。雖
無計度隨念。非無自性分別。是以下釋中。以
耳識名正聞名能解。以意識名已聞名正解見
正能之言。宜思之。以上續本 惠云。解所義者。
若所誑者不解言語及不信。即雜穢語攝文。
麟云。雜穢語寬餘不所攝。即雜穢語攝云云。

問。誑言有多字。領何字時成業道耶。光云。雖
誑語有多字。最後字俱生表。無表成業道。或
所誑者聰慧故。聞少誑語懸解後義。如是人
隨於何時所誑解義表。無表業成業道。前字
俱行表無表加行。後字俱行表無表後起文。

惠云。問。如誑有二十字。何字結罪。答。若鈍
根。二十丁方得罪。若利根者。說五字時。前人
即解得罪。前四字爲加行。第五字爲根本。餘
爲後起也。問。何故殺了方成業道。誑即解義
方成業道。答。據義不同。殺即命斷。誑即解義
云云。

四不誤文。問。不誤貌如何。答。實不見起見等
想發言。是不誤誑語也。若不見起不見想。非
誑言。可謂誤歟。

經說誑言有十六文。正文云。論云。經說諸言
有十六文。知誑字誤。

諸言十六事。神云。經中諸言略有十六。或
不見聞覺知。意謂不見聞覺知。他人問時
答言我見聞覺知。或於所見聞覺知。意謂
見聞覺知。他人問時。答言不見聞覺知。
此八種皆違境背想故。名非聖言。若於不見
聞覺知。意謂不見聞覺知。他人問時。答言
我不見聞覺知。或於所見聞覺知。意謂
見聞覺知。他人問時。答言我見聞覺知。
此八種順境稱想。名爲聖言。聖言事。惠
云。婆沙一百七十云。何故此語名非聖言。答。
聖正也善也。是非正非善言也。非聖身中起
故。不善性故。非聖成故。非聖說故。得非聖
果故。故名非聖言也。文。

若境由○爲所覺文。光云。婆沙百二十一
云。見聞覺知是根非識。然舉識者。顯眼等
顯根必由識助方能取境。以同分根能有作
用。非彼同分故。文。惠云。問。有部眼根見。如
何言眼識證等。答。由識助故。或舉能依顯所
依文。

次言餘三者文。光云。婆沙一百二十一云。問。
何故眼等三識所受。各立一種。而鼻舌身三
識所受。合立一種名爲覺耶。尊者世友說曰。
三識所緣皆唯無記境無記故。根立覺名。又
以三根唯取至境與境合故。立以覺名。大德
說言。唯此三根境界鈍味。猶如死屍故。能發
識說名爲覺文。

皆通三性文。第二卷疏云。色聲二從善心力
等起身語表。是善性。若從不善心力等起身
語表。爲不善。從無記心等起身語表。名無

記。色聲二非自性善惡。約能發心判爲善惡文。

謂無記性如死。麟云。是無記性如死無覺者。無記性是世友義。如死無覺是大德義。彼論有云。以三根取至境與境合故。立覺名。所以知三合。覺者。經。告。聖。母。言。所見所聞所知所覺。既離所見聞。知外別立所覺。故知三境是所覺。能覺即是鼻舌身三也。取至境三根名覺心。境合覺觸云心歟。今疏無記無覺立覺名者。色聲法通三性故。有覺義。故不及立覺名。香等三無記無覺。故約能證者立。覺名云心歟。

依經部宗文。論云。有餘師說文。寶云。此引經部餘師釋也。神云。有餘正量部師說文。光云。有餘經部師說。若是五根現量。所證五境以分明故。名所見。若依教量從他傳。說六境。名所聞。若依比量運自心以種種理比度所許六境名所覺。若意識依現量證六境。名所知。若意識親從五識後起。現量證五境。若在定意識。現量證法。或在定意識現量亦能通六境。於五境中。一容起見等四言。於第六境。四種內除五根所見。有餘所聞等三。文寶云。五根證五境總名所見。若他傳說五境等名所聞。內心以種種理比度所許。名所覺。若意識證。名所知。准此意。比度知名覺。證知名知。由此五境皆容具四。第六法境非五現證故。不得名所見。有餘三也。可傳聞比知。證知故。由此覺名目意比知。非無所目文。麟云。五根現量所說五境名見者。此師意。眼

觀見色。身。觀聞聲。乃至身觀覺觸。總名見文。決云。若意識現量證得六境名爲所知者。現量。見色等。アノシカリツル色。決。決定。意識所知六境。是云所知也。以上。

先軌範師文。光云。學瑜伽論者。名先軌範師。文。寶云。論主叙經部義也。神云。經部先代軌範師說文。

眼所現見名所見。光云。眼現量所現見色。名爲所見。所以唯見名爲。見。色。境顯現最分明故。眼唯見。若依教量從他傳聞六境名所聞。若依比量運自心諸所思構六境名所覺。又依現量耳鼻舌身自內所受四境。及意根現量自內所證六境。名所知。若依此釋。見唯在眼。聞唯唯意。知通耳鼻舌身。意。於六境中色境容起四種。聲等五境容起聞。知覺三。此中六根六識法境攝故。故不可別說文。麟云。與前說異者。此但眼名見。不同前說五根總名見。故異。餘稍同。正理破云。曾無聖教言耳見聲鼻見香。如何五境皆名所見。故彼二師義無端緒文。

自內所受文。麟云。自內所受及所證別者。謂自根證境名自內所受。意識證境名所證。故異文。色境具四文。惠云。色具四言說。見色。聞說。色。覺。色。知。色。聲。等具三者。聞聲。香味。觸。法。覺。聲。香味。觸。法。知。聲。香。味。觸。法。也。見聞覺知異說事。私注之。

毘婆沙師意。眼識所證色境所見。耳識所證聲境所聞。意識所證法境所知。鼻舌身三識所

證香味觸所覺

經部師意。五根所證色等五境所見。意依教量傳聞六境所聞。意識依現量證六境所知。意識現量證六境所覺。以上五境一一具見等四。法境具所聞等三。

軌範師意。眼所現見色境所見。意依教量傳聞六境所聞。意依比量知六境所覺。耳鼻舌身依現量自所證四境并意依現量所證六境所知。以上眼唯見。意聞。覺。知。耳。鼻。舌。身。唯知。六境中色具四種。聲等五境具聞。知。覺。三。法境攝六根六識。故不別記也。以上能可思之。

一染污心文。麟云。一染污心者。謂見他朋友欲令他離間。發此惡心故。名染污文。若他壞不壞。光云。二發壞他語。若他壞不壞。但領解時。卽成離間語。故正理四十一云。發離間語他領解那表。無表。名本業道。有餘師說他壞方成。若爾。聖者深固難壞。應無壞聖離間語罪。然壞聖者。獲罪既深。由此應知前說爲善文。決云。問。誑語不信不成。離間語何故不壞成業道耶。答。誑語他聞之不信之時不成。誑語所望。令他成異解。既不信異解。何成之。離間語信之故。壞不壞成之。以上。

毀些於他文。麟云。非愛謂染心者。謂非教誡師呵責弟子等心也。光云。謂本期心所欲罵者。解所說義。業道方成。非要生惱。若他惱不惱。俱成龜惡語。故正理二十一云。正發龜惡語他領解剎那表無表業。名本業道。有餘師說他惱方成。若爾。聖人具忍力者。既不

①說二聞。麟。②文十(唯此意比度知名覺證知名知由此五境皆容具四)二十字。③境二覺。麟。④境二現。麟。⑤身二耳。麟。⑥觀二親。麟。⑦見十(者)麟。⑧眼上光記有故字。

可憐。罵應無過。然罵賢聖。獲罪既深。由此應知。前說爲善文。寶云。一以染心。二發非愛語。毀咎於他。三前人解義。四不誤。所罵解時。成其業道文。

諸染心語名○文。光云。此師意說。雖有獨起雜穢語。若前三語起時。必兼雜穢。然雜穢語他不領解。非四語業道收。故婆沙一百七十云。謂如有一獨空閑處。作如是說。無惠施。無親愛。無祀祠。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。准彼論說。更加一緣。所謂解義文。光十七云。問。若三語起。必兼雜穢語。體名俱起。雜穢語。若離前三語起。倭歌等。名不共雜穢語。總言之。若三語俱起。有三表。三無表。若四語俱起。有四無表。故衆事分明。受五戒人。一時俱得五表。五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然云云。

有餘師說文。光云。此師意說。異前三語。染心所發。方名雜穢。皆是獨起。雜穢語也。前三語起時。不兼雜穢。有此不同故。叙異說文。神云。有餘師說。異虛誑等前三種語。外所有一切染心發言。非即前三語獨起。雜穢語。謂倭歌及邪論等有五種。一倭。二歌。三邪論。四等謂染心所發悲歎。五及諸世俗戲論言句。異前三語。染心所發一切。皆是雜穢語收文。論云。倭。謂詭倭。如有邪獨。邪命居懷。發詭倭語。歌詠。如世人以染污心。諷吟相調。及倡伎者爲悅他情。以染污心作諸詞曲。言邪論者。謂廣辯說諸不正見所執言詞等。謂染心所發悲歎。及諸世俗戲論言詞文。惠云。倭。奴定反者。

諸媚說文云。巧媚也。倡伎者。上聲。獨反。倡樂。三蒼倡俳也。伎謂藝能也文。

輪王出世文。神云。問。劫增輪現時亦有歌詠。如何不是雜穢語收。答。由彼語從出離心發。歌詠之中。毀咎十惡。讚嘆十善。能引十善。出離三塗。非預染心。如佛詠言。煩惱深無底。生死海無邊。度苦般未立。云何樂睡眠等文。惠云。出離者。歌詠此法言等也文。

有餘師言文。光云。有餘師言。至不成業道者。叙異說。爾時亦有染心發言。由過輕故。不成業道。故前文言。語惡業道於語惡行不攝。加行後起及輕。是此師義。彼輪王時雜穢語。雖他領解。非業道攝。不發無表故文。此師意。北洲綺語過輕。故不成業道之義也。此不正義也。正義意。北洲歌詠。正是獨起。雜穢語故。雖非極重。成業道也。輪王時歌詠。發從出離心故。非業道攝。爲言。

於他財起非理欲文。光云。他物簡自。自貪不成。理亦應說。猶情起貪而不說者。影顯可知。謂於他物非理惡欲。屬已非他。力謂強力。竊謂私竊。起力竊心貪求他物。如是惡欲。名貪業道。此貪唯是修所斷貪。於修斷中貪著已物。亦非業道文。論云。有餘師言。諸欲界愛皆貪業道。五蓋經中。依貪欲蓋。佛說應斷此世間貪故。有說。欲愛雖盡。名貪。此惡行中攝。能品成業道文。

輪王北洲貪等文。此釋應有貪業道之下歟。明之歟。於北洲。雖有行欲事等。非惡欲。他財之貪故。非業道攝。爲言。

如契經言文。此經中有十一不同。光。寶。神。云。總有十一不同。一無施與。二無愛樂。三無祠祀者。此三皆是誘因邪見。見集所斷文。

今疏無施福者。施檀施。福約。果。得。福。施。因。云。施福。歟。戒福修福同之。戒戒波羅蜜。修定也。決云。修福者定也。今祠祀者。定是神用自在義。故云祠祀以上。光云。四無妙行無惡行者。此總撥妙行惡行。亦是誘因邪見。見集所斷文。無妙行者。除施戒修外。禮佛讀經等一切妙行。撥無。也。無惡行者。此亦總殺等一切惡行。撥無也。光云。五無妙行惡行業所感果異熟。此是總撥業所感果。

誘果邪見見苦所斷文。又云。六無此世間。七無彼世間。此二通誘因果。誘因。是集所斷。誘果。見苦所斷云云。今疏釋在之。又云。八無母。九無父。此二誘因邪見。見集所斷文。寶云。有說。彼諸外道。誘無父母威子之業。不誘其體文。光云。十無化生有情者。此通誘因果。婆沙釋曰。諸外道作如是說。諸有情生。皆因現在精血等事。無有無緣忽然生者。或撥無感化生業。或復撥無所感化生文。又云。十一世間無有沙門或婆羅門。是阿羅漢。此三誘聖邪見。見道所斷。隨其所應。彼經具顯誘業誘果。誘聖邪見。此顯舉初撥善惡業等言。攝後傍果誘聖。若依婆沙等文。更說誘滅邪見文。寶云。十一世間無沙門婆羅門。阿羅漢。今疏云。無世間文。爲一種撥無者。見如何。既云無此世間。無彼世間。此外又何云無世間耶。恐今疏無世間文。無字剩歟。

○大永二年八月六日抄之畢 擬講英憲
永祿四年七月二十四日以彼自筆寫之畢
阿闍梨淨實

俱舍論頌疏抄卷第十七 (頌疏論本)

謂貪等相應思文 貪等轉故思轉者。轉者起也。貪等起思即起也。貪等行故思行者。貪等遷流遊行。思即行。如此隨貪勢力故。思造作依託貪故。貪等二與思爲道。重心云。貪業道貪造作。瞋業道瞋造作。光云。如彼貪等勢力。而思有造作故。貪等是思依託處故。名業之道云云。瞋云。以思依貪等轉故。如人依道。此貪等體雖非業。是業之道文

思所遊故文。問。云所遊履。云所依託。意如何。答。於道所依義所依託所行義所遊履在之。如人依道遊行。思依貪行轉也。光云。前七體是業。身語業性故。亦業之道。爲彼思業所遊履故。由因等起身語業思身語業爲境轉故。名業道云云

業道者具顯業道業道文 麟云。謂前七業業道類。貪等三業之道類。雖彼不同。而一業道名通兩處故。此兩類總得名業道云云

一業爲餘業一道爲餘道文 一業爲餘業者。一業名爲餘業名也。一道爲餘道者。一道名爲餘道名也。十同名業道故。釋云。一業道名同十。與云業道也。其業道性類雖不同。業道名同。爲言。惠云。一業名通三業。一道

名通十道。如車牛名通一切車牛也文
於典籍中。經典也。意云。說識住經典中云也

四識住事 第八卷疏云。如經言。識隨色住。識隨受住。識隨想住。識隨行住。四所住。識是能住。識所住故。名四識住文

離殺等七文 麟云。離殺生等七至類前應釋者。前釋不善業道。今善業道與上是同故。類前釋云云

義便明斷善文 惠云。由十業道中有邪見。明邪見次便。明斷善也。光云。義便明斷善。一問。惡業皆與現善相違。諸斷善根由何業道。二問。斷善續善。相云何文。夫善根者。信因果理。知因果道理思也。邪見。見善惡。終無果報也。邪見中上品圓滿邪見起。時無始已來所數習。生得善根斷也。生得善被斷時。云斷善根本時也。不至此位前。邪見緩故。斷善加行位云也。已上補

唯有上品文 惠云。問。九品邪見皆能斷善。如何言唯上品邪見能斷善。答。據實。九品邪見皆能斷善。此言唯上品者。據第九品都盡處說也。今疏唯有上品者。上品也。此則舉九品善根斷盡位也。夫斷善相。如修道智慧斷修。或先起下品邪見。斷上品善根。乃至起上品邪見。斷最微細善根。順逆相對可知之。是以發智論第二云。云何微俱行善根。答。斷善根時最後所捨。由捨彼故。名斷善根。微俱行者。最後所捨是微細故。今論云。如是說者。漸斷善根。謂九品善根。由九品邪

見。逆順對漸次而斷。如修道斷修所斷。或即下下邪見能斷上品善根。至下下善根上上邪見所斷。若作是說。符本論文。本論文。上所引發智文也

所斷欲生得者文 決云。斷善者。必是未離欲者也。未離欲者。身中無色。無色善根。離下地縛。必得上故。故離下地染時。得上地功德。既未離欲也。何有無色之功德耶。故斷善者。唯斷欲界善也。已上

加行善先已退文 惠云。加行善有九品並發。我皆在加行時捨也。今言斷九品。據生得說也文

一切邪見皆能斷善文 光云。若有漏無漏緣。自界他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣。他界緣。邪見雖境不隨增。同類遍行因亦增邪見。有強力故。亦能斷善。又解。雖境不隨增。相應俱有因。亦增邪見。有強力故。亦能斷善。文意云。無漏緣。他界緣。邪見於所緣境不隨增。方。雖其力劣。爲同類遍行因。作隨眠隨增方。強盛故有力。能斷善根云也。有餘師說者。以不隨增境界。他界緣。無漏緣。邪見勢力劣也。存。不斷善根云也。惠云。餘師意。他界緣不緣自界因果。無漏緣不緣有漏因果。故不斷善。破云。雖不緣自界及有漏因果。還緣他界因果及無漏因果。故言一切也文

漸斷者文 麟云。言漸斷者。是正義。如修道斷修惑。有餘師云。九品善根。由一刹那邪見頓斷。如見道斷見惑。有說。斷九品善。終無中出。如見道中。如是說者。通出不出。如斷修

惑文

論云若彼律儀文 論云。有餘師說。先捨律儀後斷善根。未易捨故。如是說者。若彼律儀是此品心所等起果。此品心斷捨後律儀。以果與因品類同故云云。光云。此釋二俱捨。一叙異說。二申正義。此叙異說。因彼善根發得律儀故。善根是本。律儀是末。未易捨故。所以先捨。本難除故。所以後斷。如是說者。至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。若彼律儀是此品善心所等起果。此品善心斷時。即捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。斷善加行位捨。捨彼善故。正理云。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨。後斷善根。然斷善根加行根本。皆名斷善。依此故。說斷善根位捨諸律儀。若得生得善心生者。隨斷何品。能生善根所生律儀。爾時便捨。能等起隨彼捨故。文准此釋。今疏諸律儀果有從加行已下文。正理論也。此文云。律儀先捨。後斷善根。同今論。不正義。有餘師說故。解云。下會之言。先捨者。據先加行位捨也。云云。意云。加行善心所發律儀。斷善加行位先捨之。以此望正斷善位。加行善所發律儀先捨。生得善後斷之也。若以加行善望。加行所發律儀一時捨之。非有前後。故正理論文。同今論正義。不同不正義也。

加行善事 麟云。加行善所生律儀者。從聞思等慧所生也。得善者。即生得慧也。人趣三洲文。光云。惡趣染慧不堅牢故。不能

斷善。不染慧不堅牢故。不能入聖。言不染慧義便。兼舉天趣中有生處得智。現見善惡諸業果故。不撥因果亦無斷善。不在北洲。彼無極惡阿世耶故。不能斷善。麟云。女身皆能斷善。此是正義。以本論云。若成女根定成八根故。知通女。有餘師。唯男非女。欲勤慧皆味鈍故。違本論非正云云。論云。如本論說。若成女根定成八根。男根亦爾。文斷善人也。寶云。扇搗等身志意不定。不能斷善。文見行斷非得。麟云。此斷字通上下者。向上

謂見行斷。向下謂斷非得為體也。云云。光云。躁動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者。堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者。由斯理趣。非扇搗等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。謂見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續故。名極堅。見遠隨入故名極深。心極堅深故。能斷善。諸愛行者惡。世耶極躁動故云云。

續善疑有見者。文光云。疑有二。一疑有二。疑無疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有。即續善根。或生正見。定有非無。此是正見。能續善根。善得初起。名續善根。頗言疑有見者。有唯在疑。或唯在見。或通上下文。問。以疑有心續善根者。疑有心直續善歟。又起正見續善歟。答。疑有心直續善也。付之起猛利邪見斷善根者。僅疑有心現前時。輒不可續善。例如疑無心現前時不斷善。撥無邪見圓滿時斷善根。如何。答。生得善。無始已來生生繫屬。

數習殊猛也。故斷事難也。續事易也。仍疑無心不斷善。疑有心斷善也。

此或應有文。麟云。此或應有者。謂是先執為無。復或應有也。正理云。續善根位。或由因力。或依善友。於因果歎復生疑。所招後世。為無為有。有於因果歎生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根得還續起云云。又云。言或發正見者。婆沙云。誰住疑心續。誰住正見續。有作是說。轉身續者。住疑心續。現法續者。住正見續。評曰。此不決定文。

疑無斷善。正文云。有何證言疑無斷善。光師但言疑有能續善根。疑無不能續善。不言斷善耶。然麟云。疑無斷善者。謂於因果中生疑無心。此或應無。從此生於邪見。謂定無。便斷善也。云云。可思。

九品頓續。寶云。論有餘師言九品漸續。述異說也。論如是說者。至氣力漸增。述正義也。婆沙云。評曰。應作是說。九品頓續漸次現前。乃至應從地獄死當生地獄者。三品善根。得亦在身。成就亦現在前。當生傍生鬼。六品當生人天九品。從地獄生地獄等者。漸次現前之貌歟。現謂現世。現身續善者。下所明意樂壞等入也。

除造逆事 造逆罪斷善根者。現身無續善。必轉身續善也。轉身續善中。緣力斷善者。將生時續善根。將生時者。中有未心地獄生有欲現前時也。因力斷善者。將沒時續善根。因力斷善者。執強。地獄。果報。終不改斷善。

思也。^{以上神}今疏。若由過去○等。明因力斷

善也。若由現在○等。明緣力斷善也。神云。

若由久習內因力強故。後將死時方續。若由

惡知識。外緣力弱故。於前中有將生續。由自

他力。應知亦爾云云。問。因力斷善者。於何時

續善耶。答。地獄壽已將沒。沒時續善也。付

之述。地獄初能知。於地獄。生所得。智惠

了。知業因業果。見。若爾初生時無苦患

歟。又地獄不現前邪見業道事。現見業果

故。若爾者。初生時可爲續善耶。答。婆沙

淨達釋。地獄初能知者。除無間地獄。或除因

力斷善云。二釋在之。初釋。受苦無間。初生

時受苦逼迫。無信因果見。次釋。無間。初

生程不受苦信因果。受苦已後。受苦無間也。

因力斷善物。無問罪人中。過失殊深重。初

生時受苦無間也。可意得歟。^{以上神}決云。或

抄出云。於地獄初生時。若以正見見業果者。

不起邪見。亦能續。善根。若以無記心見

業果者。不起邪見。不續善根。然地獄

初生之時。有生所得智。知前身造業者。生所

得智不。必可。善。故。以無記心見業果

者。將沒時續善云云。無咎。以上

又愛樂壞。正文云。論云。意樂壞。神云。又

意樂壞。非加行壞。斷善根者。不入地獄故。於

現身續。若意樂壞。加行亦壞。入地獄故。要身

壞後。方續善根。見壞戒不壞。應知亦爾。光

云。意樂壞。見壞。謂起邪見。非加行壞。戒不

壞。相儀中護。加行壞。戒亦壞。相儀亦不護。

故正理云。謂世有人撥無後世。名意樂壞。而

不隨彼意樂所作。非加行壞。見壞戒不壞。見

壞戒亦壞。斷善根者。應知亦爾。決云。意樂

壞者。起邪見撥無後世也。此人以意樂壞。雖

捨戒行。且守威儀不失法則。故云非加行壞。

加行者。本所持戒法則歟。起邪見雖撥無後

世。於不壞先所持戒法則。故過輕。現身能續

善根也。見壞意樂壞戒不壞。非加行壞。同事也

以上

相儀中護名戒不壞。相儀者。外相威儀。

護。名戒不壞。此則對內起邪見撥無律

儀歟。

有斷善根非邪見。麟云。義便對邪定爲四

句。布刺那。昔云富樓那。邪定。謂造逆入

無間。是邪定聚攝。未生怨者。謂阿闍世未生

之時預記。是界能害父王。是王之怨。以未生

時記故。名未生怨。上明造逆人斷善之續

善位故。其義便對邪定爲四句歟。惠云。梵

云布刺那。此云滿。出時物之皆滿。舊云富樓

那及蘭那。皆訛也。

天授三逆事。寶云。天授。舊云提婆達多。此

人破僧出佛身血。殺阿羅漢。故是邪定。亦斷

善根。故是俱句。文問。達多何時續善耶。答。

命終時。南無唱時續善也。付之既造三逆罪

斷善根。因力斷善者也。將沒之時。可續善耶。

答。惡至極還成善緣也。達多深重惡人。地獄

火炎纏身。現前大地破。烈現身到無間城門。

轉識受生之中。有僅一刹那。大身體現身如

入無間地獄。如此現身最後。善惡因果信力

忽現前。歸依心此身內起故。造逆斷善者。

不隨彼意樂所作。非加行壞。見壞戒不壞。見

壞戒亦壞。斷善根者。應知亦爾。決云。意樂

壞者。起邪見撥無後世也。此人以意樂壞。雖

捨戒行。且守威儀不失法則。故云非加行壞。

加行者。本所持戒法則歟。起邪見雖撥無後

世。於不壞先所持戒法則。故過輕。現身能續

善根也。見壞意樂壞戒不壞。非加行壞。同事也

以上

相儀中護名戒不壞。相儀者。外相威儀。

護。名戒不壞。此則對內起邪見撥無律

儀歟。

有斷善根非邪見。麟云。義便對邪定爲四

句。布刺那。昔云富樓那。邪定。謂造逆入

無間。是邪定聚攝。未生怨者。謂阿闍世未生

之時預記。是界能害父王。是王之怨。以未生

時記故。名未生怨。上明造逆人斷善之續

第二一者謂先加行遣使文。麟云。謂身二業

語四。除邪淫。以無此遣使義云云。此一俱轉

意。遣他作殺等。根本成時唯無表。表無也

此根本成時。使住。貪瞋等。本主應有起

善無記心故。此善無記非業道故。此位。思。

殺等隨一。俱起故。一俱轉也。從又此根本成

時起。慢疑等煩惱。其。非業道故。尚一俱

轉。可思之。今略之歟。光云。正理破云。

若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現

在前時。隨一究竟。經主唯說不染汚心。此有

太滅以慢疑等染心起時。亦有由先加行所

起業道成故。俱舍師救云。論主意別。以不染

心定一俱轉。若染汚心即不決定。雖慢疑等

現在前時與一俱轉。若貪瞋等現在前時。即

二俱轉。以染心濫略而不說。惠云。不善業

道俱轉中。不染心中殺等隨一究竟。如何有

不善思與殺業道俱轉及善中俱轉也。七俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善

業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

時轉雖性不同。以與業道俱時生故也。文

二俱轉者。文。決云。假令起瞋行殺之時。所起瞋俱起之思。與瞋俱轉。又與殺俱轉。故一思。瞋殺二業道。俱起。云二俱轉也。問。遣使殺等隨一究竟。自貪等隨一現前時。有二俱轉可云耶。答。可云二俱轉。進云。於二俱轉中。不出之。付之既遣使誑等六隨一究竟。自又貪等三隨一現前。既是二俱轉法也。何不出之耶。依之正理論中出之見。答。是正理論師難今論二俱轉語也。俱舍師救云。後三俱轉中。言貪等隨一。影顯前一俱轉中亦有貪等隨一現前。前一俱轉中。已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧。前後顯中不欲繁詞。故不別說文。以上

說難穢語不說誑等事。麟云。問。何不說誑語等三答。誑等染言必兼難穢。二俱轉故不言也。文。說誑語等兼難穢故。三俱轉故。不出之也。

三俱轉者。文。光云。謂以瞋心。於屬他人鷄鴨等生。正斷正命已。亦離本處故。於爾時瞋。盜殺三與思俱轉云云。問。前殺由瞋究竟。盜由貪究竟。文。今何言盜由瞋耶。答。依不異心究竟云也。謂殺盜二同一瞋心究竟也。前文依異心究竟。云盜。貪殺。瞋。也。光二釋中。後釋意。實同之。

又先加行遣使。麟云。又先加行遣使殺等者。論文俱言加行造惡色業。不言遣使。理實若加行定。非唯遣使。自作亦得。如先作殺加行後方死等。或先燃火後燒物等。或先發言後。方解等。如是等類。並是自業相成文。

第一四者。文。光云。問前三語起必兼難穢。表無表業四各別耶。解云。前三語起。同時別有難穢語體。名俱起難穢語。若離前三語起。依歌等。名不共難穢語。總言之。若三語俱起。有三表三無表。若四語俱起。有四表。四無表。文。

五俱轉者。文。此先加行。遣使造殺等四惡色業。并貪等隨一現前。故五俱轉也。疏隨四究竟者。遣使所造殺等隨四究竟也。下六七俱轉可准之。光云。如先加行。遣使造惡色業貪等起時。隨四究竟。名五俱轉。隨五究竟。名六俱轉。隨六究竟。名七俱轉。文。

各當頭起名爲自力。文。當頭者。獨頭起事歟。二俱轉者。此文。麟云。無正見。一者正見是推度性。五識無分別故非正見。以息求故無正見者。謂推求名見。盡無生智息推求故。不名正見也。文。決云。正見是推度性也。盡無生智止息位無推度故。無見也。以上盡無生智位。所作已辨位。息所求故。相應慧無正見也。神云。正理論云。此相應慧非見性故云云。

四俱轉者。文。近住等戒。制虛誑語一。不制離間等。故語一也。故身三合。四支戒也。麟云。惡無記心得戒者。此宗許故。如沙彌本是善心。來至壇場禮僧求戒。至第二羯磨忽起惡心及無記心。亦爾前勢力發戒也。理實有無心得戒。此不論者。論明思俱轉故。無心得戒。非與思俱故。不明文。

第二九者。或依無色。文。惠云。入無色定得苾芻戒。入色界定即有定共無表。與思俱轉也。

文。麟云。依無色盡無生智現前等者。謂沙彌正受戒時。入無色定得無學果也。文。

論云。別據顯相所遮如是。文。光云。若別據律儀顯相。所遮如上。若通據律儀。處中隱顯。則無所遮。處中業道非是律儀。名離律儀據此隱相有一八五業道俱轉。依宗正辨受五戒等必須具足。方名律儀。若不具受。非是律儀。但是處中業道。如人不能具受五等。隨其多少要期。且受離殺生等。雖不名爲律儀所攝。亦得名處中業道。此中爲足善業道中總有十種俱轉。且於處中說一八五。理實處中具有十種。文。

一俱轉者。文。麟云。得一支遠離者。謂有人不能具受五戒。但受一支。得五支者。謂身三語二。此亦非近事。勸策。苾芻等諸律儀支。但成處中妙行。或善五識現前得三支遠離爲五。得六支者。即身三語三也。此上所明。皆是同時俱。非前後俱也。文。

釋曰。難穢瞋通二者。文。光云。前六句明不善。後六句明善。○爲苦所逼。由相罵故。有難穢語。爲苦所逼。由悲叫故。有難穢語。爲苦所逼。由身心龜強。懼戾不調。由互相憎故。有瞋。神云。由身分割截不離本身。更相踐踏時。更相罵故。有難穢語。爲苦所逼。由悲叫故。有難穢語。身心龜強。懼戾不調。更相踐踏所割身肉。由互相憎故。有瞋。惠云云。貪邪見成就者。文。光云。貪及邪見成就。不現行。由未離故。所以成就就不現行。無可愛境貪爲已有故。貪業道不現行。雖有涼風觸身起。

貪輕非業道。如輪王北洲貪輕非業道。地獄中有生處得智。知前身造業來生此中。現見業果故。無邪見現行文

又地獄中業盡文。問。地獄有中天。見何云業盡死耶。答。業盡死故無殺業道者。依猛利不善業。感地獄異熟果故。業未盡之時。無有橫死之義。故云無殺業道也。然而依別緣力。至業力衰歇之時。不受盡彼處異熟果。可來生人中等故。有中天云也。已上本釋。無殺業道之所以。地獄業盡死故者。約所殺之有情談之。北洲無惡意樂故者。就能殺有情論之。光云。北洲約果論之。地獄約因論之。故論述北洲之相。云壽量定故文。

業鏡現前文。正文云。光云。業鏡文。今見光記。業鏡云云。神云。有業鏡。造業身影皆現在前。又如瑜伽論說。閻魔王化作罪人本造業身語地獄衆生言。我本造此業。汝不須諱。又所殺生如牛羊等影。現在前來相續。妄語無用故。無妄語文。光云。初釋。又解。夫人虛誑爲求遂意。於彼處所無事別求。以無用故無虛誑語。又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故。無誑語文。

即由此無用文。問。此無用者如何。答。誑語。無用。今無離間所以用意也。謂誑語無用者。有所求令他想倒。於地獄無別求無用故。無離間語。又令他想倒。爲令他想倒。地獄常倒故。無用也。無離間語歟。可思之。惠云。常離即無用也。文。此意以常離即爲無用歟。若爾者。疏由此無用者。上誑語。無用。言用之云心

歟。非用其義准矣。問。疏云。由此無用及常離。無離間語文。何以常離即爲無用耶。答。寶云。此地獄中總有三例。一通現行成就。謂魚惡語。雜穢語及瞋。二唯成就。謂貪邪見。三不現行亦不成就。謂身三語。二離間語。虛誑文

北洲成後三者文。寶云。北俱盧洲有三。一三業道唯成就不現行。二雜穢語通成就現行。三身業道語三業道不成就。不現行文。麟云。身心柔軟無惱害事者。謂若身心剛強欲惱害他故。名爲瞋恚。即身心柔軟故無瞋也。不信因果作惡意樂。名爲邪見。無惡意樂。無邪見也。此三離欲捨故。北洲無離欲故。定有成就文

無惡意樂故無殺等六文。光云。無惡意樂故。彼無殺生等六。此即通釋。又別釋云。壽量定千歲故。無殺業道。無攝受自他財物故。無盜業道。無攝受女人爲妻故。無邪行業道。身心便故。無龜惡語。又正理云。言語清美故。無龜惡語。以無用故。無虛誑語及離間語。又正理云。無誑心故。無虛誑語。常和穆故。無離間語文。問。今疏云。無用故。無離間誑語云云。無用故。無離間貌如何。惠云。北洲無用者。常不乖離故。無心求故。無離間及誑也。爲令他想作離間語。北洲常不乖離故。雖作離間語。和穆不壞。無用故。無離間語也。又爲遂求心用誑語。北洲無所求無用故。無誑語也。

天鬼傍生前七業道。唯有處中。天有七業道事。光云。雖諸天無殺。天愛自部故。或有

時殺害餘阿素洛鬼趣。有餘師說。天亦害天。知過去世爲怨讐故。斬首截腰。其命方斷。故正理云。有餘師說。天亦殺天。雖天身支斷已還生。斬首截腰則不受生。惠云。六欲天與修羅相罵故。有龜惡語。阿修羅與女相離故。有離故。有離間語。有誑心故。有誑語。與修羅戰有殺盜修羅女故。有姪盜也。問。欲天起邪見歟。答。起邪見也。

色界無處中業道事。惠云。色界無處中業道。初定發身語表等。是妙行攝也。明眼抄云。天趣。地獄雖俱現見業果。而有差別。謂天趣受樂。其心容預。雖見業果。亦起邪見。地獄受苦。其心逼切。已見其因。不起邪見。天雖起邪見。由見業果。所起邪見非上品圓滿。若極作意思惟之時。便見業果故。不斷善。但光法師言。不撥因果者。且據極重邪見也。非言全不撥因果也。或亦應言。現見業果故。不斷善根。而不可言不撥因果者是謂。故泰法師直云。以天趣中有生處得智現見業果。不言不撥因果。前義爲勝也。文

然無色那含文。惠云。然無色那含者。此說過去依身起無漏道。不說依地。有過去欲界一地身起一地身。或二三四五六地道共戒。若二地身。即起一地乃至五地道共戒。若三地身。即起三地道共戒。若四地身。即起四地道共戒。五地身。即起五地道共戒。謂生上地。即不起下地道共戒也。從此已後生無色界。會一地身起道共戒。即成一地身道共戒。乃至會五地身起道共戒。即成五地身道共

善三果翻惡願說文

又契經說八邪支文 麟云翻八正支。以翻正見立邪見故云云。邪見邪思惟准八正支邪語邪業邪命此三以色業為體也邪精進邪念邪定

身業名邪業事 光云。從瞋癡所生語業。各有四支。總名邪語。以語即業故。不言業。但從瞋癡所生身業。各有三種。總名邪業。以身非業故。不言身文。麟云。以語即業故。但言語身非即業故。不言身文。

界繫門事 惠云。問。八邪支何界所繫。答。邪念定。邪精進。邪見。通三界。邪思惟。語業。命。欲色有。色界初定有。二定上無也。

三斷門事 惠云。問。幾通見等三斷。答。邪見見斷。語業命修斷。餘通見修斷文。

次第事 惠云。問。何故三業中先身後語。八邪中先語後身。答。三業據龜細次第說。八邪據相生說文。寶云。正理云。以業中隨龜細說。道支次第據順相生故。契經言。尋伺已發語文。

瞋癡生語業文 神云。瞋癡所生語身二業。各有身三語四。兩種語四合有八支。名為邪語。兩種身三合有六支。名為邪業。從貪所生身語二業。身三語四。合有七支。以難除故。名為邪命文。

貪能奪有情心文 惠云。貪起時映奪本心也。如有銀曰文。光云。引頌可知。取下兩句為證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者。邪命難

除。所有命緣皆屬他故文

此釋違經文 戒蘊經中觀象圖等說邪命。見タリ為戲樂延命。故知一切貪所生身語業皆邪命也。依之戲樂歌舞等皆是邪命也。為貪

斷道者謂無間道文 光云。道能證無為斷。及能斷有為惑。具此二斷得斷道名。即無間道能引斷得至生相時。說名能證。能斷惑得不生相。說名能斷。此無間道亦證亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名為證。非由彼力令此惑得不生相。不名能。所斷文。

能招自地可愛異熟文 惠云。能招自地可愛異熟者。依未至地。起無間道。斷欲界煩惱。九無間道相應思及定共戒。招初定可意果也。等流果即無間道前後相似。或無間道與解脫道前後相似也。文。麟云。言後等若勝者。約九品論之。同品為等。增品為勝。果非因前故復言後云云。

士用果者文 光云。謂道所牽俱有士用果。即是俱生士用果。二謂道所牽解脫士用果。即是無間士用果。三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果。四謂道所證斷。即是不生士用果。麟云。言道所牽俱有士用者。斷道俱時諸法由道力起故。曰所牽也。言道所修至隔越士用者。以道斷惑盡時。並能頓證一切功德。雖不頓起。並在未來。由隔越多念故。隔越言所證無為。不生士用者。以無為無生故。名不生。由道力證故。名士用。惠云。俱生士用者。即無間道同時思。能引同時心心

所及四相七支無表也。謂道所修未來功德者。無間道後。引第九解脫中五通等功德也。文。決云。俱生士用者。今無間道俱生思。是名斷道業。此思業能同時心心所及四相七支無表等引以。可云俱生士用也。無間道次引解脫道。可云無間士用。又無間最後第九解脫道中間所修五通等功德引。可云隔越士用也。文。

增上果者文 增上果者。有為法生。餘法不障。是增上果。謂除無間道俱生思餘有為法。增上果。又除前生前已生有為諸法。非增上果。果望因或因後。名增上果也。

無漏業有四○文 麟云。無漏有四果者。謂道前後相似。若等若勝。是等流果。餘三同前。言餘有漏者。即無間道外餘之三。道及餘一切善惡等業。咸。非斷道並除離繫。善惡性故。有異熟果。相似生義。是等流果。由彼力能。是士用果。不障義故。是增上果。言餘無漏者。即除無間道外。餘解脫等道及餘一切諸無漏業。文。惠云。餘若有漏善。即解脫道及一切有漏散善等。餘若無漏者。即無漏解脫道。無記即有覆無記也。文。

無漏不招果文 正文云。無漏唯不招報果。何總言不招果耶。文。論云。已總分別諸業有果。大辨異門文。光云。一總問起。二起別問起。文。異門者。三性門三世門等。五門在之。可見色行二蘊少分文。麟云。色蘊中唯取身語二

之

業、除色香等、非業性故。行蘊唯取思。餘觸欲等非業性故。皆不取之。故言少分。餘蘊非業。故亦不取。法通五蘊者。以諸非業性亦是法。法通五蘊理實善法亦通無爲。以餘二性唯有爲故。故約總相。但言五蘊也。文。惠云。色蘊中取色聲表無表。表取形色。聲取前二聲。行蘊取思。餘法皆非者。少分也。文。

善業以善法爲四果。文。麟云。言善業望善法爲四果者。同類因生。是等流果。牽引義邊。是士用果。斷道所得。是離繫果。增上可知。文。不障義。增上果也。又云。言除異熟者。善法非異熟性故。云云。果必無記故。善非異熟性也。

善業以不善法爲二果。文。士用果者。善思無間引起不善法無間。士用果歟。麟云。善望不善無三果者。類不同故。無等流果。不善非無爲故。無離繫果。非無記故。非異熟果。文。善業以無記爲三果。文。麟云。以無記法爲三果者。於前二上加異熟果。以善業能招無記異熟果故。餘二可知。文。惠云。善業望無記法爲三果者。善爲因感當來異熟果。異熟果因善業生士用果。如通果無記因善心生。亦得餘二無記因善業生。准此釋文。

不善業以善法爲二果。文。麟云。不善望善除三果者。不善業非能斷道故。無離繫果。善法非異熟性故。無異熟果。類不同故。無等流果。文。惠云。不善業望善法。即是前念不善爲等無間。引後念善法生爲二果也。文。以不善法爲三果。文。不善業望不善法三果。

謂前念不善爲因引生後念不善。士用果也。其性同類。等流果。不障義。增上果。

以無記爲四果。文。惠云。不善等爲因引後念三無記。爲士用。謂異熟等。除通果無記也。文。麟云。不善望無記法。有異熟果。以不善之業。能感異熟無記之法。體是異熟故。有此果。文。惠意。約異熟無記心。云異熟果。前後念相望故。麟意。約異熟法。云異熟果。世門見故。

答謂遍行不善。麟云。言遍行不善及見苦所斷餘不善等者。遍行不善。即苦諦下邪見等三。及疑無明并集諦下二見。疑。無明相應惑業。是謂遍行不善。以言不善故。不得總言十一遍使。及見苦所斷餘不善業者。即遍行外苦下貪瞋慢等非遍行相應惑業。爲同類因。此等皆能引生身邊二見。二見望彼雖性不同。以同染行故。與不善爲等流果。身邊二見內門轉故。故是無記如品初釋文。十一遍使者。苦諦下五見疑。無明。集下邪見見取疑。無明也。今取不善故。苦下三除身邊也。第十九卷云。遍行自界也。文。依三義立遍行名。一遍緣。五部。二遍隨眠五部。三爲因遍生五部。光云。或遍行因等流果。或是同類因等流果。文。

無記業以善法爲二果。文。惠云。因前念四無記業。引後善法。如通果。初生定善。餘三無記生善法及不善法。由通二境不同故。生善惡二法。士用果相明也。增上果不障義。可知。麟云。以無記非斷道故。無離繫果。無記與善類不同故。無等流果。無記不招異熟及

善法非異熟性故。無異熟果。故但二果。云云。以不善法爲三果者。麟云。望不善除異熟者。亦如望善說言。身邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法故。言同類。理實二見能遍取五部不善法若望他部。應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故。文。又云。言以無記爲三果者。但有等流。士用。增上三果。以無記不招異熟故。無異熟果。無記之業非斷道故。無記之法非無爲故。故除離繫果。云云。

色行二蘊少分。文。惠云。三世無別體。約五蘊立世體。同前三性門。同念無等流果及異熟果也。文。

過去業以三世法爲四果。文。麟云。過去業望三世法唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非三世攝故除之。有餘四者。以相應俱有能作等因通三世攝。所以有士用。增上。有異熟者。謂過去善惡爲因。感異熟果。今時同在過去也。等流果者。後似於前故。亦有之。望現未。准過去說。文。惠云。三世業與法性或同或異。思可知。異熟果性四句。唯異非同。唯不同等流。唯同非異果。唯性同增上。士俱用通。非除前性同及異也。過去世通多念故。同世得有等流及異熟果。現在一念同世無等流及異熟果。云云。過去業望過去法士用果者。過去業俱有相應法。俱生士。增上果者。過去業過去已謝法現在前時不障礙故。此過去業能作因。已謝法增上果同在過去。異熟果者。過去善惡業爲因。感異熟果。此異熟果今已謝。同在過去。等流果者。過去前後念相望談之。

可知之。過去業望現在法土用果者。無間
士用果也。依過去業勢力。無間生三性心也。
增上果者。過去業不障義易知。異熟果者。因
過去善惡業感現異熟果。等流果者。前後兩
念相望談之。過去業望未來法土用果者。隔
越士用果也。增上果者。過去業未來法生時
不障故。異熟果者。因過去善惡業所感異熟
果在未來。等流果者。隔念等流果也。
現。相未亦然。亦四果數也。其作
法准過去業望現在法。可知之。

現。相現二果。惠云。此約現在一念俱有
相應因。同時土用。增上果。麟云。現在但二
無三者。唯一念故。無異熟果。無前後故。無等
流果。但有相應因故。有土用。增上。可知文。
現在望過去果無之。無果前因後之道理故。

未於未果三。麟云。未來業以未來法唯三
果者。俱有相應因通未來故。有土用果。有異
熟果者。未來雖無前後。其異熟因約體建立。
以善惡性為業無記性為果故。得有也。無等
流者。以同類因熟位建立未來無前後故。無
等流也。新云。異熟等流必前後故者。若爾。
未來無前後。應無異熟文。

不說後業有前果。現在業望過去法。果無
之。又未來業望現在法。或望過去法。俱果無
之也。
諸地業唯色行二蘊少分。惠云。諸地業色
行二蘊為體。欲界初定准前。若二定已上。色
蘊即定共無表。行蘊即思。空處已上。唯行蘊
思為體也。文。

同地有四果者。麟云。言除離繫者。以離繫
無為非地攝果故。有四。可知文。同地有漏業
望同地法。有四果。謂欲界一切善惡。有漏
因感異熟果。善惡業相似生義。等流果。由彼
力引生果。士用果。不障義。增上果。初禪以
上。定善為因。感當地異熟。善無記業相似生
義。等流果。士用。增上。准前可知之。非斷道
故。除離繫也。

異地二或三。惠云。若異地相望。如欲界業
望色界法。即從開思慧入修慧。有土用。增上
也。從欲界通果無記入色界善望即異性也。
麟云。異地有二果者。如欲界加行善心入
初禪定。有引起力。是士用果。增上。可知。無欲
界業感初禪異熟故。無異熟果。有漏異地無
同類因故。無等流果。文。

第五明學等三果。學法者。有學身中有為
無漏。無學法者。無學身中有為無漏也。非學
非無學法者。一切有漏及三無為也。以有漏
法不可修故。非有學無學身中法。名非學非
無學無為法。不可修習令其增長故。亦非學
無學法也。

學等三業唯色行。○文。惠云。非學非無學業。
色行二蘊。同前學無學業。色即道共戒。行蘊
即思也。若學無學法通五蘊。取無漏邊心王
大地十大善十尋同道共戒四相得為體。非
學非無學法通五十七文。
非學非無學業。正云云。可加行蘊。故光
云。非學非無學業。以有漏色行二蘊少分為
體。文。

且學業以學法為三果。云。惠云。學望學法。
即取苦法智忍已後至有頂第九無間道已來
無漏道。前望於後為三。麟云。學業以學法
為三果者。同無漏故。是等流果。引起力故。
有土用果。增上。可知。除異熟者。以無漏
法非異熟故。除離繫者。以離繫是無為故。
云云。

以無學法為三果。云。惠云。學業即第九無
間道共戒及思。引第九解脫道盡無生智。
亦為三果也。麟云。以無學法無二。准前可
知。有土用。謂金剛喻定引起盡智。是士用果
云云。

以非學非無學為三果。文。惠云。即有頂第九無
間道已前。斷惑得無為。為離繫果等。及前三
果四向無漏定。引有漏定等也。麟云。以非
學法有三果者。斷惑證滅。是離繫果。從無漏
觀。於時。引起有漏善心。是士用果。增上果
可知。除異熟者。無漏不招異熟故。除等流者。
類不同故。文。

無學業以學法為一果。文。惠云。無學業取道
共戒及相應思望學法。即前三果四向學法
也。麟云。且初望學法。但一果無漏故無異
熟果。學法劣故。無等流果。非無為。無離繫
果。無有無學引起學心故。無士用果。然羅漢
退者。謂有漏心中起煩惱退。亦非學非無學
法也。若准正理。鈍根無學望未來。利根學道
為同類因。加行等流果。此約現起故無等流
不相達也。文。問。無學業以學法為一果。然
無學後學法前也。無果前因後之理。如何。答。

以未來學法爲果意歟

以無學法爲三果云云 惠云。若無學業取盡智時。道共無表及思。望無生智無學。爲三果也。麟云。無學有三果者。無間引起。有士用果。同類義故。定等流果。增上可知。除二果者。如學中說文。

以非學非無學法爲二果云云 麟云。望非學有士用果者。謂羅漢從無漏觀出。引有漏心生。是士用果。無異熟等流。如學業說。無離繫者。謂無學人不更斷惑證寂滅故。寶云。無學非無間道故。望非二。無離繫文。

非學非無學以學法爲二果文 惠云。非學非無學業。即有漏定共戒及思。引無漏定。無漏定爲學無學法。或世第一法引苦法忍苦法爲學法也。麟云。且初望學法爲二果。有士用者。謂從世第一心入見道位。及餘一切學人從有漏心入無漏觀。並約引生之力。是士用果。無異熟果者。學法是無漏故。非異熟類不同故。無等流果文。

以無學法爲一果文 麟云。以無學法爲士用果者。謂無學人入無漏觀。餘同學說文。

以非學非無學法爲五果文 惠云。若非學非無學業。望自類法。取前斷道有漏業。具足有五果。又釋有漏道斷惑有離繫果。餘取有漏定及一切法相生也。麟云。非學非無學法通無爲故有離繫果。約有漏邊有異熟果。同類所生。是等流果。士用。增上。二果可知。第六明見斷等三果文。三斷者。見斷。及相續俱有修所斷。見斷外有漏。非所斷。諸無漏法也。

見所斷業唯行蘊少分文 惠云。見所斷業唯思修所斷業色。行二蘊。同前三性業出體。非所斷業。即道共及思也。見所斷法。即心王大地十大煩惱六不善二不定八中取六。除睡眠惡作爲四蘊。修斷法五蘊。通七十二法。非斷法。通五蘊心王道共戒大地十大善十尋伺四相得及三無爲體也。麟云。見所斷業唯思爲體者。以諸色法非見所斷故。餘受想等。非是業性故。唯思一是見惑相應思也。法非業性故。受想業。四蘊爲體。但除色也。修非二斷色行二蘊少分者。且修斷色蘊。謂一切有漏身語業色。非所斷業色。謂無漏七支。修斷思者。謂除見道惑相應思。外餘一切有漏思業。非斷思者。即無漏相應思業。二蘊俱非全故。並言少分。法非唯業性故。通五蘊文。光云。見斷業。以四諦所斷行蘊少分爲體。若修斷業。以修所斷色行二蘊少分爲體。若非斷業。以有爲無漏色行二蘊少分爲體。若見所斷法。以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法。以修所斷五蘊爲體。若非所斷法。以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬文。

見所斷業以見所斷法爲三果文 惠云。見斷業。即身見相應思引邊見業生文。麟云。初約見斷業。唯三法。且唯見斷除離繫者。謂業非斷道法非無爲故。無此果文。身見相應思邊見等。引生自部惑故。等流果。由引生力。士用果。不障義。增上果。可知之。以修所斷法爲四果云云 惠云。見斷業引修

斷法引修道貪等。即士用增上。不善果。即異熟果。以見惑有遍行隨眠。能生五部與修惑遍行因。即等流果也。麟云。望修斷有四果者。謂見斷業通不善。修斷通無記。故有異熟果。遍行因所生故。有等流果。引起力故。有士用果。非無爲故。無離繫果云云。

以非所斷法爲一果文 惠云。無漏五蘊及三無爲。但有不障義。爲增上果也。麟云。望非斷唯一果者。法非無記故。無異熟果。類不同故。無等流果。無引生義。無士用果。業非斷道故。無離繫果。故但一果云云。

若修所斷業以見所斷法爲二果文 惠云。修斷業望見斷法。如下無明。不了前境同時思。引生疑邪見等文。麟云。次辨修斷業望三法。初望見斷但二果者。見斷唯染污性故。非異熟果。修部無遍行惑取他部界故。無等流果。非法無爲故。無離繫果。無間生義。有士用果。除離繫。是非斷故文。

以修所斷法爲四果云云 惠云。修所斷業。即善惡業引修斷法。取前斷道有漏業具五果釋。即來生果爲異熟果。餘果可知。修所斷善惡業感果生。異熟果。具修斷惑由修斷三性思。能引起修斷善惡等心。士用果。俱生無間隔越等。修斷業與修所斷法。前後相生相似。等流果。自地修斷相續。增上果。可知。不障義。無爲非所斷故。修斷法無離繫果也。以非所斷法爲三果文 惠云。修斷業望非斷法。即有漏定共戒及同時思。引生無漏定。爲士用增上果。及有漏道斷惑證得無爲。爲離

繫果文。麟云。望非斷有三果者。以有漏道斷惑證滅。得離繫果。有漏善心無間引生無漏心。有士用果。言除異熟者。無漏非異熟故。除等流者。類不同故云云。

非所斷業。以見所斷法爲一果文。惠云。非斷業即道共戒及同時思。不引見惑生。但有不障見惑生義。得爲增上果文。麟云。初望見斷唯一果者。非斷業是無漏故。見斷法是染行故。無異熟果。類不同故。無等流果。法非無爲。無離繫果。無引生義。無士用果。故但增上文。

以修所斷法爲二果文。惠云。非斷業。即無漏道共戒及同時思爲業。引有漏定生。爲士用上果文。麟云。修斷有二果者。從無漏觀出入有漏心有引生義。有士用果。餘義同前文。以非所斷法爲四果云云。惠云。非斷望無漏法。即法忍相應思及戒。證無爲。爲離繫果。引解脫道等。爲士用增上果也文。麟云。非斷有四果者。同無漏故。有等流果。無間生義。是士用果。斷惑證滅。是離繫果。非有漏。唯除異熟果文。

隨其所應遍上六門文。光云。於異門中。最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前五門義也文。今疏。六門者。異門五門之次上。總分別諸業有果門加歟。然異門中初三性相對果明。論文初云。最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前門義文。此文總分別門次異門初。置此言故。皆如次言。遍異門分見。若爾者。光釋順論文歟。

釋本論業文。神云。釋發智本論中應作等三業文。謂應作業。不應作業。非應作業。非不應作業文。正文云。第三業字。刺論無此字以上。有說染污三業文。光云。應作等三。各有兩說。初師意。說染污三業。名不應作。諸善三業。名應作。諸無覆無記三業。名第三。後師意。說染污三業。及無覆中壞軌則不合禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全無覆少分諸善三業。及無覆中不壞軌則合俗禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆應作。謂善業全。無覆少分於無覆中除應作不應作三業所餘三業。名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理文。寶云。此師說。不善有覆無記身語意業。名不應作文。

有說亦壞軌文。寶云。第二師釋兼取無覆無記無軌則三業。意業即發身語者。皆名不應作也文。惠云。壞軌則。即四無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮義。前約勝義威善惡果論文。

若依初說文。惠云。第三非應非不應作。第一師即取四無記及有覆無記。第二師除威儀無記外餘三無記及有覆。無爲第三業也文。論云。爲由一業文。惠云。爲由一業但引一生。此舉現業問當果。又爲一生下。舉現果向因也文。

一業引一生者文。引業者。引同分業名引業。引同分唯三之文。爾見。故此一生言顯一同分也。依之婆沙百十四。說四業有三說。并但以

同分爲引果矣。此同分是生死總報。故舊譯云。總報業。此則威總報業。總報之業也。問。總別引滿感果委意如何。答。凡論業果。造其業。感其界。其起共生等。此云引業名總報。於此果報總體上。方感壽命長短身形作業等。各別報。此中命根引業所感。身形等滿業所感也。以上明眼抄趣。光云。光三云。引業非唯威總同分。能兼威別命根故文。此釋顯光意命根別報也。寶意總報別報名引果滿果故。引果總報眼目異名也。由之以命根衆同分。共名引果云總報也。可思之。

一業不引多生事。惠云。問。若不許一業引多生者。何故阿那律言。我昔施一獨覺食。感得七返三十三天。及人中爲轉輪聖王。最後生巨富長者大釋迦家。此即一業感多生。如何言一業不引多生。答。彼因一業引得第二生果。更造業展轉至亡生果。約本因初說。或由一業起多思。願生天或人等感得七生故。言因一食感得也文。

依薩婆多宗文。經部宗意許一業感多生歟。時分定業應成雜亂文。惠云。時分定業應成雜亂者。即順現等三世定業如何安立。即生後業與現雜亂。此破一業引多生也云云。麟云。言時分定業應作雜亂者。謂順現順生後三時定果。各由一業一引。今若一業能引多分生。則順現業又招生報。此業爲名何等。故成雜亂也文。

應衆同分同分差別文。惠云。應衆同分同分差別者。若此一身多業共引。即應一生內必

死生因云。以多業故。同喻。如多生。或可多生。應不死生。許多業引故。同喻。如一生。此破多業引一生文。

多業能圓滿者文。滿業者。一身支體眼耳等諸根圓滿莊嚴業。故云滿業。圓滿之業。依主釋歟。別報業者。支體色力其形相各別。云別報。此別報之業歟。

譬如畫師文。一色圖形喻一引業文。光云。又正理四十三云。今一色所喻爲一類業爲一

剎那若喻一類。違此宗理。以非一業引一生。可約一類。類必多故。多引一生不應理。若言一色喻一剎那。非一剎那能圖形狀。即所立喻於證無能。今見此中喻一類業。如何引業約類得成。引一趣業有衆多故。此言意願。一類業中唯一剎那引衆同分。同類異類多剎那業能爲圓滿故。說爲多云云。引滿二業造時先後事。惠云。問。先造引業。爲先造滿業。答。不定。隨造者意樂力也文。

或有缺減改實云。明由多業圓滿故滿業不同身形有異也文。

二無心者文。論云。二無心定。雖有異熟。而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故文。麟云。二定有異熟者。謂無想定招無想天五蘊果。若滅盡定招有頂天四蘊異熟果也文。

得者善惡得文。續本義抄云。諸業者。唯限思業云云。准此能發思歟。麟云。得與諸業非一果者。謂得與業或前或後非定俱故。非一果文。法俱得者。與所得法雖俱時。有此得或前或後或俱生故。以不定非俱有因也。

惠云。若心心所得四相等。與業俱時能引亦能滿。若前後及一切不與俱時者。皆滿不能引也文。二定得所感滿果事。光云。問。二定及得。既不感引感何滿果。答。如婆娑十九云。評曰。應作是說。無想異熟。唯是無想定果。彼命根衆同分及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟。是共果。問。滅盡定受何異熟果耶。答。受非想非非想處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果故。問。諸得受何異熟果耶。答。諸得受色。心心所法。心不相應行異熟果。色者。謂色香味觸。非五色根彼業果故。心心所法者。謂苦受。樂受。不苦不樂受及彼相應法。心不相應行者。謂諸得生老住無常文。

無間業者文。論云。若有業。由五因緣。易見易知。此中偏說。謂趣生果及補特伽羅。唯五無間具此五種。餘業不然。故此不說文。光云。正理釋云。處謂此五定以母等爲所起處。趣謂以地獄爲所趣故。生謂無間生感異熟故。果謂定能招非愛果故。補特伽羅謂此人能害母等文。神云。婆沙百十二云。復有說者。五無間業具五因緣。易見易知。是故偏說。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五補特伽故。自性故者。謂五種性是決定極重惡業。趣故者。此五決定於地獄受。不於餘趣。生故者。此五決定順次生受。非順現。○果故者。謂此五定感世間極不愛果。補特伽羅故者。謂能造此五補特伽羅。易見易知。謂害母父乃至出佛身血所餘一切惡業皆無五種因緣。

是故不說云云。一者數行文。論云。應知此中唯數行者。名煩惱障。如屬擲等。煩惱數行難可伏除。故說爲障文。光云。總分二品。但言上下故不言中。或言上下影中。可知。應知但依現行煩惱爲其障體。不依成就文。麟云。言數行難可伏除者。以煩惱數起故。今對治道無由得生故。云難可伏除也文。

并一切惡趣文。惠云。正理論云。何故名障。答。障聖道。若爾大梵應立爲障。答。許離染故不立。問。無想何故立。答。不能離染。以無心故。准此通障六行離染也文。麟云。報障中間。梵王非聖。所生起戒取處。不起聖道及道加行因。何不立爲異熟障。答。以能離染故。非障也。非如北洲。無想三惡趣中不能離染故文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

問此障何法文。此問答釋障名也。光云。謂障聖道。及障聖道加行善根。或亦能障異生離染文。

論云。此三障中文。光云。此下明三障輕重。有兩師解。此即初解文。麟云。言第二生亦不得聖者。由造重業必生地獄。或煩惱障定墮惡趣故。第二生亦不得聖。若其報障現身雖不得聖。其第二生即容得也文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

淨寶云。離染者。於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也。光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。即准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文。

約異熟果決定文。麟云約異熟果決定者。釋無問名。論先問云。此無問名為目何義。故有此答。兩說中前約業招其果無有間隔。後熟假者從於此生無間定生地獄。俱是無間隔故。名無間。又論云。彼有無間得無問名。與無問法合故。名無問。如沙門法合故名沙門。解云。由此道有滅惡故。與滅惡法合。名沙門。此業有無間果故。與無問法合。名無問也。以上除北俱盧文。論云。且無問業唯人三洲。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內。唯女及男造無問業文。

謂彼父母於彼少恩少愛念文。光云。若天生黃門少恩。為彼缺身增上緣故。慚愧微。若損黃門。父母於彼雖非缺身緣。父母於彼少愛念故。所以彼於父母慚愧心亦微云云。缺身緣者。既天生黃門故。父母黃門缺根緣為言。如聰慧馬文。光云。婆沙云。大德言。諸傍生類殺害父母。於無問罪有得不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得。會聞有聰慧馬。人貪其種。令與母合。馬後覺知。斷勢而死。引聰慧馬。傍生類覺慧分明之語歟。

人從非人生文。惠云。人從非人生。如世羅生從鵝卵。或父母轉作非人。殺皆不成逆也文。

俱舍論頌疏抄卷第十八(頌疏論本)

●第一出業障體文。故云五無問業。約果立此

名。或名五逆罪。義章云。此之五種。經名為逆亦名無問文。

一五逆得名事。義章云。問。何故此五偏名為逆。以其背恩違福田故。殺父殺母背恩故。逆餘三違於福田故。逆殺阿羅漢破和合僧違僧福田。出佛身血違佛福田文。

一列次次第事。前十七卷。害母殺父害羅漢破和合僧出佛身血。此即經說次第也。當卷下明輕重段次第同之。又當卷初列云。殺父殺母殺羅漢出佛身血破和合僧。此隨輕重大第列之歟。

一輕重大次第事。此卷下明輕重。可見之義章云。次辨輕重。殺父最輕殺母次重。殺阿羅漢罪復轉重。出佛身血轉轉深重。破僧最重。故成實云。破僧最重。離三寶故。令僧離佛亦礙法寶文。

一起罪次第事。義章云。言次第者。殺父殺母殺阿羅漢出佛身血。此四相望。無其次第。隨何在先皆得起之。若以破僧對殺父殺母殺羅漢等。破在先。久清淨人能破僧。若先殺父殺母殺羅漢。人不信受。何能破僧。若以破僧對出佛身血。次第不同。若依難心。要先破僧。後出佛身血。清淨之人能破僧故。四分律中。先明出血後明破僧提婆達多。先教世王殺害其父。自欲殺佛。望為新王新佛化世故。先害佛。以害佛故。惡名流布。利養斷絕。因即起於破僧之心。遂便破僧。故知破僧定在其後。二說云何。並是聖言。難定是非。若欲和會。律中所說。就最初者。出血無犯故得

破僧。難心所論。據彼後時所防信者語。必先破僧。後得出血。若先出血。不得破僧。文珍海文義要。問。就最初等者意何。答。先德傳云。付出血罪。有加行根本。出血加行在破僧先故。云律中所說就最初者。最初即是加行異名也。而作出血僧後故。云難心所論。據彼後時所信者語。就出血根本故。云後時。不非根本故名所信者也。又一說云。出血之事。有破僧先。五百新學初不知之。破僧已後。方乃知之。故律依初事。論約後知之以上。

一佛與調達誣論本緣事。惠云。經說。佛與調達為兄弟。佛為兄前母子。調達為弟後母子。後父母已。不分弟財。喚入山遊戲至頂。佛推調達墮山死。由此因故在靈山。西域記。山西壩有輒精舍。東闢其戶。如來多在此處說法。傍有大石。高四五丈長三十餘步。是調達擲石傷如來足出血處也文。

一調達造三逆本緣事。破僧出血殺羅漢。在色丘。智論十四云。斛飯王子提婆達多出家學道。六萬法聚。精進修行。滿十二年。其後為供養利故。來至佛所。求學神通。佛告憍曇。汝觀五陰無常。可以得道。亦得神通。而不為說取通之法。不得所求。涕泣不樂。到阿難所。求學神通。是時阿難未得他心智。如佛所言。以授提婆達多。受學道法。入山不久。便得五神通。得五神通已自念。誰當與我作檀越者。如王子阿闍世。有大王相。欲與為親厚。到天上取天食。還到憍曇羅越取自然粳米。至閻浮樹林中取閻浮菓。與王子。或時自變其

身作象寶馬寶以惑其心。時時自說己名。令太子知之。種種變態以動其心。王子意惑。於裏蘭中立精舍。四種供養并種種雜供無物不備。以給提婆達多。提婆達多大得供養。而徒衆尠少。自念。我有三十相。滅佛未幾。弟子未集。若大眾圍繞與佛何異。如是思惟已。生心破僧。得五百弟子。舍利弗目連說法教化僧還和合。爾時提婆達多便生惡心。推山壓佛。金剛力士。金剛杵而遙擲之。碎石迸來傷佛足指。花色比丘尼呵之。復以拳打尼。即時眼出而死。作三逆罪云云。

四身一語業文。第二句身語分別。後二句根本加行分別也。
破僧誑語名一誑語文。寶云。天授知五法。實非是道。誑無智比丘說是道故。是妄語文。五法如下所明。

第二明破僧文。義章云。前之四種。顯可知破僧難識。今宜廣辨破僧之義文。
僧破體是不和合性文。光云。不和合性。以和合上非得爲體。謂僧未破有和合性。同共和合許有聖道。僧由此和合性故容得入聖。若僧被破。捨和合性。有不和合性起。由彼破此和合性故。不得入聖。故成無間。以和合體上非得爲不和合性文。惠云。不和合性。大乘論許別有體。此論卽是非得。取法輪上非得。爲僧破體。以誑語爲因。和合以四比丘。蘊爲體。若不和合非得爲體。和合應以得爲體。答。不可相例。如異生性非得爲體。聖性非得爲體。問。既破愚夫愚夫先有聖道上非得緣何破了方以非得爲體答。未破雖有非得容得入聖。破了未和來無有得聖時。故非得爲體文。神云。其僧不和合性非十四攝。是所餘不相應行文。

答如是破僧因誑語生文。意云。誑語因。破僧果也。誑語是無間業體也。破僧非無間業體也。今疏得破僧是無間果者。破僧誑語無間業果也云。非無間業體。然破僧爲無間業。誑語因立破僧果名爲言。光云。虛誑語是因。所破僧是果。謂因虛誑語僧方破故。言虛誑語名僧破者。因受果名文。

所破僧所成文。不和合性所破僧上所成也。麟云。言所破僧所成者。謂非調達成破僧體。但是破愚夫。今不得聖。所破僧衆所成就。雖當時千世界法輪不轉。而成此非得。但是四伴。及五百少年比丘亦然文。

無間一劫熟者文。光云。若造餘四逆。不共生彼。或生餘地獄。欲界善劣。非受一劫。欲界惡強。受一中劫文。一增一減名一中劫也。又引婆沙百十五云。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。本義抄問。提婆於一中劫異熟果。悉可起取果用耶。答。雖有學者異義。悉起取果用可云也。付之提婆既不受盡一中劫異熟果。知於一中劫果不悉取果用之事。如何。答。破僧罪。是最重猛利大罪也。於一中劫異熟果悉可起取果用之事。必然也。但提婆於一中劫果。悉雖起取果用依別緣力。雖業

得緣何破了方以非得爲體答。未破雖有非得容得入聖。破了未和來無有得聖時。故非得爲體文。神云。其僧不和合性非十四攝。是所餘不相應行文。

答如是破僧因誑語生文。意云。誑語因。破僧果也。誑語是無間業體也。破僧非無間業體也。今疏得破僧是無間果者。破僧誑語無間業果也云。非無間業體。然破僧爲無間業。誑語因立破僧果名爲言。光云。虛誑語是因。所破僧是果。謂因虛誑語僧方破故。言虛誑語名僧破者。因受果名文。

所破僧所成文。不和合性所破僧上所成也。麟云。言所破僧所成者。謂非調達成破僧體。但是破愚夫。今不得聖。所破僧衆所成就。雖當時千世界法輪不轉。而成此非得。但是四伴。及五百少年比丘亦然文。

無間一劫熟者文。光云。若造餘四逆。不共生彼。或生餘地獄。欲界善劣。非受一劫。欲界惡強。受一中劫文。一增一減名一中劫也。又引婆沙百十五云。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。本義抄問。提婆於一中劫異熟果。悉可起取果用耶。答。雖有學者異義。悉起取果用可云也。付之提婆既不受盡一中劫異熟果。知於一中劫果不悉取果用之事。如何。答。破僧罪。是最重猛利大罪也。於一中劫異熟果悉可起取果用之事。必然也。但提婆於一中劫果。悉雖起取果用依別緣力。雖業

□位至業力衰歇之時。不受盡彼地獄異熟果。來生人中。等之義可有也。以上

隨罪增苦增文。光云。造逆漸多。其身轉大。轉復柔軟。而苦具漸加。受苦轉增。造多逆中。初是引業後是滿業。故正理云。造多逆人。唯一能引餘助滿故。成實論。若造一逆。一劫受果。乃至若造五逆。五劫受。成實依經部宗。一業感多身。多業感一身文。寶云。謂由多逆。感地獄中大柔軟身。多猛苦具。受二三四五倍重苦文。

論云。誰於何處。○文。光云。一問誰能破。二問於何處。三問能破於誰。四問破在何時。五問經幾時破云云。

茲擷者文。明能破人也。答。第一問。寶云。正理四十三云。要大比丘。必非在家比丘尼等。以彼依止無威德故。唯見行人。非愛行者。以惡意樂極堅深故。於染淨品俱躁動故。光云。婆沙一百六十一云。見行者。所有意樂堅固猛利。於難染清淨品作決定。無道退轉。諸愛行者。無如是事。故不能破。又唯男子破法轉僧。非諸女人。亦非扇搗半擇迦等。皆是愛行者。所有意樂不堅不猛。於染淨品皆不決定。是故彼類不能破僧文。神云。於斯且舉淨行爲初類。顯端嚴語具圓等。醜陋諸等無破能文。又云。住淨行方能破僧。以犯戒人無威德故。卽由此證。造餘逆後不能破僧文。惠云。問。見行人。爲鈍根爲利根。若利根。調達何故退失神通。答。見愛二人。皆通鈍利二性。調達失神通。鈍根見行能破僧也文。

論云。誰於何處。○文。光云。一問誰能破。二問於何處。三問能破於誰。四問破在何時。五問經幾時破云云。

破異處者文明破處也。寶云。謂羯闍尸梨沙。此云象頭山。山頂如象頭故。在鷲峯山北可三四里。同一界內。天授住彼而破僧。故非對大師。山經說文。舊云。伽耶山者說也。以羯闍之與伽耶聲相近故。謬傳爾。然西方別有伽耶山。去鷲峯一百五十餘里。非同二界。非破僧處。義章伽耶山云云。

愚夫者文明所破僧也。本義抄問。初師意。愚夫言可通忍世第一法耶。答爾也。付之忍世第一法位。見道近方便也。更不可為所破。如何答。初師意。以諸聖者證法性故。愚夫言。廣可取異生諸位。見但於難勢者。得忍善根之後。不可有隨邪師信邪教之義云事。二師所存。更無替也。其中初師意。愚夫者。即指異生之言。故愚夫之言。廣可通忍世第一法位。此異生諸位之中。有隨邪師信邪教之類。亦有不隨邪師不信邪教之位。言第二師意。今愚夫者。唯取隨邪師信邪教之類故。得忍善根之後永無此義故。今愚夫之言。不可通忍世第一法位云也。故正理論云。說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故。文二師所存。其趣如此也。以上

忍異師道時。○文明正破時也。寶云。同忍佛教名為和合。忍異佛及別佛教。名為僧破。正忍之時。是僧破時。亦是結彼破僧時。婆沙一百十六云。齊何當言法輪僧破。有多釋。如是說者。若由意樂誓受餘師。謂彼愚癡諸比丘衆。由定意樂發如是心。作如是語。提婆達多是我大師佛世尊。齊此當言法輪僧壞。文

神云。所破僧。忍異佛。忍異佛說。能障佛法輪壞僧和合故。謂僧壞。邪道。轉。聖道。被遮。暫時不轉。言邪道者。提婆達多。妄說五事。為出離道。忍許彼所說時。名破法輪。大意調達設邪教。五法。化取正衆四人以上。破僧意得也。正約調達事相。語取五百新學比丘。彼新學。信提婆我大師。信五法出離道。去鷲峯山。移住象頭山時。云正破時也。麟云。言忍異師名破者。准四分律。調達於王舍城中說五法。五百新學比丘便即信受。後至伽耶方承羯磨。今此但言忍異。或是通言。即亦同彼五法中制文。義章云。問曰。破僧前後二時。王舍城調達比丘。宜說五邪行。等和衆。五百新學受籌之時。二在伽耶。邪正兩衆別作法時。此二時中。何時正破。釋言。二時俱有破義。王舍行籌破行法時。伽耶布薩破衆法時。是故二時皆名破僧。文惠云。立邪三寶。五法為法寶。達多等為僧寶。自為佛寶。

一調達五法事。疏出二說。五百人信心生時。名破僧也。文居迦露。不食一切。○文明云。一切魚肉血味。麤蘇乳等。文惠云。問。乞食等與佛制何別。答。名雖同。意別。調達為衣食等轉。佛有出離處轉。文

一如來被破法因緣事。惠云。在鷲山中。勸調達。汝勿破僧。造不善業。趣非愛果。如是。慙。勤訶責。而無止息之心。爾時世尊起正智見。審觀前際。而我昔破他眷屬。見過去。為珍寶仙人時。有彌佉長者。嫁女慕才。學超世時。有十二醜婆羅門。以與共女及財寶。後時仙人

至才學過彼。仙執手牽起。彼即告言。勿奪我坐處。我所得財寶皆悉與汝。仙人不許。彼言。我願却生劫生破汝眷屬。世尊觀見。便入靜室。默然宴坐。受其報。光所引婆沙同之。不經宿者。文明破已經幾時。光云。真諦師云。日將暮時。破僧至夜三更。還復和合。故言此夜必和不經宿住。文義章云。如經中說。不經一宿。僧還和合。何因故和。由舍利弗及目連故。目連以通令其調達眠而不覺。又現勝通。化彼新學五百比丘。令其生信。舍利弗辯說令其生解。還來歸正。故得和合。此時舍利弗自連被教化五百新學。鷲山還住也。

如是名曰。文總結上也。破法輪破和合僧。約法約人各別也。謂僧衆集會和合。引分。取。方。名破僧。如來正法輪結界羯磨。不轉。方。名破法輪也。光云。問。破法輪。破羯磨僧。為體同。今解云。兩種破僧和合上非得為性。若破羯磨僧。以羯磨和合上非得為體云云。

瞻部洲者。文義章云。如論中說。破羯磨僧在三天下。除舊單越。彼無僧故。破法輪僧唯在閻浮。此有正道故有邪道。此有正師故有邪師。故又破羯磨局在界內。所損之處。破法輪者。破處局在一界內。所損遍三千世界。故律經言。三千世界一時之中。應學不學。應誦不誦。應習禪定不習禪定。乃至應入無漏聖道不得入之。破處如是。文

時八人僧衆之中。四人留隨如來。四人分信邪師邪教。留隨如來四人。全不可信邪法也。正衆四人設雖不信邪法。可成不和合性也。一和合僧分爲二衆之時。正衆四人。邪衆四人。俱被云所破僧之門。八人俱可捨和合性。何不成不和合性哉。且一 婆沙百十六云。於正衆中極少四人。於邪衆中極少五人。如是極少下至九人。則法輪僧壞。破僧以極少九人成之。能破一人所破八人。所破八人內分二部語。取四人。此名邪衆。所留四人。正衆也。互以有四人。成破僧。若減四人三人已下。不成破僧。不成布薩羯磨故也。律家云。調達王舍城未須羯磨。象頭山邪衆一行布薩羯磨。此羯磨竟。邪忍必定行五法也以上

第五明無破法輪時義章云。離心云。於此六時中。無破法輪。不結界一。破僧前二。破僧後三。牟尼涅槃四。瘰肉未出五。無第一雙六。不結界者。破法輪時。必依羯磨羯磨依界故。不結界。不得破僧。言前後者。彼破僧前及破僧後。衆僧一味不可破壞。已涅槃者。無正師故。亦無邪師故。無破僧。瘰肉未出時者。調達惡人起於惡戒惡見之患。如瘰瘰肉。此未出時。亦無破僧。無第一雙。舍利目連。弟子中標名第一雙。此未有時。則無破僧。何故如是。調達見佛有勝弟子。學佛別著勝弟子故。又此二人能和合僧。故有此双方起破僧。蓋乃是其佛力法力。一切衆生善根力故然矣。文目連止第一文。麟云。止卽定也。目連神通第

一。依定發故。約所依名止第一。觀第一者。卽惠之別目云云

棄壞恩德田者文 光云。正理云。若有父母。子初生時。爲殺棄於豺狼路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事忽起欲殺心。然棄等時。必懷悲感。數數緣子愛戀纏心。若棄此恩。下逆罪觸。爲顯逆罪有下中上故。說棄恩皆成逆罪。或由母等田器。法然設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說。世尊於法了達根源。作如是言。但應深信文

問父母形轉○文 寶云。明父母轉根殺亦成逆。依止一故。然父母轉作畜生。殺不成逆。文問設有女人○文 釋。第三句也。光云。因彼血滯以成身者。此是生母殺成逆罪。身生本故。第二女人但是養母。諸有所作應往來等事應諮後母。以彼後母能飲能長養成故。文寶云。正理論云。害其養者。成無間同類文。惠云。母爲因彼血者。童子迦葉是此生也。文誤等無或有者。文 光云。此正明殺殺無逆。婆沙由二因緣得無間罪。一起加行。二果究竟。雖起加行。果不究竟。彼不得無間罪。雖果究竟。不起加行。亦不得無間罪。文

等者等取文。麟云。此父母與餘人同一處。起一加行殺二類。表唯有一。以從強有故。文寶云。明兩同處境起一加行殺於二類。表唯從強。無表具二。論。尊者妙音。此師意。說表亦有二。正理論云。今觀彼意。表有多微。有逆

罪收。有餘罪攝云云

●若害阿羅漢無阿羅漢文。本義抄。問。於阿羅漢無阿羅漢想。殺之是可誤殺。何成逆罪哉。是以於父母無父母想。殺之不成逆罪。答。於阿羅漢無阿羅漢想。殺之尤可成逆罪也。其故不可殺阿羅漢云事。一切有情不必思之。有悟之者。雖知阿羅漢恩深。愚癡之類。不辨其恩甚重。故殺一人僧之時。無是阿羅漢歟。非阿羅漢歟。云。簡別之思殺之故。是非誤殺。亦成逆罪也。但於父母例難者。一切有情皆知。父母恩深故。自本同存不可殺父母之理故。於父母無父母想殺之。皆是誤殺。不成逆罪也。以上

若有害父父是文。麟云。論云。若爾譬喻經說當云何通。謂佛在世南印度國有一國王。以國委付太子始欠持此云 頂雲往室羅筏。歸佛出家。得阿羅漢。太子無道。專行非法。暴亂百姓。有舊老臣。至父王所具陳上事。請大王還國樂誨太子。父王許請還本國。太子臣恐被誅戮。候太子言。父王今欲還來奪位。請遣一使在路而殺。太子納此佞言。遂遣使殺父王知業因緣應合。子殺甘心受死。佛知斯事。遣弟子告彼太子始欠持言。汝已造二逆。謂害父殺阿羅漢。論主通云。彼顯一逆由二緣成。或以息田。德二門。呵責彼罪故。言二逆文

但起打心出佛身血。麟云。婆沙於此四句分別者。有出血不成逆。謂以打心出血。有不出血成逆。謂以殺心打以令血處成二分。或

俱句。如殺心出佛身血。或俱非。除上爾所文。本義抄。問。於如來身起殺心。不出血成逆罪耶。答。於如來身起殺心。打之血雖不出。皮外令血移本處。亦可成逆罪也。以上

二殺後無學亦無無問文。婆沙云。問。於最後命終。必住無學。云何不得無問耶。答。於無處身無惡心故。謂彼但於學身中起殺意及加行。於無處。由無無問因故。不得無問罪文。

五逆加行必定成文。麟云。謂必定生地獄故。不能離染文。神云。餘惡業道加行必成。中間。若聖道生。業道不起。以聖道所依止身與餘業道定相違故云云。

障世生天解脫道文。生天者。天業即障靜慮定。修習。解脫道者。障離染得果之道也。麟云。言障世生天解脫者。正理云。乃至力能遮遏諸異生等。未入正定。令不得入。若已入正定。令不得餘果。若已得果者。令不得離染。若已得離染。令不證漏盡。習定等息文。

入道得果離染等文。惠云。入道即初果向。得果即初二果。離染即第三果。漏盡即第四果也。習定。修習靜慮。溫誦。誦經歟。溫思。思惟即惠歟。等。禮佛檀施等諸善根歟。道者。障離染得果之道也。

餘四無問文。光云。由此。破僧。五無問罪中最為重。餘四無問罪。第五出佛身血。第三殺阿羅漢第一殺母。此三如次後後漸輕。第二殺父最輕。恩等少故。等謂等取德。恩德二田中。德田勝恩田。以彼德田能拔有情生死苦故。

於德田罪重恩田。然德田三中。破僧最重害法身故。諸佛所師所謂法也。出佛身血罪重。以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。大害阿羅漢輕故。於德田中以後德少故。所以罪輕。前德多故罪重。然恩田二種中。父恩少母。母懷長養慈恩多故。母重父輕文。

第六明無問同類文。寶云。正理云。言同類者。是相似義。今詳。相似是得罪。相似。謂此五同類得罪與所似罪輕重相似。名為同類文。惠

云。同類者。相似義。此非無問即生。容順後受也。本義抄。問。初師意。無問同類順次生必感地獄異熟果歟。答。順次生不可必感地獄異熟果也。付之。初師意可異有餘師說。非無問生之義意。定知順次感惡果哉。答。無問同類順次必感地獄果者。與五無問業無差異。何不立無問業耶。知順次不必感地獄果也。但於難勢者。初師意。顯無問同類業必感地獄異熟果之旨。有餘師意。述順次生不必感地獄異熟果之旨也。二師各顯一篇之相。更非相違之義也。故正理論不置有餘師說之言。即顯非相違二說之旨也。

汚母及汚無學尼文。光云。於母及阿羅漢尼。行極汚染。謂非梵行名殺母同類。同於母所作罪業故。或殺住定菩薩。名害父同類。菩薩恩深猶如父故。或殺有學聖者。殺阿羅漢同類。學無學同聖田故。僧和合緣。謂資具等。若有侵奪僧和合緣。令僧離散。名破僧同類。或壞宰都婆。出佛身血同類。衆人恭敬宰都婆與佛相似故文。

第五明三時障文。本義抄。問。三時障業唯限引業歟。答。滿業之中。順生業順後業。并不定業中異熟定異處熟者。可為障礙故。三時障業。不限引業。可通滿業也。唯除順現法受文。麟云。謂不還果。一去不還。但不得受生後二報。現身既猶在此。故得現受無妨。其不定業異熟定故。亦能為障故。不除也。文。

第六明菩薩相文。惠云。菩薩相者。大乘。三無數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗即四階成佛。第一三無數劫修菩薩資糧。第二百劫修相好。第三王宮下生。踰城出家。以有漏道斷下八地煩惱。第四三十四心成正覺。梵云。菩提薩埵略云菩薩。菩提即所求果。薩埵所度有情大智上求菩提。大悲下濟有情。從境立名。有財釋。或菩提提准前。薩埵即自身。即求菩提之有情。依主釋文。

修三十二妙相業文。神云。言三十二相者。婆沙百七十七云。問。相異熟業。以何為自性。答。三業為自性。然意業增上。在意地。非意識。唯加行得。唯思所成。在欲界人趣。依唯障部洲男身起。如是說者。三十二思引三十二相。一以多業圓滿三十二相者。一足善住相。二千輻輪相。三指纖長相。三十鳥鵲賦沙相。三十一眉間白毫相。三十二得梵音聲相。問。相是何義。答。標幟義。殊勝義。祥瑞義。問。何故三十二不增減耶。答。三十二世間共許是吉祥數故。問。八十隨好在何處。答。在

諸相間、相與隨好更相顯發。如林中華。又如寶山衆寶雜飾。如是佛身威光奇特文。惠云。

如相好業非生得慧。加行生故非聞慧。劣故非修慧。是散地故。意識修。分別故。加行得功用生文。

八十種好不說事。惠云。問。緣何不說修八十種好。答。以自相上用故不說修文。

百大劫事。惠云。問。百大劫何劫。答。取中劫以下。超九劫既是中劫。取亦中劫也。

住定事。惠云。問。菩薩先已得定。緣何百劫方得名定。答。先天知人不知。今人天悉知方名住定也。

此有六義得名爲定文。光云。此中言定。謂彼決定生善趣等。名之爲定文。

一善趣定文。論云。謂生人天趣妙可稱故。名善趣文。

二生貴家定文。光云。或生大婆羅門家。婆羅此云豪族。或大婆羅通上三處文。神云。三世諸佛。或婆羅門。或刹帝利。或巨富長者。或大婆羅此云陰覆。如上三家。能多陰覆一切有情。名大婆羅家。准此等釋。等上三家樂有情云大婆羅門歟。

三具根定文。論云。菩薩恒具勝根。恒受男身。尚不爲女。況有受屬擬等身文。

五念定。六堅固定。論云。生生常能憶念宿命所作善事無退屈文。

於利樂諸有情文。光云。於利樂至皆負荷者。別解無退屈厭婆。此云好。不用錢。直名爲無價。謂彼菩薩受他驅役利有情。如不用錢。

買奴相似云云。奴。淨寶私云。元價奴者。菩薩常他。有トシト爲言。驅役言奴可思之。

無緣大悲文。惠云。無緣大悲者。二乘見有苦。或已父母方救。佛不簡怨親。有苦無苦皆救也。或無緣者。卽真如。得此無緣法起大悲救有情。名無緣悲也。光云。無緣大悲者。謂彼菩薩起此大悲。有恩方起。無恩亦起。故言無緣大悲。任運恒時繫屬他故。以無慢心。皆悉攝同己身相似。須眼等時卽便施與。名難求事。能代衆生受種種苦。名勞迫事。顯無退屈文。

能起九劫文。次不明之。本義抄。問。釋迦超劫限九劫歟。答。限九劫也。付之。涅槃經超十二劫文增一阿含云。彌勒菩薩三十劫當成無上正真等正覺。我以精進之身超越成佛文。

如何。答。廣披俱舍正理婆沙難心等。釋迦超劫九劫文。但涅槃經說者。彼述大乘實義。更非有宗依憑。大增一阿含經文。雖述小乘義門。亦是機見不同也。本義抄。問。釋迦彌勒最初發心同歟。答。釋迦彌勒二聖最初發心同時先後。凡慮雖非所可測。依一義心者。彌勒先發心。釋迦後發心歟。其故。釋迦超九劫第九住劫成佛。彌勒無超劫。第十住劫成佛。以超劫并成佛之時分思之。彌勒先發心。

釋迦後發心云事。必然也。各百福莊嚴文。婆沙百七十七。問三十二相爲一思所引爲多思耶。評家云。如是說者。三十二思引三十二相。一一以多業圓滿間。菩薩所起三十二思。於諸相中先引何相。答。有說。先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足。後及餘故。有說。先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者。此則不定。隨此相緣合則引此文。今疏云。次起一思正牽引彼者。是婆沙所說三十二思中一也。此則足下平滿相牽引業也。餘妙相業。准之可知之。正牽引彼者。彼言指足下平滿相也。寶云。正理云。此中百思名爲百福。謂將造一一妙相業時。先起五十思。淨治身器。其次方起引一相業。於後復起五十善思莊嚴引業。今得圓滿五十思者。依十業道。一一業道各起五思。且依最初離殺業道有五思者。一離思殺。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向爲解脫。乃至正見各五亦然。光云。二觀道思文。餘同寶。

如農夫先治畦隴文。光云。畦隴文ツカウネク口有說。量無邊際。婆沙云。光所引評家曰。如實義者。菩薩所起一一福量。無量無邊。以菩薩三無數劫。積集圓滿諸婆羅蜜多已。能引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所測文。

一明佛數文。光云。於三劫中。後位漸勝故。供養佛多。前位劣後故。供養佛少文。

第二明所逢佛文。神云。謂於第三劫末。佛號毘婆尸。此云勝觀佛。供養七萬七千佛。末後

佛名毘婆尸。第二劫供養七萬六千佛。末後
佛名燃燈。第一劫供養七萬五千佛。末後佛
名寶髻。三劫中皆應供養七萬七千。初劫在
三塗化生時。多有佛出世。不得供養。減二千
佛。第二劫時。減一千佛。第三劫時。雖亦三
途受生散化衆生。然用業自在故。但佛出世
即來人中受生供養。具供養一萬七千佛。
最初發心逢釋迦文。寶云。正理云。初無數劫
首。逢釋迦佛。世尊爲陶師子。於彼佛所起殷
淨心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓
願。我當作佛一如今世尊。
願。我當作佛一如今世尊。

正法住千年文。光云。若依智論。正法五百年。
依善見律。度尼故減五百年。以行八敬故。還
得五百年。彼論約初減時言五百。此論據後
故說一千文。

第四明六度圓文。寶云。明菩薩六度圓滿時
不同也。光云。此約菩薩行因位中。說六圓
滿。不約果位。若約果位說六圓滿。得盡智時
文。義章云。波羅蜜者。外國語。此翻名度。亦
名到彼岸。所言度者。如地持說。度有三種。一
者時度。此六行度三僧祇方或滿故。○到彼
岸者。波羅蜜者。密者是到。能捨生死此岸。到
涅槃彼岸文。

但由悲布施者文。寶云。此中圓滿有四節。此
即第一前施圓滿也。義章云。初言檀者。是
外國語。此名布施。以已財事分布與他名布
輟已惠人爲施文。

今疏普施一切乃至眼瞖。施外財物并自身
支節。乃至骨肉眼瞖。無惜惜爲言。

被折身無忿文。論云。菩薩被折身支。雖未離

欲貪。心無少忿。光云。正理云。忍圓滿者。
於彼有情心無忿故。戒圓滿者。不起害他身
語業故。心無忿故。身語無惡故。無忿時。戒
忍圓滿文。又云。第二位。戒忍二圓滿文。義

章云。尸羅。此曰清涼。三業煩惱焚燒行人。戒
能防息故。號清涼。復言戒。以能防禁故。顯提
此名忍辱。他人加毀名辱。於辱能安爲忍。文
惠云。釋迦因地爲忍辱仙人。憍陳如爲歌

利王。與妃后入山遊獵。妃后於仙人處求法。
因此瞋彼。以刀斷手足便歸。護仙神雨沙石
打王。即却向仙人處悔過。仙人言。我若有少
忿恨之心。願我手足不復反生。言訖手足如
本。由茲因力。佛初成道。先度憍陳如等也。

此明精進文。義章云。毘離耶。此名精進。練心
於法故爲精。精心務達故爲進。光云。第三
位。精進一圓滿。底沙。此云圓滿。是星名。從
星爲名。文。婆沙。光所引問。近。佛菩薩。於名句
文。得未曾得巧妙自在。應以別顯讚佛。何以
一頌讚佛耶。答。菩薩思願勝故。不重文頌。復

次菩薩畏散亂。故以一頌。顯己心無厭倦故
文。

逝宮。惠云。逝者往即無常也。文。

如是讚已便超九劫。問。讚歎底沙佛超九
劫。百劫中第九十一劫歟。答。若有勝觀佛底
沙佛其體一非各別佛云。義時。讚歎底沙佛超
九劫。百劫之中初劫也。百劫中初逢勝觀佛。

底沙論文故也。若各別佛云。義意ナラバ。讚歎
底沙佛第九十一劫。歟。可思也。

次無上菩提者。光云。第四位。定慧二圓滿

盡智已去名無上覺。次無上覺前即金剛喻
定。此時定慧圓滿。慧云。金剛喻定時。定
慧俱圓滿。或可金剛定即定盡智時即慧。此
論依前說也。文。

於如是四位者。光云。婆沙一百七十八云。
總有三說。第三評家云。如是說者。此等所說
皆依一時一行增上。說爲圓滿。如實義者得
盡智時。此四波羅蜜方圓滿。解云。以戒攝
忍。以慧攝定。故但言四。此論同彼第二師說
文。

且初施類中文。行布施時。身語二業。名福業
事。思託身語起故。身語名事。所依義也。麟
云。思不自託者。謂思但託身語而轉。無自
託之理。如指不自指。思俱有法者。即。深思
除受想四相等也。光云。彼因等起思。唯名
福業。善故名福。作故名業。思非自依託故不
名事。思俱有法唯受福名。善故名福。非作故
不名業。非思正依託故。不名事。以思正託身
語起故。俱有法不名事。文。

戒類既。麟云。戒。是善性名福。造作性故名
業。思所託故名事。故具三名。文。戒身語七
支也。

修類中文。修慈觀是慈無量歟。麟云。修類
中慈善故名福者。慈以無瞋善根爲性故。是
善也。慈相應思託慈爲門者。謂此慈定中。
思以無瞋與樂爲門故。亦名爲事。非業性故。
不名爲業。慈俱時戒者。謂是定中。修此慈觀
即定共戒也。思不自託。戒非正理故。並非事。

即定共戒也。思不自託。戒非正理故。並非事。

以思但託慈爲門故。不同戒類。別解脫戒是正託故受事名。餘俱有法唯受福名者。非造作故。不名爲業。非思所託故。不名事。俱是善故。名之爲福云云。惠云。問。何故戒類中有事。修中戒不名事。答。戒類。是別解脫戒。散地思正託。卽名事。修中戒與心俱思不正託。不名事也文。

●有說唯思文。光云。第三解。或是經部有說。唯思是真福業。善故名福。作故名業。非是所託事故。不名事。福業之事。謂施戒修。以此三種爲所依福業轉故。是所託故。此三名事。非真福業文。

由此捨名施者文。光云。雖所捨財物亦得施名。而於此施性中。捨財之具名施。謂由此身語業及能發思。捨物得成故。身語及能發是真施體。捨謂捨與。具是因義文。由身語能發捨物故。身語能發爲捨因也。故身語能發云捨具是施體也。

謂爲供爲益者文。光云。爲簡彼七施故。說供養言。謂爲於他尊重供養貧乏饒益。而有所捨。此捨具名施。此則當八種施中第八施也文。

言施類福者文。光云。應知如是至草類舍等者。釋第四句。應知。如是施類福業事。能招當來及與現在大財富爲果。言施類福者。類之言體。顯福以施爲體義文。麟云。顯言。此招大富果者。正理云。應知。如是施類福業事。迴向解脫。亦得離繫果。而且就近決定爲言。且說招大富財果。依何立此大財富名。以財妙廣

不可奪故。角勝等施毒刺所傷。雖施而無大財富果文。今疏不見頌第四句。故麟引正理釋此句也。今疏言施類福者云條文。釋第四句長行文也。准光記可知之。

如葉類器文。長行文也。麟云。言如葉類器者。西方多以荷葉等爲器也文。光云。類之言體顯福。以施爲體義。如葉類器。西方以荷葉等爲器顯。器以葉爲體義。如草類舍。顯舍以草爲體義文。

戒修類福准此應釋文。麟云。謂戒類以戒爲體。修類以定爲體。亦喻准施而明文。

離欲貪異生○名目益文。麟云。若異生第三生等猶下生故。所以離欲未離並得自益。聖人離欲定不再生。所以自益要未離欲。可以思知文。光云。離欲聖超於欲界異熟果地。有信等七種聖財文。寶云。此聖財資法身也文。義章云。言七財者。善能資具故。名爲財文。

寶云。正理云。或有施主。於因果中得決定信。或有施主。於因果中心懷猶豫。或有施主。率爾隨欲。或有施主。具淨尸羅。或少虧達。或全無戒。或有施主。於佛教法具多聞。或有少聞。或無聞等。而行惠施。由施主具信戒聞等差別功德故。名主異。由主異故。施成差別。由施差別。得果有異文。

行敬重等施者文。論云。若施主行敬重施。便感常爲他所尊重。若自手施。便能感得於廣大財愛樂受用。若應時施。感應時財。所須應時不過時故。若無損施。便感資財。不爲他侵及火等壞文。光云。能如法行敬尊重等四施。

如次使得尊重等四果。無損施者。行施時不損惱他。施事得成云云。惠云。無損施者。不損惱所施人。或財物無損也文。敬重施者。起慙重心。如敬世尊行施也。自手施者。所施物自手施之。應時施者。應時財施也。隨四時施財。假令夏施惟。冬小袖重衣等也。

或闕或具文。光云。應知。此中具有二種。或具好色香味。觸名具。或隨具三二二種。亦名具。闕亦有二。或總闕好色香味。觸。或隨闕三二二種。亦名闕文。寶云。此中財施據衣食等故。說四境略不言聲。非異熟故。食等四境成。食三境成文。光云。集異門第一云。以可意色聲香味。觸衣服飲食臥具。醫藥及餘資具。於他有情。能惠施能棄能捨能遍盡捨。是謂財供養。何故彼論與此不同。解云。此論不說聲。以非恒有故。衣服等物。色等以收。故不別說文。

隨時生樂受觸文。光云。有隨時觸者。寒有溫觸。熱有涼觸。故言隨時文。惠云。隨四時生觸。如夏有涼風生觸等也文。

如女寶等文。麟云。言女寶等。卽輪王七寶也文。決云。輪王七中減女寶。不具之意歟。或具女寶之上。彼女寶於觸境有好。不好不同。不好云減歟以上。

由趣別者文。寶云。犯戒人以是人趣故。勝狗千倍。非爲有德有苦云云。於此四種。作損益事。成善惡種。故云四田也。七有依福文。光云。此七種濟他苦故。依此七種功德增長故。名有依。言七種者。一施客人。

謂羈旅他鄉。二施行人。謂在路行人。三施病人。謂染疾者。四施侍病。謂看病人。五施園林。謂以園林施諸寺等。六施常食。謂有檀越布施錢財或莊田等。白衆僧言。從今已去。日別爲我設七僧齋。此名常食。西國諸寺。現有此法。又解。西方國俗。諸信福人。於諸遠途聚施處。恐行侶中路飢渴故。於路側逼近華林造舍。置財多貯飲食。諸來去者所須施與。或有總施一切。行。或有但標諸出家者。常施食故名爲常食。七隨時施。謂有或寒或風或熱時隨其所應。施彼隨時飲食衣等。總名第七隨時施也。
由別者文。麟云。如熊鹿等本生經說。菩薩本生曾爲一熊。在深山中。爾時有人。入山採薪遇雪飢寒。熊將收養。餘命得存。天晴路通。其人下山。遇見獵師。示彼熊處。共來加害。分取肉時。兩手便墮云云。惠云。婆沙說。菩薩昔爲鹿王。其角如雪。其毛有九色。忽有一人。遇水所漂。鹿王入水救得。存此人命。王訪此鹿。加以重賞。此人示處。將欲殺時。此人著獼王知所由。發心不殺。此雖畜生。皆是恩由攝也。
一解脫人文。光云。如無學者施無學者文。菩薩所行惠施文。惠施法施也。設法門救他也。
三八種施文。一隨至施。論云。宿舊師言。隨近已至方能施與。神云。隨至施者。宿舊阿毘達磨師言。隨近已至方能施與。正理論云。謂隨有情投造已來。隨宜施與衣服飲食。非

深敬重云云。
二怖畏施。釋云。怖畏施者。他人財寶失。事。如畏施。神云。怖畏施者。觀災厄。爲令靜息。而行惠施。或見此物壞相現前。寧施不已。故行惠施文。
三報恩施。光云。昔得他施。今還施彼文。
四求報施。光云。今施彼物。希他返報文。
五習先施。論云。謂習先人父祖家法。行惠施文。
六希天施。光云。希生彼天。而行惠施文。
七要名施。光云。要求美名。行惠施文。
八。論云。爲莊嚴心。爲資助心。除慳吝。爲資喻伽陀也。爲得上義涅槃樂也。惠施者。說法謂法施。光云。正理四十四云。爲莊嚴心者。謂爲引發信等聖財故。行惠施。資助心者。謂欲滅除諸慳吝。行惠施。資喻伽陀者。謂求定樂展轉生因。行惠施。謂由施故便得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂得涅槃由初捨財。乃至展轉一切生死皆能捨故。又行惠施是勝生因。依此能引發證涅槃法故云云。
一父二母。五後身菩薩文。寶云。雜心第八云。施此五種人。得大果。何以故。父母。長育生身恩故。病者無所依怙。增悲心故。說法者增長法身故。示人善惡故。近佛地者。積聚功德廣攝衆生故。尋。此五種於上四田何攝耶。答。麟云。父母菩薩恩田攝。病者是苦田。未審云云。法師論。見。論云。法師。四田中何田攝。謂是恩田。所以者何。爲諸世間大善友故。無明盲者能施惠眼故。令有情生長無

漏法身故文。
先從意樂引。○文。此。明義次第也。謂先從意樂心引起加行。從床立取刀等事。皆是加行也。從加行引生於思。因等起思。是能發思也。從思引發根本。正命終。此根本由趨苦。恩德四田成也。命終已後無表業隨轉不絕。後起也。
今依義次從後向前文。麟云。謂次中後起在前。意樂居後。今准義先後爲次。則意樂居前。後起在後云云。
或有諸業於前六文。光云。此即別顯作業重也。寶云。如盜佛。得已供養。後起即輕。得已銷鑄。其罪即重根本云云。
非由餘四如於父母文。麟云。雖有六因。此中約田及根本二種故。指後起加行思。意樂爲餘四也。言如於父母者。盜殺雖齊是根本而殺則重。盜則輕。此則約田顯根本重云云。
所餘加行思意樂業。麟云。如欲害佛。但由加行成重。不由根本。思與意樂。隨其心重故重成云。出佛身血罪事也。
除此中間業非輕重文。寶云。六上最重。六下最輕。隨闕少多。非極上下文。麟云。除此中間業非輕重者。如具二三四五等因也。有云。若具六因。皆上品業最重。若不具六因。皆下品。此業最輕。若二三。是下。名非輕重文。
由審思者文。寶云。若全不思及率爾思。但名造作。若審思造爲增長云云。光云。所作業非全不思。非率爾思。此名造作。亦名增長。若不審思。名造作。不名增長文。

由有伴者文光云。正理云。如盜他財復汚他
室殺他子等文

善翻上應知文。麟云。謂善。若有五因。卽名增長。若無五因位。但名造作云云。

但捨資財。施便起。不假前人受用。今施制多。
文 卽時類福也。
文 麟云。言捨類福者。謂由善心。

如慈等無受。文麟云。如慈等四無量時。雖運已心令得樂。而實前境未實得樂故。名無受。

文決云。作與樂拔苦等行相。於一切有情思救。此觀是假相觀也。雖作此觀。有情不受用。

之。然而其福無量也。如此制多施，雖無受用。福尤勝。明文。故施制多。雖無受用。追

申敬養福。從心生文。假令造阿彌陀佛等作供養。是木像雖不受用。其心遠敬極樂世界。

本佛故。福從心生。其果不虛。指也。以上
如從末度伽文。寶云。末度迦。是果名。其形如

聚樹似巨茨極其婆大小如苦練子二果

四念住以慧爲體。慧由念住。次治倒故唯四文 一身念住大種造色爲體

四正斷一已生二未生惡令四未生善五已生善令惡斷二不生復有異說文光云。雜心第八云。根本淨者。雖

根本業道。眷屬淨者。離殺生等方便。不爲母所壞者。離欲。害。覺。惱。亂。攝受正念者。攝。

受佛法僧念。亦離諸無記心。正向解脫者。爲
解脫持戒。不爲身財及餘所作。是故亦說隨

三、非尋害離惡覺也。文惡覺者欲害害三惡

覺也。謂思量世間可貪之事而起心欲名覺。思量世間怨憎之事而起瞋心爲悲覺。念

知打罵乃至奪命名爲害覺也。義章心
定地善極重心。文麟云。是熏習義定地。於心

相續起極能熏習令成德類如華熏巨勝也

持戒亦感解脫文論云持戒亦能感斷繫果
就勝說修文論云去善免流第四嘉祥云論云
經說四人能主文

福量耶。答。由此一業起多思願故。感梵福也。
問。何故散善能感上地果。答。由此造業。命終

法爾得上定如世界壞時法爾上界定或可
後一是定善色界壽前三欲天壽積如成梵

三救如來命文惠云。問。如來自在。誰人能

求客若有誹侮伯世一去若過一去伯希甫
請卽是救也文

指同前解文問於妙相業福量出三師說指

同何師取答上明相好業是有言唯陀迦何
菩薩所餘一切有情所修富樂果業一名一福

言中。可除四梵福也。此師意。梵福量與相好業同之故。余斥弗答。薩之言中。亦可除四梵

類諸可愛果云云

順解脫分者 問 以五停心總別念處等攝順解脫分歟 將順決擇分攝歟 答 學者異義也 順決擇分攝可云歟 夫散一花捻一香迴向涅槃 是名順解脫分 更不可通五停心等觀 但論文順決擇分者 四善根云云 知四善根以前五停心等可解脫分攝云難者 於順決擇分為聖道 有近加行 有遠加行 付近加行舉四善根 以實論之 廣可通五停心等也

書謂手書文 印影 印文為印也 光云 書謂手書 印謂手印 並身工巧 以前身業為自性 及能發心心所法 總言之 五蘊為體 應知書印以能書印身業為體 非所言印 婆沙云 此中書者 非所造字 能造字法 與字目異名 非不相 又云 此中印者 所有能造印 法此能成印故 說為印 算謂語算 如言九九八十一等 文謂文章 如人語言 誦誦詩賦 並語工巧 以前語業為自性 及彼能發心心所法 總言之 五蘊為體 應知算文以能算文語業為體 非所算文 數謂意思計數諸法 一十等數是意業工巧 以前意業為自性 及彼意思同時能發心心所法 總言之 四蘊為體 但由意思能數法故 內思計 數名數 出語以去名算故 應知此數以能計數為體 非所計數 婆沙云 數者 非謂所數稻麻等物百千等 所有能數之法 此數法故為數文 麟云 文謂善巧安布音聲等 亦非所述詠法名為文云

善無漏者文 惠云 准正理 善有漏及無覆無記皆名處中文 光云 問 何故不善無記

非修習耶 答 正理云 不善無記非應習者 非昇近法故文 又云 一切有為虛空非擇滅 非具善常相故 應名有上文 論云 涅槃名無上 以無一法能勝涅槃是善是常超眾法故 餘法有上義 准已成

右於講談席為扶引勸煩具疏等引載之抄之畢

大永二年八月二十五日時正月初日

擬講英憲滿六十

永祿四年酉七月朔日寫之 阿闍梨淨實

生年四十歲 一交了

俱舍論頌疏抄卷第十九(頌疏論本)

釋曰 食等文 惠云 釋此品 疏分二 一 〇 文解釋文 任惠科文 釋曰 至故名分別 釋名就此品中已下分文 釋名中三 一 貪等煩惱名曰隨眠者 為釋名先出體 二 隨逐有情增昏滯故故名

隨眠 二 句正釋名 三 此品廣明 釋分別 隨逐有情增昏滯故文 光云 隨逐有情名隨行相微細名眠 如人睡眠行相難了云云 寶同之 惠云 有部釋云 貪等潛伏在六識難知 名隨眠 有得繫屬在身 隨也 文准此等記

隨言 隨逐有情繫屬依身義也 眠字 煩惱行相微細 喻睡眠行相難了 貪等名眠見 問 今疏增昏滯故句 釋隨言歟 解眠字歟 答 第二十卷末 隨眠釋名一段在之 以微細義釋眠

字 以隨增隨逐隨縛三義釋隨言 而今疏隨逐有情者 當彼第二隨逐義增 昏滯故者 當彼第一隨增義 若爾者 隨逐有情增昏滯故二句 共釋隨言 眠言且不釋之歟 或增昏滯故者 是釋眠言也 夫於睡眠 行相微細 沈沈闇闇 煩惱昏滯 貪等為眠 言 若爾者 光以微細為眠 今疏以沈闇為眠 各舉邊歟 問 此品亦明纏垢等 何名隨眠品耶 光云 此品雖亦明纏垢等 隨眠強勝故 以標名又解 此品初明隨眠從初立號故 以標名又實同之

論云 前言世間 寫本文字キエタリ 第十三卷世別由業生頌文也 實云 先陳前為問起

隨眠體數 頌中四句 〇 問中有二 一 問業賴隨眠 二 問答後問云云 准此記 所以者何者 問業由隨眠也 第二問易知

離隨眠業無感有能文 四問 造業時歟 感果時歟 答 前言世別由業生者 果生必由業云也 業由 〇 有能者 造業時 必由隨眠緣力為言 更不可及感果時 所謂業由隨眠力得生長者 正明造業必由隨眠緣力之旨 離隨眠業無感有能者 不由隨眠緣力之業 不施感有功能云也 指造業時云事 更不可疑之

以上本 隨眠諸有本文 問 諸有本義如何 答 論以十事釋諸有本義也 光云 諸煩惱現起能為十事故 一 堅根本 正理云 堅固根本 令得堅

〇 數光記作校 〇 大正大藏經第四十一卷九百二十二頁 〇 (右於...十) 四十字 一 〇 〇 [之] 一 〇 〇 [永祿...了] 二十四字 一 〇 〇 〇 大正大藏經第四十一卷九百二十二頁 〇 此個處原本缺甲本乙本有差別皆由業生文指八字 〇 原本白缺甲本乙本有次舉頌答四字 〇 原本白缺甲本乙本有上句答三字 〇 甲本乙本傳註日本翻抄

半煩惱根本。謂煩惱得。解云。由惑起。對治道不生。惑得轉。強名為堅固。二立相續。正理云。建立相續。能數令餘連續起故。解云。能數令餘後念諸惑連續起故。三治自。治

自田。令所依止順彼住故。解云。自田謂煩惱現行所依止身。順生煩惱。四引等流。正理云。引等流。能引如自隨煩惱。諸

隨煩惱等流。業。五發業有。正理云。能發業有。以業及果皆名有故。六攝自具。正理云。攝自資糧。起非理作意。七迷所緣。正理云。迷於所緣。能害自身正覺慧。八導識流。正理云。將導識流於後有所緣。能引發識。九越善品。十廣縛義。正理云。廣繫縛義。令不能越自界自地。以能長養染汚界云云。

非直顯名貪瞋。問。如頌文者。唯顯瞋等名貪瞋貪慢等。正列貪文。言不見如何。答。頌字。通二邊也。正顯第一貪。傍標瞋等名貪。瞋等意也。頌略言故。以一貪字兼二義歟。以上

義。寶云。如衣有潤塵埃隨著。貪潤於境。瞋亦隨增故。名貪瞋慢等亦爾文。光云。頌說亦言。不但瞋由貪力於境隨增。意顯慢等亦由貪力於境隨增。此由貪力。義便兼明文。

准光記。六隨眠釋加貪字。義便明之。爲言一切惑生皆因貪力故。義圓抄。問。諸惑本無明故。應云。依無明力生諸惑。如何。答。實無明諸惑本。生諸惑。更所不遮也。今於境隨增。由貪力爲言。以上義。

及聲顯六體不同文。寶云。反是相違釋。欲顯

六種隨眠體性相違各別不同故。置及字云云。六由貪異七文。光云。上一句正答。下三句立有貪所以。就下三句中。第一句別顯有貪。名異別標。欲界名欲貪。義准可解。故不別說。惑自名顯故。不別說第二句於內門轉故。所以不名欲貪。第三句爲遮解脫想。所以名有貪文。

於內門轉故者。釋有貪名也。文。問。如光記。於內門轉故。句釋不名欲貪。何云釋有貪名耶。答。見今疏文。條於內門轉故。云。釋有貪名。文。又條爲遮解脫想。云。又由外道等。云。若爾者。立有貪名。二由在之文。初內門轉故。又爲遮解脫故也。但於光釋者。不名欲貪。則所以名有貪歟。尋云。內門轉故名有貪。所由如何。答。下此中自體已下釋顯此旨也。

少分緣外門轉文。惠云。皆是以少從多立名也。文。通云。或唯初禪。有三識。緣外色聲觸境。或約上地。借下地識緣外境也。章言。法者或相從說文。

緣色聲香味觸法外境文。正文云。味字剩又由外道於上二界文。阿羅羅外道計無想天爲涅槃。此則計色界爲涅槃也。瞋頭監弗計非想爲涅槃。此是計無色爲涅槃也。問。檀提婆羅門。指腹爲涅槃。此是計欲界爲涅槃。何於欲貪不立有名耶。答。外道多分於上二界起解脫想歟。

此中自體文。案釋曰。六由貪異七之一段分三。一釋頌文。如文。二此中自體下正釋有貪得名。三義准欲界下釋欲貪名。

自體者。謂定及所依身文。於內門轉故。於定自體。明立有貪名。爲遮解脫想。於依身自體。明立有貪名。可思之。光云。彼二界多起定貪。一切定貪於內門轉故。唯於彼立有貪名。又由有人於上二界所依止身起解脫想。爲遮彼故。謂上界立有貪名。顯貪所緣非真解脫。若泛論有。有通三界通內外。此中於上界有漏內自體上立有名。彼界有情。多於等至及依身。二自體上深生味著故云云。

義准欲界貪文。頌文。欲界貪不列名欲貪故。准有貪貪外五欲故名欲貪。爲言。第三明十隨眠文。光二十云。正理云。何緣隨眠唯貪等十。非餘忿等。唯此十種習氣堅牢。非忿等故。謂唯此十習氣堅牢起便難歇歟。五是見性文。五見體性下委釋之。

釋曰。初六句明欲界文。正文云。應云初二句總標。次四句明欲界以上。十謂見苦有十隨眠文。問。四諦下十煩惱增減委意如何。光云。身邊二見。龜果處起。唯在一部。戒禁取。果處起者。見苦所斷。非果處起。但總相緣。不推因果。見道所斷。故通二部。邪見見取疑前一後一。緣四諦。中一見取。若果因處起者。見苦集斷。若總相緣不推因果。見滅道斷。此三非迷事起。非修道斷。貪瞋慢三。若緣四諦所斷起者。通四諦斷。若迷事起者。修道所斷。以此貪等行相。龜非細。不推理故。非親迷理。無明若與五見疑相應及與緣彼四諦所斷貪等相應。并獨頭者。四諦所斷。若與迷事貪等相應。修道斷。故貪等四

所斷。若與迷事貪等相應。修道斷。故貪等四

●原本乙本自缺甲本有○修 ●光記有故解云能引如自七字 ●業乙本及光記作果 ●光記有有發起能招後六字

各通五部云云。惠云。苦諦有身邊見餘諦無者。不執其因及滅道無漏法爲我所故。身見餘諦無執身爲我。故苦下有身見。邊見斷常依身見生。苦諦下有邊見也。戒禁取有二類。一非道執道。二非因執因。推因果者。隨斷常身邊見生故。在見苦斷。及執無想定別解脫戒等爲出離道。此迷龜果。即見苦斷。若執撥道邪見等。爲出離道。即違道義強。見道諦斷集滅諦下。無戒禁取。如後文釋。由獨頭無明不了四諦。引生疑。疑有無。引邪見撥無。執此邪見等爲勝故。有見取也。與五見相應無明貪等。緣五見等生。亦見所斷。餘緣事貪等及相應無明。緣事境生。即修所斷云云。

此中者。光法師解云。堯圓抄。光意。問貪等十隨眠五部所斷相也。實意。問唯貪瞋癡慢四隨眠五部所斷相也。論文列次起盡就四隨眠爲問云。實解爲善。爲言。以上疏。

●光法師云此有二意。文。若緣見此所斷。本義。抄。題。

●光意於若緣見此所斷爲境之文。含緣見此境與緣見此所斷爲境二意。緣見此者。緣見此爲境也。所斷者。緣見此所斷爲境也。具應云。若緣見此。緣見此所斷頌文。肝略故。下所斷略見此言也。上既言見此故。下重雖不說。見此所斷義分明故。略之歟。頌巧妙如此。訓云。若緣見此。所斷爲境。名見此所斷云云。重意云。緣見此爲境者。親迷理惑。即五見疑親迷諦理緣之故。云親迷理也。此者四諦見者。無漏智見諦理也。緣者。見疑惑迷無漏智所觀諦理。云緣諦理也。次緣見此所

斷爲境者。貪瞋癡慢親雖不迷諦理。緣親迷理見疑起故。云疎迷理惑也。此者四諦也。見者。無漏智見諦理云也。所斷者。無漏智觀諦理所斷五見疑親迷理惑也。緣者。貪等疎迷惑緣親迷見疑等惑爲境爲言。問。就緣見此爲境方疑云。此者諦境見者。智見諦理也。若爾者。緣見此者。諸惑緣智云也。無緣諦理義哉。如何。答。緣見此者。諸惑緣智無漏智所觀諦理云也。非云緣能觀智。謂此中何相見苦所斷。乃至何相修所斷者。此問就能治道問。此惑何所斷也。見苦者。是能治道也。乘間成答故。云見此。舉能治所治是諸惑。判也。

光釋意也。私云。緣見此者。此者四諦見者。約已上疏。見此。緣見此者。此者四諦見者。約所見。即諦理也。若爾者。見此共名諦理。緣諦境義明也。可思之。或點本云。緣見此。文。若依實法師解云。堯圓抄。貪瞋癡慢緣見此所斷惑爲境。名見所斷。不緣見此所斷爲境。名修所斷。已上疏。

如是三十六中見分十二。文。光云。別計六惑成三十六云云。各除瞋患云。光云。問。何緣上界無瞋隨眠。答。顯宗云。彼三瞋隨眠事非有故。謂於苦受有瞋。苦受彼無故。瞋非有。又彼相續。由定潤故。又彼非瞋異熟因故。有說。彼無惱害事故。慈等善根所居處。諸所攝受皆遠離故。文。

總計成九十八使更加十纏。文。使言事。義章云。如世公使。隨逐罪人。得便繫縛。煩惱亦爾。久隨行人。繫縛三有。不令出離故。名爲使。

云云。十纏者。二十一。無慚無愧。嫉。慳。悔。眠。掉。舉。昏。沈。忿。覆。也。經言事。義章云。所言纏者。煩惱纏心故。名爲纏。又纏行人。亦名爲纏。文。

前八十八名見斷。○後十隨眠。文。八十八者。於五部中。四諦下惑。約三界成八十八。可知。後十隨眠者。修道下惑。欲貪瞋慢無明。上界各除瞋。合十也。

餘通見修斷。文。通云。謂下諸地皆有上下可欣故。有漏亦能永斷。雖是忍所害惑。及通修斷。今有頂地最居上故。無上可欣。有漏之道。不能復斷。要是聖人入見道位。起類智忍。方能永斷。故不通修。有餘師意云。異生不能伏斷見所斷惑。且伏修所斷惑。得生上界。毘婆師意。云異生能合斷下八地中見修惑也。委如論光謂異生以六行智觀。斷下地見修惑。生上界也。若上地沒下地生時。退起之。若先離欲染人。入見道時。見惑已斷。故。唯爲觀諦理。起法智也。光云。問。先離欲染。後入見道。於見位中滅道法智。既無所斷。應稍容預。何故不治上見惑耶。解云。非要斷惑起欲法智。爲觀諦理起此法智。文。此釋滅道法智修道位。治上惑。見道位。唯治欲惑。不治上惑云。付。此問答起。惠云。問。先凡夫斷欲惑。盡後。入見道。起苦法智忍。應斷上見惑。答。先起法忍。觀諦引類忍。斷上惑。法忍不斷上惑也。文。

我我所者。文。五見中。第一釋有身見。文。段分三。初釋有身見名體。二西國名下。出梵漢異。

三故論云下。引論明二家別。初出經部說。大出毘婆沙師說如文

執我所名有身見也文。委分別之者。身見有二種。我見我所見。我見者。外道意計。一法執我體用自在。主宰之德。備。故。我。思也。我所見者。我外諸法。皆我所有法。計也。

次五取蘊爲體文。簡無漏五蘊云五取蘊。取者。有漏煩惱名也。

此云懷身見惑名有身見文。於薩字有與壞二義在之二家別也。有者。顯五蘊自體實有壞者。顯五蘊無常義。身者。二家同和合義也。

遮計一想立迦耶名文。迦耶者身也。身者。和合則聚集義也。聚者。多法聚集也。故遮一想爲言。

勿無所緣計我所文。惠云。此破經部壞身見。壞是無義。如何緣無法執我也文。

斷常者文。斷見常見也。光云。於所執我所事。或執爲斷。或執爲常。垂於中道非斷常理。以妄執取斷常邊故。名邊執見。緣邊起執

邊之執故。名邊執。依主釋。邊執即見。名邊執見文。右釋談抄云。光云。邊見必身見起故。云。身見計。處。我我所。斷常。計。身見邊。起。見故。邊見。云也。已上。此料簡。身見邊云

邊見。恐背光釋。故難依此邊見必身之釋。非釋邊見名。只是邊見起所由也。可思之。通

云。若有計我我所與蘊是一。蘊滅我滅。是名斷見。或計我我所與蘊是異。若蘊滅我在。是

常見文

邪見文。義章云。露執乖正故。名邪見文。光

云。於實有體四聖諦中。起見撥無名爲邪見文。又云。一切五見皆顛倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故。偏立邪名。如說臭蘇凡蘇皆臭。臭中極者名曰臭蘇文。

見之取故文。光云。緣見起取之取故。名爲見取。依主釋也。見取者。見所緣境也。緣見等起取執故。名見取爲言。

理實應立見等取名文。光云。諸有漏法。皆名爲劣。聖所斷故。執此劣法名爲最勝者。總名見取。○理實應立見等取名。略等言名見取。又正理云。或見勝故。但舉見名。以見爲初取餘法故。問。於五見中三立見名二立取名

事如何。光云。問。何故二見但名爲取。答。由

此二見取行相轉故。名取。謂身見執我所邊見執斷常。邪見執無。取此諸見以爲最勝故。名見取。取諸戒禁能得淨故。名戒禁取。復次前之三見。推度所緣勢用猛利故。名見後

之二見執。受能緣勢用猛利故。名爲取云云。

戒謂佛法中五戒等也。通云。等取十戒。具戒也。文。

外道狗牛等禁也。文。通云。以外道通不了八萬劫前之事。不知狗生過去有順後生天之

業。但見狗牛死得生天。便謂食草噉糞是生天因。故以効之。名狗牛等禁文。

論云如大自在生主或餘文。光云。如諸外道。或計大自在天爲因。生主即是梵王。能生一切世間。是世間主。或主是天主。或餘外道計。

時方我等爲因。如是等計。非世間因。妄起因執文。

投水火等文。通云。外道計。恒河水能洗除衆罪。謂爲福河。事火外道計。火能淨一切燒諸煩惱。故復投之。或爲苦身。超爾投以爲苦行。如投巖等文。

受持戒禁文。通云。謂戒但爲證滅遠因。要假定慧方得涅槃。今唯執戒能得涅槃故。名戒取。故戒經云。戒淨有智慧。便得第一文。

數相應智文。光云。外道尼乾子。常計數諸法爲解脫道。智與數相應。名數相應智文。

算數智得涅槃文。通云。謂外道計。算至無量數。便不可數。計此勝智以涅槃。或計此智能得之。

略去等言文。義章云。問曰。戒取所非一。或取

苦行。以爲能淨。或取持戒。或取布施。或取禮解糞掃衣等。或取諸見。以爲能淨。如是非一。何故經中。但云戒取。不說施取。苦行取等。難

心釋言。是中略故。且云戒取。若具應言戒等取也。問曰。等略。以何義故。偏就戒名。不就

餘者。釋言。戒行取執者多故。偏言取。云何取多。諸內道人。多取持戒。以之爲道。諸外道人。多取烏鷄。鹿狗戒等。以之。爲是故名多

文。

必先計度彼體是常文。光云。於自在等龜苦果義。必先計彼體是常。謂常見。一我。作者我見。計我常已。起世因執。因。執。見。苦諦時常。我執永斷無餘云云。文意云。果能顯見見故。緣龜果處起因執。見苦諦時斷之也。雖於

非因起因執。所述之境。龜果處故。苦諦所斷。非集諦所斷。通云。正理云。於自在等非因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸龜果義。妄謂是常。一我作者。此為上首方執為因。是故此執見苦所斷文。

一迷執我常法起文。堯圓抄。我者。自在義常者。常住義也。由此彼天常住自在計生世間。戒禁取。云迷執我常法起也。已上疏。

二迷宿作苦行等文。宿作者。迷生天因。云宿作。執我常。迷自在天現果也。對現果。名因云宿作歟。

此二迷苦果故文。通云。初從常我倒生。於果處轉故。隨二倒。見苦所斷。後所述境。雖通苦集。苦果是龜。集因是細。迷其龜果。執為因道。故見苦斷。光云。此唯於果處轉果相。龜顯易可見故。計苦因為因。非全邪故。既迷果相故。亦見苦所斷。本義抄。問。計因為因。非全邪者。其意如何。答。以惡因等為善因等事。其義雖邪。因義是同故。云非全邪故也。不似以果為因是全邪歟。已上本。

一執有漏戒等文。堯圓抄。三。學中。以定慧為斷惑道。五戒等有漏戒。是方便道。非斷惑道。今計真出離道。是非道計道。戒禁取攝。非道計道。故雖應見道所斷。五戒等有漏果。其相龜顯。其所迷執法體是苦果。亦見苦所斷也。二執謬道邪見及疑文。通云。謂邪見撥無正道。及疑真道。後便執此邪見。為解脫道。此親迷道。於因果相不別迷執故。見道時永斷。光云。謬集滅時。既撥所斷所證法相。若執為

道。便為無用。定依所斷及所證法。而立道故。又彼所撥與道相異。必無彼無間執彼為道者。若於後時。執彼為道。定於果處而起道執。見苦諦時。此見便斷。故無戒禁取見集滅所斷文。問。非滅計滅戒禁取。可滅諦所斷乎。答。凡戒禁取。不過非因計因。非道計道二類。非滅計滅。是見取行相。非戒非戒也。違道諦強文。通云。以執迷見為正堅而不捨故。云強也文。

第四明倒文。義章云。所言倒者。邪執翻境名之為倒文。

於見取中取計樂淨為樂淨倒文。通云。謂執劣為勝。皆是見取。而今但取苦下。計苦為樂。不淨計淨。為二倒。計餘為勝。簡而不取也。文。於身見中唯取我見文。問。我見既一向倒。我所見何不勝耶。答。明問倒論文。二說在之。初師。如今釋。第二師。取身見全為我倒。光云。其我所見異執不同。不別簡。若依初師。我所見非倒。應作是言。我所見雖推度性及妄增益。非一向倒。亦於少分實處轉故。如計實法是我所有。非無體故。所以非倒文。此釋意。我所見者。計我所有有實體也。而於實法計有實體之義邊。叶實義故。非一向倒也。但於我見倒難者。諸法中。實我者。應非一向倒。都無實我體計我故。是一向倒也。已上本。

執有漏道得淨涅槃文。光云。戒禁取。計有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫離下八地染。證彼滅故。正文云。下八地惑。有諸聖者。以有漏道。永斷證滅。何故定說雖非

究竟暫時離染等耶。故論但言戒禁取。非一向倒。緣小淨故。不言暫時等。光云。不云暫時。離染云。問。見取計樂受為樂。計善法為淨。於少分實處轉。何故倒云。光云。彼執有漏同涅槃樂。同涅槃淨。於有漏中。無少樂淨。同彼涅槃。一向倒故。名倒。戒禁取非道計道。即有分同無漏聖道證淨涅槃。故不成倒文。無門轉故文。通云。斷。見邪見撥無。此。以託無名為無門。非謂無其所緣之門也。文。

餘惑非顛倒體文。惠云。戒取具後二義。無一向倒一義。邪見具初中二義。闕後一義。貪等三義皆闕。非倒體也。文。

想心隨見力者文。光云。受等世間不極成故。謂心想倒世間極成。如言此事惱我心。而不說言惱我受等。故經不說文。義章云。二依達摩多羅所說。直就同時心心數法。義分三倒。心是心王。想是想數。見是慧數。此三之中。見是倒體。心想非倒。與見相應為見所亂。通名為倒。問。見能濁亂一切法。何故唯言亂心亂想。心是其主故。偏說心。想能取想助見中強故。偏說想文。

行相同故文。光云。理實唯見倒。想心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。相從說倒。體非推度。非四倒體文。

此十二倒文。此下叙異說也。

分別部說文。婆沙抄一云。光法師云。分別論者。即彌沙塞部也。舊云。毘婆沙。提提。此云分別論師。以所立義不盡理故。應更分別。能分別論者。此非定一部。通十八部。不當理故。

出九慢何云不現行耶。答。九慢對他等勝高舉行相。似三慢故。雖云從彼流出。非云全同。然九慢。以我見爲所依生。是我見所增也。有學聖者。已斷我見。故云不現行也。已上竟

舉例釋也。實云。於中引三例。一殺生纏等。二無有愛全。三有愛一分。此皆是修所斷。而定不行。慢。亦有雖修斷而定不行。聖人定不行殺盜淫誑故。所以發彼業惑。雖是修斷。定不行。持自妻故。經者邪經。

言無有者。文。光云。三界非常滅相。名爲無有。○此中意說。於三界中衆同分上非常滅相。名爲無有。○但取緣衆同分無常貪求。名無有愛。故婆沙二十七云。無有者。謂衆同分無常。緣此愛。名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分唯修所斷云云。

一類衆生。文。光云。正理云。如契經言。一類苦逼。作如是念。願我死後斷壞無有。無病樂哉。文。

諸羅。○龍王等。文。惠云。諸羅筏擊是水名。名龍。即是象。文。光云。正理云等言。爲顯阿素洛王。北俱盧洲。無想天等。已上。諸羅筏擊是水名。水中龍象從水爲名。即是帝釋所乘龍象王也。○聖人雖於善趣有身起愛。於惡趣龍王等有。愛一分未斷不起。以聖人不愛惡趣身故。故名有愛一分。文。

此一分愛緣傍生故聖不起也。文。正文云。初釋雖無過。不順論。論唯云有愛一分常見所增故聖不起。然光記同今文有二義。初義可尋所從已上。

九慢我慢我見所增。文。通云。即我見親增長也。即是親導引連續現前義云云。由起邪見行殺等。文。通云。由邪見不信罪報。遍行殺等故。此諸纏邪見所增。文。

此見及疑聖已永斷。實云。問。一切染法。皆用見所斷爲因。如何獨此由斷見疑畢竟不起。答。此是別緣增義。不同餘遍行因等。生於果法因。有遠有近。此與見疑連續而起。是近因。故見疑若斷。即永不行餘染汚見疑因。遠雖斷亦行文。光云。問。修斷貪等。亦用見疑爲遍行因。聖斷見疑如何現起。解云。應知修斷起。由多因。或有要由親因導。如慢類等。或有但由疎因亦生。如貪瞋等。或因有二。一未斷因。二已斷因。如慢類等。要由未斷因。方能現起。餘貪瞋等。由已斷因。亦能引起。文。

見疑爲皆。文。通云。謂慢類等。依見疑起。見疑有力扶持慢等。猶如背也。文。遍行隨眠唯在苦集。文。問。苦集下邪見等。爲遍行隨眠。滅道下邪見等。何非遍行隨眠耶。答。實云。正理論云。何故唯於見苦集斷諸隨眠內。有遍行耶。唯此普緣諸有漏法。意樂無別。勢力堅牢。故能爲因。遍生五部。見滅見道所斷隨眠。唯有能緣有漏一分。所緣有別。勢力不堅牢。不能爲因。遍生五部故。唯前二部有遍行隨眠。文。惠云。一次苦集煩惱親緣重緣皆緣有漏境。意樂無別。二以勢堅勞。得爲遍行因。滅道與上相違故不立也。又苦集九地互爲因果。苦集下煩惱。得爲九上緣惑。滅道歸九地不互爲因。道諦法類治不同。故滅道

下。無九上緣惑也。文。苦集下煩惱普緣有漏者。邪見等親緣惑。緣苦集有漏法。貪等重緣惑。緣邪見等有漏。故皆緣有漏境云也。滅道下煩惱貪等重緣惑。緣有漏。邪見等親緣緣滅道二諦無漏法也。故云緣有漏一分云。所緣有別也。

相應者。○相應無明也。文。實云。相應無明。如所應。不共無明不與餘煩惱雜。不雜是不相應義也。文。十隨眠中。除無明餘九種。自力起也。無明通自力隨從。獨頭無明自力起。餘惑不相應。相應無明隨餘惑也。問。十一遍使緣滅道下見疑等。此即應緣見所斷。若爾。以此義邊。可云疎迷理歟。答。滅道下見疑等。即是苦集諦也。遍行惑緣此。即是緣苦集故。親迷理也。難云。滅道下見疑等苦集諦故。緣此遍行惑親迷理。貪等惑亦應云親迷理歟。答。見疑等有自相共相別。迷自相云疎迷理。迷共相云親迷理。所緣同雖見。此所斷貪等緣自相。是疎迷理。見疑緣苦相。親迷理也。已上

遍行自界自地五部諸法。文。光云。婆沙云。何故遍行隨眠。能於他部隨增。非他界地。答。遍行隨眠。於他部法。有等流果或異熟果故。能隨增於他界地。無等流果及異熟果故。不隨增。復次自界他部。龜細相似故。能隨增。上界地細故。不能隨增。文。

一遍緣五部。文。惠云。問。十一遍使頓緣。爲前後緣。若頓緣者。十一遍使行因不同。如何俱起。若前後緣。餘煩惱亦有此能。應立爲遍行因。答。不據一時頓緣。然有頓緣力用。且如邪

見力能撥無五部。故說頓緣。不說十一使一時起。若貪等自相惑緣苦不緣集等。故不立文。通云。若漸次緣。餘亦應遍。若頓緣者。誰復普於欲界諸法頓計為勝能得清淨。答。不說頓緣自界地一切有漏。然說有力能遍緣五部各少分法。名為遍行。若貪慢等。是自相惑。無頓緣力故。非遍行。○又正理云。貪等煩惱。託唯見聞所思量事。方得現起。以於妻等起貪等時。緣顯非形。緣形非顯。故知貪等皆不遍緣文。

三為因遍生五部文。實云。何緣得知。修斷染法以見所斷遍行為因。世間現見。有我見者。由我見力。外境貪增。我見若無。便於外境貪微。縛故云云。

名九上緣惑也。文。惠云。婆沙十八。欲界非修地。非離染地。不能攝伏自界煩惱故。得緣色無色界。色無色界與上相違。不能緣欲也。由無明不了上二界故。引生疑。疑復生邪見。撥無上界苦果。見取執邪見為勝。戒取計為生天因等。此約苦下三見疑無明緣上界。集下煩惱緣上。准前釋文。問。九上緣惑。緣自界五部。即隨增若緣上界五部。即隨增耶。惠云。自界有彼異熟等流果。即隨增。色無界與上相違。二異熟地別故。三上地細下地麁故。緣上不隨增也。文。

不執上界為我所。正文云。論云。上界地云。明地字落。光記同論云。光云。婆沙十八云。問。何故此二不緣他界耶。答。唯有爾所緣境力故。復次此二見唯於魚果法轉故。謂此

二見唯於魚顯現見諸蘊。執我所及計斷常。若生欲界。於色無色界微細諸蘊。不能現見故。不執為我所等文。惠云。如外道執梵王為常我。即是身邊二見緣上界。如何言身邊二見不緣上耶。答。不執梵王身為己身常我故。不是己身身邊二見執梵王為常我見。邪智攝。謂與無明相應邪智。即於欲界先起二見執常我已。次復即起獨頭無明。執彼梵王。謂為常我。行相朦朧不能決執。所以非見也。文。

十一隨眠相應俱有名為遍行文。光云。十一遍行諸相應法。有初後義。闕中一義。諸俱有法。有後一義。闕前二義。文。惠云。若與煩惱同時心所。無遍隨眠五部義。四相等無遍緣五部義。唯有為因遍生五部一義。三義中有一義。皆是遍行因文。

初一行頌總明文。光記科文如今疏。實云。第三明無漏緣。有三行頌。前一行頌。出無漏緣體。第二行頌。明緣地通局。第三行頌。明貪等非無漏緣文。通云。此文中大分為二。初至非勝能治故。明無漏緣惑。二貪瞋慢已下。明有漏緣。前文有三。初至諸行釋滅。明緣滅諦。二緣道下至各三所緣。明緣道諦。三又論云下。兼顯緣上惑文。任此科文重委之者。初就明緣滅諦中。初總明無漏緣。二於中緣滅者下。別正明緣滅諦。次就明緣道諦中。二。初明緣六九地。二由別治相因下。明二所由中。又二。初正明二由。二雖法類智下。通伏難。又二。初明類智品道非欲三所緣。二論云法智

品下。明法智品非八地所緣。中二。初問。次答。答中又二。初別立二道理。即文為二。初非此皆能下。四諦中明闕初苦集。二又論云亦非下。明見修中闕初見斷。第二又論云二初無下。總結二初無也。

各三成無漏文。問。頌文。相應無明與不共無明各別列之。何今無明合云各三耶。答。十隨眠談。合二無明為一種故。今合二無明云各三。十一遍使同此。頌文為顯自力隨從別開二無明也。

義可准知文。光云。滅道下六。此緣無漏。除此六種餘五部惑。皆緣有漏。准此自成。頌不別顯文。

此六煩惱親迷滅道文。光云。又正理云。謗滅邪見。為見滅耶。不見滅耶。若見滅者。如何見滅謗言無滅。若不見滅者。如何無漏緣。應言見滅。但尋教見。即謗如是所說滅無。豈不此見親能緣滅。如何即撥此滅為無。如有目者。於多机處遙見人立。撥為非人。雖親緣入。而非不謗故。有見滅。而撥為無文。

以九地滅上下相望非因果文。惠云。非因果故者。非同類因等流果。不同於道諦。非能作因增上果。不同於苦集。唯緣自地滅文。光云。諸地擇滅。更互相望。非因果故。不緣異地。善智悟境。通緣多地。不同染法故。顯宗云。然諸善智悟境。理通容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬。固執所隔。不能總緣問。九上緣惑。於境亦迷。如何得緣多地苦集。解云。雖迷境起。諸地苦集由互相望為能作因。增上

果故容緣多地文。實云。正理論云。謂若有法。此愛所潤。此地身見。執爲我所。彼諸法滅。還爲此地見滅所斷。邪見所緣。乃至彼由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥無彼滅文。通云。滅是無爲。無爲無生無相。引起因果義故文。

唯緣欲界諸行擇滅文。通云。謂煩惱名爲諸行。由諸行滅顯得無爲故。舉諸行。目其擇滅文。惠云。諸行即有爲法。於此法上得無爲。名諸行擇滅。如欲界有爲法。欲界愛所潤。攝爲已有。身見執我等。斷此愛時。顯得無爲文。

唯緣六地法智品道。緣欲四諦最初。證知諸法真理故。名法智。緣上界四諦與前相似故。得類智名。通云。謂於六地定中。親欲界四諦之法。起無漏智。爲法智。若依九地定。觀上界四諦境。起無漏智。名爲類智。問。何故法智依六地。類智依九地耶。通云。法智觀欲界境起。無色欲四遠故。不能觀欲故除之。無色類智既觀上界故。通三無色。又欲界無能治道故。不言緣欲界道。不同擇滅斷惑所顯故。言欲界諸行擇滅文。

若治欲界文。惠云。未至地法智能治欲界中間等五地。法智品治上八地修惑。疏唯舉中間等五地。以此五地全不治欲界故。偏舉也。文。尋云。修道所攝六地法智。通治欲界上界修惑。然何云未至地法智能治欲界。不云治上界。又中間等五地法智。云能治上界。不云五地法智兼治欲界耶。答。實如難。今且爲顯

所治別。未至地法智。能治欲界。中間等五地法智。能治上界云也。以實論之。有所治同義。非所遮也。已上。光云。若治欲界。謂未至定中法智品道。能治欲者。若能治餘。謂六地中滅道法智品。於修道位。能治餘色無色界者。皆彼邪見疑。無明所緣。以是法智品類同故文。實云。六地法智品道。雖有治欲治餘不同。皆欲邪見所緣。以同是法智類故。九地類智品道。若治此地及治餘。皆爲八地邪見所緣。以同是類智類故文。

緣九地者文。光云。若上八地各三隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。不緣法智品道文。堯圓抄。色無色界有八地。謂四禪門。無色。此八地各有三種隨眠。一一皆能緣九地類智品道。如九地者。所治惑在八地。四禪四。九地類智品道。通治有頂惑。故有頂三惑通緣九地無漏道也。初禪等下地三惑。雖非二禪等類智所治。初禪等惑緣自能治類智品道時。亦緣二禪等類智品道。以類同故也。已上。堯。

除有頂也文。有預非無漏依地故除之。由別治相因文。論云。何故緣滅。自地非餘。緣道便通六九同類文。爲答此問難。此頌來也。通云。問既離欲惑。方依上地。起無漏道。及得無漏見疑已無。如何得爲三惑緣耶。答。道下見疑緣六地道者。但約未證聖時緣他身說。不約緣自身無漏。若自起無漏。無漏即無見疑。謂無漏。至苦忍初心。方有無漏。若見疑煩惱。上忍位中已得非釋滅故。不能緣自身無漏也。由相因故。顯緣法智緣六地緣

類智緣九地也。由別治故。顯類智品道非欲三所緣。法智品道非八地三所緣也。

以六地道各互相望同類同文。通云。且如未至地中起。漏與餘地所起皆互爲因果。以道無漏非繫地故。異地互爲因果。由邪見謗果。亦謗因。謗因亦謗其果。不同其滅非展轉因。唯謗自地不及上下文。

由別治者文。問。類智何不治欲云云。二十六卷頌云。類無能治欲文。正理釋云。要於自界所作已圓。方可爲他界所作。非諸類智已事成時。他事未成有須助義。故無類智治欲界法文。

雖法類智亦互相因文。通云。釋伏難也。伏難云。若互爲因。邪見即緣類智。法智亦互爲因。何故欲界邪見唯緣法智。上界邪見唯緣類智。爲通此難。云。類智不治欲界等。如章。類互爲因者。如苦法忍生苦類智。或實同此。論云。法智品文。此下。明法智品非八地各三惑所緣也。通云。此難意。類智不治欲。非欲惑所緣。欲界修道滅道法智既能治上。應爲彼地各三惑所緣。此中治上界者。欲界修道所攝。非此皆能治文。此下。答前難也。實云。有二道理。一以四諦中初二諦非彼對治故。二以見修道中初見道不治故。此文第一初也。論云。亦非全能下。第二初也。文。光云。九地苦集下龜上細。緣龜不能斷細故。緣欲界苦集法智。不能對治上八地惑。緣細可以斷龜故。緣欲界滅道法智。能治上惑。此釋意云。有漏法上下地相望時。下龜上細也。故欲界苦集

龜。上界苦集細也。無漏法與有漏法相望時。無漏細。有漏龜也。故欲界滅道細。上界惑龜也。爲言

又論云亦非文。此下第二初也。光云。滅道法智。亦非全能治色無色。唯斷修惑。不能治彼見所斷故。以見所斷惑對治決定。又於見道迅疾忿速故。見道中滅道法智品。非能對治上界見惑文。

又論云。此下總結二初無由也。

解云。答前問也。問。上引非此皆能治等文。注答也。何又重云答前問耶。答。上非此皆能治等文。即答也。答也注標也。今總結二初無理。答前問難故。云答前問也。無失。遁云。又論云二初無故者。引論結答也。

又論云。即由此因文。此下。明緣道緣六地。七地。因明遍惑緣上地也。遁云。謂因所以之義。謂由緣滅唯自地。緣道法類。不同有遮之義。顯緣上苦集境無遮也。又解云。由滅無因緣義。不能緣他地。道有因緣義。得緣他地。明知苦集境既互爲緣因。亦得緣他地。二釋並通。任情取捨文。

由互爲緣因故。遁云。雖非親因。而得爲疎因。章釋但言得爲增上緣。新云。唯除因緣餘容作云云。實云。雖非親因。得爲緣因。唯除因緣餘因容作。滅非互爲因故。唯緣自地。苦集互爲緣因故。通緣上地。非能對治故。簡道諸。道以諸地互爲因。邪見通緣異地道。以對治各別故。法類邪見緣各別。苦集二諦非是能治。無簡別故。所以邪見通能緣上文。光云。

即由此前緣滅唯一緣道六。九諸因緣故。顯遍行惑中有緣苦集九地無遮。境互爲緣因。故惑二合緣。惑八合緣。不同滅諦。滅互相望。非緣因故。言緣因者。是疎因。簡親因緣。即能作因。或增上緣。名爲緣因。又解。緣增上緣。或是等無間緣。或是所緣緣。或通前二。或總通三因。謂能作因。非是無漏能對治故。有緣一地非緣六。九。不同道諦以緣道時緣六九地文。非能對治故者。道諦對治道。或治欲界或治上界各別。緣六緣九各別也。苦集非能治故。緣諸地無遮爲言。

應離者文。論云。以貪隨眠應捨離故。若緣無漏便。非過失。如善法欲。不應捨離文。貪應捨離法也。而貪行相愛也。愛滅道善法欲。不應捨離。故應離云。明貪不緣滅道也。爲言。

慢緣龜動文。慢對他起高舉心故。緣龜動境也。滅道靜法非龜動境故。非慢境也。

非淨執淨是戒禁取文。問。非淨執淨。是見取行相。四顛倒中淨倒。見取性也。今何云戒禁取耶。答。已上義。私云。准非因計因。非淨執淨。云戒禁取歟。論三十云。從邊見引生戒取。謂由於我隨執一邊。便計此爲能淨文。光云。便計此執爲能得彼淨涅槃故文。

頌首標未斷言通後位也。通後位者。通非遍於自部句也。

通行隨眠。○所緣隨增文。遁云。謂如前說。十一遍使能緣五部。隨住增長故。問。豈不前說唯滅道下六種隨眠能緣無漏。今言遍使通五部耶。答。此遍行惑。理實不能緣滅道體。但

緣彼諸部下煩惱品。其煩惱體是苦集。苦集見。既能親迷苦集。故通五部。不說緣無漏體。何所相違耶。問。二種隨增。委意如何。惠云。先軌範師說。相應隨增。如城邑側有糞與水土相和。由糞力令水土成穢。由水土令糞力轉增。城邑況身。水土況心。所糞如煩惱。況法可知。所緣隨增。如猪犬於糞穢中眠戲。由穢增於犬。犬況煩惱穢。況有漏境。無漏緣惑及九上緣惑。如白玉誤墮流中。不增波也。

文。實云。緣正理論云。引先軌範師說。相應隨增。如惡藥。如猪犬等。居難穢聚。生極耽樂。眠戲其中。糞穢所塗。轉增不淨。後由猪等。穢聚漸增。如是所緣自地有漏。由煩惱力有漏義成。彼後有能順煩惱力。令其三品相次漸增。已上明所緣隨增。犬喻境界。糞喻煩惱。如清淨人誤墮糞穢。雖觸糞穢。而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是。無漏異界地法。雖有亦被煩惱所緣。而彼相望互無增義。此緣無漏異地隨眠。但由相應。有隨增理文。問。過未隨眠有隨增義耶。光云。婆沙二十云。問。過去未來既無作用。云何可說隨眠增。有一解云。尊者妙音。作如是說。彼雖無有取境用。而於所緣及相應法。有如在繫縛功能故。彼隨眠有隨增義文。惠云。定有。以有前後二得未斷故。若無者。異生起善心。應離染也。設過未二世煩惱上得斷了。仍名有隨眠者。如作人停作國王失位。由號作人國王。以有體故。二以曾當有用故也。文。

非遍行。○於自部所緣隨增文。遁云。苦集下貪瞋慢等。不遍煩惱及滅道。修部一切隨

眠。並皆不能緣他部故。名非遍也文

六無漏緣惑。○故言非也文。堯圓抄。凡攝受自界自地法爲己有者。諸煩惱中身見與愛。其力殊強。身見即我執。執取自身貪愛之。爲己有隨增。然下地身見并貪不緣上地故。非攝上地境爲己有。是故上緣惑。緣雖緣上地境。不隨增也。無漏境亦非身見與愛二惑親迷。是相違法故。由此不隨增也。已上。身見執無漏不爲我。又愛無漏。善法欲非貪也。通云。問。住下地心求上地等是何。答。謂是善法欲非隨眠文。又云。無漏即聖道涅槃。上地謂上地諸法。然此二類皆無隨增。皆具二義。一無愛攝。二與惑相違文

由相應故於彼隨增文。通云。謂煩惱現起。皆與受等相應。同成染污。如水難毒文

從此第四二性各別文。二性者。三性中不善無記二性分別也。隨眠故不通善。理必然

苦異熟果上二界無故文。實云。以上二界無苦異熟。證無不善因。他逼惱因彼定無。故證無苦異熟。有苦果者。方是不善因。彼無苦果。故無不善文。光云。正理云。色無色界一切隨眠四支五支定所伏故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性。故。又婆沙云。若法是无慚無愧自性與無慚無愧相應。是无慚無愧等起。等流果者是不善。色無色界煩惱不爾故。是无記文

欲界身邊見迷自事故文。光云。欲界身邊見及相應癡。亦無記性。所以者何。與善相違。名爲不善。此我常見。與彼施等不相違故。執我

常者。恐此常我當來受苦。爲此常我於當來世受人天樂。現在勤修布施持戒及靜慮等。執斷邊見隨順涅槃。能斷滅故。故世尊說。於諸外道諸見趣中。此斷見最勝趣求。謂我不有。我所亦不有。執我我所現在已無。以於身中求之不得。謂爲已斷。我當不有。我所當不有。執我我所死後方無文

依經部宗文。光云。經部先代軌範諸師。作如是說。俱生身。是无記性。如禽獸等身見現行。與身俱生故。名俱生。修道所斷。若分別生。依教起者。是不善見道所斷。立二身見。同大乘說。若依有部。身見唯分別唯見斷。無俱生禽獸等計。應知但是修道所斷不染無記邪智所攝文

第一明不善根文。不善配立種種在之。簡別可見之。三性中不善心中大不善地法。無慚也。又業品。勝義不善自性不善相應。不善明之。此中自性不善者。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。貪瞋癡三具五義故。此五種是自性不善爲言

由具三義名不善根文。實云。婆沙一百一十二。廣立云。此三具足五義故。立爲根。一通五部。通見疑二遍六識。通見疑三。是隨眠性。通見疑四。能起龜惡身語業。五作斷善根。半強加行。示現根云云。取意。光云。此五義遮一切法成立根義。謂不染汚法。有遍六識。無餘四義。染汚色蘊。全無五義。染汚受想蘊。及除煩惱纏垢所餘相應染汚行蘊。雖通五部亦通六識。非隨眠性。雖起龜惡身語業。非斷善加行染汚不相應

行蘊雖通五部。無餘四義。染汚識蘊中眼等五識。全無五義。意識雖通五部亦起惡身語業。無餘三義。五見及疑。有隨眠性。無餘四義。慢通五部。隨眠性起惡身語業。無餘二義。憍沈掉舉。無慚無愧。雖通五部亦通六識。非隨眠性。雖起惡身語業。非斷善加行。睡眠一種雖通五部。無餘四義。所餘五纏雖起惡身語業。無餘四義。六煩惱垢。雖時有起惡身語業。無餘四義。唯貪瞋癡。具五義。非所餘法。是故獨立爲不善根文

義准可知文。光云。所餘煩惱非不善根。義准已成故。頗不說文

論云。於上所說無記惑中。惠云。即欲界身邊見及上二界煩惱全也文

無記根亦三也文。光云。問。於無記中。何故此三別立爲根。解云。根是因義。此三爲因。生諸法勝故。立爲根。愛是諸煩惱足。癡即遍與諸惑相應。慧能簡擇爲衆導首文

一無記愛上界貪也文。光云。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。謂欲界身見邊執見及色無色界五部染汚慧。無覆無記慧。謂威儀巧工處異熟生變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界身見邊見相應無明。及色無色界五部無明文

疑於二趣轉性搖動故文。堯圓抄。根定住義勝。疑有耶無耶二趣轉。其性非定住故。違根義也已上竟

夫根法下轉文。實云。正理論云。根相隱於土下故。名爲根。是體下垂上生苗義

●故光記作攝 ●[不善]一 ●大正藏經第四十一卷九百二十七頁

外國諸師文。遁云。西方經部師也。文。指捷陀羅國。是迦濕彌羅國外故。云外國也。已上。西方師意。以堅強義。為根義。故慢堅強為根。無覆無記慧非堅強。不立根有宗意。以下轉義。依因義。為根義。漸高舉。不立根。無覆無記慧。依因義。勝為根。光意如此。可見之。慢堅強婆沙。瑜伽師退百千善品皆由慢力云也。

愚夫修定不過此三文。遁云。正理抄云。既言修上定者。似不取欲身邊見。此二不緣上二界故。文。

愛上定。文。惠云。愛上定者。謂定上起貪。見上定者。執上定為勝。非因執因等。慢即執此定起慢也。文。遁云。愛上定者。謂味著定也。見上定者。謂分別此定。慢上定者。特定高舉為相。文。

四應捨置記。文。論云。如何捨置而立記名。以記彼聞言此不應記故。文。

石女本無兒。文。光云。女不生子。名為石女。故婆沙十六云。如女身中不任懷孕。空無子故。說名石女。文。

及契經說。文。遁云。即是大眾部經也。文。

發智如論說。文。論云。對法諸師。作如是說。一向記者。若有問言。世尊是如來應正等覺耶。所說法要是善說耶。○應一向記。契實義故。分別記者。若有直心請言。願尊為我說法。應為分別。法有衆多。謂去來今。欲說何者。○反詰記者。若有諂心請言。願尊為我說法。應反詰。彼法有衆多。欲說何者。○捨置記者。若有問言。世尊有邊為無邊等。此應捨置。不應為

記文

若言依龜我。文。五蘊中色蘊是龜。色蘊上我云龜我也。光云。我有二種。一龜。二細。若言依龜色蘊假我。應記與想異。想非色故。若言依細四蘊假我。還應反詰。依何細我。若言依餘三蘊應記與想異。若言依想答言。一龜我與想決定異故。論文偏舉。細我不定略而不說。文。

世為常。一問。文。義章云。常無常中。有其四種。言神常者。謂諸外道說。神是常。苦樂不變則無罪福。言無常者。有諸外道說。神無常。計無常故。為今世樂多起放逸。所言亦常亦無常者。有諸外道說。神有二。一細。二麤。細者是常。身死神在。龜者。無常。身死神滅。所言非常非無常者。有人。見彼常與無常二俱有過。云何有過。若神是常。則無罪福苦樂等報。若神無常。便為苦樂之所變改。以是過故。說神非常非無常。邊無邊中四種見者。神有邊者。有人宣說。衆生神我猶如微塵。或如芥子。麻麥黍豆。或有說言。小人神小。大人神大。如是一切名為有邊。神無邊者。有人說言。神遍虛空無處不有。言神有邊亦無邊者。有人說。神有龜有細。龜者作身。細者常身。有邊。常身無邊。言非有邊非無邊者。有人。見彼邊與無邊二俱有過故。說非邊非無邊也。次辨如去不如去等。於中有四。言如去者。如從前世來生此間。去向後世。亦復如是。不如去者。有人說言。如從前世來生此間。死後斷滅。不如前來名不如去。亦如去不如去者。有人說言。

身之與神合以為人。如從前來。死後神去身不如去。非如去不如去者。有人。彼。與不去斯皆有過故。說非去及非不去。次辨身神一異之義。所言一者。有人說言。身即是神。分折此身更求別神。不可得故。所言異者。有人說言。身與神異。身龜現。神即微細。略抄之。准之可知之。

皆是我異名。文。惠云。世尊如來命。皆是我異名。外道改我為世尊。問佛。佛記言不應答也。文。世者。如義章者。世間見如惠文者。世尊見可尋之。

○永正四年丁卯夏比。對客僧令講談之次。書載光寶古抄等詞畢。同十二月十八日清書之。

○永祿四七月十一日以自筆寫之

花嚴五寶淨寶 生年四十

俱舍論頌疏抄卷第二十

(頌疏論本第二十)

○第一正約世明繫。文。實云。此中意說。能繫三世對所繫三世。辨繫通局。今言事者。是所繫事。於此事中。隨眠增者。名之為繫。若不隨增。不名為繫。其隨增者。非要現緣。雖在過去未來。若未斷位。皆是隨增。隨增有二。一相應隨增。二所緣隨增。於未斷位。一切隨眠。於自相應。相無差別皆隨增也。於自所緣。相無差別隨增也。文。惠云。今言隨增。不要現在。

○原本傍註曰第二釋ナリ ○(作身)十有○ ○人十(見)○ ○與上義章有去字 ○等二等 ○(永正十)六十六字一 ○書二言 ○(永祿十)二十三字一 ○大正藏經第四十一卷九百二十八頁

在過未二世未斷。二世煩惱上法前得在身。即名隨增文。

論云謂諸有情文。光云。標宗問起。諸有情類。於此事中。隨眠隨增。名繫此事。此即標宗。應說三世何等隨眠能繫何世事。此即問起。文所繫境事。惠云。即五蘊法上。立所繫。色法。即一極微。心心所一。剎那皆有煩惱緣。若斷一極微及剎那心心所上煩惱盡。皆得擇滅文。

釋曰初句文。通云。於此章中。大分爲二。初至必能遍縛明貪瞋。於自相煩惱。二餘過未遍行下。明見疑等共相隨眠。前中又二。初約過現二世通對六識。明無遍行。二就未來意識五識。有通不遍文。任此科文。委分別之一。段文分三。初配頌文句。二明自相共相隨眠。三若於此事中下。正釋頌文。中又二。初明自相煩惱繫縛。二餘過未遍行下。明共相惑繫縛。明自相惑中又。初一。約過現二世對六識。明無遍行。二就未來意識五識。明通不遍如文。

第二句未斷字文問。若於此事中未斷七字。應互後句。何限未斷字耶。故寶云。頌云。若於此事中未斷七字流至下。明繫通局。必不斷。故文如何。答。若於此事中句。明所繫境事。後七句。明能繫惑。明能繫中。未斷字與能繫字。互中間句。爲言光記如今疏。寶釋者。前一行半。明自相惑。後半行。明共相惑文。初一句屬下科文。故彼七字流下句。爲言聊異歟。通在中間句也。文。光云。隨其所應。通中間句。

一者自相謂貪瞋慢文。竟圓抄問。自相惑緣別法共相惑緣多法云意何。答。貪慢二惑。唯緣可意境起。煩惱惱緣不可意境起。皆緣諸法自相故。云緣別法。見疑無明。通緣可意不可意境起。皆緣諸法共相故。云緣多法也。尋云。無明通。諸惑相應。故可互自相共相。何不說自相惑中耶。答。光云。自相惑中。相應無明以必有故。略而不論。文已上。通云。緣多法起者。且如邪見撥無因果。一切總緣。言貪瞋慢自相惑者。正理引經云。佛告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪。不。不爾。大德乃至廣說。已上云云。

過現若已起者文。本義抄。問。頌文置若言。爾者。過現法中可有非已起類耶。答。過現法中。不可有非已起之類云事。道理必然也。但於若言者。頌文云。若於此事中未斷貪瞋慢。過現若已起。過現貪瞋慢中。若緣此起。即繫此事。若緣餘事起。即不繫此事。故就緣此事起。置若言也。已上本義抄。

此貪瞋慢於所繫事過去已生文。問。此貪瞋慢者。五識相應貪瞋慢。意識相應貪等歟。答。通六識相應貪瞋慢。明非遍行也。難云。下釋云。過現意識貪瞋慢三等文。准此釋。上貪等意識相應哉。答。過現若已起文者。上所注如科文。約過現通六識。明非遍行段也。但於下釋者。五識貪等非遍行理必然也。意識貪等具世遍義故。可名遍行義在之。簡此亂云。雖於世遍。關於事遍故。非遍行爲言。惠云。自相惑過現二世緣境六識通論。以此二世

前五識相應貪瞋二及相應無明。不具二義。一世不遍。不繫三世。一事不遍。緣青不緣黃等。不名遍行。過現意識相應貪等三及相應。無。關事遍一義。亦不名遍行。雖然。貪等是自相惑。但望緣三世及事遍。即名遍行。遍行寬。自相狹。意識寬。五識狹。若不生五識亦寬也。文。光云。過去意識貪瞋慢三。雖亦遍繫三世。非遍繫自境。故於此中不說遍行。與五合說文。

非諸有情定遍等文。本義抄。尋。光云。非諸有情定遍三世諸事起故者。於諸有情有遍繫自境不遍繫自境之類云歟。爲當全無遍繫自境類云歟。答。過去意識相應貪瞋慢是自相惑。緣別事生故。惑有情雖具遍繫自境之義。或有情不具遍繫自境之義故。遍繫自境不遍繫自境。其類不定。非一切有情悉具遍繫自境義。不名遍行云也。已上本義抄。

現在已生不標未斷者文。上云。過去已生未斷現在已生能繫此事文。此是論長行文也。現在已生下。不置未斷言。故如此注之。過現意識貪瞋慢。○關於事遍文。本義抄。問。過去意識相應貪瞋慢。種類無邊也。何不名世遍事遍遍行耶。未來可生意識相應貪瞋慢。有世遍事遍之義。例可同耶。答。世遍事遍遍行因者。遍繫三世。名世遍遍繫自境。名事遍也。而過去意三。不具事遍也。但於種類無邊者。歷一一有情。悉有遍繫自境之義。名事遍也。而過去意三。望一類有情之時。雖有遍繫自境之義。非一一有情悉有遍繫自境

之義故。以其義不足故。不具事遍之義云也。未來意識相應貪瞋慢。種類無遍故。可生類。歷一一有情。悉具事遍之義也。已上本義抄

謂有緣此境不緣餘境文。遁云。如或於此人顯色尚起貪。非於餘境皆起貪也。文

未來意識遍行者文。此下明自相惑中。第二就未來意五。明遍不遍也。光云。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍繫三世。雖於此事。或生不生。乃至未斷皆能繫縛。文

以未來意識縛三世境及一切事文。惠云。約未來衆多意識。一類衆多意識。與貪相應。一類衆多。意與瞋等相應。此衆多意識相應貪等。縛一切事。名事遍。故疏云。意識種類無邊。所繫流三世。名世遍。疏言境流三世也。文遁云。言境流三世者。釋世遍也。未來意識相應貪等。定繫縛境上。識雖在未來境。自還流行於三世故名世遍。但約繫定。非要現緣。言種類無邊等者。釋事邊也。謂未來意識相應別相煩惱。雖非盡遍。依總類說。即緣三世有漏法盡。設非此繫。即是彼繫故。云種類無邊等。文

又此意識種類無邊名事邊文。惠云。問。如於糞等貪不緣時。何名事邊。答。自相惑。約自所緣境爲事邊。不順貪等緣瞋等亦緣也。文

五可生自世文。寶云。五識相應生唯自世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境行於三世不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。文

不生亦遍行文。本義抄。問。不生亦遍行者爲約一一有情論。爲當多有情合論歟。答。約一一有情論也。付之一有情善眼識。現在前緣青色時。餘染汚眼識相應貪瞋。不可有緣此青色義。若爾。染汚眼識相應貪瞋。既無緣善眼識所緣青色義。寧可名遍行哉。爰知。多有情合論有遍行義云事。答。約一一有情。可論遍行義也。若多有情合論談此義者。過去意識相應貪瞋慢。何不具事遍義哉。但於難勢者。於一青色體。可爲善染汚。無記眼識所緣之義有之。而其中善眼識現在前雖緣青色。可緣彼青色染汚眼識者。未來猶繫之故。約一一有情云。不生亦遍行也。已上本義抄

○謂所緣境或有未來文。問。此初釋意何。答。上所引。准寶釋。色等境行三世不待識故。能緣識。雖留未來。所緣境。從未來流過去。雖世不同。性縛定故。名世遍。此是約同所緣歷三世論之爲言。

或有同時參差三世文。本義抄。問。如此釋者。一念眼識相應煩惱。同時縛三世境義可有耶。答。五識唯緣現在法故。一念眼識所緣境。更不可互三世。剎那自本定故。一念眼識所緣境。過去皆過去。現在皆現在。未來皆未來。不可有分散三世義故。彼相應煩惱同時縛三世境義。亦不可有也。但於今釋者。初釋意云。就一眼識所緣境。流至三世之時。或有未來。或流至現在。或落謝過去云也。第二釋意云。就多眼識所緣境。一眼識所緣境。在未來。一眼識所緣境。流至現在。一眼識所緣境。落

謝過去事。同時故。云或有同時參差三世也。雖多類眼識。同在未來故。云未來不生眼識也。已上本義抄

惠云。或有同時參差三世者。即一眼識與貪等。合緣三世生。所緣三境在三世。能繫眼識與貪等。在未來。具事世二遍。一念眼識上。具事世二遍。此釋意云。一眼識。此剎那可緣青黃赤三種色起。其剎那彼眼識。留未來不生。彼青黃赤三種色中。一種色在未來。一種色流至現在。一種色落謝過去。義可有故。指此時分。或有同時參差三世爲言。本義抄。料簡相替歟。可思之。遁云。不生中世遍有二。初約別所緣。各流行世。次約同所緣。參差行世。此釋不約能緣識一多。約所緣境一多。注二箇釋歟。又云。言同時參差三世者。謂能繫識同時合緣境。名同時。其所繫後時各居一世。名差也。文正文云。惑有同時參差三世等文。此釋未詳。光記無此釋云云。

如眼識定緣青黃赤色三境文。堯圓抄云。眼識中有多類。謂於二十種色。或唯有緣一色眼識。或有緣二種色眼識。如是乃至具有緣二十種色眼識也。然今所言者。舉緣三種色眼識。證境互三世義也。

言事遍者謂不生五識種類無邊文。准未來意識種類無邊。可知之。如上注之。惠云。能緣五識及貪等。即在未來。以性相繫定。得名遍行。但是貪望順境名遍。不望違境說。文

餘過未遍行者餘謂見疑無明文。此下第二。

明共相惑繫縛 遁云言見者謂五見無明通於相應不共此等以意識相應故過未定能遍繫三世以是共相故於自所緣必能遍繫文惠云共相惑與意識種類多故緣一切境盡如過去邪見撥過去現在未來亦然文隨於何境能繫此事文光云若現在世見疑無明正緣三世境時隨其所應能繫此事文雖具二遍以不定故文遁云以意識相應必有世遍共相惑故於事遍雖有二遍能但以現在唯一刹那而或有時唯緣此境不緣餘境即不遍也非定皆遍故非遍行不同過未有多念文惠云如有邪見撥無過因未來果不撥現在等有唯緣一世有二世三世合緣隨緣多少即繫以不定故不說遍行也文第二明三世有無文問明三世有無來意何論云諸事過去未來為實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說為常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶文光云經部師問文准之可思之遁云亦明繫縛三世若依經部過未是無如何繫縛故此已下立三世有文

上兩句證文光云三世實有由佛說故二緣生故識有境故業有果故下兩句結文經言茲芻文光云經中既說過去色有勤修厭捨未來色有勤斷欣求明知過去未來實有觀色無常於過去色能勤修厭捨又解觀無常故名勤修厭不願戀故名勤修捨觀色無常於未來色能勤斷欣求欣求即是緣未來色食又解觀無常故名勤斷欣不

希欲故名勤斷求文惠云過去色是定共別解脫戒此有漏戒上有煩惱緣對修道厭捨未來色是定道二戒應勤行煩惱求彼二戒文若過去色非有文惠云若過去色非有至勤修厭捨是及難以過去色是有故下順成未來准過去釋也文

過未若無緣無故文遁云意識緣三世故過未為理證也文惠云既緣過未生心故知有體過未不同菟角無不同現在有能生心

心所覺故有體也經部難云火輪生覺夢見菟角亦能生心應有實體有部通云火輪依實色生覺夢中見菟角由晝日見菟及別見牛角夢想心亂謂言牛角在菟頭上也文

又過去業有當果故文光云已落謝過去世業有當果故顯有二世謂若實無過去體者善惡二業其體應無由業無故未來當果亦應無有非現在果生時有現因在以異熟果非因俱故文

尊者法救文光云此即初師能救正法或正法救彼或以正法救人故名法救或言大德斯人也文論云諸法行於世時從未來至現在從現在入過去唯捨得類非捨得體文尊者妙音文光云此即第二師音聲妙故曰妙音梵云懼沙文又云彼作是說由不相應中別有一類世相不同三世有異諸有為法一一有三隨在何世一顯二隱一正顯者名為正合餘二雖隱而非體無故亦名為不離彼相又解相有用時名合相雖無用而隨於法其體非無故言而不名離如人正染一妻

室時一貪有用於餘姬腰雖有食尊者世友文光云此即第三師世是名與天遂友故名世友父母憐子恐惡鬼神之所加害言天遂友彼不敢損故以為名梵名筏蘇密咄囉筏蘇名世密咄囉名友文遁云世友印度天名以彼菩薩父母初生恐為鬼神所驚惱故取彼名免惱害文

覺天文光云能覺悟天故名覺天文遁云以過去望現在等是前文應置數論外道朋中文遁云以數論外道執三德轉變成二十五例今此執法義同彼故置斯朋文

未來現在類亦應然文遁云未來諸法既難亂居不分前後何有前後相望等別又現在世唯一刹那豈同過去有雜亂失解云未來隨復未分前後而有多念容有前後故同過去現在雖復唯一刹那與過去別然望前後難亂是同謂將現在望未來是前應名過去望過去是後應名未來前後復名現在是則雖有一念已法望前後得三世名文此釋意未來過去有多利那故各有三世失明也現在雖一刹那望前後又名未來過去義在之故有雜亂過為言惠云現在雖一念由觀前後不同前後經三念三念皆現在攝故云現在亦應有三世文古抄注惠障意云現在雖一刹那過現在今現在當現在同現在攝故多時現在取合作三世歟以上

第二經部廣破文論云已略推徵次當廣破文論略徵廣破之文別今疏唯明廣破文也

①別一剎②對二勤③行二斷④及二反⑤(所)十緣⑥(勝)一⑦食十(無用不名離貪恒隨行故矣)十一字⑧⑨隨二強⑩有二在

問。論略徵文意如何。答。惠云。問。若用即名過未者。現在彼同分眼不發識無用。應名過未世。答。不然。以眼根有取後果用故。是現在世也。問。過去同類因及異熟因。有與果用。盡應名現在。無取果用。應名過去。即一法同時。半是現在。半是過去。答。正理救云。據取果名現在。過去與果用。名功能也。實云。正理救云。我宗說作用者。謂是取果。取果之用。定在現在。自餘力用。並是功能。我宗。就作用有無。立其三世。非據功能也。於今疏廣破文。五重難。二重救在之。五重難。一何礙用。二無窮難。三無異重破。四有難未生滅。五未曾有難。各條有宗計。次正破之。二重救如文。可知之。

何礙用文。堯圓抄。此難意作用依體起。若體恒有用亦恒時應起。有何法礙用。或時起用。或時不起用耶。言。以上堯光云。一切有為於三世中。恒有。應一切時能起作用。何礙此用有還無。汝若謂衆緣不和合者。此救非理。許因緣亦常有故。略抄之。

用云何文。光云。此難意。汝說法體由作用故說三世別。○體由作用說三世別。用復由誰說三世別。作用中。更立有餘作用。用復有用。便致無窮。略抄之。惠云。體既三世皆有。不自分三世。由作用分三世。又此作用云何現在有用。過未無用。現在更由何法有名有用。若更有用。便成無窮失也。文。

無異者有宗教也。堯圓抄。救用云何難也。作用是法體上起故。體外無別用。體不離用。用不離體。體用相即。然體無無窮故。用無此

過為言。已上堯問。上云前三句經部破文。何以無異句為有宗教耶。況訓云無異。世便壞。此則經部為設難條救也。若爾者。屬世便壞。如何。答。三句皆經部能破故。不顧無異句少分有宗教也。訓云無異。世便壞。可思之。

世便壞者。文。光云。若用即體。體既三世恒有用亦應然。體三世若恒有用。並應名現。何得有時名為過未。故彼所立世義不成。更以理破之。論云。若爾。所立世義便壞。謂作用即法體。體既恒有。用亦應然。便壞也。何為不成有為法。未已生名未來。已生名已滅。名現在。已滅名過去。救也。彼復應說。若如現在法體實有。去來亦然。誰未已生。誰已滅。謂有為法體恒有。如何可得成未已生已滅。先何所關。彼未有故。名未已生後復關何。彼已無故。名為已滅。文。經部難也。釋有諸未生滅也。文。

不許法本無今有。○已還無。堯圓抄。經部有宗義。現在實有。過未是無。准自所立義。難彼無過去也。經部所立如此已上。

許體恒有而說性非常。問。有宗意。乍許三世實有。云性非常。其意趣如何。本義抄答。薩婆多宗意。云法體恒有。談其性非常。尤以難思。試會之云。有為法體遷流三世之時。其性實難生滅。不如其用本無無有已還無。故云三世體恒有也。以上本。

須作即作也。文。光云。外道計自在天須作即作。論主調彼。須作即作。同彼自在故。言此真

自在作文。通云。謂自在天須作即作。今有部師。須說便說故。同彼天文。

第二約斷明離繫。上標云。約斷明能繫。文。問。云明離繫。云明能繫。其意別如何。答。明離繫者。約斷明離繫。非離繫也。其非離繫者。猶是能繫也。餘緣此猶繫。此意也。故不相違歟。通云。言約斷明離繫者。斷謂惑斷。離繫謂所繫事。惑雖斷。而事未離繫。故立此門。論約能所。雙問答中。得言事離繫或必斷。不可言惑斷事必離繫。由此事故。下別問斷。非離繫。釋中初見惑。次約修惑。文。

應言餘遍行隨眠餘緣。此猶繫。餘緣餘字。此時無詮要歟。

謂苦智已生。文。實云。於中有其兩類。一見道苦智已生。集智未生。見苦所斷。已自性斷。證得無為。而為見集所斷。遍行隨眠繫縛。猶未離繫。二修道九品煩惱中。前品已捨其得。自性斷證得無為。而為下品等煩惱繫縛。故猶被繫也。略抄之。通云。以遍行隨眠能緣五部故。雖苦下自斷。猶為集下所繫也。文。光云。若未永斷。簡已斷者。有先凡位以世俗道斷下八地。集智雖未生。彼地名已斷。為簡此等文。實云。若有先離欲惑入見道者。於此位中。即不繫故。文。

論云何事有沉隨眠。文。惠云。此通問境識及隨增也。事即六塵。若細論。色即一一極微。心所即一一刹那。皆有煩惱緣也。文。

應造略毘婆沙。文。通云。婆沙云廣說。今去其煩廣。境識略要以明故。云略毘婆沙也。文。惠

◎(體)十恒◎◎大正藏經第四十一卷九百三十頁

云。略婆沙。即此論是也。文
越度大大問流文。通云。謂問相既多。其如流
也。文

及無漏法文。通云。上言五部。但取滅道下惑。
今取滅道之體。故五部外別立無漏法文。

且應知何法何識境文。惠云。未辨隨增。先明
境識故言且也。文

釋曰。前兩行頌文。正文云。應言上兩句明滅
道所斷。若不爾者。濫下二句。然非重過。文

云。將釋此文。大分爲二。初至能爲十識境。配
境識。二論云已下。明隨增文。初中又二。初

總配境識。二結前義。如文

欲界所繫苦集修斷各五識緣文。論云。各各
五識緣。○皆容緣故。文。光云。於此五中有不

緣者故。說容緣。且如欲界見苦所斷。容爲欲
界見苦所斷緣。然彼見苦所斷識。有緣餘

部及他界者。即不能緣。然有能緣者故。說
容緣。就見苦所斷中。亦非一切皆能遍緣。如

此貪緣此法不緣彼法等。下皆准此文。惠云。
苦集修各五識緣者。此第一節。無容字。長行

論文具有也。謂苦集下。有遍行。能緣五部
故。得相緣。且苦下五識緣者。自部下十煩惱

爲同類因。能緣苦部。若遍行因。緣他部。及
九上緣不緣苦部。五識中有緣不緣時。故論

言容下。皆准此釋也。集下緣苦者。七惑中。爲
遍行因。即緣苦部。他部緣及九上緣。即不

緣也。修部緣者。修有三性識善無記中聞思
慧學觀諦理。及作無我觀即緣。白骨持息念。
不善識即不緣。就觀諦中。有漏即緣。無漏不

緣也。色界修部緣者。初定近分厭下苦等。即
緣。欣上淨妙等。及染無記。即不緣也。無漏
識緣者。苦忍智即緣。類忍智不緣也。欲苦爾

集諦准苦說文。寶云。此各五識緣。○見苦集
遍行。能緣他部故。修道有漏善心。能緣他部

故。滅道所斷唯緣自部故。不能緣也。若色界
修所斷善心及無漏心。皆緣欲界有漏法故。

無色界善心不緣欲界故。一切染心不下緣
故。由此欲界見苦集修斷三法。唯五識緣文

光云。婆沙八十七云。欲界見苦所斷法。五識
所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二

欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修
所斷善及無覆無記識。善謂生得。加行。無記謂異

熟心。唯四色界修所斷善及無覆無記識。生得
加行。無記謂異熟心。成無漏。非通果心。雖天眼耳

識。亦能緣下。但緣修斷色聲爲境。非緣見苦所斷。五法
智品無漏識。通攝法忍。以上

堯圓抄圖云

見苦所斷
五識

一 欲界見苦所斷一切隨眠相應識

二 欲界見集所斷遍行隨眠相應識

三 欲界修所斷善及無覆無記識

四 色界修所斷善識無覆無記識

五 無漏識謂苦法智忍苦法智

見集所斷
五識

一 欲界見集所斷一切隨眠相應識

二 欲界修所斷善及無覆無記識

三 色界修所斷善及無覆無記識

四 無漏識謂集法智忍集法智

五 欲界見苦所斷遍行隨眠相應識

六 欲界見集所斷遍行隨眠相應識

七 欲界修所斷善及無覆無記識

八 色界修所斷善及無覆無記識

九 無漏識謂苦法智忍苦法智

十 欲界見苦所斷遍行隨眠相應識

十一 欲界見集所斷遍行隨眠相應識

十二 欲界修所斷善及無覆無記識

十三 色界修所斷善及無覆無記識

十四 無漏識謂苦法智忍苦法智

①原本傍註曰私 ②他二若 ③原本傍註曰此文上所引惠釋一具可有之

即修部也。光云。婆沙八十七云。色界見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷一切隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善及無覆無記識。七無色界修所斷善識。問。何故欲界修斷無覆無不緣上界。色界修斷無覆無記能緣下界。解云。無記力劣。下緣上難。不緣上界。上緣下易。故能緣下界。問。若下緣上難。初定三識。應不緣上。解云。雖緣上地。由同界故。所以得緣欲色界別。下不緣上。問。上緣下易。無色無覆應緣下界。解云。色無覆勝。故能緣下界。無色無覆劣。故不能緣下界。問。若色無覆勝。應能緣上界。解云。勝無色。故能緣下界。劣善染。故非緣上界。又問。如何得知無色修斷善識唯加行善。解云。以空處近。分加行善心。可能緣色五部所斷餘生得等。不能緣下。故云。堯圖抄。色界繫見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷一切隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善及無覆無記識。七無色界修所斷善識。加行。八無漏識苦類智忍。苦類智見集所斷法。八識所緣。一。二。三。如前見苦所斷所列。四色見苦所斷遍行隨眠相應識。五色見集所斷一切隨眠相應識。七所斷。

八無漏識。謂集類智忍。集類智。修所斷法。八識所緣。一。二。三。如前見苦所斷所列。四。五色見苦見集所斷遍行隨眠相應識。六色修所斷生得加行善識。異熟威儀通果三無記心。七。如見苦。八苦集類智以上。無色所繫。○各。七識緣。文。惠云。彼欲色界各三緣者。准前欲界緣色界說。自界三。如欲界說。無漏如色界說也。堯圖抄。無色界見苦所斷法。十識所緣。一。二。三。如見苦。四。五。色見苦見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。六色修所斷生得加行善識。七無色界見苦所斷一切隨眠相應識。八無色見集所斷遍行隨眠相應識。九無色修所斷生得加行善識。異熟無記心。十苦類智忍。苦類智。見集所斷法。十識所緣。一。二。三。四。五。六。如先。七。八。無色見苦見集所斷遍行隨眠相應識。九。如先。十四類智已上。且欲界繫。○為六識緣。文。惠云。此據滅道所斷煩惱說。非道諦也。苦集下緣者。即遍行緣。修下。即無我觀等緣。自識緣者。不取親緣邪見等三。以緣無漏邪見等是不緣也。取重緣貪等即緣者。唯緣有漏法也。色界修斷緣者。苦龜障無我觀即緣。染無記不緣也。無漏緣者。唯滅道法忍智緣。類智智不緣也。又云。無漏識緣滅道者。非是滅道法忍智。以滅道邪見等體即是苦集故。用苦集法忍智知。以滅

道法忍智緣無漏故也。文。通云。問。所以滅道不互相緣耶。答。以滅道下無遍行惑。不緣他部。故不互緣。欲界既然。上界亦爾。文。堯圖抄。欲界繫見滅所斷法。六識所緣。一。二。欲見苦見集所斷遍行隨眠相應識。三欲修所斷善及無覆無記識。四色修所斷善及無覆無記識。五無漏識。謂滅道法忍智滅法智。六欲見滅所斷有漏緣隨眠相應識。見道所斷法。亦六識所緣。五識如前見滅所斷能緣識。第六欲見道所斷有漏緣隨眠相應識。以上。色界見滅見道所斷各為九識緣。文。惠云。色界滅道各九識緣。無色識十一緣者。亦准欲界說。自識即取重緣貪等也。文。堯圖抄。色界見滅所斷法。九識所緣。一。二。欲苦集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲修所斷生得加行善識。四色苦集所斷遍行隨眠相應識。六色修所斷生得加行善識。異熟威儀無記心。七無色界修所斷加行善識。八滅類智忍。滅類智。九色見滅所斷有漏緣惑相應識。見道所斷法。亦九識所緣。七識如見滅。八道類智忍。道類智。九見道所斷有漏緣惑相應識。已上。色界。無色界見滅所斷法。十一識所緣。九識謂三界苦集修。如前無色修所斷十無漏識。謂滅類智忍。滅類智。十一無色見滅所斷有漏緣隨眠相應識。見道所斷法。亦十一識所緣。九識三界苦集修。如先。十無漏識道類智忍。道類智。十一無色見道所斷有漏緣惑相應識。以上。無漏法通十識緣。文。通云。此是滅道之體

前是滅道所斷故不同文 光云。無漏法。謂三無爲及道諦文 又云。若別分別。三界見滅所斷無漏緣識。唯緣擇滅。卽爲三種。三界見道所斷無漏緣識。唯緣道諦。復爲三種。足前成六。三界修善識。通緣三無爲及道諦。復爲三種。足前成九。無漏識。若法智品緣欲滅道。若類智品緣上滅道。復爲一種。足前成十文 惠云。言十識者。三界滅道各邪見等三。爲六。三界修部空無我觀。爲三。成九。無漏識欲法忍智上二界類忍智。爲十也文 堯

圓抄無漏法。十識所緣。六識三界滅道所斷無漏緣惑相應識。三識三界修所斷加行生得善識。第十無漏識滅法忍滅法智滅類忍滅類智道法忍道法智道類忍道類智以上苑

論云如是了知文 遁云。第二正明隨增。於中分三。初至隨眠隨增。明所繫事樂根隨增。二若有問言已下。約單緣識辨隨增。三若復問言已下。明重緣識隨增。初明樂根隨增中又二。初定樂根名數次正辨隨增文 光云。此中隨增有二。或於相應。或於所緣。隨其所應皆名隨增文

略示方偶文 寶云。此就二十二根中樂根作法。婆沙中。就二十二根作法。先問眼根。次問單緣識。後問重緣識。此就樂根作法。先問樂根。次問單緣識。後問重緣識。此卽先問樂根隨增多小文 光云。准此樂根。所餘諸法皆應思擇文

樂根總有七種文 寶云。十六法中。隨其七

種。謂欲界。唯修斷。唯五識相應故。色界五部。第三禪樂根。意識相應通五部故。無漏第七。依第三禪入無漏觀樂相應故。無色界。唯有捨受故。無樂根文

樂。在五識文 遁云。以欲界心悅名喜。身悅名樂故。在五識。唯修所斷文

如前已說文 遁云。卽前說無漏。如炎石足不隨住故。無隨增文

欲界修斷緣自部樂文 惠云。明修部樂十五惑隨增也。且修斷四惑中。自部隨增者。五識相應貪及相應無明。同時起。有相應隨增。無所緣。謂不緣樂故。五識相應瞋及無明。約自他身樂。無二隨增。義瞋不順樂故也。修斷意

識相應四惑。望緣五識樂。有所緣隨增。無相應隨增。意無樂故。緣自身過未及他身三世樂也。若十一遍使。緣修斷樂。作所緣隨增也文十五惑者。十一遍使修斷四惑也

色界樂根文 色界初定三識相應樂。是修部攝。欲界同也。但除瞋。故十四惑隨增。第三地意地樂。三十一惑隨增也 惠云。此言一切者是總相說。色界據實。只取初定三定。餘地無樂。初地三識相應樂。十四惑隨增。若集下十一遍使。及修斷三惑。意相應者。唯所緣隨增。三識相應貪。癡唯相應隨增也。第三定意樂。苦集下。者十五識惑。通二隨增。苦

集體卽樂根故。滅道下十三惑中。親緣惑。與樂唯相應隨增。與邪見等相應故。無所緣隨增也。若重緣惑。緣邪見等。卽所緣隨增。若與樂相應。卽相應隨增也。修斷三惑。通二隨增。

與樂相應起。卽相應隨增。若緣自身過未他身三世樂。卽所緣隨增。色界三十一惑也。已上明樂根。欲色二界者。四十六惑隨增。有唯相應。有唯所緣。通二種隨增。如前辨也。若不取煩惱。望樂根。並無二隨增義也文

若有問言文 惠云。第二明單緣識七十八惑隨增。此彼分二。一出識數。二辨隨增。此言識者。卽是前緣樂根煩惱相應之識。後重緣。是此緣十二識上煩惱相應之識也文

謂欲界四除見滅斷文 寶云。先須知。單緣識十六法中。通幾法。應知。通十二。謂欲界四。除見滅斷。此由樂根通有漏無漏。有漏樂根。五識相應。此欲界苦集諸攝故。通苦集所斷緣緣樂根修道斷故。通修斷。意識緣依第三禪法智品道。道諦攝故。欲界見道斷。無漏緣隨眠。緣滅諦非樂根。及見滅所斷中惑。不與樂根相應故。見滅所斷。不能緣樂根。由斯欲界唯四部文 遁云。滅諦體是無爲。故非樂也

解云。欲界見苦見集等文 惠云。苦集下十一遍使。親緣修斷樂。及九上緣惑。緣上界樂。道下邪見。亦親緣無漏樂。道諦體卽是樂根。緣一地時。卽緣六地道也。修斷中不善意識緣自部樂。若善意識卽無我。觀。能緣自部樂及第三定無漏樂。若無記識。唯緣自部。已上是出欲界緣樂根上四識相也文

色界五部文 惠云。除滅下邪見等三。此三緣無爲。不是緣樂識。前樂根隨增取此三者。前約與樂根相應故。取爲隨增。此約緣樂識。

樂根總有七種文 寶云。十六法中。隨其七

滅諦非根故不取也。取重緣貪等緣樂識。邪見相應樂也。苦集取第三定緣自部惑并十一遍使。名單緣識。除九上緣惑。第四定已上無樂根故道下親重緣惑。並得單緣識也。修斷三性中染無記。緣自部樂。善緣五部樂及下欲界五識樂也。不取初定三識樂明者。此約界明。不約地也。

無色界二文。遁云。謂道諦下邪見等。既親緣道諦。緣一地時。即緣九地類智品道。故得緣第三禪無漏樂也。無色修斷加行生得善緣九地類智品道者。謂有漏善心。能緣無漏。但緣地即著九地。如無觀觀一切法故。理實亦通無常觀等文。惠云。無色界二即見道諦及修所斷者。道取邪見等三。修斷取善。作空無我觀。緣類智品道。緣一即緣九。緣著第三定無漏樂也。

無色修所斷。緣九地類智品文。正文云。光云。問。生得善識。能緣何法。答。欲色界者。緣三界及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法及虛空文。而今云通緣九地類智品道者。未了也云云。

無漏十二文。惠云。法智類智是也文。遁云。無漏識。通緣三諦樂也。

此隨所應文。惠云。下正明隨增文。欲界有四部文。惠云。欲界四部。有二十九惑。且若集下十一遍使。是緣修斷樂識。有相應隨增重緣貪等。即所緣隨增道下八惑。親重緣。准苦集說。修部四惑。意識相應。是單緣識。有相應隨增四惑緣善無記心。即所緣

隨增也文

色界有為文。惠云。色界五部二十八惑隨增者。苦集下親重緣惑。皆是單緣識具二隨增也。滅下邪見等三。體非樂根。與樂根相應起。不是單緣識。故除也。貪等是單緣識。是相應隨增也。道下七惑親迷三惑。是單識。是相應隨增。重緣貪等。即所緣隨增及相應也。修斷三惑緣善無記識。即所緣隨增。自為單緣。即相應隨增也。

緣滅諦邪見。須除也文。遁云。問。前辨樂根隨增。乃通滅下邪見。今明滅上隨增。却不通耶。答。見等雖緣無為。然與意樂相應而起。故約相應名樂隨增。非緣樂識。故不得言是識隨增也。

無色二部文。寶云。無色界二部。謂見道所斷七修道斷三及苦集下通行十一。二十一隨眠也。樂根緣識。總有七十八隨眠隨增也。惠云。道下邪見等三。是單。識緣第三定無漏樂。即相應隨增。重緣貪等。即所緣隨增也。修斷貪等。緣無我觀善心。所緣隨增也。苦集下十一遍使。緣道下邪見等及修斷善識。是所緣隨增也。

若復有問言文。惠云。三重緣識分二。一出識數。二正明隨增文。緣緣樂根識文。惠云。下緣字。是前單緣識。後重緣識。緣前單緣識。言緣緣也。即是後起心緣前識起也。

解云。此問緣樂根識上隨眠隨增也。文。更加二種文。遁云。問。單緣即除苦集通行。

重緣即取者何。答。由苦集所斷通行隨眠下。不能緣無漏樂根及下有漏樂根故。重緣取者。以通行隨眠。緣一切有漏法。其修斷善心。能緣無漏樂。見道所斷邪見疑等。亦無漏樂。是緣樂識。此等皆為苦集下通行隨眠緣故。重緣即兼苦集所斷通行故。成十四文。

此隨。等應文。惠云。此重緣識。有八十二惑隨增。七十八如單識數。加苦集貪慢四也。明隨增者。即後念起者。緣於前念。如苦集下親緣惑。為單緣識。重緣惑。為重緣。餘十一遍行等。緣此重緣。作所緣隨增等。餘皆准此說也。欲界二十九惑。色界二十八惑。無色二十五惑。隨增也文。正文云。此注未了也。論云。緣樂。光同論。而何但言緣樂識耶。問。

何唯立三重隨增耶。遁云。問。何唯立三重即止。答。此三重攝法。即盡。如樂隨增。色界惑盡。樂不遍無色。單緣雖通無色。二部苦集通行不攝。釋辨重緣方攝盡故。唯三重已得周備文。

論云。若心由彼文。遁云。若心由彼名有隨眠者。謂心由有彼煩惱。名為有隨眠也。言彼於此心定隨增不者。謂彼煩惱與心相應時。定隨增不。言與惑相應及緣心未斷者。與惑相應。是相應隨增。緣心未斷。是所緣隨增。未斷二字。通上二位文。

相應已斷則不隨增文。光云。若相應已斷。則不隨增。仍名有隨增。以恒相應故。此約伴性。名有隨眠。以此伴性不可斷故。若約所緣已斷。不名有隨眠。亦不名隨增。相應已斷。名

有隨眠此中別舉緣縛已斷不名有隨眠故
不別釋文 疏文此不決定者 總標通有隨
增不隨增故云不定或有隨增下 別舉初出
有隨增二與心相應相應隨增緣心未斷所
緣隨增也相應已斷下出不隨增 依伴性未
斷義雖不隨增名有隨眠也

有隨眠心總有二種文 光云有隨眠心 總
有二種 一五部所斷諸有染心 二修所斷諸
無染心有染有二隨增或相應隨增 或所緣
隨增 於相應隨增 已斷則不隨增 仍設有
隨眠 堯圓抄有隨眠心 有二種別 一有染
心與惡相應 二無染心 無記心 此中有染心名有
隨眠者由三義別 一由相應隨增義 謂與惡
相應染心不著有惡即同時惡同時相應染心互
隨增是相應隨增也 二由所緣隨增義 謂緣
此染煩惱未斷時 其煩惱與彼染心互隨增
是所緣隨增也 三由伴性未斷義 謂染心相
應煩惱縛性已斷 無隨增義 惑得已斷身中
無故也 雖然染心上伴性未斷 仍名有隨眠
也文 已上矣

不隨增者謂此染心相應已斷等文 此下 由
伴性未斷名有隨眠也 疏以恒相應故者 煩
惱縛性已斷 心心所與煩惱 過未世同一聚
不相離在之故 云恒相應也 是伴性不可斷
義也 遁云 相應已斷不隨增者 謂貪等煩
惱未被斷時 與心相應 互相有力 同縛前境
名隨增 聖道斷已無縛境能故 故非隨增也
問 染心相應已斷 仍名有隨眠 緣心隨
眠已斷 何無名有隨眠義耶 光云 相應親近

雖復斷已名有隨眠 所緣疎遠 斷已不名有
隨眠文 問 伴性未斷云意何 惠云 若斷過
未煩惱上得 是斷縛性 以心心所與煩惱同
一聚在過未世 是不斷伴性 名有隨眠文

遁云 謂如貪等 必同時心心所法相應相起
設令聖道對治生時 必不能令此惑與心可
相離故 不可斷文 小乘意斷惑者 斷煩惱上
得不現起云斷惑 雖斷縛性 心心與煩惱同
一聚不相離在過未世故 云伴性不可斷也
本義抄問 已斷煩惱相應心 由未斷煩惱所
緣隨增 可名有隨眠心耶 答 可名有隨眠心
也 已斷煩惱相應心 設雖未蒙 未斷煩惱所
緣隨增 由伴性不可斷之義 名有隨眠心 心
義決定故 先顯此義門 光釋云 此約伴性名
有隨眠也 兼由未斷煩惱所緣隨增 亦名有
隨眠心之義邊 自本所許之也 已上本義抄

唯局隨增名有隨眠文 光云 有隨眠心 有
二種 一隨增故 名有隨眠 二伴性故名有隨
眠 無染心斷緣縛已 既無隨增復無伴性故
不有隨眠心文

釋曰 一無明文 此釋分二 初列十隨眠數
二煩惱生時下 明次第起 中又二 初正明次
第起 二越次第者下 明起不定 初正明次第
起 初三初煩惱生時者 標二先由無明下 正
釋次第起 三如是且依下結文也

先由無明文 光云 先由不共無明於諦不了
不觀四諦文
次引生疑文 論云 由不了故 次引生疑 謂
聞二途 便懷猶豫 爲苦非苦 乃至廣說文

引生邪見文 論云 從此猶豫引邪見生 謂
邪聞思生邪決定 撥無苦諦 乃至廣說文
引身見生文 光云 由撥無諦 次引身見 謂
取蘊中撥無苦無常空無我理 便決定執此
是我故文

引生戒禁取文 遁云 謂計前執 爲能證 名
能淨文 光云 謂由於我隨執斷常一邊 便
計此執爲能得彼淨涅槃故文

次引慢生文 光云 謂自見中深愛著已 特
見生高舉 凌蔑他人故文

必增嫌故文 光云 謂自見中深愛恃已 於
他所起達已見中 情不能忍 必增嫌故 有餘
師說 於自見解多種之中 取一捨餘 起增嫌
故文

前後無准文 光云 越次起者 前後不定 以
一一後皆容起彼十隨眠故文

由三因緣文 光云 謂煩惱 起由三因緣 因
謂六因緣 緣謂四緣 隨其所應 是因緣 且如
將起欲貪時 一未爲無間道斷 未爲解脫道
遍知 欲貪隨眠故 二順欲貪境現在前故 三
緣彼非理作意起故 即起惡前邪想俱行非
理作意是能引義 由此三力 便起欲貪 此三
因緣 如其次第 初是因力中是境界力 後是
加行力 既言加行 明知前起 如貪既爾 餘煩
惱起 類此應知文

如退法羅漢等文 遁云 等取不還及離欲異
生 此唯記境界力 不由餘二因 煩惱已斷
故 無未斷隨眠 意樂清淨故 無非理作意文
就明漏等四門 〇二釋名文 光云 四種總

名。如下別釋。云別名者。於三漏中。初二依主釋後一持業釋。四瀑流中。前二依主釋。後二持業釋。應知。四輓如四瀑流。於四取中。前一後二依主釋。第二持業釋。言我語取者。內有情法可說我言故。前文言。我語。謂內身依之說我故。上界貪等多緣內身。緣我語故。名我語取文。惠云。四取並依主釋。餘如光。

○謂欲界繫。成四十一文。欲界五部煩惱。十。七。七。八。四。有三十六。五部下各除癡故。有三十一。十纏者。無慚。無愧。嫉。慳。悔。眠。掉。舉。昏。沈。忿。覆。也。問。諸煩惱垢。何立不為漏等耶。光云。婆沙四十八云。問。諸煩惱垢。何故不說為漏等耶。有作是說。彼亦說在欲漏等中。品類足說。云何欲漏。謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏。乃至廣說。隨煩惱者煩惱垢。應作是說。煩惱垢。不堅住故。不說漏等。不信懈怠放逸。亦由過輕微故。不說漏等文。

彼上二界雖有昏沈等文。通云。言上二界雖有二纏不立漏者。釋外難也。故論云。豈不彼有昏沈掉舉二種纏。今於此中。何故不說。毘婆師言。彼界纏少不自在故。光云。一彼界纏少。唯有二故。二不自在。非自力起。所以不說文。纏少者。於十纏中。餘無慚等。上界無之。唯有昏掉故。少在屬無不為漏等。言一同無記性文。不善性有苦異熟苦異熟果。上二界無之。故彼界隨眠皆無記性也。如明第十九卷初明二同內門轉文。內門轉得名。第十九卷初明之。通云。正理破云。彼界煩惱。亦有緣外色

聲觸境轉故。云何但云內門轉耶。應更別說第二合因。謂彼二界同一對治道故。俱舍救云。雖彼上界亦外門轉。言內門轉者。從多分說文。

無明諸有本文。光云。無明能為一切三有生死根本故。十二支無明為初文。通云。言無明諸有本者。釋列立所由。無明起諸煩惱及業故。名為有本文。惠云。無明漏等與十二支中無明別者。此唯無明。彼通一切煩惱文。體與漏同故說亦然文。三漏與四流輓。雖離合異。且體同故。云亦然。寶云。上出三漏體。此明瀑流及輓體類同三漏。同用十纏九十八隨眠為體文。

謂前欲漏折出諸見文。此至如瀑流說論長行文也。分二。初釋漏與流輓離合。無明無離合別。同無明漏。故此不明。二如是已顯下。示體多小。又二。初明四流體多小。文則四別。二應知四輓下。類釋四輓也。

別立見利故者文。此次明離合所以也。欲有輓并癡等文。此下。明四取。初條頌文。次釋之。分二。初述有宗說。二若依經部下。出經部說。初述有宗說中。又二。初總明四取。二上界煩惱下。別明我。證取。無明不立。初總明四取中。又二。初明輓與取開合不同。二應知三十四物下。明四取體多小。別明我語取中。又三。初釋名。二於諸見中下。釋難三無明之別立下。明無明不獨立。我。證謂內身文。中論疏記云。佛性論云。我證取者。緣內身故。一切內法名為我。證。貪

著內法。名我取。○述義云。上二界唯示定心。無樂外五欲。於生死中。實無有我。而取有我。但有言說。實無有我故。名我語取也。文。

於諸見中文。此下。釋難也。雙誑在家等者。釋聖道怨也。寶云。論何緣別立戒禁取耶。問。何緣四取中別立戒禁取耶。論由此獨為至為清淨道故。答也。以二因故。所以別立。由非道計道。捨其真道。為聖道怨。在家眾。妄計自餓。為生天道。而不行十善。諸出家眾。直以破衣。龜食。捨可愛境。二百五十戒等。為真實道。不知是助道緣。而不修行三十七品文。謂不了相名為無明文。寶云。取諸有故。名之為取。由無明不了相故。彼非能取及非猛利。故但可與餘合立為取文。非猛利故。所以者。今貪緣六十見起名為見取文。光記第十九卷六十二見釋在之。惠云。六十二見。如婆沙第一百九十九及二百廣明。不可具引。略出名數。謂前際過去分別有十八。謂四遍常論四一分常論二無因生論四有邊論四不死橋亂論。後際未來有四十四。謂十六有想論八無想論八非有想非無想論。七斷滅論五現法涅槃。足前際十八。成六十二見也。四遍常論者。一由憶劫初。執我世常。謂由彼外道得宿命通。憶劫初事。因此起見。執我世常。二由憶生。執我世常。由彼得通。憶多生事。便執為常。三由天眼。見諸有情死此生彼諸相續。執我世常。既得天眼見不斷故。便謂是常。四由尋思。不如實知。執我世常。彼諸外道作如是念。有法常有。無法常無。便謂是常。四

通常論常見爲體也。四一分常論者。一從梵世來生此界得宿住通。便言大梵是常自身無常。二聞梵王說大種與心隨一無常。心便忍許。三從遊戲忘念天沒來生此間。得宿住通。便作是念。於彼天中不遊戲者。彼天常住。四從意憤志天沒。如忘念天說。此四以邊見爲體。二無因論者。一從無想天沒。憶於心。便起邪見。一切諸法本無今有。二由尋思。但有今生。不了過去。便撥爲無。此二邪見爲體。四有邊論者。一由天眼。下見地獄。上見初定。執我及世俱是有邊。二由天眼。傍見無邊。執我及世俱無邊。三由天眼。上下見邊。由神境通。運身傍去。不得邊際。執我及世亦有邊亦無邊。四非有邊非無邊。即遮第三。爲此第四。我及世間不可定說爲有邊爲無邊。此四一師以身見爲體。第二說通常斷見爲體。若執有邊。即是斷見。若執無邊。即是常見也。四不死矯亂論者。不死。謂天以長壽者。外道執爲常住不死。不得生天。一不如實知怖忌語故。便矯答。是法應證不應說。二不如實知怖邪見故。不得生天。便矯亂。答。應證不應說。四不如實知怖不了故。不得生天。便返詰彼若有問言。我於後世爲有非有。便返詰言。汝何所欲。汝若言有。我意亦然。此四計天不死。是常。即使復計善酬問答得生。彼天是戒禁取爲體。以非因計因故也。於後際十六有想論者。一執我有色死後生有想。二執我無色死後生有想。三執我亦有有色亦無色

生後生有想。四我非有色非無色死後生有想。五執我有邊死後生有想。六執我無邊死後生有想。七執我亦有邊無邊死後生有想。八執非有邊非無邊死後生有想。九我有一想死後生有想。十我有種種想死後生有想。十一我有小想死後生有想。十二我有無量想死後生有想。十三我純有苦。十四我純有樂。十五我有苦樂。十六我有非苦非樂。八無想論者。取有想中前八。唯無想名別。八非有想無想論者。亦如無想說。此上總以常見爲體。七斷滅論者。一此我爲龜四大造死後斷滅。二我欲界天死後斷滅。三我色界天死後斷滅。四空處天死後斷滅。五識處六無所有處。七非想非非想處皆言死後斷滅。此以斷見爲體。五現法涅槃者。一於欲界中受五欲樂。二於初定受定喜樂。三於二定受樂。四於三定受樂。五於四定受現法涅槃。此五執劣爲勝。見取爲體也。文。問。一分常論中。第三云遊戲忘念天。第四云意憤志天。何天耶。答。大梵也。計依戲笑生此間故。云戲忘念天歟。義章第六可見之。

行相難知。文。實云。正理論云。是故聖者阿難陀言。我今不知於同梵行起慢心。不論全。以慢隨眠行相微細。彼尙不了慢心有無。況諸異生。餘例應爾。文。惠云。問。貪等煩惱起時。取現行煩惱相極難易知。何言難知。答。一以貪等時起自不知故。二是彼流類故。三惑色法。一極微心。心所一一刹那。皆有煩惱緣故。名微細煩惱在心識猶。女人眠難覺也。文。三義釋通。文。惠云。初一總。後二是別。第二約得。第三約現行文。二隨增者。文。實云。正理論云。或如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知。煩惱於自所緣有隨增義。亦如熱鐵丸能令水熱。及如觸毒。應知。煩惱於自相應有隨增義。已上文。釋所緣相應義別。喻異。前是所緣。後是相應。一皆同乳母。能令嬰兒隨增增長。及今伎藝漸以積集。所緣相應。令諸煩惱相續增長。及得積集。前明煩惱增境及相應法。此明境及相應增煩惱也。文。隨縛。文。實云。正理論云。極難離故。如四日瘴及鼠毒等。有說。隨縛謂得恒隨。如海水行隨生行影。文。住流。文。實云。如提塘漏水。有其二義。一者住義。即留住生死之義。二是流義。即是於生死中流轉。於瘡門泄過無窮者。正明漏也。文。惠云。住義如疏釋。流者不順苦提涅槃正流。於生死中流。泄過無窮。通釋住流轉之義也。文。適云。住謂稽留有情久住生死。流謂流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續。文。漂善品故名漂流。文。通云。漂善品者。猶如漂水漂諸物故。文。惠云。漂流者。急流煩惱漂有情。亦如急流漂物。文。合者。文。光云。和合有情。受生死苦。猶如車輓。故名爲輓。文。通云。謂令有情與界趣生共。和合故。名輓。猶如車輓。文。惠云。和合者。煩惱與業合果生也。文。

爲有漏依文。惠云。四取爲因。來世有漏法。依此生。名爲有漏依文。

永正四丁卯五月上旬。依客僧兩三輩所望。頌疏講談始之。爲扶引勘之。煩編集光寶等文。今日清書之。

同年十一月十日。大法師英憲。

永祿四年酉七月十七日。以英憲法印自筆寫之。

花嚴淨實生年四十

一校了

俱舍論頌疏抄卷第二十一

(頌疏論本第二十一)

論云如是已辨文。實云。問意云。隨眠并纏。世尊就過差別。說爲漏瀑流。軌等爲唯有爾所過名。爲更有餘義立異名耶文。

一明九結文。問結釋名如何。實云。所以九種總名結者。正理論云。於境於生有繫縛能故名爲結。或有此故。令諸有情合衆多苦故。

名爲結。是衆苦惱安足處故文。惠云。此九力能於境生繫縛有情名結也文。正理論初釋意於所緣境令有情愛著云。於境有繫縛能。

三界四生沈輪。不出牢獄。云於生有繫縛能歟。第二釋意。令有情結合衆多苦意歟。定春抄云。有情結トメテ。不出生死義也。已上義章云。煩惱開惑。結縛行人故。名爲結。又能縛心。亦名爲結。亦能結集一切生死故。詳爲結文。

結文

釋曰結九者文。此一段分爲三。初列九結數。二於中悲嫉下界繫分別三問何緣下。釋問難於中。二。初明分見爲二結。已上見。二由二唯不善等下。明纏中嫉爲結。已下釋。於中又二。初出八纏家釋。二由此應言下。出十纏家說矣。或二數行故。已下句也。

一愛結文。實云。此中愛結。謂三界貪。○所言貪者。謂有心所樂可意相所攝受行。即於諸有及諸有具所起樂著。說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心所隨樂境故。悲結。正理論云。悲。於遠想及別離欲所攝受行中。令心憎背。慢。謂七慢。如前已釋。無明結者。三界無知。○見結。取結。推度相別顯彼相。如五見中。

於中悲嫉文。光云。婆沙五十云。問。九結以何爲自性。答。以百事爲自性。謂愛慢無明結。各三界五部。爲四十五事。悲結。唯欲界五部。爲五事。見結。有十八事。謂有身見邊執見。各三界見苦所斷爲六。邪見。三界各四部。爲十二事。取結。有十八事。謂見取。三界各四部。爲十二事。戒禁取。三界各見苦道所斷爲六。事。疑結。三界各四部。十二事。嫉。嫉結。各欲界修所斷。爲二事。由此九結以百事爲自性文。

言物等者文。問。既身邊見。見取有十八物。戒取。邪見有十八物。若爾者。爭以物等由三。見爲一結。二取爲一結。由爲云云。實云。正理論云。說此物等。於義何益。於結義中。見有益故。此言意說。如貪瞋等。一一獨能成一結。

事。三見二取各十八物和合各成一結事故。若此異者。應說五見各爲一結。如貪瞋等故。見及取各十八物。共立一結。方敵貪等。若爾身見邊見見取。有十八物。戒取邪見十八亦然。是非物等。不爾。本論釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二取等能取文。准此釋。物等一義有難。加取等一義。二義相成時。三見爲一結。二取爲一結。義究竟也。尋云。物等取等。委意何。答。疏三見有十八物。二取亦十八物。故名物等文。三見與二取同十八故。成等義見。取等者。三見等所取。二取等能取文。此三見與二取。各別成等義見可思之。

言取等者文。定春抄云。三見所取。二取能取也。能所雖異。同是取故。云取等也。已上。此意三見與二取。等取故。云取等見。若爾。物等其義同也。但不見疏釋哉。光云。於五見中。三見等。是所取爲二取所取故。二取等。是能取。能取三見故。故名取等。所取。能取有差別。故立爲二結。故正理論云。謂於諸行。計我斷常。或撥爲無後記二取。執見第一。或執爲淨。已上。能取。所取。且據一相。從多分說。理實而言。並通能所文。

謂由戒取。執身見爲能淨文。定春抄云。戒取。執彼三見爲淨涅槃道。已上。由二唯不善文。本義抄問。頌文云。由二唯不善及自在記故。十纏家義歟。答。光釋八纏家見付之見論現文。論主破。此義云。此釋非理。以忿覆二種。能具兩義文。若八纏家義。

事。三見二取各十八物和合各成一結事故。若此異者。應說五見各爲一結。如貪瞋等故。見及取各十八物。共立一結。方敵貪等。若爾身見邊見見取。有十八物。戒取邪見十八亦然。是非物等。不爾。本論釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二取等能取文。准此釋。物等一義有難。加取等一義。二義相成時。三見爲一結。二取爲一結。義究竟也。尋云。物等取等。委意何。答。疏三見有十八物。二取亦十八物。故名物等文。三見與二取同十八故。成等義見。取等者。三見等所取。二取等能取文。此三見與二取。各別成等義見可思之。

者何以忿覆二種難之云云答此難意難八
經家所述唯不義自在起之故若經唯八種
無有異義若立十纏之時忿覆二纏亦具此
二義故此釋非理破也重意云八十二家之
前俱不違之故可爲善故而唯不善自在起
之故八纏家前且雖可然十纏家前不可
然故破之也已上本義抄

由二義勝故由此○過失尤重文此下出
十纏家說實云應言嫉慳過失尤重者是
總句謂此二種數現行故者釋尤重義文可
准之○光云正理云若立八纏應作此釋
二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘
六無一具兩義者無慚無愧雖唯不善非自
在起悔自在起非唯不善餘兩皆無解云餘
兩義皆無

一數現行故文寶云謂生欲界雖有九六三
結無結而經唯說嫉慳二結惱亂人天文
二爲貪賤因文定義抄嫉從順起故欲界繫
也慳從貪起故雖可通三界貪增盛時名慳
故唯欲界也依嫉因來生受種性下劣報依
慳因來生受貧窮報也已上定春抄寶云謂雖生
在二善趣中而爲賤貧重苦所範現見卑賤
及諸乏財乃至極親亦不敬愛文

三遍顯隨惑故文定春抄煩惱中現起令心
悅名歡行轉現起令心悲名戚行轉隨
煩惱多分不出此二也嫉他故心憂也故歡行
轉憂受相應慳物不失故心悅也故歡行
轉喜受相應嫉慳俱起餘煩惱歡戚二轉
准知故云遍顯隨惑也已上定春抄問隨惑者何

等云云惠云隨惑即十纏六垢名隨煩惱即
十六皆於成數二類轉嫉即戚慳即歡遍顯
十六隨惑也文

六惑惱亂人天二勝趣文光云正理云或能
惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由嫉慳能
人天惱亂文
應知攝後四種二部文通云謂從第四出家
在家已下總有四種於七義中居其後故文
一身見二戒禁取等文光云總三十一事爲
體謂身見三界見苦所斷戒禁取三界各
見苦道爲六疑三界各四部爲十二貪瞋
恚各欲界五部爲十文

此五順益下分界文光云此五順益下分欲
界三界最下三界一分故名下分文
設有能超○還生欲界文問生有頂者以六
行觀斷欲一切煩惱何有由欲身見等還生
欲界義云云惠云由身見等三爲障爲還生
下界若爾六行道斷欲界貪等及身見等三
皆斷如何論言由三復還下答有二說一由
有頂身見等三爲緣引生下界身見等故前
文言有頂地煩惱爲煩惱根二由不斷欲界
身見等體但斷其得故身見等更生也文問
欲見惑欲界中在之故可爲不超欲數何還
下處取三界見惑云云況防還人喻意可取
他地物見如何答有頂異生有還生下地義
事依迷諦理見惑未斷也迷諦理事欲見惑
有頂見惑同也故取三界見惑也防還人喻
而雖似約他地實可喻三界見惑也問有
頂異生欲見惑已斷之已斷煩惱爭起還下

縛用云云答異生依厭心雖斷見惑於諦理
不決定故雖已斷見惑無永斷義故施還生
下地用歟問若爾者六見惑皆可取之何
唯取身見等三云云答云攝門根故三此由
釋也已上定春抄

如守獄卒文定春居獄中罪人責者云
守獄卒居地獄外伺獄門隙罪人內追入
者云防還人已上定春抄
有說言下分者文初釋立一種下分有說明
二種下分可知之或義章出四下分義章
云然此五種依如成立具四下故名爲下
結一者界下貪欲瞋恚唯在欲界非上二
界二者界下貪瞋戒取能得三塗下弊之果
故名果下三者人下所謂身見戒取及疑
唯凡夫起不起聖人故名人下四所障下即
此身見戒取及疑能障初果名所障下文
問如諸預流文光云問諸得預流五見及疑
六煩惱斷何緣經但說斷身見戒取疑三結
耶文問此問意有說意身見等三障聖人
異生斷此三得聖人即當就此說問起歟或
且二師問歟或又只是預流者云斷六煩
惱云斷三結兩經相違問起歟答言攝
門者光云所斷中類有三種身邊二見
唯在苦一部戒取通苦道二部見取邪見通
四部說斷三種攝彼三門周盡若斷身
見攝彼一門若斷戒取攝彼通二門若斷疑
攝彼通四門文問論文云說斷三種攝彼三
門文身見攝邊見唯在一部疑攝見取邪見
通四門而戒禁取外通二部煩惱無之若爾

問隨惑者何

者通二部中。可攝何物哉。本義抄。答。經中說預流果聖者。斷身見。戒禁取。疑三結。如次攝唯一部門。通二部門。通四部門之三門。爲言。非謂說戒禁取攝餘通二部煩惱已上本意。攝門者。說斷三結攝三門。爲言。直三結非謂攝餘煩惱。攝三門。一切見惑皆攝盡三門故。卽六煩惱斷。顯云云。敬。堯圓抄。婆沙三十六云。若說戒禁取。當知總說通二部者。雖更無別通二部隨眠。而戒禁則名通二部惑。復攝彼相應俱有文。此文有一意。一顯戒禁取自性通二部。一顯戒禁取相應俱有法與戒禁取同通二部也。正理論云。雖但有一。通於二部。則據彼相似。顯彼體。由此故。說攝彼三門。已上。定春。問。舉邊見。顯身見。舉邪見等。應顯疑等。何俱一門中。取身見。俱四門中。別舉疑云云。答。攝根由釋此難也。已上定春抄。

言攝根者。文。光云。所斷中三。隨三轉。說斷三種攝彼三根。若斷三根本。餘三未亦斷。故說斷三已。說斷六文。惠云。彼經言斷三結。據三根說。邊見等三苗。亦隨斷攝業根苗也。文。見取依戒禁取轉。文。光云。問。集滅見取。如何隨戒禁取轉。解云。言見取隨戒禁取者。據苦道下說。又解。因苦道下戒取先起。引彼集滅見取起故。亦名隨轉。文。凡趣異方。文。光云。凡趣異方。有三種障。一不欲發趣見。此方益。餘方有損。二雖發趣。迷失正道。依邪道故。三由依邪道。疑正道故。起解脫者。亦有如斯相似三障。一由身見。

怖畏解脫灰身滅智。不欲發趣。二雖發趣。由戒禁取。依執邪道。迷失正路。三由依邪道。疑於正道。深懷猶豫。文。定春。欲行他方時。有三障。一餘方有。難思。不出立。二設行惡道。行。所存。方。不行。三何道。吉。ヤラント思。猶預也。身見等三。准此喻可知之。已上定春抄。謂由身見。○怖畏解脫。文。定春。聞涅槃說斷惑業苦三道。世間一目等無。人。尙思有苦。況此身永斷耶。思。怖畏灰身滅智無餘涅槃也。已上。

釋曰。順上分五文。寶云。此以不超上界順益上界故。名順上分結。則是上界爲上分也。文。光云。又婆沙云。問。何故唯修所斷。立爲順上分結。答。令趣上生。名順上分。見所斷結。亦令墮下故。不立爲順上分結。復次。上人。所行。名順上分。上人是聖。非諸異生。見所斷結。唯異生起故。不立爲順上分結。於聖者中。唯不還者。所起諸結。立順上分。文。光云。此五總以聖者身中上界修斷八事爲體。色貪無色貪掉舉慢無明。色無色界各有四故。文。以貪過重。文。光云。問。何故貪別立二。餘三合立。解云。愛是諸煩惱足。多過。別立故。婆沙云。復次。愛。令界別。地別。部別。愛能增長。一切煩惱。愛有愛處。所說多過。故依界別立爲二結。掉舉等三。無如是事。故上二界合立爲一文。惠云。上二界愛別立者。一過重。二所愛別故。掉舉等三。無此能故。合立也。問。隨煩惱中。何故上二界。唯立掉舉。不立餘隨煩惱。答。以障定勝故。立掉舉爲結。昏沈順定。不立。

也文

縛有三種。文。寶云。繫縛有情。名之爲縛。何緣唯說此三爲縛。由三受故。約自相續。有相應。所緣隨增。若他相續。唯所緣也。正理論云。以能繫縛故。立縛名。卽能遮趣離染義。結縛二相。雖無差別。而依本母。說縛有三。一者貪縛。二瞋縛。三癡縛。所餘諸結。品類同故。攝在三中。謂五見疑同癡品類。慢慳二結。貪品類同。疾結同瞋。皆三結攝。文。

謂於樂受貪縛隨增。文。惠云。樂受有貪縛。約勝及自身說。亦有瞋縛。如見怨受樂時生瞋。貪瞋同時必有癡。於苦有貪。見怨受苦。貪被苦。有癡。准前拾受有貪瞋。不如癡。○此言苦樂者。憂喜亦名苦樂也。文。

非如癡故。文。光云。於此文中。亦應影顯。雖於自樂亦說有癡。所緣相應二俱隨增。非如貪故。雖於自苦亦說有癡。所緣相應二俱隨增。非如瞋故。文。

隨煩惱此餘文。光云。略釋頌者。蘊簡無爲。行簡色等四蘊。心所簡行中不相應行。染簡心所中善無記。此餘簡染中本惑。文。

餘纏垢等文。等言。放逸懈怠。不信。并。所餘染污心所也。本義抄。問。隨煩惱者。唯限十纏。六垢。放逸。懈怠。不信。欺。答。不限十纏。六垢。放逸。懈怠。不信。廣通大地法中染污思觸并不定中染污尋伺也。是以光釋云。此餘簡染中本惑。文。若唯限十纏等者。於染行中。何唯簡本惑。云。已上。本義抄。隨根本煩惱起故名隨煩惱。正文云。此釋。

望論有小闕論意云。隨煩惱有二。一諸煩惱亦名隨煩惱。二此餘染汚心所名隨煩惱。兩記如論。而今唯纏垢等名隨煩惱故。未了也云云

釋曰前一頌標纏文。此一段分二。初科頌文。二纏八者下正釋。分三。初列纏數。二無慚無愧下正釋。三無慚慳掉舉下明等流

纏八者文。光云。纏縛有情置生死獄故。名為纏文。光云。問。餘隨煩惱何故非纏。解云。隨其所應。過重別立。過輕不立。大煩惱中昏沈障慧勝。掉舉障定勝。故別立纏。不信懈怠放逸。障定慧勝。故不立纏。無明本煩惱。故不立纏。無慚無愧。唯不善過重。故立纏。小煩惱中。嫉慳忿覆過重。立纏。餘六過輕。故別立垢。餘地法外睡眠。障慧勝。惡作障定勝。故別立纏。尋伺非障故。尋立善提分法。此即順慧尋伺。立靜慮支。此即順定。不立纏。貪瞋慢疑本惑。亦不立纏文

次一頌半明根本等流文。光云。後一頌半。明本惑等流果文

無慚無愧根品已釋文。第四卷疏云。謂功德及有德人。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。諸善士所可厭法。說名為罪。於此罪中。不見能招可怖畏果。說名無愧。有餘師說。於所造罪。自觀無恥。說名無慚。觀他無恥。說名無愧文

慳謂財法巧施相違文。論云。慳。謂財法巧施相違。令心恪著文。通云。謂由慳不能巧施財法。故名相違文。悔即惡作文。第四卷疏云。於

所作事起心厭惡。若惡若作。俱在其境。於惡作事。既不稱心。遂生追悔。即此追悔緣惡作起。名為惡作。惡作是境。非追悔也。今名追悔為惡作者。從境為名也文

眠謂念心昧略為性文。惠云。昧即簡定。定中取境分明。略即簡散。散取境多故。取境少不明也。通云。譚山云。謂於覺中。六識現起。眠唯意識起。餘五不行。故名為略。又唯識云。昧簡在定。略簡悟時。又正理論云。令心昧略。昏沈相應不能持身。是為眠相。眠雖亦有昏不相應。此唯辨纏故。作其說文

悔眠二種。○唯取染汚文。光云。若泛明睡眠。總有四種。謂善不善有覆無覆文

掉舉昏沈文。第四卷疏云。昏沈。謂身心重性。於善法中。無所堪任。亦名身心無堪任性。掉舉者。令心不靜文

令心憤發文。論云。除瞋及害。於情非情。令心憤發。為忿文。惠云。瞋即損他命。害即打罵等。忿即令憤發也文

無慚○貪家等流果也文。○同類因等流果時。自部地染汚。互成等流果也。今云等流果者。本惑。名殘。相似。起。煩惱。云等流果。貪數行轉煩惱。喜樂。相應時。心歡樂。於可愛境。無恥振舞故。無慚貪名殘相似也。無慚與貪體各別故。貪增盛位。不可云無慚等也。無愧不了業因感果道理故。無明。相似。悔惡作也。於法生決定心時。惡作心不生故。疑等流也。已上

惠云。等流者。即隨惑有力。與根本煩惱齊等。流即流類。惑等即是引。從根本

煩惱引生也。約相同。名等流。無愧作罪不見怖。即由無明力不了因果生。滯境。名昏沈。亦由無明不了生。悔從疑者。謂作善已。由疑無果故。生追悔也文。光云。言等流者。是彼本惑近等流果。○正理云。無慚慳。掉舉。是貪等流。要貪為近因方得生故。無愧眠昏沈。是無明等流。此與無明極相隣近故。嫉慳。是瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。因猶。影生故文

有說智人覆是貪等流文。光云。若有智人覆是貪等流。貪著名利。而覆藏故。若無智人覆。是無明等流。愚癡不解。而覆藏故。問。今此有說言。標別師歎。答。非別師。貪癡等流。云有說言。再釋。也。若是標別師者。四說也。何下云三說不同云云。論光共不見別師也。今疏有說言。為再釋條上有說歎。論云。有說。是俱等流。有知無知。如其次第文。有知無知上。別不置有說言。可思可思。定春抄。三說不同者。實四說不同也。第四師。有智無智分也。第三。一切皆貪。癡等流也。爾貪癡方同故。云三說也。已上

此料簡惡不順論光也可知之

釋曰前兩句明六垢文。明六垢一段分五。初科頌文。二列六垢名。三從此煩惱下。釋六垢名。四惱謂堅執下。釋垢行相。五誑憍貪等流下。明等流。句後四

煩惱之中。根本增上。說之爲使。所生津液之結。說爲纏垢。故彼喻言。如瓶盛蘇津液流出。所盛之蘇。喻使煩惱。所生津液。喻於纏垢。就此所生津液結中。急縛之義。說以爲纏。輕繫之義。說之爲垢。定春抄。此煩惱者。十煩惱也。依此煩惱起。相似龜強心品起。云垢。煩惱上。アカ也。已上定。

惱謂堅執文。遁云。不取如理諫誨者。謂不從善諫也。文。定春。假事。作。思定。人。不用教訓。此事。遂。苦勞。心。惱也。已上定春。害謂逼迫文。義章云。於諸衆生殘害之心。名之爲害文。

恨謂結怨文。論云。恨謂於忿所緣事中。數數尋思。結怨不捨。實云。正理論云。恨與忿相有差別者。如權皮火。其相猛烈而餘勢弱。說不爲忿。如冬室熱。其相輕微而餘勢強。說名爲恨。由此故有說恨相言。忿息已續生令心濁。名恨文。惠云。正理云。忿恨別者。忿相即大力即劣。恨相小用大也。文。

諂謂心曲文。論云。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。文。光云。諂謂能令心曲爲性。由此不能如實自顯。爲諂彼人。或矯非撥彼人怨家。令彼歡善。爲諂他人。或設方便種種現相令解不明。故名爲諂文。

誑謂惑他文。實云。正理云。先籌度。設此方便。令彼後時生顛倒解故。名爲誑。然世間說。爲利爲名。現相惑他。名爲誑者。諸誑所引身語業事。是誑果故。假立誑名。如以通名說通果

事文

橋根品已釋文。第四卷疏云。橋。染著自身色力等法爲先。令心傲慢無所顧性。論云。有餘師說。如因酒生欣舉差別。說名爲醉。如是貪生欣舉差別。說名爲橋文。

誑橋貪等流文。光云。入阿毘達磨云。誑。矯二種是貪等流。貪種類故。害恨是瞋等流。瞋種類故。惱見取等流。執已見勝者。惱亂自他故。諂諸見等流。諸見增者多諂曲故。文。又云。惡見名曲。與諂相似故。文。遁云。惱見取等流者。由執取謂劣爲勝故。不取如理諫誨故。生惱也。惠云。諂爲心曲。五見險曲故。五見等流也。文。本義抄。惱是見取等流者。惱捨如理事。堅執不如理事。相似見取非勝計勝行相故。以惱爲見取等流。已上定春。諂。ハナタコナタ。曲。染慧。見。相似。歟。已上定春抄。

自在起故唯修所斷文。不隨他惑之他言。指見惑也。問。自在起修斷所由如何。惠云。由自力起。不隨從見惑生故。嫉等五纏六垢。不通見斷是修斷也。文。准此釋。與見惑相應見斷。既不隨從見惑。自力起。唯與無明相應。故修斷也。爲言。尋云。設雖自在起。何不通信所斷云云。本惑雖自在起。通信斷哉。本義抄。答。無漸等隨煩惱。與見斷煩惱。相應記故。有迷理之義。通信所斷也。嫉慳忿覆六垢。自迷事起。不與見所斷煩惱相應起故。無迷理之義。不通信所斷也。自在故。唯修之理。深叶實義也。已上本義抄。

欲三二者文。光云。欲界繫眼昏掉三。若與貪等相應。是不善。若與身邊二見相應。無記。所餘一切七纏六垢。皆唯不善。上二界中。隨應所有昏沈掉舉及諂誑。一切。唯是無記性攝。文。定春抄。三性門有二配立。一善不善。無記。約此配立。云上界皆無記。二善染污。無記。約此配立者。上界可有二性也。已上定春抄。諂誑欲初定文。第四卷疏。梵王被馬勝問。矯亂答。諂言愧謝。是初禪有諂誑證也。

見所斷惑及修所斷慢眠并文。嫉等五纏。文。嫉慳忿覆悔也。實云。唯意識相應有三種。一見所斷。二慢。睡眠。三自力起隨煩惱。文。貪與喜受樂受相應。文。惠云。歡行轉釋。與喜樂二受相應。遍六識故。前五識即樂。第六識即喜相應也。以成行轉釋。與憂苦相應。遍六識故。五識即苦。意識與憂相應。已下皆准此釋文。

言癡遍者文。問。既云癡遍。約五受相應云歟。本義抄。答。與喜樂憂苦四受相應云也。但於癡遍言者。本頌云。一切捨相應。長行釋云。已約別相。說受相應。就通相說受相應者。一切皆與捨受相應。捨受相應之義下。約通相別段說之。故上約別相說受相應之段。云癡遍者。與喜樂憂苦四受相應云爾也。已上本義抄。

先造罪業後起邪見文。光云。先造罪業。後起邪見。即歡行轉。雖作罪業。無苦果故。先造福業。後起邪見。即威行轉。徒設劬勞。福無果故。文。惠云。唐捐者。即棄也。文。定春。先造罪業等者。明歡行轉邪見也。造罪業時。依此

業。何ナル惡報ヲ受ント思。後起邪見發無因果感惡果決定無之故。心任惡業造事。悅也。先造善業者。釋戒行轉邪見也。依善業可感善果。思苦勞修善業。後起邪見撥無因果。得善果決定無之故。苦勞修善業事ヲ成也。已上定奉抄

疑與受相應文。遁云。謂壞猶豫者。求決定智正疑之時。於境不決定故。生憂戚文。謂餘身見等四文。遁云。謂前已明邪見。故唯身見等四。以歎行轉。釋不通憂。唯意地故。前其樂受文。

此上一切皆捨相應文。光云。已約別相。說諸煩惱與受相應。就通相。說受相應者。一切煩惱皆捨相應。以諸隨眠相續斷位勢力衰歇。必住捨受。以捨所中。不違歎成故。遍相應文。惠云。以煩惱勢用欲盡時。與捨心相應文。遁云。相續斷者。煩惱息位名斷文。相續煩惱斷位爲言。

此明上地諸有煩惱文。光云。欲有憂苦。所以諸惑有戚行轉。上無憂苦。又定所潤。所以諸惑無戚行轉。隨何地識。所有煩惱各遍自識諸受相應。若初定中。具有四識無憂。彼一識所起煩惱。各遍自識諸受相應。若在三識樂捨相應。若在在地。喜捨相應。二定已上唯有意識。二定意識所記煩惱。遍與意識喜捨相應。三定意識所記煩惱。與意識樂捨相應。四定已上意識所起煩惱。與意識捨受相應。今此云捨者。近分地捨也。

若意地起惑即與喜捨相應文。光云。顯宗二

十七云。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。非欲界疑喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定。亦不憂戚。雖壞疑網。無癡情。如在人間。求得所愛。雖多勞倦。而生樂相爲言。

今次復應辨隨煩惱文。隨煩惱者。十纏六垢。放逸懈怠不信也。十纏者。無慚無愧嫉。慳悔眠掉舉昏沈忿覆六垢。惱害恨諂誑矯。本義抄。問。論中不說放逸懈怠不信五受相應耶。光云。前文既說六識相應。已顯與彼諸受相應。故今不說文。見今論上段之文云。即無慚愧昏掉。及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。依六識身皆容起故文。放逸懈怠不信隨煩惱。通六識相應云。故通喜樂憂苦相應之義聞畢。准一切。皆與捨受相應之理。與捨相應之義亦必然。故六識相應之上段五受相應之義。已顯故。今別不說已上本義抄。

慳喜受相應者文。遁云。論云。慳相與貪極相似故。唯意地言。顯不遍樂。歎行轉故。顯不通憂文。寶云。別有文憂相應。慳得即喜。慳不得即憂文。

諂誑眠覆○憂喜相應文。釋第五第六句也。光云。諂誑眠覆若歎行轉。喜相應。若戚行轉。憂相應。唯意地非五識故。非苦樂。又正理云。有餘師言。既說誑是貪等流故。但應歎行。不應說與憂相應。歎等流不應戚故。又正誑時。不應戚故。或應說誑寢等流。正理釋云。理應釋言因果相別。如無慚掉。雖貪

等流。與憂苦有相應義。故知所說與受相應。不唯同因。但據相別。許有憂戚。而行誑者。情有所憂而行誑故文。

上兩句明蓋文。正文云。第二第三句。分爲兩段。理不可爾。論并兩記。以中間二句合爲一文。光云。蓋五。標名舉數。唯在欲界分別。次兩句。明蓋合。後一句。癡立文。

佛說蓋有五文。問。蓋得名如何。寶云。釋蓋名。應言能覆障聖道及加行名蓋。或覆五蘊故名蓋也。又云。契經云。貪瞋疑是滿煩惱。一能荷一覆蓋用。昏眠掉悔。非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。已上。此同婆沙等擔義是蓋義。不善瞋。遁云。蓋是覆障義。婆沙云。荷擔是蓋義。正理又云。能障聖道加行故。立五蓋名。義章云。此五何故說之爲蓋。論解有四。一是障義。二破壞義。三障礙義。論自爲喻。譬如小樹。大樹所覆。不言障義者。論自爲喻。譬如小樹。大樹所覆。不能生花菓。衆生如是。欲界心樹。爲煩惱覆。不能生於覺意之花及沙門之果。故名爲障。四中初障正是蓋義。破等三種。傍論其過文。

然此五蓋唯在欲界文。論云。此中所說昏掉及疑。爲如欲貪瞋害。眠悔。唯在欲界。通三界耶。光云。答。經言不善。故唯在欲。又正理云。爲顯昏沈。掉舉。二種唯欲界者。有立爲蓋故。與眠悔和合而立。眠悔唯是欲界繫故。爲顯眠悔唯染汚者。有得蓋名故。與昏沈掉舉二種和合而立。昏掉唯是染汚性故。食謂所食治謂能治文。光云。食謂能益此五

能益昏眠，故是彼食文。

同有五食文。光云：瞿瞿者，眠之先兆。不樂者，情不歡也。頻申者，由勞事業疲倦所生。

能起頻申因，從果號，食不平等者，由所飲過於恒度，或香味觸隨有偏增，能令食者身心沈昧。此從食不平等生，果從因為名。心昧劣性者，謂由彼力令心王取境不明為昧。能取力微為劣，從用為名文。惠云：瞿瞿，是目不明，睡眠之先兆。不樂，即身心不適悅。頻申，即事業過分身疲勞生。食不平等者，由所飲食過於恒度等，或香味觸等隨有偏增，能使食者令心昏昧。昧劣者，取境不明名昧。取境力微名劣，從用為名也。

第三類申，由身疲勞生。第五味劣，由心疲勞生也。義章云：緣別有五，如成實說。一單致利。所謂好樂睡眠之病。毘婆沙中，說為睡昏二者愁憂心不喜樂。毘婆沙中，說為愁憤三頻申。毘婆沙中，說為欠味。四飲食不調。毘婆沙中，名食不消。五心退沒所為廢息。毘婆沙中，名為心悶文。

謂光明相文。光云：起光明想，心即發悟。昏眠不生，非益後，名為非食文。

此二能令心沈昧文。惠云：沈即不明即暗。取境不明也文。

一親里尋等文。光云：或時尋思諸親里事，或時尋思諸國土事，或復尋思我不死來當作如是如是事業。或時隨念往昔過去所更等事。緣親里等，由散亂故，而增掉舉，有不稱情，而生憂悔文。論云：隨念往昔種種所更戲笑歡娛承奉等事文。問：食蓋等無食治

云云。光云：正理云，何緣欲貪瞋疑蓋各於一體。別立蓋名。昏眠掉悔二蓋，各於二體合立蓋名。貪瞋疑，食治各別，故別立蓋名。昏眠掉悔，食治用同故，合立一。食蓋食可愛想，治不淨觀。瞋食可憎想，治即慈悲觀。疑食謂三世境，治即十二緣起觀。正理論釋昏眠掉悔食非食用，與此論同。又云：或貪瞋疑，是滿煩惱，一一能荷一覆蓋用。昏眠掉悔，非滿煩惱，二合方荷一覆蓋用。取意。

此二非食謂者，摩他文。光云：問，何故前言昏眠非食，謂光明想。不言毘鉢舍那。掉悔非食，言奢摩他。不言黑闇。解云：非食有多種。各隨舉一，或影略互顯文。問諸煩惱等文。光云：等謂取隨煩惱文。又云：問，若為障勝立為蓋者，無明何不立蓋耶。解云：等荷擔者立蓋中，無明所荷偏重。一切煩惱所荷障，合比無明，猶不能及故。不立蓋中，問若非最勝立蓋者，餘隨惑何不立。解云：蓋者令心趣下，慢性高舉故不立。蓋性鈍，見性利，不順蓋義。隨煩惱中餘煩惱，障定慧非殊勝，故皆不立文。

貪患蓋能障戒蘊文。光云：唯此於五蘊能為勝障，故謂貪。患是破戒，或能障戒。昏眠性闇昧故，能障慧。掉舉作心散亂故，障定。定慧無故，疑四諦。由疑未斷故，乃至解脫解脫知見不得起文。問：定慧障，有宗經部不同也。二家委意何。本義抄答：定慧障，有相翻障，有相順障。若就相翻障云之者，昏眠蓋障慧。掉悔蓋障定可云也。有宗意即

存此義歟。若就相順障論之者，昏眠蓋障定，掉悔蓋障慧可云也。經部義，流此意也。各述邊邊之旨也已上。

定障理應先慧障文。光云：論主破前說一切有部師解，若作如是解釋經意，掉悔理在昏眼前說，以必依定方有惠生故。此顯所障先定後慧。定障亦應先慧障，故此顯能障前後次第。依如是理，經部師言，此五蓋中，昏眠障定。由此昏眠性沈下故，定不得生。掉悔障慧。由此掉悔散動故，惠不得生文。惠

云：有部釋，昏眠能障慧蘊約違障，說昏眠與惠明昧有別掉悔與定高下別。故經部約順障釋，昏眠第三障惠蘊，掉悔第四障定蘊，不順定慧障義次第也文。

解云：問也文。遁云：於問中有二。一約九上緣惑為問。二約滅道下重緣惑為問文。定春抄：凡此問意，見惑者，迷理惑故，無漏智起，四諦理，如實見定時，能緣見惑，自被斷也。故見惑知所緣時，可被斷物也。爰欲界九上緣惑，緣上界苦集，不緣自界法，自界緣同被斷，而法忍，觀欲苦集，不觀上苦集。何觀欲苦集時，自界緣，他界緣，種類各別。同被斷乎。又三界見滅道斷重緣惑，緣親迷惑邪見等體是苦集，而苦集法忍，觀一切有漏時，彼滅道重迷，知自所緣不被斷。至滅道下被斷，何知自所緣位不被斷。不智所緣時，被斷乎。此二問，九上緣惑法忍斷，不至類忍斷，故斷早。疑之滅道重迷，苦集法忍不斷，至滅道法忍位斷，故斷遲疑之問。苦集

六八六

下重迷惑。直不緣諦理緣親惑故。依此知所緣不被斷。苦集忍不知親迷自相故。若爾。何偏限滅道重迷設此問難乎。答。苦集重迷。雖緣親迷。親迷體是苦集故。自遍知所緣。故斷成也。實云。苦集貪瞋慢等。雖不親迷諦理。是上而起。然所緣境是苦集故。苦集忍生緣苦集諦。彼即斷故。已上定惠云。他界通行即九上緣惑。九上緣惑即斷。即上界苦集起苦集法智忍。九上緣惑即斷。及起苦集類智忍。知上界苦集時。九上緣惑已斷。故不斷也。及滅道下重緣惑。緣邪見等。上起邪見等體。即苦集諦。於彼斷位。即滅道法智忍生。即業道下親緣重緣惑皆斷。滅道法智忍。不知邪見等。及起苦集智忍。知苦集時。即是知滅道下邪見等。彼重緣貪等未斷。故不斷也。文

謂滅道下貪瞋慢是也。文滅諦下重迷。貪瞋慢見取也。諦下重迷。前上加戒禁取也。已上

而彼邪見等不斷者。文正文云。邪見是無漏緣惑也。今意可出有漏緣惑。而言邪見者。似謬。理實應言而彼貪瞋等不斷云云。

遍知所緣故者。文定春抄。遍知所緣故等者。四諦下親迷惑。法類忍智起。所緣諦理。見極時迷悟相反被斷。問。苦集下重迷惑何因乎。答。遍知所緣故斷也。問。重迷惑直不迷諦理。偏依親迷煩惱起也。彼親迷被斷時。所緣無。重迷自被斷也。若爾者。可斷彼所緣故斷。例如滅道下重迷。如何。答。重迷直雖

迷諦理不起。所緣親迷其體苦集也。故遍知所緣故斷也。上所引實可見之。已上定惠云。遍知所緣故者。遍知所緣境時。能緣煩惱即斷。問。貪等重緣。知苦集諦時。不知貪等所緣。如何名遍知所緣。答。雖親重不同近遠有別。皆取四諦為所緣境。知所緣時。親重緣惑皆斷。上界亦爾者也。文實云。雖有二義從遍知所緣斷已。上文取引此釋意云。見苦集斷貪瞋慢等。雖有遍知所緣斷。斷彼能緣斷。二義。從遍知所緣故斷說也。為言

謂苦集斷自界緣惑。文問。自界緣惑者。唯限欲界歟。答。光寶異釋也。光云。通三界說。付之上二界中。自界緣他界緣惑同遍知所緣故斷也。而云斷自界緣簡他界緣惑。無。謂可限欲界云云。答。論云。謂見苦集斷自界緣。不置簡別之言。故自界緣言。通三界說得意也。況上二界中見苦集斷自界緣惑。亦是遍知所緣故斷也。但於難勢者。上二界中他界地緣惑。雖遍知所緣故斷。欲界他界緣惑。非遍知所緣故斷。故他界緣惑有其亂。故略不云。上二界中他界地緣惑遍知所緣故斷。但就三界同遍知所緣斷。云謂見苦集斷自界緣。唯舉自界緣惑也。為言實云。此苦集自界緣言。此說欲界。若色。無色他界他地緣。亦是遍知所緣斷也。以苦集類忍起時。道知上二界故。此中有三斷。一自界緣貪慢等。二上界緣見疑等。三自界緣見疑。雖三類不同。苦集類忍智。遍知彼所緣故。從遍知所緣故斷。文此釋意。上二界中見苦集斷自

界緣惑。他界地緣同遍知所緣故斷。無其亂。故略不舉之。欲界之中自界緣惑。雖遍知所緣故斷。他界緣惑。非遍知所緣故斷。有其亂。故。唯舉自界緣惑。簡他界緣惑也。已上本義抄

問。上二界他界地緣惑。遍知所緣故斷。所由如何。光云。上二界中他界地緣諸遍行惑。亦由遍知所緣故斷。文此釋意云。上二界中他界地緣惑。緣色。無色界苦集類智忍。合觀色。無色界苦集。斷彼上緣惑。是遍知所緣故斷也。已上本義抄

自界緣惑緣他界緣惑。文通云。自界緣惑。既自界緣苦集。其他緣惑。雖緣上界境。而體是此界苦集故。為所緣他界緣惑。既緣上界故。不緣自界惑也。文

若斷自界緣惑時。○隨斷。文光云。彼雖緣各異。然能為因。故自界緣望彼有力。他界緣惑藉斯力故。能緣上界。如羸病者倚柱仰觀。柱若折時。彼隨倒故。文定春抄。問。他界緣。以欲遍行為所緣事。可然。依成所緣。云斷彼能緣故斷。心如何。答。九上緣獨立無緣上界力。自界遍行依彼緣力緣上也。故欲遍行皆斷時。他界緣隨斷也。已上定惠云。欲見苦集斷自界緣惑。能緣於彼他界緣惑。此惑於彼能作依持。依持斷時。彼隨斷故。○如何於彼能作依持。由此於彼能。遍因故。文惠云。斷彼能緣故者。自界緣惑。即苦集。下一切煩惱總名自緣惑。九上緣惑。雖緣上界。體亦繫在自界。以緣上界。且名所緣。謂後念苦集。下煩惱。緣此九上緣惑生。亦能為因。生彼九惑斷

即能緣自界惑時。所緣九上緣惑即隨斷也。文

對治起故斷者文。惠云。問三界見惑。皆由對治道生斷。如苦諦下惑。苦法智忍為對治道。緣何斷見惑不言對治道耶。答。九品修惑。決定由九品對治道斷故說之。見惑對治道不定。若有頂。即決定苦類忍為對治道。下八地。凡即有漏道聖即不漏道。為對治。以此不定故。見惑不言對治道也。文

若上上品惑下下品道為對治文。定春抄。煩惱以龜細為上下。智以明昧為上下也。如世間黑闇少明破之細闇大明破之。下下品道起。斷上上品煩惱。乃至上上品道斷下下品煩惱也。已上定春抄。光云。問緣四諦理。如何能斷修造事惑。名對治斷解云。事龜理細。緣細可以斷龜故。九品道斷九品惑文。無間道斷煩惱故文。通云。理實但斷惑得。非斷惑體。今言煩惱約總相說文。

四厭患對治文。論云。若有道見此界過失。深生厭患文。定春抄。厭患對治。有修道。見道無加行。以四善根雖為加行。彼位不云厭患。已上定春抄

論主正此文云文。通云。此上次第。是婆沙師說。論主以厭患在後。非是義便。改前文。光云。厭患等四。各在一道。據斷當品。約顯以論。若具說四道通局。一厭患通四道。正理云。無間解脫勝進中緣苦集者。亦厭患對治。二斷對治。唯無間道。不通餘三。三持對治。若據顯相當品。唯解脫道。若據前後五斷諸

品。隱顯合論通四道。以皆能持彼得故。四遠分對治。若據顯相當品。唯勝進道。若據前後所斷諸品。隱顯合論亦通四道。以皆能令彼所斷惑得更遠文。

應知諸惑得永斷等文。光云。謂於相應應斷隨增。非斷伴性。名有隨眠。以親近故。不名永斷。但可令彼遠離所緣。令於所緣不復生故。謂於所緣斷彼隨增。不名有隨眠。以疎遠故。故名永斷。此言永斷。據有隨眠文。惠云。相應法。即心心同聚相近。不可令離。煩惱於所緣境不生。名斷文。私云。此事如第二十卷抄之。定春抄。一聚相應心心所。一連法不可令相離故。望相應法。不論斷義也。煩惱未斷間。於所緣。愛境理前。貪起。違境理前。瞋起也。而煩惱得斷位。雖愛違之境現前。貪等不起故。望所緣。論斷義也。已上定春抄

問。煩惱斷者。斷自身煩惱義也。何望所緣論之耶。惠云。問。煩惱斷時。但斷自身煩惱。如何言於所緣令諸惑斷答。此是斷自身煩惱上得。令於境無繫縛能。名離所緣文。令彼所緣不從生故文。正文云。可改彼字而作於字。論云。令於所緣不復生故。二記如論云。

論云所言遠分遠性文。如四大種者。光云。如前所言。遠分對治泛論遠性。總有四種文。定春抄。四大種雖同時俱生。於所造色施切用事別也。故云相遠。謂攝水熟火長風持地用異也。所造色不散一處攝置。水大用草木等熟。火大用。若無火大者。皆然也。

草木生長。風大用。色法堅。地大用。如是四相各別故。云相遠。已上定春抄

如持犯戒文。持戒犯戒捨緣不起間。俱雖起一身中。持戒治犯戒。犯戒治持戒。故云治遠。已上定春抄

二世者文。惠云。問。過去已滅。與現相近。未來未生。與現相隣。隔一刹那。如何名遠。答。以世性隔故名遠。三世體性各別隔現在故。過未名遠。若爾。現在與過去及與未來。皆世性別。皆應名遠。答。過未皆無作用故。得名遠。現在有用。與過未性不同。不名遠也。論相破在之。可見之。定春抄。問。今云遠性時。云同一世界。云同一身中等。於近法上談遠義事如何。答。世間。人中惡。云。可昵人。不昵云也。望不親人。中惡。云。不及也。可准之。已上定春抄

等言為明。○未盡文。光云。時遠一種雖復舉盡。從多分說故。說等言文。如所造色等文。所造色與能造四大。雖同時俱起。法。性別也。聲香等准之。故置等言歟。如南北海等文。正文云。光意同之。然等南北海者。其義未了。異方之言。既含南北。非如色善惡種戒外所等文。

論云前言惑斷文。定春抄。前者。指上對治起故斷也。道勝進時等者。謂見修。無學。如次劣勝道也。道勝進時。前劣品道所斷煩惱。重又斷歟。問。又斷煩惱時。必證擇滅。證擇滅者。能治道引生離繫得身中得也。而擇滅無作用故。此離繫得。隨所得法。不判性類。必

隨。能道。判離繫得性類。故道勝進時勝品離繫得。得替歟二問已上定春抄

諸惑頓斷若更不退光云。諸惑。若得彼能斷無間道。即由彼道。此惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。唯有退時。方得更斷。若依成實。瑜伽雜集。許惑再斷文通云。言若更不退即無後時再斷惑者。准此。若有退者。即更斷。言故不退。此。聞舊解。若爾。雖退果者乃是別更起惑。前者已無豈成再斷。若准舊意。約總類說故。言再斷。今詳。或退與不退。俱無再斷。以後起者非前惑故文。正文云。若更不退。必無後時再斷惑義云云此釋未了。故生學者謬解。是故應言若有退者亦再斷。然非此中再斷義也云云。

道勝進時重起勝得文。此已下。釋無爲有重得大分二。一明有重得。二如欲界繫下。約位明重得多少。初中三。初明有重得所由。二所言重得下。明總有六時。三此六時中下。結有重得。明重得多少中。六時得五時得等。如文可知之。光云。離繫是善常故。雖無隨道勝進理。道勝進時。容有重起彼勝得義。故正理云。以離繫得道所攝故。捨得道時。彼亦捨得。故諸離繫有重得理文。問。重得委意如何。定春抄。答。就預流果謂之。預流向智品。預流果智品。證預流果時。見道十五心智。皆捨之。未來爲。預流果。十五心有。一一彼勝。法前得。起。未來。修也。此時未來所修道品。一一又引勝品離繫得也。無爲雖無勝劣品之不同。離繫得隨能證道

故。勝品道所得。離繫得又勝品也。光云。起一類勝得。得前所得。替彼劣得文。預流果。同品。得故。云一類勝得。替所得法。皆預流果體也。餘皆准之可知也。練根位。於六種性。每種性可有替所得也。已上定春抄。離繫得能證道。限無間道時。無間道見道解脫道修預流果俱生離繫得。隨無間道判性類者。見道修道雜亂云疑在之。會之云。此時隨未來所修道品判性類云一義在之。今定春抄趣此意歟。此題目大沙汰也。先年三十講。予得此疑。其席當卷本義抄義勢成之畢。別注之。可見。

練根第六時也。文。定春抄。於六種性練根時。每度可有替所得。而今練根合爲一時故。委云之。可有十一時。謂治生二時。有漏無四練根五時已上定春抄。光云。問。俱舍明重得。此離繫得。爲唯無漏。亦通有漏。解云。但約次第。唯無漏說。若約越次及與有漏。應言七時。自治之中開爲二故文。

治生時者。光云。正理云。說治生言。通目二義。若據住此能證離繫。目無間道。若據得此正證離繫。目解脫道文。定春抄。治生時者。八十八使見惑九十一品修惑。一一皆自對治道生時。有漏。無漏。云治生時也。總治生時者。通無間解脫。約能證道云之者。無間道治生時。約正證道云之者。解脫道治生時也。今約正證道。云解脫道。已上定春抄。如欲界繫。具六時得文。今具六時得者。不

凡位斷鈍根人事也。光云。且就鈍根次第

容有理說故。具六時。乃至具二。以利根者前諸位中一一皆除練根得故。謂前六時但應說五。乃至具二。但應說一。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。等取一來。若先斷欲界六七八品入見道者。鈍根。除預流但有五時。利根除預流又除練根。但有四時。若先離欲入見道者。又除一來。鈍四。利三文。餘准之。

六時中除治生一文。定春抄。問第十六心具治生。得果二義。何取得果一耶。答。此位替所得等。事。得果力。非治生力。既得果力用勝故。不取治生也。光云。由治生時即得果故。取得果時。得果力故。利起勝得。得前無爲。非由治生。不取治生云云。後後准之可知也。已上定春抄。問。凡位斷人無爲重得如何。光云。又正理五十六云。豈不八地容世俗道斷。應分二種對治生時得。不爾。此說漸次得故。或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得。則世俗道八地染中。隨離少多入聖道者。彼得離繫。隨其所應。有具六時乃至唯一。以利根故。除練根時。謂欲界中。先斷五品入見諦者。彼見所斷五品離繫。具六時得。謂有二種。自治生時。及得果時復四。成六。彼修所斷五品離繫。唯五時得。除預流果文。餘准之。光云。可見。凡位以六行觀合斷五部故。斷欲前五品者。宜見修斷之也。又越次者。爲利根人故。除練根時。可思之。

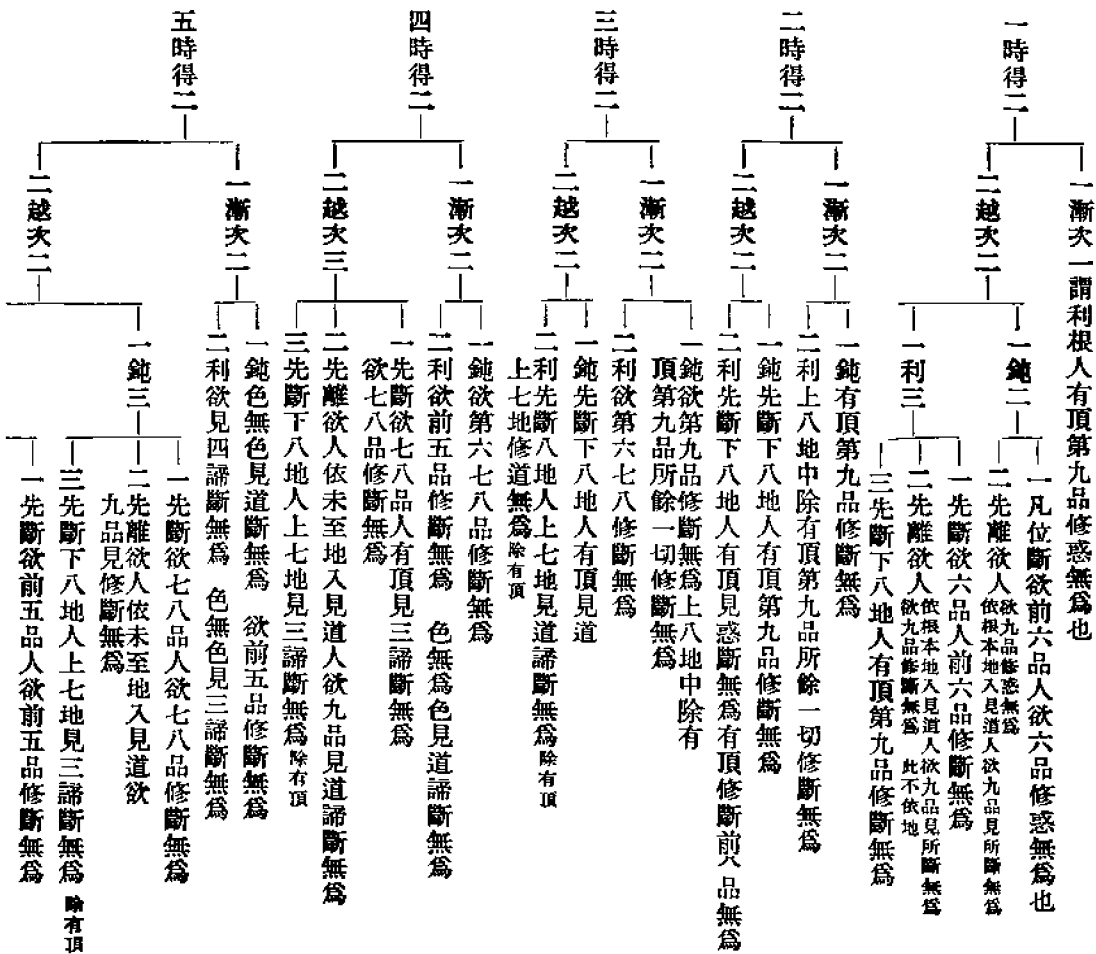
若利根。則不定也。文。准上所引光釋。可知。定春抄圖云。

定春抄圖云。

定春抄圖云。

定春抄圖云。

離繫有重得七

且遍知有二文光云將欲列名先出體釋名即諸離繫彼彼見修無學位中得遍知名泛而言之遍知有二一智遍知二斷遍知文准此釋今疏先出遍知體也

智遍知謂無漏智文光云又婆沙六十二復有一說亦通云有漏智智謂聞思修極明了者亦名遍知除勝解作意相應世俗智文斷遍智者文光云二斷遍智者謂即諸斷擇滅爲體遍知是智即是斷因斷是智果體非遍知而言遍知此於果上假立因名又婆沙云聞修所斷斷是智果故可說爲遍知見所斷斷既是忍果云何名遍知評家云應作是說忍是智眷屬是智種類亦名爲智斷是彼果故名遍智文惠云忍是智眷屬亦得智名如臣作時亦名王作文

論云爲一切斷立一遍知文一切見修所斷無爲合立一遍知敷問也或又一切斷各各立一種一種遍知敷問敷已上定

欲初二斷一者文定春抄於欲四諦苦集二諦所斷無爲合立一遍知滅道諸各各立一遍知也問何故苦集合滅道開乎答下立遍知緣處可聞也已上遁云由此二諦有遍行惑樂相緣縛要滅雙因方得遍知故共立一滅道二諦他部之因先已滅故但智當諦各得遍知上界亦爾文

言法斷者擇滅名也擇滅依斷所顯法故言法斷敷

欲修惑盡〇名五順下分文定春抄五下分結者三界見惑及欲修惑也故以三界見惑

二利三

一先斷欲前六品人欲前六品見斷無爲
三先斷欲七八品人欲前七八品見斷無爲

六時得二

一漸次——一鈍欲見四諦斷及色無色見三諦斷無爲
一先斷欲五品人欲前五品見斷無爲
二先斷欲六品人欲前六品見斷無爲
三先斷欲七八品人欲前七八品見斷無爲

七時得一——越次一

鈍先斷欲五品人欲前五品見斷無爲
已上定章抄

無爲欲修惑無爲。合爲此遍知體也已上光云。身見戒取疑。雖是見道斷。此中不但取欲界修道九品無爲。并前三界見道無爲合立故。具立五順下分結盡遍知淨實私云五下五四諸修造五部寶云。所以不名欲貪盡名五下分結盡者。以爾時度界得果集遍知故。集遍知法并前立故文

色界修道惑盡立遍知文。問。於色修惑遍知。何并前無爲體耶。寶云。離色界染名色愛盡者。爾時不集遍知。唯以色界修道斷無爲爲體故。斷無色染名一切結遍智者。爾時度界及得果故。集遍知也。爾時次第者。以三界一切擇滅無爲爲體故。名一切結盡也。此有六對果文。六對者。忍智一對。未至根本一對等。如下文

於中忍果六者文。惠云。問。如超越第三果人第十六心時。得五順下分結盡遍知。此遍知即是第十五心忍果。兼前忍果六。即得七。如何論言忍果得六。答。婆沙六十三。說五順下分。許是忍果論言得六者。約次第得果人說。若并超越。即共得七種文。光四解中第四釋同。後解爲斷文。

未至果一切者文。第二十四卷無漏未至道能離一切地文。可思之

根本五或八。光云。根本靜慮。雖復說五說八不同。說五正義。○根本地道。望於欲界。但有遠厭。非斷對治故。四根本地能斷上二界故。上五遍知能爲根本果文。又云。正理五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道。得斷治。故亦應證彼欲見斷法斷諸斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。此責不然。爾時所修依未至地斷對治者。唯色無色斷對治故。根本地道。既不能爲欲斷對治。彼現起位。如何能修欲斷對治道。由彼所修未至斷治唯治上界故。果唯五文

或言顯妙音師說文。妙音師意。先離欲人。依

根本地入見道時。於欲界見諦三遍知。修得之。謂起根本地法智。法忍後。未來得。修欲斷對治法智忍。所得修斷對治一引無爲得之故。依根本地入見道時。欲見諦三遍知云也。定春抄。問。此未來所修別道者。根本地道歟。未至地道歟。答。云。此事中。古良忠。聖禪二人大譯也。良忠云。於根本地。未來修欲界見惑斷對治道也。夫色界六地。皆見道依地。觀欲界四諦。起法智道。何於根本地無欲斷對治道乎。但根本非欲斷對治故者。約現起斷對治論之。於根本地。非云無未來修欲斷對治。若修無之者。如無色不觀欲界。既觀欲四諦。起法智道。何未來無斷對治道耶。故知。許別道引者。依根本地入見道時。欲斷對治別道。引欲見諦三遍知離繫得爲甘。下釋除順下分云。以順下分唯未至果故文。若依根本地修未至地欲斷對治者。何不修下分遍知耶。既未至果故云不修之。定知。前別道引云。非未至地。雖同根本地道。異現起道故。指未來修云別道也。聖禪云。依根本地入見道者。未來修未至地斷對治道。得欲界見斷三種遍知故。以彼三遍知。爲根本靜慮果也。凡根本非欲斷對治故者。評家定判也。未至地外。欲斷對治道無之。何今云根本地有欲斷對治道耶。故依根本地入見道時。無漏修此下定故。未來修未至地斷對治道。彼道所引離繫得根本地上得。持故。欲見諦三遍知。爲根本果也。下釋唯未至果故者。明不通根本果。不修下分遍知所以。以見修不同故文。可思之。故

●(不爲)●十●體●●●(得)●十●欲●●●

許別道引者。未至地法智忍也。現起道是根本地故。所得修未至地云。別道爲言已上本義抄。難云。今論許別道引無漏得故之文。

指未來所修未至地斷對治道云事。不可然。妙音師意。許根本地見道與欲界見惑爲斷。

對治若爾現起根本地見道設雖無所作道。未來修有所作根本地斷對治見道。可得欲界見斷三遍知也。雖同根本地見道。望現起道。以未來所修道。名別道也。何云指未來所修未至地哉。答。妙音師意。以根本地道。望欲界煩惱。有斷對治者。據容有義論之。所謂若未至地道。不斷欲界煩惱。根本地道。可斷之故。以根本地道。望欲界煩惱。容有斷對治功能。故彼師意。雖許根本地道與欲界煩惱爲斷對治。理實而言。根本地道不斷欲界煩惱故。未來修未至地斷對治道。得欲界見斷三遍知也。根本地道。既無斷欲界煩惱之義。何修之得欲界見斷三遍知哉。已上本義抄此本義抄難趣。當良忠義。答旨。當聖禪義。相承實義歟。堯圓抄。又似聖禪義。

五下分遍知非根本果文。問。顯宗論中述彼師義云。根本靜慮亦欲斷治故。除色無色見道斷遍知。道類智時。總集遍知。以五下分結遍知。爲根本靜慮果。答。今論等意。依根本地入見道者。第十六心證不還果位。不得五下分結中爲其主欲界修所斷貪瞋二結無爲故。根本靜慮果中。除五下分結盡遍知顯宗論意。據五中得三。以少從多。得第七名之義故。根本靜慮果中。取五下分結盡遍知也。各據一義。並不相違歟。已上本義抄

也。各據一義。並不相違歟。已上本義抄無色邊果一文。空處近分起有漏道。斷第四禪煩惱。得色愛盡遍知也。遁云。唯此近分。能離第四地染。得色愛盡遍知。依上近分。無能離此地染也。文。

除有頂文。遁云。無色界唯下三地。有無漏道。能離有頂。其有頂地。無無漏道。無遍知果故。須除也。文。定春抄。餘八離自上故。於下三無色。何地。起無漏道。斷有頂煩惱。於根本地。有漏道總無之。已上定

俗果二者文。遁云。謂世俗智不能斷欲色見惑。由此不得見道六果。有漏不斷非想。由此不得一切結盡。六行能斷欲色修惑。所以得五順下分及色愛盡二種遍知文。

法智三者文。緣欲界四諦最初。證知諸法真理故。名法智。上界苦集細。欲苦集龜。緣龜不可斷細故。緣欲苦集。不能治上也。緣細可以斷龜故。滅道法智能治上也。見惑法忍斷之。故法智唯斷修惑。

類智果二文。緣欲界四諦最初。證知諸法真理故。名法智。緣上界四諦。此智與前相似故。得類智名也。問。類智何不治欲耶。二十六卷頌云。類無能治欲。文如第十九卷註之正理釋云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類智已事成時他事未成有須助義故。無類智治欲界法文。

法智品果六者文。遁云。雖忍智別。同是法故。類智亦然。文。法忍得三果者。於中忍果六中欲見諦三遍知也。法智得三果者。只上修

也。各據一義。並不相違歟。已上本義抄無色邊果一文。空處近分起有漏道。斷第四禪煩惱。得色愛盡遍知也。遁云。唯此近分。能離第四地染。得色愛盡遍知。依上近分。無能離此地染也。文。

除有頂文。遁云。無色界唯下三地。有無漏道。能離有頂。其有頂地。無無漏道。無遍知果故。須除也。文。定春抄。餘八離自上故。於下三無色。何地。起無漏道。斷有頂煩惱。於根本地。有漏道總無之。已上定

俗果二者文。遁云。謂世俗智不能斷欲色見惑。由此不得見道六果。有漏不斷非想。由此不得一切結盡。六行能斷欲色修惑。所以得五順下分及色愛盡二種遍知文。

法智三者文。緣欲界四諦最初。證知諸法真理故。名法智。上界苦集細。欲苦集龜。緣龜不可斷細故。緣欲苦集。不能治上也。緣細可以斷龜故。滅道法智能治上也。見惑法忍斷之。故法智唯斷修惑。

斷三遍知也。類智品准之可知之。問。唯限六對果耶。光云。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異此論未至根本果。無色眷屬根本果。後一不異此論忍果。智果。是故此論不說文。

論云何故一一類斷不別等文。遁云。問意。何爲見道八諦修道八十一品。一一品斷不立遍知。但就凡位立耶。答。非謂隨繫事量立遍知。立遍知者。且須約緣將明其緣故。先問起文。

釋曰。且由三緣文。此下明忍果三緣。有二。初列三緣。二如諸異生下。舉事指示。又二。初明關緣位。二集法智位。下。明具緣位。初明關緣位中。有三位。第一凡位也。第二位若諸聖者下第三位至若類智下准實釋作此科。可思之。寶云。問。因何見道立三不立越界。修道立越界耶。答。見道遍知唯是染法上無爲故。至斷雙因永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。修道煩惱不緣此故。修道遍知以染不染無爲爲體。雖斷雙因。由有同類煩惱未斷。斷相未顯。不立遍知文。光云。問。何故見位不言越界。解云。雖斷見惑。猶爲修惑之所繫縛。未能越界。即不成故。唯三緣立六忍果文。

二缺有頂文。光云。二缺有頂。缺謂缺減。於有頂地五部煩惱。隨不成就彼一部惑。名爲缺。由此理故。至苦類忍現在前時。雖令惑得不至生相得。名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故。不名爲缺。由此故知。不成名缺。非斷名缺文。

斷三遍知也。類智品准之可知之。問。唯限六對果耶。光云。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異此論未至根本果。無色眷屬根本果。後一不異此論忍果。智果。是故此論不說文。

論云何故一一類斷不別等文。遁云。問意。何爲見道八諦修道八十一品。一一品斷不立遍知。但就凡位立耶。答。非謂隨繫事量立遍知。立遍知者。且須約緣將明其緣故。先問起文。

釋曰。且由三緣文。此下明忍果三緣。有二。初列三緣。二如諸異生下。舉事指示。又二。初明關緣位。二集法智位。下。明具緣位。初明關緣位中。有三位。第一凡位也。第二位若諸聖者下第三位至若類智下准實釋作此科。可思之。寶云。問。因何見道立三不立越界。修道立越界耶。答。見道遍知唯是染法上無爲故。至斷雙因永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。修道煩惱不緣此故。修道遍知以染不染無爲爲體。雖斷雙因。由有同類煩惱未斷。斷相未顯。不立遍知文。光云。問。何故見位不言越界。解云。雖斷見惑。猶爲修惑之所繫縛。未能越界。即不成故。唯三緣立六忍果文。

二缺有頂文。光云。二缺有頂。缺謂缺減。於有頂地五部煩惱。隨不成就彼一部惑。名爲缺。由此理故。至苦類忍現在前時。雖令惑得不至生相得。名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故。不名爲缺。由此故知。不成名缺。非斷名缺文。

斷三遍知也。類智品准之可知之。問。唯限六對果耶。光云。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異此論未至根本果。無色眷屬根本果。後一不異此論忍果。智果。是故此論不說文。

論云何故一一類斷不別等文。遁云。問意。何爲見道八諦修道八十一品。一一品斷不立遍知。但就凡位立耶。答。非謂隨繫事量立遍知。立遍知者。且須約緣將明其緣故。先問起文。

釋曰。且由三緣文。此下明忍果三緣。有二。初列三緣。二如諸異生下。舉事指示。又二。初明關緣位。二集法智位。下。明具緣位。初明關緣位中。有三位。第一凡位也。第二位若諸聖者下第三位至若類智下准實釋作此科。可思之。寶云。問。因何見道立三不立越界。修道立越界耶。答。見道遍知唯是染法上無爲故。至斷雙因永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。修道煩惱不緣此故。修道遍知以染不染無爲爲體。雖斷雙因。由有同類煩惱未斷。斷相未顯。不立遍知文。光云。問。何故見位不言越界。解云。雖斷見惑。猶爲修惑之所繫縛。未能越界。即不成故。唯三緣立六忍果文。

二缺有頂文。光云。二缺有頂。缺謂缺減。於有頂地五部煩惱。隨不成就彼一部惑。名爲缺。由此理故。至苦類忍現在前時。雖令惑得不至生相得。名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故。不名爲缺。由此故知。不成名缺。非斷名缺文。

斷三遍知也。類智品准之可知之。問。唯限六對果耶。光云。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異此論未至根本果。無色眷屬根本果。後一不異此論忍果。智果。是故此論不說文。

論云何故一一類斷不別等文。遁云。問意。何爲見道八諦修道八十一品。一一品斷不立遍知。但就凡位立耶。答。非謂隨繫事量立遍知。立遍知者。且須約緣將明其緣故。先問起文。

至苦類智集法忍時。雖復已得見苦所斷漏。斷得。見集所斷無漏斷得猶未成故。不立遍。

人已上四人成就 若色憂永盡者 若次第人色下分遍知一也

捨者。有二意。若進勝道捨前有卽捨名不捨。

體也。退失捨勝得劣。即捨名。即俱捨文。

捨一者文。通云。得捨遍知門。從少至多明義。

文。光云。此有三類。一謂無學退。隨起何界惑。

者。捨一切結盡遍知。二從色愛盡退。起色染。

捨色愛盡遍知。三全離欲退。起欲染時。捨五。

下分結盡遍知。問。起惑退。委意何。光云。

惑至相。彼品善得不生。相將現在前。名。

退。又云。惑至現在。名退。惑至生相現在。猶。

成彼品善法。何名得退。後解為勝文。

捨二者文。通云。捨二中有二種。一不還離色。

染起欲纏退。二無學集遍知捨前二文。光云。

應說獨覺得無學果捨二遍知。而言阿羅漢。

且據聲聞說文。

捨五者文。通云。以超越人。至道類智。不得第。

六遍知。直得五順下分。捨忍果五也。文。定春。

抄。正理論破俱舍云。應置依未至地云言。依。

根本地入見道者。不得欲三遍知故。應言捨。

二也。俱舍師會云。光云。超越之人。於五下。

分。雖非全得。以少從多。據名說故。言得下分。

文。已上定。

捨六者文。通云。捨六。約次第證。斷欲修惑。

盡。集遍知故。捨忍果六。應知。捨中無捨三。

四。七。八。九也。文。

唯除得五文。光云。理亦應除。得三得四。對捨。

說故。捨中既無三。四。所以得中亦不說也。文。

成通先後文。光云。成通初後。成中可成。一二。

三四五六。得唯據初。但有一二。六也。文。

及從無學起色纏退亦名得一文。正文云。案。

次第并論意。此文應在此下言等文前。兩記。

如論次第文。

言得二者文。通云。先得無學集遍知時。捨前。

二種。今起惑退時。却還得之文。

言得六者文。通云。謂先證不還捨六得一。今。

起惑退。失一得六也。文。

永正四年丁卯十二月四日酉時抄之了。來。

八月相當先師英。祐法印第七年。願酬此。

微功。師匠尊靈速離五住二死之栖。部類。

含識早預滅罪生善之益而已。

大法師 英憲記之。

永祿四年八月三日以英憲自筆寫之。

一交了。

花嚴末葉阿闍梨淨實。

●(生)十相●●●大正藏經第四十一卷九百三十九頁●了二畢●●祐二撰●●部二群?●永祿...了)二十七字一●●(一交了)一●

俱舍論頌疏抄卷第二十二

(頌疏論本第二十二)

賢謂賢和聖謂聖正。文。此是訓釋賢聖品題號也。義章賢聖義。古抄云。先考俗典云賢善也。聖不謂之聖。已上於品乘意者。第一卷辨之故略之。惠云。賢和者即事和。聖正者正即涅槃理。於此正得決定故。說文云。有多識以行。謂之賢。桂苑珠聚云。無事不通為聖。聖正者則是理和相當。古抄云。事和和者。順義。當體和事遠順理也。理和者。見道已上證位無別云和也。已上。定春抄云。無漏率爾難得故。七方便位心和起無漏故云賢和。以上。寶云。依此論云。聖謂已得無漏道生。遠諸惡法故名為聖。獲得畢竟離繫得故云。光云。賢謂賢和。聖謂會正文。義章云。正謂理也。理無偏邪故說為正。證理捨凡說為聖文。問賢聖位分如何。先德釋云。見過名之為賢。見道已上。惠云。依仁王經。地前名賢。地上名聖。即三賢十聖五位修行。此論即七賢八聖七方便為七賢。四向四果為八聖。亦有五位修行。前三方便為資糧位。四加行為加行位。見道為通達位。修道為修習位。無學道為究竟位也。文。一總明道體性文。道者見道修道。則是有漏無漏惠也。論曰如是已說煩惱等斷文。已說者。指斷遍知有九頌也。惠云。等斷者。等取相應俱有

法與煩惱同斷。然斷必由道力得故者。斷即無為法也。文。

頌曰。光云。上兩句結前。下兩句正出道體。文。

修道通二種文。問。修道通有漏委意如何。答。修道位中以世俗智斷諸煩惱。證中間二果。依此義門。雖述。修道通有漏。真實修道唯限無漏。故已知根又不通有漏也。抄本條十五心位。○能治三界故。文。寶云。見道速能治三界故。第一因也。頓斷九品見所斷故。第二因也。由此二因。唯是無漏非世間道。有此堪能故。唯無漏也。文。堯圓抄。三界見惑總有八十八。見道位速斷盡之故。見道無漏也。以上。

一剎那中頓斷九品文。堯圓抄。上下八諦下見惑。各有九品。謂欲界苦諦下惑有九品。乃至上界道諦下惑有九品。然苦法智忍。一剎那位。斷欲界苦諦下九品見惑。乃至道類忍。一剎那位。斷上界道諦下九品見惑也。以上堯問。異生以有漏智能。一剎那五部合斷。豈非堪能耶。寶云。正理彈云。一剎那斷九品故。此因非證。有漏亦能。一剎那中斷五部故。○今詳正理所彈不當。其斷惑者。九品頓斷難。必用無漏道。五部合斷。凡位唯合斷。文。惠云。正理第二云。若一剎那心能頓斷九品。即無漏者。有漏能。一剎那斷五部。下上二品等應是無漏。答。五門合斷俱時厭果。若當諦別斷。一時九品即難也。文。定春抄。有漏智雖五部合斷。分九品用九無間九解脫故。無漏

智見惑。不可及斷。一剎那。問。異生何故不分見修合斷五部耶。答。貪上雖有見修。只是下地厭離苦障志故。不分見修也。是則智力劣故也。聖者見修二惑見分斷之。此是智力勝故也。以上定。問。何故見惑九品頓斷修惑九品別斷耶。明眼抄云。見惑九品相望。繫縛力強故。聖要以無漏聖道一時頓斷。修惑別斷。故知。同部異品非強故。聖人亦以有漏道斷也。迷理煩惱其性猛利。內迷共相勢力遠到。九品相望更為繫著。執取堅牢。異品亦強。迷事煩惱其性羸劣。隨事別起。異品則弱。

第二明道所證諸文。堯圓抄。見道位所證知四諦云事也。以上。

頌曰。光云。此即第一明四諦。上兩句顯名。第三句顯體。下一句明次第。文。釋曰。諦四名已說者。文。義章云。遍惱名苦。聚積稱集。寂怕名滅。能通曰道。文。此下大分二。初明四諦。二問何故經中下釋聖諦名。初明四諦中又三。初明四諦名。二問今此品下明四諦體。三問四諦次第。下明四諦次第。初明四諦名中又二。初指前說。二次第列下。明前說與今說有異。界品初云。無漏謂道諦。文。界品頌疏云。別釋無漏也。道諦者有為無漏也。文。擇滅謂離繫。文。界品頌疏云。擇滅以離繫為性。繫者縛也。縛有二種。一相應縛。二所緣縛。○斷此二縛。證得無為名為擇滅。擇者惠也。由惠簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名

○大正藏經第四十一卷九百三十九頁 ○文二矣 ○(聖)十於? ○[文]一○*, 文二云云 ○(和)十頌 ○以上二文 ○[章]一 ○(問賢...也文)三十六字一 ○離得 ○[由此...也文]二十二字一 ○上十(堯) ○文二矣 ○[抄]一 ○弱十(文以上明眼抄)細註 ○[云]一○* ○[下明四諦次第]一 ○

滅擇力所得滅名擇滅文

及苦集世間文 此頌上明有爲異名段也

界品頌疏云。苦者苦諦。三界有漏。達聖心

故總名爲苦。非是苦受逼迫之苦。以彼苦受

唯欲界故。集者集諦也。有漏諸法招集苦故。

名之爲集。世間者是可毀壞義。有漏諸法有

二種壞。一四相壞。二對治壞。故名世間。無漏

道諦雖四相壞。闕第二對治壞。不名世間。論

次第列者。界品次第道滅苦集也。論

云。四諦次第如彼說耶不爾。云何如今所列

一苦二集三滅四道文

問今此品列四諦文。○堯圓抄。問。四諦諦義

如何。答。諦者真實義也。已上。此下明四諦

體。苦諦三界有漏法。集諦三界有漏業煩惱

也。滅諦擇滅無爲理。道諦無漏惠也。光云。

問。四諦若依實體應准有三。苦集一物故。若

依因果應有五種。於道諦中亦有因果。若依

現觀應有八種。上下八諦故。答。如婆沙云。

復次依現觀故建立四諦。○諸行相同故四非

八文。惠云。同空非二滅何故非四諦攝。答。

法是苦果苦因苦滅苦對治者立爲諦。二滅

非四位故不攝。又無爲故非道諦攝。無記故

非滅諦攝。無漏故非苦集諦攝文

問四諦次第文。此下第三明四諦次第中二。

初明次第。二言現觀者下釋現觀。名。光云。

一斷已生惡法。第二後遮未來惡法。第三先
修未來善法。第四後增已生善法。但隨言便
說。三或有法隨現觀次第如說四諦。於三大
第中。今說四諦是其第三。隨瑜伽師現觀位
中先後次第文
現觀位。○便在先說文。通云。此以隨見道
次第。不約修道次第。○以修道觀諦不定故。
修道多先觀集故。婆沙云。何故見道先苦後
集。修道先集後苦。答。見道依現觀次第。修道
依因果次第文
答謂若有法是愛著處文。此一段爲四。初舉
法二。如見病下喻顯三。故良醫經云下引證。
四加行位下總結。此科見。法是愛著處能作逼
惱者所愛著處。能作逼惱法是苦色。爲苦
惱因者作逼惱苦法。亦爲苦惱因。初觀苦爲苦
或作逼惱。此苦惱法也。爲求此苦惱因。因即集
初觀苦爲苦論文云。爲求脫因似此意歟。訓
云。爲苦惱因。定春抄云。苦惱因。論云。謂若有
法是愛著處能作逼惱。爲求脫因。此法理應
最初觀察故。修行者加行位中最初觀苦。苦
即苦諦文
故良醫經云文。今論所引經也。法譬可知
之
如已觀地縱馬奔馳文。已觀地者。前習馬
道也。故已觀地者。喻加行位。縱馬奔馳者。喻
現觀位也
此目現等覺義文。○真無漏智現前。平等覺
四諦境義也。以上。通云。謂十六行相。於四
諦境現前平等而覺名現等覺文

問何故經中說爲聖諦文。惠云。問。四諦凡
聖同觀如何唯名聖諦。答。聖知實苦樂名聖
諦。凡觀苦謂樂不名凡諦文。又云。聖者由
得正智。一得已後不退故。所觀境隨能觀智。
亦名聖諦。凡人後觀不正故。不名聖諦也文
光云。凡雖觀諦非是決定。而容後時顛倒
見故文。寶云。然唯聖者。苦見實苦。乃至道
見實道。故名聖諦。凡夫苦計爲樂。道計非道。
顛倒見故不名凡諦文
故有頌曰文。光云。故。如有頌言。諸聖者說
涅槃是樂。非聖者即說涅槃爲苦。如外道云。
我見世間。無一日者尙以爲苦。況彼涅槃諸
根總滅。而得有樂。故計爲苦。有漏之法。聖說
爲苦。非聖於中妄說樂受。唯是其樂。故成
顛倒。問。於四諦各有四行相。何唯名苦集
滅道非餘耶。寶云。婆沙七十七。問。有四行
相觀生死果。何故此果但名苦諦不名非常
等。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名
苦諦。非常等三是餘共相。謂非常相。三諦
皆有空非我相。遍一切法故。此不名非常等
諦。問。有四行相觀生死因。何故此因但名集
諦。復次集相。但於有漏法有招集生死。非無
漏故。因生緣相。無漏亦有。聖道亦有因生緣
故。集不共故立以諸名。問。有四行相觀於
涅槃。何故涅槃唯名滅諦。不名靜等三種諦
耶。復次滅名不共故立諸名滅。名唯顯究竟
滅故。靜名濫定。妙離濫道故。不名靜妙離
諦。問。有四行相觀於聖道。何故聖道但名道
諦不名如等三種諦耶。復次道名唯顯趣涅

①文二矣(※) ②[堯圓抄]一(※) ③[也]一(※) ④名十(文)細註⑤[後生]一(※) ⑥[以修]道一(※) ⑦[見]一(※) ⑧[定春抄]十真(定春)十真(定春) ⑨[義]一(※) ⑩[以上]一(※) ⑪如二知(※) ⑫問十(文)細註⑬

樂路故立諸名如濫正理行通有漏出通涅槃故此不名如行出諸文

論云唯受一分文 光云問 三受之中唯

苦受一分是苦自體 所餘有漏並非苦受

如何可言諸有漏行皆是苦諦 此即問及頌

答文 以三界有漏法皆為苦諦故如此問

起

從此第二別明苦諦文 明苦諦中大分二

初明苦諦 二又薩婆多宗下明集諦 初明苦

諦中又二 初明三苦 二行苦微細下明行苦

微細明三苦中又二 初明三苦 二應知此中

下明三苦寬狹

苦由三苦合文 合者和合義也 諸有漏法

隨應與三苦合故成苦諦為言

一苦苦性文 光云 諸苦受由體成苦性 經

言苦受生時住時皆名為苦 壞時樂故 正

理釋經云 然薄伽梵契經中 言苦受生時住

時苦者 由彼苦受性是苦故 壞時樂者 苦

受壞時設無樂受 由苦受息似樂顯現故亦

名樂 於相續息位 亦以壞名故 苦受息時名

苦受壞文 寶云 非利那壞文

二壞苦性文 光云 諸樂受 由壞滅位成苦

性故 正理五十七釋經云 樂受生時住時樂

者 由彼樂受性是樂故 壞時苦者 謂有情未

離樂時 心恒求樂 於樂壞時起憂愁等故 說

樂受為壞苦性 樂受壞時設無苦受 似苦顯

現亦名為苦文 已上

由生滅無常行成苦性 衆緣造作故 其性不

安 念念生滅 如契經言 若非常即是苦 故正

理云 不苦不樂受 生時住時 皆非苦非樂

性 是彼故 即彼壞時 苦樂隨一 容現前故

可言俱有苦樂 壞時無容有二故 佛於此作

別異說文 本義抄 問 道諦可行苦攝耶

答 道諦非苦文 難云

一可意有漏法文 通云 言可意有漏法者

謂由樂受 令順樂受行名為可意 與壞苦

合名為壞苦 二不可意謂由苦受 令順苦

受行名為不可意 乃至由捨受 令順捨受

行 名所餘非可意非不可意文

三餘有漏法與行苦合為苦也文 道諦是有

有為法 備三世遷流 義何非行苦攝耶 答 具

其性非常 違逆聖心 二義法為行苦性 故道

諦雖為其性非常 能引衆苦 盡故 山闕違逆

聖心之義 非行苦攝為言

應知此中文 此下第二明三苦寬狹 光意行

苦實苦苦壞苦狹 實意通伏難文 光云 此

明三苦寬狹 應知此中說可意為壞苦 非可

意為苦苦者 由是別苦不共餘故 從別立名

理實一切諸有漏行 行苦故苦文 此記意

行苦其餘 苦苦壞苦不共餘 故約不共立名

為言 寶云 應知 此中至行苦故苦 釋伏難

也 伏難意云 若諸有漏衆緣造故 性是無常

皆行苦者 可意不可意 亦應是行苦 如何

苦理實一切皆是行苦文

行苦微細文 此下顯行苦微細中二 初明行

苦微細 二問若諸法下明立苦聖諦名 光

云 此行苦性 唯諸聖者所能觀見 凡夫雖觀

不能深悟 故經部師鳩摩羅多有是頌言 又

對凡夫顯聖厭勝文

諸愚夫於無間獄文 定春抄 聖者不造逆

罪故 不怖無間獄也 有頂界內極樂處長壽

天故 厭於彼生深重也已上

問若諸法中文 此下明立苦聖諦名中分二

初舉異說 二於前兩說下出論主評判 初舉

異說中又二 初正出異說 二薩婆多宗言等

實有下 出有宗會釋 初出異說中 一出有宗

一類釋 二經部鳩摩羅多釋 三出婆沙正義

四出經部異師大衆部說 可見之

緣豆 烏豆

誰有智者 通云 謂無有智者人為此計也

文 惠云 有部異師釋樂小苦多 正義以就

行苦皆苦諦攝 許有實樂 若經部以三因故

樂亦是苦也文

經部祖師文 光云 有餘經部鳩摩羅多 而

於中以頌釋言 以此樂受能為未來苦果 因

故 能集未來衆苦果故 有苦逼迫看彼樂故

故說樂受亦名為苦文 通云 由此三因 說

樂名苦 論云 破云 能為苦因是集諦行相 豈

開於苦文

婆沙正義解云 光云 論主述說一切有部

正解理實應言 聖者觀察 諸三有及三有中

樂體皆是苦 以就行苦同一味故 由此立苦

○校者曰此一段可置於前段論云之前歟

○〔文〕一○二○

○〔本義〕云十九字一○

○〔本義抄問〕十道○ 道諦乃至為言六十四字乙本

有於前段三行苦性之最後難云之下

○諸十〔可行苦攝耶〕答道諦非苦文非云道諦○

○大正藏經第四十一卷九百四十頁

○者十

〔文〕細註○

○云十〔文〕細註○ 云二文○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

爲諦非樂文

又依經部宗及大眾部等文 寶云。述大眾部

及經部異師計也文 論引三經。今疏當二

經。論云。有餘部師作如是執。定無實樂受○

由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受無

非是苦。又契經言。汝應以苦觀於樂受。又

契經言。於苦謂樂名爲顛倒。云何由理以諸

樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食冷煖等

事。諸有情類計爲樂因。此若非時過量受用

便能生苦。復成苦因。不應樂因文 光云。謂

諸所有衣服等事。若依時用不過量受用。諸有

情類計爲樂因。此若非時過量受用便能生

苦。復成苦因。如夏被胡裘。冬著生葛。飽飲食

已復數飲食。寒天遂冷熱取煖等文

薩婆多宗言 文 論經部等所引三經具會

之。今疏出一經會釋 問。愚文顛倒妄謂樂

之。經文如何會之耶 光云。此別意說以諸

世間。一於諸樂受。二於諸妙欲。三於諸三有

一分樂中。一向計樂故成顛倒。非計少樂名

爲顛倒 文

意顯樂受有二種性 文 寶云。樂受有二。一

自相門是可受故。是樂性。二依異門。無常變

壞是苦性。佛令異門觀爲苦故。非自相門觀

爲苦也 文

亦是無常變壞法故 文 異相門者。異自性

樂故云異相。問。亦言如何。答。其性可愛樂

性。亦無常變壞法爲言

諸佛正遍覺文 於此頌。光記二釋在之。今

疏同初釋。第二釋無常變壞俱行苦云云

正遍覺者十號中一也。舊譯云正遍知。又云

等正覺 義章云。此亦就德以立其名。然就

德中。境體合目正者是理。理無遍邪故名爲

正。此舉境也。於理窮解。故曰遍知。稱理而知

故云等覺。猶遍也。覺猶知也。此舉德體文

及有爲變壞 文 明眼抄。問此頌云。有爲

變壞但是行苦哉 以光第二 答。有爲言雖總而

言變壞。即別說樂受。如諸行言雖寬而。意說

有漏也 以上

故說受皆苦文 明眼抄。問。壞苦唯在樂受

不通苦捨。何得言受皆苦耶 答。壞苦雖狹行

苦寬故。二苦合說故言皆苦 以上

又薩婆多宗苦集一物文 此下第二明集諦

也 明眼抄。經部宗意。有漏因果各別不爲

一物。無漏因果亦各別立之。薩婆多宗意。有

漏因果一物。無漏因果各別也 問。一雙法

門。何有漏因果一。無漏因果別耶 答。有漏因

果共破壞義也。無漏因道諦無常也。果滅諦

常住也。非一准 以上

若依經部宗文 惠云。經部四愛爲集諦。一

現有愛貪現在果。二後有愛即貪未來果。三

與喜俱行愛。即已得物上轉。四彼彼隨樂愛。

即未得物上轉。前二緣內身起。後二緣外境

生文

經就勝故文 光云。言愛勝者。潤生等勝文

業愛及無明爲因招後行文 問。業愛無明爲

因貌如何 光云。伽陀中說業愛無明皆爲

因者。具說業爲生因。愛爲起因。無明爲因

因故名因。生之與起雖復俱是所得五蘊。由業體生故名生因。由愛助起故名起因 文

又云。說一切有部會釋前經。然經密說愛爲集者。偏說起因文

從此第二明諦文 本義抄。問。四諦俱可通世俗勝義耶 答。婆沙評家云。四諦皆通世俗勝義。文苦集二諦世間有漏法。世俗諦也。苦諦中有苦非常空非我理。集諦中有因集生緣理。故通勝義諦也。滅道二諦出世無漏法。勝義諦也。滅諦之中有似園林等。爲安穩處之義。道諦之中有似船楫等。備運載用之義。故滅道二諦通世俗諦也 以上

一世俗諦二勝義諦文 問。世俗勝義得名如何 惠云。可破壞故名世。顯在俗情名俗。瓶水等未破析時。望彼俗情邊是實有名諦也。經部師無漏等智。取法不顛倒名勝義。餘智取法先觀爲樂。後觀爲苦等名世俗智。大乘四真四俗。一假實。二理事。三淺深。四詮旨。一瓶軍林等。二蘊處界。三四諦。四二空真如。五一真法界。初唯俗。後唯真。中間望前。即真望後。即俗廣如彼述 文 三論宗二諦義私記先德云。世俗諦者。梵云三物羅底。勝義諦者。梵云勝羅廣羅他廣百疏七云。文執言世諦者。世謂覆障義。俗謂顯現義。則覆障勝義令不顯現。唯自顯現在其俗心名世俗也。言勝義者。以三法爲體。謂正智真如涅槃。惑智名勝。以真如菩提爲義故名勝義。或即義是勝。或即勝是義故名勝義云云

若彼物覺破便無名世俗 文 遁云。謂瓶。被

○今疏出一經會釋一耶 ○云云二文 ○(等)十猶 ○(意說)上七字 ○以上二文 ○(也)一 ○(可)一 ○被十 (破) ○

爲瓦等時。則不更生瓶之覺解也。衣等亦。然

文。定春抄云。如瓶被破者。瓶者鑄師鑄作

物故。打破即瓶思場無之。故云被覺破便無

瓶知人思場云。衣。屋室等。准之可知之。

世俗可破壞浮虛義也。水覺則無。如折火亦

爾者假水火等不打碎。以惠觀水實體無之。

謂水者四味四大八事俱生法中。水大增云

水。火等亦爾也。以惠分析之。水大思場無也。

若瓶水等四味四大和合不破析時。現前其

物體在之故名世俗。此理非虛云。諦也。以上

如瓶水世俗者。文。如瓶世俗者。約物體破壞

明世俗。如水世俗者。約智慧分析明世俗也。

如青色等碎至極微。文。問碎青色至極微惠

析歟。光云。謂彼物覺彼物破時。彼覺不無。

及惠析餘彼覺仍有。應知彼物名勝義諦。如

色等物碎至極微。一一極微皆名色等。或以

勝惠析餘味等。一一極微皆名味等。彼色等

覺。從龜至細恒常有故。文。此釋上云及惠

析餘。下云或以勝惠析餘味等。惠析餘味等。

若爾者青色等只是物體破壞而至極微歟。

青色等者。等取黃色等歟。謂於色法。青色

等。設物體破壞而顯至極微也。味等以勝惠

析顯至極微歟。今疏云惠析味等。於味等置

惠析言。光記同也。問。析色法至極微者。勝

惠力也。青色等亦可然。何云破壞云至極微

耶。定春抄云。析色法至極微。其主色不可

替。譬松葉等何幾細粉磨碎。其青色不改也。

青青極微生故。各各極微成故。色覺常在也。

苦辛等味。准之可知之。以上。松云。摩碎至

極微者。設續之顯義門歟

及惠分析受等四蘊。文。光云。無色之法。雖

不可碎細至極微。然可以惠析至剎那。彼受

等覺恒常有故。文。

及此後得世間正智。文。遁云。謂是無漏根本

智之後世間正智也。此師意說。正智取境不

顛倒故名勝義諦。非正智取境非實名世俗

諦。文。定春抄。此師意。無漏智所取法。并此

無漏智後起世間正智所取法名勝義。此後

得智有漏智也。無漏次起有漏智云後得智。

大乘意。緣真理智云正體無分別智。此後起

緣事法云後得智。此後得智。無漏智緣事法

讀也。以上。

第一總標加行者。文。加行者。入聖道方便云

加行諸諦者二諦四諦也。

將。趣見諸道。文。論云。諸有發心將趣見諸

應先安住清淨尸羅。然後勤修聞所成等。謂

先攝受順見諸聞。聞已勤求所聞法義。聞法

義已無倒思惟。思已方能。依定。修習行者。

如是住戒勤修。實云。述次第也。先須發心

將趣見諸。第二安住清淨尸羅。第三求順見

諸聞。第四思惟。第五習定。即是先住於戒後

修三惠。文。又云。正理論云。求見聖諦。初業

地中所習行儀。極爲繁廣。欲遍解者。當於

衆聖所集觀行諸論中。求以要言之。初修行

者。應於解脫具深意樂。觀涅槃德背生死過

先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具

聞等力得善友名。譬如良醫乃至廣說。文。

因聞思修所成惠故。文。先受持讀誦三藏十

二分教。分生得惠也。此後依聞教法所生惠

云。聞惠。次或依教。或離教依思惟所生惠名

思惠。次依修習所生惠名修惠。具如第一

卷

依聞所成惠起思所成惠等者。此是初學次

第也。已達時。先起修惠。次起聞惠等之次第

可有之也。論云。譬若有人浮深駛水。曾未

學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學

者不待所依。自力浮渡三惠亦爾。文。惠云。

欲入聖位。先觀涅槃德。厭生死過患。親近

善友。發戒定惠等。聞惠觀法如初學。得常執

本。況執文觀義。思惠如曾習。能暫捨木。況暫

捨文觀義。修惠如久習者。能永捨木。況全捨

文觀義。依生得惠及生得善。聞教發聞惠等。

聞惠等惠。唯加行生。修惠通三得也。文。明

眼抄所引婆沙五云。聞所成者。謂於聖教決

擇文義。思所成者。謂不淨觀持息念念住三

義觀七。處善修所成者。謂煩頂下中忍。文。

思。緣名及義。文。論云。有言若爾思惠不

成。謂此既通緣名。緣義如次應是聞修所成

。文。光云。論主述諸師破婆沙義。○若緣名

時。應是聞惠。若緣義時。應是修惠。文。明眼

抄尋云。若爾何成有部意耶。答。且案云。聞惠

附能詮名取其義。修惠捨名取義。思惠在中

或時附名。或暫捨名。捨名之時。未能違遊。緣

名之時。未必全附。例如疑煩惱有耶無耶前

後二心。謂有耶時不同正見。謂無耶時亦異

邪見。以有耶無耶二心。互帶無有之義餘勢

故。如是思惠。緣名不同聞。緣義不同修。捨

名猶帶名故。未全捨故。緣名之時。猶帶其義。不偏附名故。此義可悉以上。

第一明身器清淨。身者修行者依身。器者喻依身。教法依身運轉。法水如傳器物。

離相離住。定春抄。離相離住者。離惡友雜住。是則離身上穢相也。離不善尋者。則離心穢相。謂離惡尋思也。以上。

無不足大欲者。光云。頌文應云。無不喜足。略不言喜。文。

前二易可成。寶云。離相離住者。離惡友也。此離相離住及離不善尋二易可得成。由喜足少欲。正理論云。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。諸有多求資生具者。晝狎惡明侶。夜起惡尋思。由此無容令心得定。文。

謂已得○衣等○名不喜足。定春抄云。佛法者。其日命相續分飲食。希求乞食云。小欲。過分希求大欲也。得其質隱程衣已足。思喜足也。又三衣一鉢。佛法者道具。不依匱妙持之足。得三衣已。更希求妙三衣不喜足也。以上。寶云。正理論釋云。謂於已得妙多衣等。恨不得此倍妙倍多。即於此中顯等倍勝。又欣欲故名不喜足。若於未得妙多衣等。希求得故名大欲。文。惠云。正理云。已得衣等若多若少。若匱若細。更不希求名喜足。舊云。知足已不廣求多妙衣等名少欲也。文。

是喜足所無也。道云。謂無此二種多求。即是喜足少欲。故此二種名為所無。文。

治相違者。文。治相違者。明能治。界三者明界繫。無漏無貪性者。明。性廣狹不同也。寶釋。

界三。定春抄云。無色界無衣食故。雖難有喜足少欲。以無貪善根為體。故約此邊云。通三界也。無色界雖無怨境。如有無瞋善根以上。寶云。正理論云。謂欲界繫善心相應喜足少欲。是欲界繫。二界無漏。例此應說。所治二種唯欲界繫。以此證知。無色界。亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界。從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故。文。正文云。衆釋喜足少欲。云。喜足少欲。若有漏者通三界。若無漏者所治二種唯欲界。云。論云。喜足少欲通三界。無漏所治二種唯欲界所繫。今文何故唯約無漏論所治乎。凡此文條釋。頗頗狼藉也。兩記意如論以上。

能生衆聖故名聖種。寶云。受欲聖者。於聖種中有何世耶。而無加行衆聖種故名爲聖種。聖衆皆從此四生故。展轉承嗣。次第不絕。前爲後種。世所極成。衆聖法身。皆從於衣生。喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名。文。同前喜足等故。言亦爾。文。光云。問。體雖同。前約界云何。答。婆沙一百八十一云。界者皆墮三界及不墮界。問。色界無飲食。無色界無前三。云何三界皆具四種。答。彼雖無食等。而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。展轉引生。上界者亦具四種。世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治。寶云。正理論云。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善根。故。無色中雖無衣等。而得有無貪善根。如彼不貪身。亦不貪資具故。無色界具四聖種。文。

本義抄問前三聖種唯有漏歟。答。通無漏。光釋。難云。無漏觀門不緣衣服等。前三聖種何通無漏哉。答。雖非聖道生緣。衣服等境。由於衣服等生喜足心。引聖道生故。聖道果上立緣衣服等因。名前三聖種通無漏云也。以上。惠云。問。如何緣衣等無貪。是無漏性耶。答。聖道是無漏。衣無貪爲緣。引生隨所引聖道。亦是無漏也。文。

前三唯喜足。光云。問。小欲喜足俱對治。貪。無貪爲性。何故喜足立爲聖種。非小欲耶。答。正理云。以小欲者容於衣等物有希求故。謂有意樂性下劣者。於未得境。不敢多求。設已得多。容求不歇。見喜足者。少有所得。尚不更求。況復得多。故唯喜足建立聖種云。寶云。婆沙一百八十一云。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一迦履沙鉢。爲難。非於未來轉輪王位。以喜足難故立爲聖種。六具。八十具。當一鉢。十六鉢。各迦履沙鉢。難心論。以上。

四樂斷樂修聖種。光云。婆沙云。問。樂斷樂修有何差別。答。樂斷煩惱樂修聖道。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修。復次樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂修是謂差別。文。

答以能。奇捨欲貪有貪故。光云。以能奇捨有欲貪故。有貪謂上界貪。欲貪謂欲界貪。故此第四無貪爲體。文。惠云。正理云。問。第四亦治瞋等煩惱。何不取無瞋等爲體。答。理實應爾。以前三用無貪爲性故。第四亦同前。

同。次二。奇。無。七。乃。有。難。○。一。頁。四。百。九。十。一。卷。第。四。十。一。經。藏。大。◎。◎。性。十。◎。◎。一。◎。一。◎。文。【

三無貪爲體也。問。四種供養者。衣服飲食臥具醫藥也。何以藥不立聖種耶。惠云。於藥不生貪故。又病人方食。非一切人皆食。又攝在前三中故。有在食中。如患熱食葛粉。有在臥具。如患冷置樹在臥具。有在衣。以樹裏腹也。文

問何須立此四聖種耶。文此下兩重問答。明立四聖種所由也。初問聖種四。約二事答之。次問二事。舉治四愛答之。四種與二事互顯義道歟。

前三○生具最後○事業文生具者。生命具足云意歟。在家人生具者。甲胃刀杖等。事業者。所作事業也。在家人者。合戰農等。出家人生具三衣等。謂六物十八種物也。事業修習智慧等也。如來替處世間二事。立四聖種。依生具修行。修習事業。不解脫久也。論云。汝等若能依前生具作後事業。解脫非久。文答頌曰爲治四愛生。文尋愛生者如何。論云。契經言。苾芻諦聽。愛因衣服應生時生。應住時住。應執時執。如是愛因飲食臥具及有無。皆如是說爲治。此四說四聖種。文

四有無有愛文堯圓抄云。有無有愛者。謂有愛與無有愛也。有愛者。於當來果報赴愛名有愛。無有愛者。有一類衆生願念。願我死後斷壞無有。如是願念。於無有起愛故。名之爲無有愛也。

此更異釋文部家之異釋不見歟。論云。即依此義更異門說。謂佛爲欲暫息永除我所我事欲故。說四聖說。文光云。依此中四聖

種義。更異門說○我所事者。謂衣服飲食臥具。我事者。謂自身即有無有。緣彼四貪名之爲欲。爲暫止息前三貪故。說前三聖種。爲永滅除四種貪故。說第四聖種。文爲佛意欲令諸弟子。文正文云。爲字應在意字下。故論云。謂佛爲欲。文

從此第二明五停心位。七方便也。文三賢一五停心。二別相。四善根云七也。正文云。文念處。三總相念處。四善根云七也。正文云。文中不說五停心。然光亦云七加行中五停心觀也。云云可尋以上。定春抄云。五停位者。不淨觀持息念。是五中故云五。又七方便中故云七方便。大乘三賢資糧位。四善根加行位也。今三賢四善根俱加行也。正加行四善根。

三賢遠成加行也。以上。問。五停心得名如何。義章云。言停心者。停是息。止安住之義。息離貪等。制意住於不淨等法故曰停心。文五停心者。寶云。諸有情類行。衆別多故。入修門亦有多種。廣即衆多次有五種。謂多貪不淨。多瞋慈悲。多癡緣起。著我六界。尋伺持息。文一不淨觀。論云。二慈悲觀。義章云。慈悲觀者。普緣衆生。作其興樂拔苦之相。名慈悲觀。文三緣起觀。義章云。因緣觀者。於彼生死十二因緣分別觀察。是觀不同。略有二種。一順二逆。逆順不同。略有兩門。一前後分別。從前向後。次第觀察名爲順觀。從後向前。次第推之名爲逆觀。二空有分別。有觀名順。順法想故。空觀名逆。逆諸法故。五度門中。因緣觀者。就初門說。文四六界觀。六界者。界分別者。依如毘婆沙爲一修說之。義章云。界分別者。依如毘婆沙爲

六界觀。言六界者。一地二水三火四風五空六識。如論中釋。地爲水界潤故不相離。水爲地界持不流散。火界成就故不淤壞。風動飄散得增長。以空界故食等出入。識界合故有所造作。此六差別無我人故。若依涅槃經。觀十八界名界分別。文五數息觀。論云。光二十三云。問。不淨觀唯治貪不治瞋等歟。惠云。廣即八萬四千。中即五停心觀。多貪不淨。多瞋慈悲。執我十八界。愚癡十二因緣。要覺數息觀。惡者有二也。依近對治門。說不淨觀治貪。遠即通治瞋等煩惱。餘皆准此說也。文此記十八界云。依涅槃經說歟。寶記六界

釋曰。修不淨觀。文明不淨觀一段分二。初總明。二貪有四種。下別明中又二。初明四觀。二若緣骨鎖。下明骨鎖觀中又二。初明對治。二述三位中。初明三位。次述四句。貪有四種。文寶云。顯色貪者。謂妙青黃等。形色貪者。謂好形狀等。妙觸貪者。謂妙軟滑等。供奉貪者。謂妙俯仰等。文定春抄云。妙觸者。膚輕滑也。供奉者。立居俯仰等也。謂給仕奉公立働事。妙妙吉思貪也。以上。問。四貪者身上起歟。緣他身起歟。惠云。供奉謂。折施俯仰。即自身供奉他人。有人傳謂。他人供奉自身。及緣他顯形色妙觸起貪。皆非理觀。修骨鎖於自身安心等。故知四貪約自身上起也。文

緣青瘀等。文光云。緣青瘀等修不淨觀。顯色壞故。治顯色貪。緣虫食等修不淨觀。形

色壞故。治形色貪。緣虫。蛆等修不淨觀。妙觸壞故。治妙觸貪。緣屍不動修不淨觀。無威儀故。治供奉貪。寶云。緣青瘀境翻美妙青等故。緣被豺狼等食翻端正相故。緣虫蛆等翻美妙觸故。緣屍不動翻供奉事等。此四不淨觀。各治一種貪。文。問。觀自身青瘀等歟。惠云。正理論云。此鈍根人修。先觀外人青瘀。後方觀內身。若利根者。先觀自身。彼為外邊緣內三十六物等也。文。寶云。正理論云。對治四貪依二思釋。一觀內屍。二觀外屍。謂利根者。先於內身。皮為邊際。足上頂下。周遍觀察。令心厭患。為欲伏治顯色貪者。應專隨念。內身分中膿血脂精涎痰髓腦大小便等變異顯色。及應隨念衆病所生。內身上變異顯。黃白青黃如雲如烟。斑駁黧黯不明不淨。由此令心極生厭患。便能伏治緣顯色貪。以知此身為如是等。非愛顯色所依止處。故於一切皆得離染。為欲伏治形色貪者。應別觀察諸內身支。是髮毛等三十六物。聚集安立和合所成。離此都無毛等形色。復以勝解分割身支為二。惑多散離於地。種種禽獸爭共食噉。骨肉零落支體分離。由此令心極生厭患。便能伏治緣形色貪。為欲伏治妙觸貪者。應以勝解除去皮肉。唯觀骸骨。如瓦礫。由此令心深生厭患。便能伏治緣妙觸貪。為欲伏治供奉貪者。應以勝解觀察內身。如眠醉悶癩癰者。不能自在運動身支。如老病時。或至或未至。被如是事纏縛其身。又觀內身不自在行。無不繫屬衆緣故生。

於中都無少許身分。可為供奉威儀所依徒妄執。為能供奉者。彼決定有能供奉事。然供奉名所目義者。謂以彼彼身分為緣。決定能為舞斷笑踊。哈啼戲等威儀事業。觀彼事業都無定性。如筌篲等所發音曲。一切皆類幻化所為。由此令心極生厭患。便能伏斷緣供奉貪。是名利根。初習業者。思所成惠觀察內身。能伏四貪。令不現起。若鈍根者。由鈍根故。煩惱猛利難可摧伏。藉外緣力方能伏治。故。先明了觀察外屍。漸令自心煩惱摧伏。言勝解者。文。惠云。三作意。一自相。二共相。三勝解。三中共相斷惑也。文。寶云。斷煩惱是共相作意。及遍緣一地方斷煩惱。此骨鎖觀。勝解作意少分緣故不斷煩惱。唯能制伏令不現行。正理論云。觀自身中三十六物。此等名為依自實境。由與自相作意相應。是故不能永斷煩惱。依勝解力假相思惟。諸不淨相此非顛倒作意所攝。以與煩惱性相違故。夫顛倒者。本所欲為不能成辦。此隨所欲能伏煩惱。如何顛倒若謂此境非皆是骨。謂皆是骨。寧非倒者。理亦不然。如應解故。謂諸於机起人覺者。不作是解。我今於机以人相觀。故是顛倒。今觀行者。作如是思。諸境界中雖非皆骨。我今為伏諸煩惱故。應以勝解遍觀為骨。既隨所欲如應而解能伏煩惱。寧是顛倒。此觀勢力能伏煩惱。今暫不行。既有如斯巧方便力。如何非善。是故無有如斯難失。文。小分緣故。於欲界地猶不遍緣故云小分緣也。

然瑜伽師修骨鎖觀。文。觀行者總云瑜伽師。非指一人也。初習業者。先我心置足指。足成白骨觀之。乃至次第次第。我一身皆成骨鎖觀也。次廣遍一國。及以海為邊際。白骨充滿觀也。次漸略時。從海際次第促略。唯觀自身一具白骨。此名初習業者。初習觀位故云初習也。已熟修位者。於一具白骨。先略足骨。觀餘骨繫心而住。次第次第略。乃至觀髓骨。捨頭半骨。唯觀半骨。繫心而住。此云已熟修位。不淨觀成就位故立已熟名。超作意者。略前留觀頭半骨。繫心眉間。專注一緣湛然而住。此是非可計處。云超作意也。尋云。專注一緣云一緣者如何。文。義章云。於其所緣。清淨寂靜唯觀一色。文。准此釋。一緣者一色。一色者白骨觀故白色歟。以海為邊。文。本義抄。問。不淨觀廣緣欲界一切色處。何不觀大海耶。答。不淨觀能緣欲界所攝一切色處者。光師所引正理論文明也。但以海為邊者。通為治四貪。且觀骨鎖。此時不觀大海也。非謂修餘青瘀等觀觀時不觀大海也。尋。骨鎖觀時何不觀大海耶。答。大海之德不留死屍故。修骨鎖時不觀大海也。演義抄中。釋大海十德引十地經云。二不宿死屍。文。以上本應作四句。文。光云。明不淨觀。所緣自在小大不同相對四句。自在之中。即有作意已熟

未熟未熟已熟四位差別。所緣之中。即有身至海二種差別。第一句。所緣小非自在小。謂作意已熟位。數觀自身第二句。自在小非所緣小。謂作意未熟位。數觀至海。不能數觀第三句。所緣小亦自在小。謂作意未熟位。數觀自身。不能數觀。第四句。非自在小非所緣小。謂作意已熟位。數觀至海。文

作意已熟所緣至海為第三句。文 光云。問。如上頌云。除足至頭半名為已熟修廣至海。復略名初習業位。案此。即作意已熟所緣唯小。作意未熟通緣少多。如何乃言作意已熟而緣至海。解云。頌中所說。據觀初成。重觀時。亦容觀廣故無有失。文

無貪為體。文 寶云。婆沙一師云。是惠。一師云。是厭。評曰。此不淨觀。無貪為性。非惠非厭。所以者何。對治貪故。若并奢屬。四蘊五蘊為性。文 問。寶所引正理論云。思所成惠。觀察內身能伏四貪。文 無貪為體。委意如何。答。觀門何惠行相也。思所成惠。觀內身不淨時。伏四貪。既治貪故。約所治。猶以無貪為體也。大地意大善無貪相應時。對治云功顯故。文 十地者。文 寶云。依十地者。以此十地皆容能緣欲界色。故云。婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。所緣境者。唯是欲界顯形色也。以唯緣色故。是緣義不緣名也。文 不淨觀。思所成惠。故通欲界也。文

緣緣色者。文 光云。正理五十九云。此不淨觀力。能遍緣欲界所攝一切色處。文 惠云。問。此觀遍緣者如何。阿那律不觀天為不淨。

舍利子不觀佛為不淨。如何名遍緣欲界色。答。勝阿那律者。能觀天為不淨。佛還觀佛為不淨也。文

人生者。文 光云。婆沙云。唯人三州。能初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天唯能後起。有說。初後皆唯人趣。俱舍同婆沙。後師若據初趣。或同婆沙。前師正理同婆沙。前師。文

不淨。文 光云。正理云。此觀行相唯不淨轉。是善性故。體應是淨。約行相故。說為不淨。又婆沙云。行相者非十六行相。文

自世緣者。文 惠云。唯緣自世。如五識緣境。不生通緣三世也。文 堯圓抄云。不淨觀自世緣。謂能緣不淨觀與所緣色法有同一世。故名自世緣。能緣所緣。為一具有同一世。由此過去世色法。配過去不淨觀所緣。現在色法。配現在不淨觀所緣。未來色法。配未來不淨觀所緣也。以實論之。過去已作用。未來未作用。唯現在世不淨觀正作用故。限現在世。

不淨觀。雖應建立能緣所緣。以配當能緣所緣義故。且三世判之。若不生法通緣三世。若不淨觀未來不生。通緣三世。謂能緣不淨觀。緣關雖不生。所緣法。或有未來。或依至現在。或落謝過去也。文 以上

有漏者。文 光云。此觀既非十六行攝。但是假想理。唯有漏。文 堯圓抄云。有漏通假想真實。無漏唯真實作意相應也。文 以上

通二得者。文 堯圓抄云。離染得者。離下地染時。得上地不淨觀也。謂離欲界煩惱時。得

初禪近分。并初禪及中間三地不淨觀。離初禪煩惱時。得第二禪近分。并第二禪不淨觀。第三第四禪可准之。以之思之。欲界不淨觀。無離染得義。但除盡智位。盡智位得欲不淨觀故已上。

若會修得。文 光云。此且據一相說。若細分別。會得未曾得。俱通二種。會得離染得者。謂離下地染得上地觀。會得加行得者。謂非離染。由加行力。修得會得者。未曾得離染得者。謂離有頂染時得。未曾得加行得者。謂非由離染。由加行力。修得未曾得者。文 堯圓抄云。未曾得者。未曾得法也。會得法者。會得法也。彼會得法。今還得名得會得法。此即以法後得得法。今還得名得會得法。以法後得成就過去法也。光釋未曾得有離染得者。指盡智位。彼盡智位。一切有漏無漏功德。會得未曾得。悉由離有頂染得之故也。會得法加行得者。非由離染。由加行力。修得會得者也。文 以上

第二別釋持息念。文 光云。第二明息念觀。文 寶如今疏。持息念者。下釋云。念持息故。名為息念。釋得名也。數息觀是。義章云。於自氣息。繫心數之。不令妄失。名數息觀。文 此有八門。文 寶云。此下一行頌九門明息念。第一釋名。第二釋自性。第三依地。第四所緣境。第五依身。第六二得。第七作意。第八明外道不起。第九圓滿因。文 准此釋。息念惠願為二門。謂息念釋名惠。出體今疏。息念惠願為一門。出體下釋名也。光云。上三句辨差

別第四句辨相。差別有八。一釋名。二辨體。三依地。四所緣。五依身。六二得。七假實。八內外云云。論云。言息念者。○以惠爲性。文光寶以長行科頌。故爲二門歟。

息念以惠爲體。文光云。此持息念。以惠爲性。而說念者。此品念勝故得念名。由念力記持入出息量故。惠於境分別。所作事成故。如四念住以惠爲體。而言念住。文

由念力持惠。文問。記持入出息量此念力也。此外念力持惠趣如何。光云。應名息惠。而名念者。惠由念助力。觀此息爲境。文不云念力持惠。經云阿那等云云。此文念持息文也。何今爲念力持惠證耶。答。念力記持出入數息量。念由持惠惠觀入出息。於境得分明。由念助力。惠於境得分明故云助力。云持惠其意同歟。論云。以惠爲性而說念者。念力持故。於境分明所作事成。文念力持者。念力持惠云歟。實云。念力持惠故於境分明。文

經云阿那阿婆那已下。非念力持惠證也。上持息念釋名出體乎。次論長行要處。引契經說注之也。此則念力持息差別也。持入息云阿那念。持出息云阿婆那念。爲言。光云。阿那此云持來。阿婆那此云遣去。文神云。此云持息入文。

謂苦樂受能順引尋。文

息風事。寶云。依正理論。辨屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。發語風者。謂有別風。是欲爲先。展轉所引發語心起。所令增盛

生。從臍處流轉衝喉。○隨轉風者。謂有別風。遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但由業力。隨身毛孔。自然流出。由此能除依孔障。腐敗垢垢諸自死穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身引起表業。應知。此起以心爲因。遍諸身支能爲擊動。餘風可解。文此釋遮欲界苦樂也。謂欲界有苦樂捨。此念唯捨受俱起。苦樂不俱起。爲言或又准惠暉釋。此不限欲界苦樂歟。但光記順初斷簡歟。光云。此念唯與捨相應。故不在根本。欲界苦樂。能順引尋。此念治尋故不俱起。三受明義。苦即攝憂樂即攝喜。色界喜樂能達專注出入息境。此念唯於出入息境專注故成。亦由此相違故不俱起。○第四定等已上諸定現在前時。息無有故。雖有捨受非起此觀故但依五文。惠云。欲界苦憂喜樂。初二定喜。第三定樂。能生尋故也。文

此念持尋。文正文云。論云。此念治尋云云。光記如論。故知。今持字誤云云。唯依欲界人天趣身。文光云。正理論云。此念初依欲界身起。唯人天趣除北俱盧。言初唯欲身。知色界亦通後起。本義抄。問。今論中述等流非下緣。入出息非下地心所緣。知依身在色界起持息念云事。答。此文者。只述入出息唯自上地心所緣。非下地心所緣之旨。非論持息念觀門之相。全非相違。美。以上

通離染得及加行得。文問。持息念是勝品微細之觀門。唯內道起之功德。專由勝加行可得之。何通離染得耶。況欲界并下三禪近

分者非離染地。若爾何有離染得耶。正理云。俱舍師救云。滅盡定中。云佛無一德非離染得。又離非想第九品染。三乘之人。盡智初心修九地中有漏功德。又中間定離染地攝。此等豈非離染得耶。文本義抄。於離染得有其二類。一離下地染之時。得上地功德。二盡智初念。得九地中有漏功德也。若依盡智初念離染得云之者。三乘聖者。盡智初念修九地中有漏功德者。性相之所定。諸論同所許也。以上

此與真實。實云。俱舍師云。此念加行。亦真實故。諸論言通假。皆非正義。文光云。正理論云。此唯真實作意相應。有說。亦通勝解作意。此論同正理前師。離心婆沙同正理後說。此即意各別也。又解。前師唯據根本故唯真實。後師亦據加行故通勝解。文餘處云。問婆沙勝解作意中。亦說持息念。此論何故不說。○解云。持息念有二。一假相謂加行。二真實謂根本。此論據根本。婆沙據加行。各據一義。又解。論意各別。此論加行根本。皆是真實。婆沙及此論。餘師加行。加行通假。根本是實。文本義抄。若依當卷初釋餘處第二釋者。今論意。加行根本。同唯真實作意相應。若依當卷第二釋餘處初釋者。今論意。加行通勝解。根本唯真實作意相應可云也。以上

問通勝解云師意如何。論云。有餘師說。息出極遠。乃至風輪或吠嵐婆。文佛教方修。文光云。吠嵐婆。是鐵圍山間風。真諦云。吠嵐婆。此云恒起。即是運轉日月風

也*文 光云。上舉無說者不自覺。二由畢又
正理云。此與我執極相違故。彼我執有故此
念無文

從一至十*文 問。以十為數極意如何。又於
出入息。以何為始耶 光云。淳熟已去不多
用功。任運憶持名不作加行。放捨身心非全
放捨。若未淳熟。數修加行。謹卓身心。恐心聚
故不減十。恐心散故不增十。從一至十。先從
入數故。婆沙云。先數入息。後數出息。以生
時息入。死時息出故*文 義章云。出入息中
數何為十。是義不定。內氣增者。偏數出息。內
氣少者。偏數入息。氣息調者。入出俱數。如雜
心說。入五出合為十也*文

此有三失*文 寶云。正理論云。雜亂失者。於
五入數為出。於五出數為入。准此論文。入出
別數合為十也。又云。或三失者。一太緩失。二
太急失。三散亂。太緩失者。謂由加行太慢
緩故。便有懈怠惛睡纏心。或復縱心馳散外
境。太急失者。謂加行太躁急故。便令身心不
平等起。若時力勵。數入出息。息被逼迫。便令
身中不和風起。由此風故。初令身支諸脈供
散。此風增位。能引病生。乃至廣說。損益之
相。散亂共者。謂由心散。便為一切煩惱摧伏
*文

乃至得定*文 定春抄云。乃至者四念住歟。
得定者。煖位色。四善根定位故。以上
隨謂繫心。○隨息而行*文 論云。隨謂繫心
緣入出息。不作加行。隨息而行。念息入出時。
各遠至何所。謂念息入。為行遍身。為行一分。

隨彼息入行。至喉心臍臍臍。乃至足指。念
恒隨逐。若念出息。離身為至一。際一尋。隨所
至方念隨逐*文 寶云。論隨謂繫心至念恒
隨逐者。第二釋隨也。就釋隨之中有隨入者。
有隨出者。隨入也。論若念息出。至念恒隨逐
明隨出也*文 持息念者。真實作意相應也。
常世間入息。實離依身一尋出歟
唯在眉端*文 准論文。眉眉間。端鼻端歟
論云。止謂繫念。唯在鼻端。或在眉間。乃至足
指。隨所樂處安止其心。觀息住身。如珠中
縷*文

觀謂觀察*文 此釋與論文全同也 義章
云。大毘婆沙云。為風大故等觀四大。觀四大
已。次觀四大所造之色。所謂色聲香味等色。
依何法能有造作。謂依心法故。次觀察受想
行識。觀察。是等。名之為觀*文
轉謂移轉*文 論云。轉謂移轉。緣息風覺。安
置後勝善根中。乃至世間第一法位*文 義
章云。次就位論。隨義通論位。位皆有於中。別
分數隨止觀在五停心。還在念處。至世第一
法故。毘婆沙云。轉出入息起身念處。如是
次第。乃至轉忍起世第一法名為轉*文 淨
者。在於見道已上故。毘婆沙云。淨者所謂苦
法忍等*文

入見道等*文 遁云。○等取修道無學道也*文
定春抄云。盡智等者。等無生智歟。以上
第一依身門*文 光云。此釋初句身心。繫門
隨身繫也*文
息是身一分攝故*文

第二依息門*文 明息所依。云依息門歟
光云。釋第二句依身心門*文
○惠云。四大成身。息即四大中風大攝*文 遁
云。以六界成士夫。風是一分故*文
息依身心轉也*文 惠云。息依心轉。無心無
息*文
要具四緣息方轉*文 本義抄所引婆沙論
云。謂入出息由四事轉。一有息所依身。二風
道通。三毛孔開。四入出息地。龜心現前。必
具此四入出息轉*文 正理論說同之 問。今
何背婆沙正理說。云息所依地不云息所依
身耶。況今論說四緣文云。謂必身中*文 此豈以
依身非為一緣耶

若羯刺藍○闕餘二緣*文 惠云。至第五位
滿方有息也*文 本義抄意。問。光法師釋
云。於此四位雖有息事。龜心現前闕餘三事
文。今釋何云闕餘二緣耶。答。婆沙論中問答
此事云。問。何故羯刺藍位息不轉耶。答。彼稀
薄故。若息轉者。彼應流動。問。何故額部。鼻
閉戶。鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶。答。彼
身爾時風道未通。毛孔未開。若息轉者。身應
散壞。然在卵殼及母胎中。從羯刺藍。乃至
諸根未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未
通。毛孔未開。唯有息地。龜心現前。雖有一
事。而闕三事。故息不轉*文 正理論同之。神
泰法寶兩師釋亦同也。若光法師今解釋。仰
而可信哉。但於圓暉今釋者。彼立息轉四緣
之時。云息所依地。不云息所依身。故於彼四
位。有息所依地緣云也。已上

○氣十(失)○② ○譯=譯? ○是=色 ○①[等]-○② ○[以上]-○ ○[繫]-○ ○校者曰惠云乃至分故文二十九字可置于前段
息是等八字之下歟 ○[道]-○ ○[一]=二 ○[意]-○ ○[一]-○ ○[一]+事○

若在欲界入第四定^文 惠云。以入定無龜心。引彼四大。遍住身分無毛孔開也。正理論云。入第四有漏定。引復堅密大種。遍身造無表。可言無毛孔開。若入彼無漏定。即身生處四大造無色。既非堅密。如何無毛孔開。答。造無漏無表。雖是生處四大攝。而極微細與彼相似故無有過也^文 依身在下地入第四定時。彼地定俱無表微密。而來入身中故毛孔不開也

若身生第四定^文 光云第二釋。正理六十云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言非發語言。要由毛孔。但由傾動亦得發聲如機關聲。豈由毛孔。准彼論文。不遮風道通。二入出息地龜心現前。以能起下威儀通果言闕二者。一非入。出息所依身。彼息不轉。心微細故。二毛孔不開。從起散心。毛孔亦閉。身密合故^文 又云。又婆沙云。問。何故第四靜慮息不轉耶。答。彼心細故。謂入出息依龜心轉。第四靜慮已上諸地心極微細故息不轉^文 惠云。問。第四定有外風。如何無息。答。第四雖有外風。以彼依身不容納故^文

起下地威儀通果心也。本義抄。問。第二靜慮已上可有起威儀心耶。答。第二靜慮已上無起表心者。性相所定也。若無起表心者。不可有起威儀心也。生二定已上起初定威儀心。發上地威儀業云事。諸師釋分明也。實云。借下識起上地威儀通果。但緣所發業。事及所化事等。不緣上地息風也^文 光十云。如起異地通果心。及生二定已上。起下初定威

儀意識^文 又七云。行住坐臥名威儀。以長短等表色為性^文 以身表業為威儀體故。起身表心即起威儀心。故第二靜慮已上。無起威儀心云事。道理實炳然也^{以上本義抄} 論曰。謂要身中^{依也} 息所依也者。准上釋者所依地歟。既云要身中難云所依地哉。有諸孔隙^文 有二緣注見

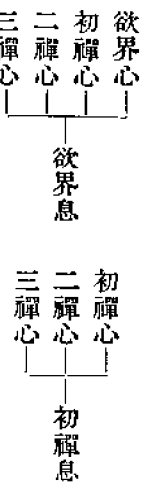
第三依情門^文 光云。第三情非情門也。有情身分故。唯有情數故。正理云。此入出息有情數收。無覺身中息無有。故是雖從外來。而繫屬內義^文

息非執受^文 光云。由離根故。非有執受。故正理云。此入出息非有執受。以息闕滅有執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受^文 定春抄云。執受者。根合義。色心依處成處云也。髮毛爪等雖身一分。非執受切不痛也。息同之^{以上}

等流者^文 光云。第五等流門同類因生故。是等流性非所長養身肥大時。息損滅故。身疲小時。息增長故。非異熟生。斷已後時。更相續故^文 道云。等流性故。非一刹那。非無為故。不通實也^文 光又云。正理云。身中雖有長養異熟風。而此息風唯是等流性^文

第六息觀門^文 此下分二。初總標。次別釋。總標二。一唯自上地心之所緣。二非下地心緣上地息。別釋又二。如身生欲界下。明自上地心之所緣。二又生上地起下地心下。明非下地心緣上地息。如文可見之。起上二三禪心者。依身欲界起上定也

堯圓抄圖云

二禪心 三禪心 四禪心 第二禪息 三禪心 第三禪息 又生上地起下地心^文 生上地起下地心者。是威儀通果心故。非緣息心也。上地起下地威儀通果心。上所注本義抄意。可思之^{通云} 然此中說是意識。不說三識。能觀息故。借下地識起上地威儀等。但緣發業不緣上息風也^文 光云。有息地四無息地五。住有息地起無息地心。息必不轉。住無息地起有息地心。息亦不轉。住有息地起有息地心。隨其所應。有入出息轉^文

俱舍論頌疏抄卷第二十三

(頌疏論本第二十三)

一明別相念住二明總相念住^文 麟云。此中唯以身受等別觀名別相。以四總觀名總相。非約無常等行相為總別也^文

已說入修二門^{云云} 麟云。謂不淨持息為二門也^文

由此二門心便得定^文 本義抄。問。不淨觀持息念後念住前。必得禪定歟。答。未離欲染人。多分思慮所攝。總相念住無間。引起煖善

根故。不淨觀持息念後念住之前。不必得禪定歟。故光法師。當卷述此中且據未離欲染故。言總相思惠所攝舉。引正理論諸有先時未離欲染依思所成惠引煩善根生之文為證。但今論云入修要二門。云心便得定文者。觀行者中。亦有不淨觀持息念後念住之前。有得禪定之類故。任觀門大綱云爾也。非謂不淨觀持息念後念住之前。必得禪定歟。古定云。且約利根一類機。云心便得定

云云。已上

頌曰文 光云。初頌標名總舉次兩句出體。次一句明次第。後一句明唯四種文

釋曰文 此一段。准光頌科分為四。初標名。二出體。三明次第。四明四念住無增減。一一條頌文。可知之。初標名中為二。初明結前生後。二以自相共相下。明四念住相中為三。初明自相別觀。二一切有為皆無常相下。明共相別觀。三問如何得知下。明念住成滿

次應為觀修四念住文 已下釋頌為觀修念住之句也。寶云。正理論云。已修成止以為所依為觀。速成修四念住。非不得定者。能如實見故。詳其論意。五停心觀。為止散動偏修於止。爾時假想觀骨。鎖等。一相而住。名之為止。四念住觀。取身受心法差別之相。又於身中。而取種種差別之相。除其四倒。生如實見故名為觀文

或以自相或以共相文 問。自相別觀觀如何。麟云。自相別觀者。正理云。謂觀身內外十處自性。各別從眼至觸。一一皆有處自相故。

如是於彼自相種種性中。有正智生名觀自相。此自相觀得成滿時。有道必起。爾時方立自相種種性身念住名且觀身。餘三准之云云。大種造色是身自性文。觀色身能造所造五根五境。積聚極微之所成立。是身自性。受是受性者。以領納苦樂捨為受性歟。心是心性者。集起名心。以能集起三業事為心性歟。除此三。名法自性者。此三外諸法各別自性。名法自性也。謂如云想取像為性等。矣。一切有為皆非常相文。為明共相別觀。先約四諦明諸法共相義也。共相別觀者已下。正明共相別觀。矣

答觀身至一極微一刹那云云 光云。毘婆沙師傳說。在定以一極微以一刹那各別觀身。名身念住滿。問。無表非極微。如何說成滿解云。此文且據礙色成滿。或可。此文亦通無表色。雖無極微有刹那故云云。麟云。謂觀色身能造所造五根五境積聚極微之所成立。如是漸略後觀唯一極微。名身念住滿云云

觀受心法至一刹那文 光云。雖無為法無有剎那。且據有為。從多分說。又解。有為以剎那無常別觀。若無為以空非我別觀云云。此通三惠文。本義抄。問。自性念住體。可通生得惠歟。今論當卷云。自性念住以惠為體。此惠有三種。謂聞等所成云云。婆沙論同之如何。答。廣論之者。自性念住體。可通生得惠也。光法師釋云。一本又解。生得惠以能分別學觀諸故。亦名對觀文。若對觀之義者。何不名念住哉。但於今論說者。就勝品念住論

之也。勝劣通論之時。更不可遮生得惠歟。以上

謂由念力令惠住境文 麟云。有宗義云云。楔持。光云。毘婆沙師。斧由楔持能破於木。惠由念持於境得轉。此則從因為名。論主釋云。理實應云。惠令念住。從果為名。是故於惠立念住名。隨惠所觀念能明記云云

相雜念住文 光云。相雜言亦攝惠體。惠與俱有互相雜故云云。尋云。念住者惠也。相應俱有法。與念住相雜名相雜念住。若爾者。相雜言限相應俱有法。念住是惠故。何云相雜難言攝惠耶。答。相雜者。惠及相應俱有法。互相攝義故。相雜言攝惠也。但對念住釋得名。念住是惠故。念住與相應俱有相雜。名相雜念住釋也。以實尋相雜言。可攝惠也

所緣念住文 光云。身受心法是念住所緣。名所緣念住文。寶云。所緣念住是惠所緣。亦攝於惠。以惠所緣諸法故文

三中相雜能斷煩惱文 一念中惠心所緣境時。自性相雜所緣之三種。可具之也。其一聚相應法中。自性念住方見。唯惠太滅。故力用劣不斷惑。所緣念住方見。由所緣力。能緣惠力用令增能無之。有非俱有法太增。惠力能無之。故又不斷惑。相應俱有法惠力用令增故。相雜念住能斷煩惱也

有非俱有文 麟云。謂於所緣之中。有不與能緣同時也。以通緣三世法故云云。緣自相續身云云。有情相續依身也。堯抄。問。身念住緣一切色法故。應通情非情。何唯

云緣相續耶。次法念住亦緣一切情非情諸法。應通非相續耶。光云。四念住中。雖身及法亦通非相續。此中且據相續以論。或從多分說文。

隨生前後也。生先後者。觀門生先後也。四念住次第。依生先後。生先後或依龜細。或依染污也。身念住觀初生。法念住觀後生事。或依所緣境龜細。或依染污由來也。

謂身最龜文。述所緣境龜細次第也。謂色有對心無對相對。有對色最龜也。故初修身念住。無對中龜唯受行相也。世間如說我手等痛言故。受龜心。次修受念住。心是心王故細也。故五蘊次第時最爲細。今望涅槃法故爲龜。次修心念住。次法念住最爲細。其旨如疏釋矣。光云。法中想等雖亦龜心。法中涅槃極微細故。與極細法合施設故。據細以論故最後說云云。

又論云文。明依染污由來述四念住次第也。凡夫無始以來。男爲女色女爲男色。更相愛着故。先觀身不淨。修身念住。衆生樂著此色身。由就樂受貪故次觀受樂著樂受。由心識不調故。次修心念住。心不調者。由惑未斷。法念住中攝惑故。第四修法念住也。

觀受等如是次第文。或本云。觀身受等如是次第云云。此本宜歟。但論云觀受等二三或四文。光云。於身等四。或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一。名雜緣法。通名法故云云。私云。於四念住。各別觀身受

心。名身念住受念住心念住。唯不雜緣也。若合觀身受。合觀身受心。名法念住。是雜緣法念住也。既合觀身受。非身念住。亦非受念住。是法念住也。法名通。若唯觀法。不雜緣法念住也。

或二二合緣云云。古定云。凡二合三合。可云二合緣三合緣。二二三云事。此體約東也。私云。二二三云者。於二合緣三合緣。顯有多種數。若云二合緣者。亂一種故。是以限一種。四總緣不云四四也。

二合緣六
—— 一身受
—— 二心法
—— 三身心
—— 四受法
—— 五身法
—— 六受心

三合緣四
—— 一身受心
—— 二受心法
—— 三心法身
—— 四身受法

光云。先不雜緣身受心法。從不雜緣法念住後。無間引起雜緣法念住云云。

總觀身等四所緣境文。光云。彼觀行者。居緣總雜法念住中。唯總觀所緣身等四境。修四行相。觀諸有爲皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空非我性。雜緣法念住總有三種。謂二三四。唯總緣四名此所修。前雜非唯故與差別文。今此雜緣。乃與前別文。意云。別想位雜

緣。通二三四。今雜緣。唯總觀四也。故唯總觀四。與通二三差別也。此則依位淺深。淺位或時二合觀。或時三合觀。或四總觀也。深位唯總觀四也。似思惠與修惠差異。雜緣法念住後。總想念住前加行位起三義。觀七處善。三義觀者。次第觀蘊處界也。七處善者。觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前四種。觀色四諦。色愛味言。重觀色集。色過患言。重觀色苦也。出離言。重觀滅諦。先觀集者。隨說次第不言道以諸能觀多是道故。受想行識各七亦爾。應言三十五。不過七故。云七處善。今論不說略不說也。

第四明煖等四善根文。麟云。從五停心至總雜位外凡位云云。

從此總相念住文。自下內凡位云云。神云。九品修習總緣共相法念住。漸次成熟乃至上品。從此念住上品。後有順決擇分善根生。名爲煖法文。寶云。從總相生煖法。此從思惠或修惠。生文。

分位長具觀四聖諦文。本義抄。問。煖頂二善根位。作十六行。觀八諦時。一一行相唯限一剎那歟。答。有宗論藏。光實解釋。不勘分明定判。任義章十一釋。不限一剎那也。謂煖善根位。作一一行相。唯相續觀之。頂善根初。同煖善根終。故。頂善根初位。作一一行相。亦相續觀之。忍善根初。同頂善根終故。頂善根終位。并忍善根位。作一一行相。限一剎那爲言。

釋此相義後當辨之文 神云、如後智品三十六
常辨文

修煩善根有下中上文 下下品乃至上上品
爲三品。此則初修四諦十六行相爲下下品。
次修四諦十六行相爲下中品。已下准之。上
上品之終。於成滿之時生頂善根畢

有善根生名爲頂法。文 寶云、正理論云、行
者修習此煩善根。下中上品漸次增進。於佛
所說苦集滅道。生隨順信。觀察諸有恒爲猛
盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成。
順決擇分次善根起名爲頂法。文

此頂在進退兩際。文 問。頂位既退位也。何
云在進退兩際耶。神云、進退兩際猶如山
頂。進向山南。退還山北故。名爲頂。智度論
云、煩位已前。惡多善少。墮惡趣多。忍位已
上。善多惡少。不墮惡趣。於頂位中。善惡停等
進退兩際故名爲頂。云云 婆沙六云、謂如山
頂人不久。若無諸難。便過此山處至餘山。若
有諸難。即還退下。如是行者。至頂位中必不
久住等文

後增進位文 光云、言增進者。重緣已去名
增進文 論云、後增進時。具四念住。諸先所
得後不現前。於彼不生欽重心故。文 寶云、
正理論云、以勝加行引此善根故。已得中不
生欽重。然此頂法雖緣四諦。緣三寶信多分
現行文

忍可四諦文 惠云、忍著謂信。信許四諦故。
前二雖信以退故。此位不退偏得名忍。云云
最殊勝故。文 麟云、前位善根非不忍可。此

最殊勝。偏受其名。若爾世第一位。亦應名忍。
正理論云、世第一位。雖於聖諦亦能忍可。無
間必入見道。又不具觀四諦理故。此具觀故。
偏得忍名。文

下中二位同前煩頂文 光云、此總相說。若
別分別。於中品忍。雖初具觀上下八諦。行相
漸略。至後位中諦亦漸略。文 神云、下中二
品。與頂法同。謂具觀察四聖諦。及能具修十
六行相。然於下品具三十二。中品漸略。如後
當辨文

上品忍位唯觀欲苦文 神云、上品有異。唯
觀欲苦。與世第一相隣接故。由此義。准煩等
善根。皆能具緣三界苦等四諦。具作三十二
行。觀察義已。成立於煩等位。無簡別故。文
中品忍位減緣減行文 上下八諦。緣三十二
行行也

七周減緣二十四周減行 先以四行 非常苦
觀欲苦 次以四行觀上苦 次以四行 生因緣
觀欲集 次以四行觀上集 次以四行 滅靜
觀欲滅 次以四行觀上滅 次以四行 行出
觀欲道 次以三行觀上道 減出一行名一 周中忍初位

又以四行觀欲苦乃至
以二行觀上道 減出行二
以一行觀上道 減出行三
以四行觀欲道 不觀上道
以三行觀欲道 減出一行
以二行觀欲道 減出行二
以一行觀欲道 減出行三

以四行觀上滅 不觀欲道
第二周減緣

以三行觀上滅 減難一行
第七周

以二行觀上滅 減難妙二行
第八周

以一行觀上滅 減難妙三行
第九周

以四行觀欲滅 不減上滅
第三周減緣

以三行觀欲滅 減難一行
第十周

以二行觀欲滅 減難妙二行
第十一周

以一行觀欲滅 減難妙三行
第十二周

以四行觀上集 不觀欲滅
第四周減緣

以三行觀上集 減難一行
第十三周

以二行觀上集 減難生二行
第十四周

以一行觀上集 減難生三行
第十五周

以四行觀欲集 不觀上集
第五周減緣

以三行觀欲集 減難一行
第十六周

以二行觀欲集 減難生二行
第十七周

以一行觀欲集 減難生三行
第十八周

以四行觀上苦 不觀欲集
第六周減緣

以三行觀上苦 減難一行
第十九周

以二行觀上苦 減難我空二行
第二十周

以一行觀上苦 減難我空三行
第二十一周

以四行觀欲苦 不觀上苦
第七周減緣

以三行觀欲苦 減難一行
第二十二周

以二行觀欲苦 減難二行
第二十三周

以一行觀欲苦 減難三行
第二十四周

中忍滿位也
所留行相義

雖亦減行減緣攝故不名減行文 光云第四周以四行觀欲道諦。不觀上道名曰減緣。減緣之時。雖亦減行。減緣攝故不名減行○又解云。二十四周唯減行。七周減行亦減緣。望能緣邊名減行。望所緣邊名減緣。今疏當光初釋此釋意。第四周雖減行。減緣攝故名減緣。不名減行。言光第二釋意。七周通減行減緣故。第四周又可有二邊也。又今疏總而言之已下。當光初釋意。理實言之已下。當光第二釋意歟

此第四周即是一周減緣攝文 此第四周。減緣攝故。減行二十四周時不為一周也。三十一周之時減行第四周歟

總而言之上下八諦文 已下實三十一周雖減行。論云二十四周減行釋也。謂上下八諦各減三行也。謂欲界苦諦下。必一行相留故不減之。餘七諦一行相與緣同減故。且不云減行。故但各減三。三八二十四周為言

初減一行名中忍初文 古定云。觀上下八諦時。欲苦下非常苦空非我。乃至上界道諦下出一行減時。初欲苦非常行可取中忍初也。今疏初減一行名中忍初者。非常觀時。上界道一行減意思故。此一行減思。非常觀為中忍初云意也以上 光云。如正理論云。於上界道減一行相從此名曰中忍初文 此釋云減一行相。從此名中忍初。從此言。初欲苦下非常行。不見取中忍初哉。古定奉抄意。恐背此釋歟

但有二行二剎那心○名中忍滿云云 中忍滿位事。光寶妙樂釋。一行相二剎那云云。淨影大師圓障釋。二行相二剎那云云。會相違異義也。一義云。秀惠已講。今於苦聖諦。有非常苦空無我四行相之中。留初非常行相入見道之者。中忍滿位。可二行相二剎那也。所謂初觀非常苦空滅非我。次觀非常苦滅空。次觀非常滅苦。此觀非常苦滅空之中後苦行相。觀非常滅苦之時非常行相。作此苦非常二行相。二剎那心中忍滿位。淨影圓障釋此意也。留後三行相入見道之者。中忍滿位。可一行相二剎那也。其中且就留苦行相入見道之者顯其相者。初觀非常苦滅非我。次觀非常苦滅空。次觀苦滅非常。此觀非常苦滅空之中後苦行相。觀苦滅非常之時苦行相。作此苦一行相二剎那心中忍滿位。光寶釋此意也。留空非我二行入見道之者中忍滿一行相二剎那事。准之可知之此義意。第二十三周。以二行相觀欲苦有二剎那中後一剎那。與第二十四周。以一行相觀欲苦一剎那。合為中忍滿位。重心云。此滿位有前後二念。前念第二十三周後一剎那。後念則第二十四周一剎那也。難云。今疏云。滅欲苦下二行相時。觀非常苦滅空之時。二行相二剎那心中忍滿位。觀非常滅苦之時。即可增上忍位。何為中忍滿位哉。答。隨所留行相。中忍滿位。或二行相二剎那。或一行相二剎那。其類不定之義意今疏釋難思。且會云。作一行相減三行相之時。為中

忍滿位事必然也。作二行相減二行相之中初念非中忍滿位。後念是中忍滿位。有其相濫故。為顯後念是中忍滿位。云滅欲苦下二行相時等也。非謂減二行相之時。二剎那心俱中忍滿位。亦非存作一行相減三行相之時增上忍位也以上本 尚難云。今疏次下云。唯有一行一剎那心。觀欲界苦名為上忍云云。此則可為作一行相減三行相時哉。重心云。上標於減行中。初減一行。中忍初減欲苦下二行相時。中忍滿一行一剎那觀。欲苦作一行減三行相時相當也。何云非存作一行相減三行相時增上忍位耶。答。上釋之中品忍位減緣減行云云。減行時為中忍。何以作一行減三行時為上忍耶。若爾者。今釋云。於減行中標。且中忍。初與中忍滿也。唯有一行一剎那心者。減行訖唯一行一剎那心為上忍。為中忍滿位。作一行減三行時。為中忍滿位事必然故。今略不出之。有相亂出作二行相減二行相時歟 光云。夫增上忍世第一法。及苦法忍行相皆同文 此言修者但是得修文 古定云。且於上忍位謂之。彼正止苦一行。餘三行既雖滅之。未滅苦諦故。餘尚殘欣其心故。未得切法後得以彼所滅行修得也以上 法後得可思之惠云。十六行相互相違不可俱起。一一即行修。餘行相皆是得修。未滅八諦緣時。八諦下所滅行相。亦起法前得也又 見行有二文 寶云。婆沙一百九十云。問。何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅

●存二為●* ●〔作〕一● ●〔云〕一● ●〔初與中忍〕一● ●得十〔得〕●

依無願入見道。答。若見行者依空行入。若愛行者依無願入。○解云。見行者欲依空入。愛行者欲依無願入。依苦無常入也。又見行人有二種。○愛行人亦有二種。解云。謂知自時起慢。若知其苦相。精進求出也。云云。以上

又依西方德光論師文。惠云。梵云瞿拏鉢賴。是中印度鉢底補國人。是西方有學人。於本國造百餘部論云云。又云。此上兩說。同釋婆沙文。○光法師取後說。寶法師取前說云云。

光云。於見道中所起行相應令繫屬。增上忍者即先起之。德光所解於理為勝。若不爾者。歸各四行起何行耶云云。寶云。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。為治我故起非我行。有何別理。於滅等下偏起離等行。先觀滅等諦耶。今為一釋。

從聞思觀四諦時。於一一諦皆具四諦。如名次第。於上道諦等。後起者先滅。先起者後滅。我見增者。偏起非我。自餘三行。隨次。而滅中上忍及第一法。同此一行。即以此行入於見道。於理無違云云。光云。又依西方德光論師解滅行云。上下八諦。諸各四行如名次第。擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲苦下無常行入見道者。於自諦下。從後向前。先除非我。次空後無常。若以空行擬入見道。先除非我。次空後無常。若以非我擬入見道。先除空我。次苦後無常。若以非我擬入見道。先除空我。次苦後無常。除欲苦下四行既爾。除上道諦四行亦然。如以欲界無常入見道。先除上界道下出。次行次如後道。以道屬無常後除也。若以苦入見道。先除出次行次道後如。以如

屬苦後除也。若以空入見道。先除出次如次道後行。以行屬空後除也。若以非我入見道。先除行次如次道後出。以出屬非我後除也。如欲苦下行相。從後漸除。上界道下行相。應繫屬彼欲界行相。如欲界說先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦四行相。隨應皆爾。准此應知於見道中所起行相。繫屬增上忍時行相者。即先起彼行文。

擬宜相當。麟云。擬謂對向。宜謂稱合。此等但以次第相當以為相屬云云。

所緣上七諦。文。問。注所緣何云七諦耶。若一緣不滅故。今約所滅緣云七諦。行相亦一行不滅。何云三十二行耶。既云三十二行。例應云八諦耶。答。上云道等。等取餘七諦故。約所等云七諦歟。光云。瑜伽師已下。顯中上忍兩位分齊。對治道等。等取餘七諦。舉後等前於一一諦能緣行相三十二種。及所緣境。上下八諦。隨其所應漸滅漸略。唯二念心思惟欲苦。齊此已前名中忍滿。後一刹那為上忍文。

於世間中是最勝故文。惠云。問。世第一法名勝者。為都勝為分勝。若都勝者。豈勝世俗智。見道眷屬故。若分勝者。便等前三皆分勝。故應名世第一。答。此法於有漏中都勝。能開聖道門。世俗智無此能故。不名世第一。又世俗智。因此世第一法方得生也。○問。如何世第一法與苦法忍為強等無間緣。答。具四義故。一品類同故同見道。是上品故。二無量善法所長養故。三生六十劫等。三性相

同故。性即同以惠為體。相者若世第一法作苦行相。見諦亦爾。四為此苦法忍。廣修煩等加行故也云云。

此世第一有士用力文。如世士夫營農等用名士用力也。光云。能作等無間緣。有士用力。離同類因。引聖道生文。麟云。言離同類因者。謂世第一前總是有漏。從此已後并是無漏故。此第一位能離同類因也云云。

煥等四念住性文。總相念住居法念住。從此生煥等故。煥頂初安定位所現修法念住也。故云四念住性文。

得非煥等體文。本義抄。問。四沙門果以得為體。相例可同耶。光云。沙門果體。成就所顯故。得是沙門果。煥等善根。聖不重起故得非煥等云云。成就所顯者。由得果攝殊勝道。總一得得諸行。得四法四類八智。得修無常等十六行相等之義。建立四沙門果故。云成就所顯也。故沙門果。以得為體。煥等是聖道近加行。可痛入聖之後重現前過故。煥等不以得為體也。以上

豈有聖者煥等重現前文。本義抄。問。不淨觀總別念住以得為體者。彼又有法後得故。入聖後彼得可現前。豈無重現前過耶。答。不淨觀持息念總別念住。是聖道遠加行。不痛入聖後重現前義故。以得為體也。四善根聖道近加行。可恐入聖後重現前過故。不得為體也。重心云。不淨觀等。聖道遠加行起之餘時。乃至入聖後亦起之。四善根聖道近加行起之。餘時全不起之故。不淨觀等不痛入

聖後重現前義。獨付入聖後重現前過也
已上

順決擇分文 光云。順是因。決擇分是果。從
因及果爲名故。名順決擇分文

能斷疑文 古定云。聖者能斷諸惑出疑事。聖
智善斷結。理理分明知之決定也。疑猶預達
決斷故。相對出之歟

無色無見道文 麟云。夫入見道。必緣欲界。
無色心不緣欲故文

更加欲界也文 尊者妙音。心欲界繫煩頂二
善根修惠攝云事。淨影大師妙樂大師定判
也。但欲界無修惠者。有宗常途所說也。故彼
師意欲界繫煩頂二善根。唯思惠攝。非修惠
攝也。神泰述尊者妙音義云。煩頂是思惠云云
若爾者。四皆修所成者。依正義意如此云也。
非謂二或七之義。亦唯修所成歟

唯依欲者文 欲界多苦處故。厭苦情猛利。
唯依欲身起之。色界依身恒喜樂受相應。終
快樂故。厭苦情不猛利故。依彼身不起之
三善根三州初起文 光云。婆沙第七云。問
何故天中不能初起。答。彼處無勝厭離等作
意故。問。惡趣中有勝厭離等作意。何故不起
答。惡趣中無勝依身故。○人中具二故能初
起文

第四善根天亦初起文 惠云。即約人中修前
三畢。命終生天。更起煩等。便起世第一法
文

三女男得二文 惠云。女男得二。如別解脫
戒。各容懸發得二也文 古定云。男身男善根

戒。各容懸發得二也文 古定云。男身男善根

現起。女善根成就持之。女身同之。煩頂忍位
轉根故。男轉形爲女故。爲彼女善根成就持
之也。女同之。本義抄問。依男身所起煩善
根勝。依女身所起煩善根劣也。依男身初起
煩善根位。可得修依女身所起煩善根哉。答。
煩頂忍前三善根位。有男轉形爲女可得之
義故。彼未來依女身所起前三善根。繫屬今
男身之義有之故。依男身起煩頂忍前三善
根位。未來得修依女身所起前三善根也。彼
未來依女身所起前三善根劣故。雖不與彼
爲同類因。有繫屬之義故得修之也。以上

已得女身非擇滅文 麟云。謂本是男身。證
聖已後無轉爲女。即於女得非擇滅。若本是
女不爾。如羅漢尼猶是女故文

明捨義也文 光云。捨諸善根總有三種。一
失地捨。二命終捨。三退捨。聖依此地得此善
根。失此地時善根方捨。失地言。顯下地命終
遷生上地。異生於地若失不失。但命終時失
衆同分。必捨此善根。○諸聖者住死有中。由
聖道資不捨煩等。但由上地中有等起。捨下
善根。捨時雖同而所由別云云

若還上地文 麟云。如身在欲界依初禪起煩
等。生初禪時。不名失地。同本所依故。若生
第二定時。方名遷上地云云

若此地死還生此地文 若梵衆天沒生梵補
天不可失。處替同初禪地故也
異生於地失與不失 依初禪起煩等。命終
生第二定時云失。依初禪起煩等。命終生初
禪地時云不失。失地不失地。命終捨也

諸異生依四根本起煩等文 光云。正理六十
一云。依根本地起煩等善根。彼於此生必定
得見諦。以根利故。厭有深故。依未至中間起
煩等者。於此生不必得入見諦云云 神云。若
依正理論。依根本地起煩等者。以根利故。厭
有深故。必得見諦。若依未至及中間。根通利
鈍。厭有不深故。不定也文

唯得先未得者文 光云。以煩等善根無始來
未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生
欽重故得先未得。於已曾得不欣樂故。非得
會得以趣聖求昇進。若得餘定。以會熟修非
由大功故後重得得先所捨文

若煩等經生故文 異生命終捨也
了分位善說法師文 光云。得宿住智。知勇
過去已修煩等。爲說頂等。便生頂等。若不遇
者。還從煩等根本修故文 惠云。遇了分位。
即了五位修行次第者。爲說修頂法次第便
修頂從頂生忍准之云云 五位修行者。外凡
內凡見道修道無學道歟

煩位雖退文 光云。四善根中。若得煩法。雖
有四失而有一德。若得頂法。雖有退造無
間業墮惡趣。三失。於前煩法更增。畢竟不
斷善根。若得忍時。雖命終捨住異生位有此
二失。於前頂法。增無退。不造無間。不墮惡
趣。有此三德。不墮惡趣。准知。不造五無間
業。定無惡果。顯無惡因。忍位無退。如前已
辨。若至忍位。於少分趣等中得不生法故。趣
謂三惡趣。生謂卵濕生。正理云。此一生多愚
癡故。處謂無想北俱盧大梵處。正理云。無

想大梵辭見處故北俱盧無現觀故。身謂扇
機等。正理云。扇機等多諸煩惱故。有謂欲界
第八有。正理第八有等。聖必不受故。惑謂見
所斷惑。正理云。見所斷必不復起。此六種於
下上忍。隨應而得。謂於下忍得惡趣不生。餘
五不生。至上忍方得。於中忍位。無別不生故
不說也。得世第一法。雖住異生有一失。於前
忍位。加能趣入正性離生及無命終捨。云云
惠云。都有五義。一必至涅槃。二不斷善。三不
造逆。四不墮惡趣。五不退。煩位有前一。頂位
有前二。忍世第一具五也。文

必至涅槃。文 惠云。問。順解脫分亦必至涅
槃與煩何別。答。前解脫攝。後即決擇攝。前
散善攝。後定善攝。前七方便不攝。後即加行
攝。後修十六行相。前無十六行相。此惠為體
前。散有此別也。云云

於耶濕生。文 惠云。以多愚癡故。得聖後不
受。若未得聖前。即亦許受如世。羅文
并扇機。文 光引婆沙云。得忍也。便違惡趣。
彼扇機等身。類鄙陋是人中惡趣。若得忍等
殊勝善根。必更不受彼類身故。文

及第八有。文 惠云。婆沙論。等取色界一處
二生業。於色界十六天。一處受一生。更不受
第二生。於第二生。得非擇滅。欲界第八生業
色界第二生業。障得上品忍也。文 第八有
者。預流聖者。極七返受生。不受第八有生也
無間入正性離生。文 惠云。若爾異生即是聖
人。世第一法現在時。有見道上得故。答。
但苦法忍在生相。雖有得在身未成就。不名

聖地。文 麟云。世第一法至雖異生者。猶是
有漏故。是異生位。現在時與苦法忍為等無
間緣。引至生相名入也。世第一如無間道。苦
法智忍如解脫道。此二共捨異生性也。文

煩頂二位容轉成佛。文 古義云。問。聲聞煩
頂人轉向佛乘者。轉向佛乘煩頂位歟。答。不
爾。修聲聞煩頂人。轉起佛種姓順解脫分善
經三祇行。後起煩頂等也。以上

容可轉成獨覺乘。文 光云。獨覺非往惡趣
故。於忍位可轉成彼。文 惠云。修聲聞忍畢
許轉作部行獨覺。不許轉作佛。菩薩修因往
惡趣故也。文 古義云。從聲聞煩頂忍轉。起
獨覺種姓順解脫分善。後經百劫修行。後至
煩等也。文

麟喻獨覺。文 光云。如麟一角。獨出如佛故。
婆沙云。樂獨居故。文 又云。雖初發心由其教
力。後將入聖獨悟道故。得獨覺名。文 惠云。
部行獨覺。起煩頂同聲聞。許轉成佛也。文
問。部行獨覺忍善根人。可有轉向餘乘義耶。
答。二義也。本義抄
言一坐者。文 古義云。麟角百劫修行已後。起
煩等善。佛乘三祇百大劫已後。起煩等。一坐
至菩薩也。以上 惠云。更釋上佛及麟角忍位
不轉所以。有說從不淨觀修也。文

釋曰。順決擇分。文 此一段分為四。初正明得
果久近。二明體性。三補解。四又施下重
明體。光云。解脫謂涅槃。此善根順彼名順
解脫分。文
獨覺極速四生。文 一最初發心生。此依
佛教。二起

順解脫分生。無佛世
生也。三順決擇分生。四入聖生

一也。惠云。問。獨覺先斷無所有處下八地惑

盡。第二生依第四定入見道。二生即得果。如

何論說四生。答。前世品說獨。一說是凡夫修。

一說是前三果人。准次前文。得上忍猶不可

轉。況前三果人。許轉總說三生及四生。共得

聲聞及獨覺果。亦不可定配也。文。初起順解

脫分。一生後六十劫修行。次順決擇分。一生次

入聖。一生聲聞三生。得脫也。

六十劫百劫事。惠云。問。六十劫百劫取何

劫量。答。准菩薩三無數劫。取火災劫。二乘亦

取火災劫。數成六十劫等。若取增減劫者。如

今有人種解脫分。向緣至壞空成劫中第九

劫。即滿六十劫。三州六天未有有情。何處得

果。准此取火災劫。數成六十劫等也。文。問。

三生六十劫與四生百劫。誰鈍誰利耶。答。隨

修行時分長短。其根利鈍相分也。如彼佛最
極利根。經三無數大劫修行。麟角極利根。經
百大劫修行。身子等聲聞極利根。經六十劫
修行等也。准彼思之。三生得脫聲聞。四生得
脫獨覺。修行時分甚短促故。多分可鈍根也。
一義云。三生得脫聲聞。四生得脫獨覺。俱
可通利鈍也。以上不
義抄
三業為體。文 光云。雖就最勝。唯是聞思相
應意業。而此聞思惠相應思願攝起身語。亦
得名為順解脫分。文
唯人三州。文 光云。三惡趣雖有厭離苦。無
勝般若。以惠劣故。天趣雖有勝般若。無餘厭
離故。以苦輕故。北州無深厭離。以苦輕故。無

勝般若。以惠劣故文。惠云。種解脫分善。正理論過佛不遇佛。男女皆修得也文。

又施一食文。寶云。問。為何事種此善根。答。惡因施。或因戒。或因聞而不決定。所以者何。意樂異故。謂或有人因施一搏食。乃至一淨齒木。能種解脫分。或有雖設無遮大會。不種解脫分。或有受持一晝一夜八齋戒。能種解脫分。或有讀誦四句伽陀種解脫分。或有善通三藏文義不種解脫分。問。誰決定種順解脫分。答。若有增上意樂。欣求涅槃厭離皆生。死者。隨起少分施戒聞善。能決定種此善根。若無增上意樂。雖起多分施戒聞善。而亦不種善文。

願力所持文。光云。願以信為體。或勝解為體。或欲為體。思相應願也文。

從此大文第二約三道文。麟云。已上七方便竟。自下約聖位辨文。

釋曰。從世第一善根無間文。此一段分為四。初明十六心次第第二忍著下明忍智別。三心下。述三現觀四又論明正性離性。

緣欲界苦諦境文。惠云。以欲界在下。是龜苦果及散地故。先觀後觀上二界苦等。同定地故合觀也文。

苦法智忍著文。寶云。四善中忍是有漏性。今此中忍性是有漏。忍忍證前忍。舉法智果。顯是無漏與前忍別。正理釋云。說無漏言。為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍。以欲苦法為其所緣。名苦法忍。謂於苦法。無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法

性。忍可現前。名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生。障之對治故。得名為苦法智忍。又此釋意。苦法者。所緣苦諦法也。忍緣彼苦法名苦法忍。與智名是無漏智也。為簡別前世忍。云苦法智忍為言。今疏釋意。忍名智。為顯此忍亦無漏云云若爾者。簡世忍邊不約歟。惠云。即後智是忍等流果。合先舉忍後智。先智後言忍。先舉智果。顯忍因是無漏。簡七方便中忍也。忍。者謂信。先無始來。於苦諦執我我所等。今得無漏智。知苦諦無我我所。信唯有苦理名忍云云。准此釋。今疏顯此忍亦無漏。為簡前世忍為言。

此後境智與前相似故文。麟云。如上界苦智與欲界苦智。一類是同故名為類文。

此有三種文。麟云。惠能見諦。餘心心所非惠性故。不能見諦。但名為緣。其四相等非正法故。不能緣境。而與惠等同一事業故。得名現事觀也。是則惠具三名。相應法有二名。四相等但一名也。古義云。事現觀攝惠。今唯云相應者。文言略也。事業者。知苦斷集證滅修道事業云也。此經一往說理。實一切法皆應。知諸有漏法應永斷。一切善法。皆應證。善有為諸法皆應修習也以上。

又論。名入正性離性文。惠云。婆沙有三說。一云。苦法忍於未來能滅異生性。現在斷惑得。○有說。世第一捨異生性。○或可二共捨。世第一法如無間道。與異生性俱滅。苦法忍如解脫道。與異生性不成就得俱生。此論同此說也文。

猶如生食文。生食者。不煮不燒生食也。婆沙云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣受劇苦。譬如生食久在身中。能作種種極苦惱事。是故此惡說名為生。見道能滅故名離生文。

或由見惑令諸善根文。問。此釋意。生言名善根歟。名見惑歟。古定云。此生名善根也。依有見惑。諸善根不純熟名離生。不令善根淳熟惑故云離生也。婆沙云。復次一切煩惱惑。諸貪愛能令善根不得成就。及令諸有潤令起過。皆名為生。見道起已獲彼勢力令不復為增上過。由此見道獨名離生文。以上。

光云。或謂善根未熟名生。故婆沙云復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就。○如前所引云云。

忍是無間道文。光云。八忍是無間道。問。謂間隔。此無間道。證離繫果。所斷惑得無有力。能為隔礙故。令不證果。惑得雖與無間道俱。無力能引惑得至生故無能礙。昔時能引能為隔礙。障覆涅槃令不得證文。

已解脫惑得文。光云。八智是解脫道。在生相時。非惑得俱名正解脫。今至現在。名已解脫惑得文。

忍如驅賊文。麟云。忍如驅賊者。喻惑得出身也。智如閉戶者。喻令惑得不入身也文。

如修會見文。麟云。舉例釋也。如餘修道已曾見故。故名為修。今第十六亦已曾見故名修也文。

問如道類忍文。光云。至第十六道類智時。

豈不爾時觀道類忍。大前念忍相應俱有一剎那法。是道諦理。未見今見文。惠云。難意者。第十五心道類忍。是道諦理。至第十六心。方見道類忍。第十六心見第十五心。亦是未見今見。如何第十六心修道攝耶。答此中文。光云。此中但約上下八諦。不約剎那。非道類忍一剎那法。未見今見。可名今見未見諦理文。麟云。謂約八諦作法。於遍不遍。不約十六剎那心。遍與不遍。已見上地無邊之道。唯餘一念未見。豈得從少名未見諦文。此意云。道類智位。上下界諦理遍見。道類忍少分一剎那心不見。諦理不見不可云爲言。

如刈畦稻文。畦ヲネ・クロ一科キハ

答知歸末盡文。前七智。於自分見明了。餘諦未見故見道攝也。第十六心未見者無之。如修會見故修道攝也。

隨信他言文。光云。由信隨行。名隨信行。彼人有隨心行。名隨信行者。此約成以釋。或由串習。此隨信行。以成其性故。名隨信行者。此約習以爲釋。所以見位信標名者。彼先異生位中。信他隨行義故。從加行位以立其名云云。

契經等文。光云。等謂等取餘十一部經。或等餘二藏云云。

於先時未以世道文。麟云。謂凡夫時。未曾用有漏六行斷惑也。

就中二一明建立果位文。一正建立果位衆聖差別。二衆聖建立外。別明住果非向爲言。

信解見至文。光云。言信解者。信謂淨信。解謂勝解。由信增上勝解顯故。故名信解。言見至者。由惠增上正見顯故。故名見至。所言至者。由前向見。得至果見故名見至云云。

信惠互增文。麟云。理實信解信增。見至惠增。今言互者。顯不具二故言互增。非如東西互見也。

論云何緣○至五等文。光云。第二明住果非向。五等等取斷六品等。乃至無所有處第九品。果等等取一來不還果云云。

未得五品等諸勝果道文。論云。然諸先斷欲界修惑一至五等。至得果時。此生必定起勝果道。由此先離三意染。後依下地入見道者。彼得果已。於現生中。必能引生後勝果定云云。古定云。凡於勝果道有種類。今先異生。

以有漏智斷欲界五品修惑人。入見道至第十六心名住初果。不名一來向也。此人五品惑凡位斷之畢。重以無漏智可斷之理無之。

而修擬儀道。起無漏勝果道也。其所以者。欲斷第六品惑。風度斷道巨起故。初一品修惑。以無漏智斷道風情。無漏智起續。斷第六品惑至果云一來果也。初一品修惑五品目。以無漏智斷道起勝果道云也。有漏智斷計。不修擬儀道不云向道也以上。光云。得果時。於勝果道。必定未得。以得果心於勝果道。所對治非對治故。非非彼治現在前時得彼治道文。

第二約修無學道文。修道無學道。是修惑斷位故也。

失謂退失文。正文云。論云。失謂過失。兩記不釋云云。

如洗衣位文。問。此喻龜垢先除。細垢後除。先後聞。下智除龜垢皆不聞歟。答。古定云。衣土付少濁水除之。若墨清水除之以上。

極言爲顯受生最多云云。光云。住預流果有受七生。乃至有受一生。論文既說極言。爲顯受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遮極少亦受一生云云。

言預流者文。麟云。無漏道總爲流者。釋預流名。謂無漏道趣向涅槃故名爲流。最初至得名之爲預文。論云。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃故文。

一具得果向文。正文云。論云。其得向果無漏道故文。應如論云向果多。麟云。十六心中前十五心是向。第十六心是果故。具二道也文。

二具得見修文。麟云。亦第十六是修道故。具二道也文。

三於現觀十六心文。麟云。謂遍歷十六心。皆起得至身也。謂得果名得文。

如七步蛇文。光云。如爲七步毒蛇所螫。大種力故。能行七步。毒蛇勢力故。不至第八。亦如第四日瘡。諸患瘡者發時不同。或有發半日不發半日。或有一日不發一日發。或有極遲發者。第一日發。第二日第三日不發。至第四日必發。此名第四日瘡。至第四日。法爾此瘡必定發也文。

此有五義文。正文云。見論文相似四義。云

何云五耶。光雖分爲五段。不言五義。實亦不言五義。但以諸有決定至亦能淳者。爲引文舉喻證也。以上

一以不生長文 麟云。謂不造新惡趣業也。文

二違彼生長業文 古堯云。預流果人。不造三惡趣生長業故。云違生長業。不招三惡趣果故。云違生長果也。以上

三強盛善根文 古堯云。見道云強盛善根。守護預流果人故。彼人不墮三惡趣也。已上

四加行意樂文 光云。身語加行。及與意樂。俱清淨故。麟云。得不作律儀也。文 古堯云。加行者。身語二業。意樂者。意業也。預流果人。身語意俱清淨。非不善故。不墮三惡趣也。以上

五諸有文 麟云。此是以劣況勝。義通二釋。一云。由忍不墮惡趣故。所以有惡趣之業。不能生忍善根。況得預流果耶。二云。忍尚不起惡趣之業。名不起忍。且從前解文

●先年草案之今日清書之
享祿四年七月二十八日法印權大僧都英
憲
六十九

●英憲法印以自筆寫之
永祿六年六月十一日 花嚴瓦礫淨實
四十二

一校了

俱舍論頌疏抄卷第二十四

(頌疏論本第二十四)

●從此第二明一來向果文 梵名斯陀含也。翻云一來。得名下釋。淨影義章。住薄頻來。翻名出之。住薄下釋。薄貪瞋癡同歟

論云已辨注果文 光云。就此文中。一結前二總生下。三別起次文 准此釋可知之。三句。頌也

初兩句明家家文 問。家家得名如何 麟云。以生非一家故。曰家家文 義章云。從家至家故。曰家家。此明須陀。厭舊生家異家受身故。名家家。云何異家。此人或時人中。已捨人生天。後捨天身還生人中。服本生處。異家受生。天中亦爾。離本生處。異家受生故。曰家家 此一段大分爲二。初科頌文。二即預流者下。正釋。又二。初釋家家。二釋向果。初釋家家中。又二。初明家家緣。二釋二種家家。初明家家緣中。三。一明三緣。二明頌略緣。三合明斷惑受生緣。亦三。初總標斷惑受生緣。二約九品潤生正尺斷惑受生緣。三問答釋成而已。私注之

轉名家家文 轉言。預流果聖者轉名家家爲言
一由斷惑文 光云。一由斷惑。斷欲修。惑三。四品故。謂或於先異生位斷。或今預流進修位斷文 義章云。依如論中三義建立。一斷煩惱。二成無漏根。三者受生言斷煩惱。簡異

具縛須陀洹人。●成無漏根。簡異退者。亦簡凡夫言受生者。簡異現般須陀洹等。●文
二由成根文 光云。先凡位中。斷三四品。後住初果。未起勝果道。雖有初後緣。猶未成彼無漏根故。文
諸無漏根理必合有文 預流果後進斷修惑時。若用無漏智斷道時。成無漏根義必然也。若用有漏智斷道時。聖二離八種。名二離繫得之定故。既得無漏離繫得。成就能治無漏根如然歟 無漏根者。三無漏根歟。可見第二卷也 古抄堯。問。如此釋者。第三受生由第一斷惑由之時。義准可聞。斷三四品。必然受三二生故。答。斷欲三四品聖者中。進斷五六品。證一來果。有受欲一生。及進斷七八品。有受半生。又現般者。不受一生。如此不同故。斷惑緣外。別舉受生緣。簡餘取受三二生。立家家名也。第二緣。預流果後進斷欲修惑。成無漏根。必然成也。故非准例。以上

九品惑能潤七生文 九品惑潤生事。諸師釋不同也。光記有二釋。今疏當光初釋。實記當光第二釋也 麟云。以上品惑最盛。故潤生多也。次漸劣。惑生漸小。此同舊疏前解文 惠云。此疏釋九品潤七生。即別配品數。定是光法師釋。若實法師。即未斷來品共潤七生。如七生之品。有潤七生力。乃至下上品。亦有潤七生之力。若斷前品畢。即後品獨潤七生。不滿七生者。亦七生攝。文
圖
上上品 上上品 上下品

●[且從前解]一●● ●此與甲本無之 ●以下乙本無之 ●大正大藏經第四十一卷九百四十八頁 ●頌二頌● 顯? ●惑三斷● ●
(成)一● ●文二美●

潤二生 潤一生 潤一生
中上品 中上品 下上品
潤一生 中下品 下中品
合潤一生 下下品
共潤一生

問。何故無斷一品二品五品。名家家耶文
兩重問答。就斷惑緣。問答釋成也。本義抄。
問。異生位斷欲界修所斷三品惑之人。至
聖位後未斷第三品惑之前。可有死生義耶。
答。異生位斷欲界修所斷一二品惑之人。至
聖位後。起彼一二品惑上勝果道之時。剩必
可斷第三品惑故。斷一二品惑未斷第三品
惑之前。無死生之義也。以上本義抄

斷第五品必斷第六品文。光云。論言以斷
第五品必斷第六者。據不退者說文。意云。任
非一品惑能障得果之理。若斷彼第五品煩
惱不退之者。不斷第六品煩惱之中間。不命
終云也。若斷彼第五品煩惱之人。退已斷煩
惱。惑為全未斷惑。為三品斷惑。為四品斷
之時。可有命終義也。以上本義抄

應知總有二種家家文。第二明二種家家中
二。初標二種家家。二若天家家下。正明二種
家家受生義矣。

一天家家文。問。天家家人家家。約何分耶。
答。終在天中般涅槃者。名天家家。人家家例
之可知。

欲天處生三二家文。三生家家二生家家二
類也。
受三二生文。此受三二生言。可互上或一

天處或二天處或三天處也。謂或一天處受
三二生。或二天處同之。但或三天處唯受三
生類也。釋人家家。雖無受三二生言。准之
可知之。光云。或於一天處受三二生。或於
二天處受三二生。或於三天處而受三二生。二
人家。謂於人趣生三二家。而證圓寂。而或
一洲處受三二生。或於二洲處受三二生。或
於一洲處而受三二生。
於一天處受三二家者。於六欲天。各天衆繁
多也。於一天處天衆中。必生異天。不一處重
生也。

若天家家天三人二文。天三人二三生家
家。天二人一二生家家也。光云。問。何故住
果。人天往返。各有具受七生家家不受一小
生耶。解云。住果預容。各具受七。向中忽。迫
二三數滿即般涅槃故。不受後一小生也。又
解。家家具緣。若天家家天三人二。若人家
家人三二天。三生二生緣滿即體故。不受後
一小生也。人天合受三生二生者。正理
論說也。正理論云。若天家家受三生者。人
間受二天上受三。受二者。人一天二。如應例
釋人中家家文。

此天家家人中得道文。人中得道者。得見道
事也。人家家天中得道亦同之云云。本義抄。
問。天家家可有天中得道義耶。答。依光師
三釋。天家家天中得道有無。可有一意也。初
釋意。俱舍婆沙兩論無明文故。同正理不許
家家聖者人天各受三生二生。故天家家全
無天中得道義。為古今疏當此初釋歟。第二

釋意。俱舍婆沙。正理同許人天各受三生之
類。故天家家可有天中得道義也。第三釋論
意各別也。正理天家家不許天中得道。俱舍
婆沙許之為言。
彼往天上一來人間般涅槃文。光云。此文且
據人中得道故。言彼往天上一來人間。若據
天中得道。亦可言彼往人中一來天上文。
第三明不還向果文。梵名阿那含也。翻云不
還。新舊常用之得名下釋文。不來也。金剛般若說
歟。有貪。漏盡不貪有貪見。
三由受生文。問。下三品惑。共潤一生。然斷
七八品惑。既斷惑過半。第九一品。獨誰受
一生耶。光云。如下三品。總說增損一生。別
說下上增損一小生。下中下下共增損一小
生文。或云。若下三品。下上一品增損半生。
下下一品增損半生。下中一品但能相助非
正增損文。

前說三時果文。指第十八卷。將得忍不還
無學。業為障之文也。次疏云。如人將離本所
居國一切債主皆極為障。若有得不還果時。
欲界繫業皆極為障文。
第九品惑等流果文。惠云。第九品惑。是前
八品等流果。斷此第九品惑盡。名越也。文
麟云。謂彼煩惱後念不續故。名越等流文。
及異熟地文。麟云。謂越彼惑所感異熟地
也。如離欲人不受欲界果。故以斷此惑有此
勝能故。雖一品能障得果。不同一來無此勝
用。故一品惑不能障果文。光云。若斷第九
超彼欲界所繫煩惱等流果地異熟果地故。

釋意。俱舍婆沙。正理同許人天各受三生之
類。故天家家可有天中得道義也。第三釋論
意各別也。正理天家家不許天中得道。俱舍
婆沙許之為言。
彼往天上一來人間般涅槃文。光云。此文且
據人中得道故。言彼往天上一來人間。若據
天中得道。亦可言彼往人中一來天上文。
第三明不還向果文。梵名阿那含也。翻云不
還。新舊常用之得名下釋文。不來也。金剛般若說
歟。有貪。漏盡不貪有貪見。
三由受生文。問。下三品惑。共潤一生。然斷
七八品惑。既斷惑過半。第九一品。獨誰受
一生耶。光云。如下三品。總說增損一生。別
說下上增損一小生。下中下下共增損一小
生文。或云。若下三品。下上一品增損半生。
下下一品增損半生。下中一品但能相助非
正增損文。

前說三時果文。指第十八卷。將得忍不還
無學。業為障之文也。次疏云。如人將離本所
居國一切債主皆極為障。若有得不還果時。
欲界繫業皆極為障文。
第九品惑等流果文。惠云。第九品惑。是前
八品等流果。斷此第九品惑盡。名越也。文
麟云。謂彼煩惱後念不續故。名越等流文。
及異熟地文。麟云。謂越彼惑所感異熟地
也。如離欲人不受欲界果。故以斷此惑有此
勝能故。雖一品能障得果。不同一來無此勝
用。故一品惑不能障果文。光云。若斷第九
超彼欲界所繫煩惱等流果地異熟果地故。

極爲障文

言一間者文 光云。釋一間名。前約異熟。後約煩惱釋一間文

此即第三向文 麟云。此一間若緣不具。但名不還向也文 光云。應知。亦名不還果向。一間具緣以立。而但據斷惑故。二差別文

總說有七文 今疏七段別釋之。可知之 光云。今且就行色界差別。有其五種列名可知。五中前四。唯於此身定涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生者方般涅槃。非諸上流皆定涅槃。以不定故。所以不言般涅槃也文

一者中般文 尋。中般涅槃聖者行相如何 寶云。正理論云。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非釋滅。趣結不爾。彼於欲界。遇逼惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結。殊勝加行。加行未滿。遇捨命緣。還命終。由起結力。受色中有厭多苦故。乘前起道。進斷餘結。成阿羅漢。得般涅槃。乃至唯欲界沒。受色中有。便般涅槃。得中般名。非色界沒文 尋。欲界無中般涅槃耶。又初定死生二定等中間何無耶 惠云。問。初定死生二定等何故無耶。答。欲界有胎生苦。苦厭心勝。在色中有中故。有中般色上相遠故。無中般。若爾。二果在欲界。何故無中般。答。中般身微弱。於欲不善感難斷。自地無聖道。在本有位。尚不可越欲界惑。況有中般文 二者生般文 尋。中般并生般約無餘涅槃歟。答。中般者。約無餘涅槃。故光云。准婆沙文。

約無餘依。釋中般也。又解。亦通有餘涅槃。婆沙不說。相不顯略。而不言文生般等。約有餘涅槃也。有餘師意。亦約無餘。論主破此說給也。問。能破意。斷答。光云。彼色界中。於捨壽命般入涅槃。無自在故。於初生時。斷餘惑盡。名爲生般。後盡彼壽。方般無餘故。釋生般。不約無餘文 惠云。生般有行無行。皆約有餘涅槃說。不約無餘涅槃說。色界捨壽不自在。爲不具緣故也文 問。生般有行般。無行般。般涅槃遲速委意如何。答。薩婆多意。生般之人。以其勤修。速進二道故。往色界中。生已不久。速證涅槃。有行般者。唯有勤修道。無速進道。故往色界中。生已長時。加行不息。由多功用。方證涅槃。無行般者。以無勤修。速進二道。故往色界中。生已經久。加行懈怠。不多功用。進證涅槃故。以此三類。如其次第相配。速非速經久也 以上本

四無行般文 寶云。雖無速進。與有行同無勤修。故在有行後。正理論云。謂若。一類。先欲界中。依不息。加行三摩地力。斷五下分結。成不還果。後生色界。經於多時。還能進修前種類道。成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違文 准婆沙所說次第。如思義章見

論主許之文 麟云。論主評取經部爲正。無行利根者。有速進道在先。有行鈍根。無速進道應後。不同有部也文 惠云。正理論云。有行無行前後。皆有經說。我以有行可尊。故先說。無行後說也文 毘婆沙心。不約利鈍次第。約可尊儀。有行爲先云歟。若約利鈍。有行

鈍歟。義章云。其第二人。勤修習道。名勤。便以鈍根故。所修難成。斷結不疾。名。速道文

言上流者 光云。此二生已上向上流故。名爲上流文 又云。謂生色界二生已去。般涅槃者。總名上流。此唯上流不下流。故名爲上流。異生人雖有上流。亦下流故。不名上流文 寶云。言上流者。是上行義。前生般者。雖生上界。即。彼生色界。要轉生上。皆名上流。有上行故文 惠云。流者行義。明上流一段分爲二。初明上流名義。二上流有二下。明樂定未慧二類中。初總明二類。二就難修中下。別明二類。初明樂慧。次明樂定。如文知之

四遇緣退失上三靜慮文 尋。若不退類。生何處耶 麟云。若不退失。直生第四禪。故要須退失上定。味初禪。生初禪已。方生第四。名全超也文 尋。不退類。七種不還攝歟 義章云。若不退者。經生五淨。名爲生般。不名上流。若有退者。生下天中。隨身多小。後還斷結。修得四禪云云 惠云。問。退上三定生梵衆。得作全超等三。退上二定生小光。退上第四定生少淨。及生無雲。皆得作全超等三。不答。婆沙一百七十四。二說。不得以依十六天建立全超等三。上地有缺減故。一說。得作半超。一說。三種皆得也文 寶第三師云。有說。亦得具名三種。彼說。從欲界沒。隨生何處。即於彼上所應生處。亦可施設全超。一切處沒故文 問。第三師意如何 答。且就樂慧上流。明其相者。欲界沒生小光天。天沒生色究竟天。而般涅槃之者。名全超者。欲界沒生小

①起二 ②斷二云何應。何 ③(有)十一 ④(其)一 ⑤(方)十便 ⑥(無)十遠 ⑦彼十(生處而般涅槃更不上生無上行義故生般等不名上流若)二十三字 ⑧文二夫 ⑨下同 ⑩佛註同科段 ⑪大正藏經第四十一卷九百五十頁 ⑫(事)十味 ⑬超十(中起) ⑭

光天。天沒於彼中間所應生十二處。或生一處超十一處。或生二處超十處。如是乃至或生十處超二處。或生十一處超一處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名半超者。欲界沒生小光天。小光天沒生無量光天。如是乃至次第遍生彼上所應生一切處。然後色究竟天。而般涅槃之者。名遍沒者。爲言樂定上。流唯味初禪文。欣初禪起初禪煩惱。欲界沒生初禪也。

極少三生文。問。半超中。唯有受二生類耶。答。可。有此類也。故實云。如生二三四天等處。中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越。次超生故。亦名半超文。即出其體者。如彼欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生梵補天。而般涅槃之者等。是則半超中唯受二生之類也。但極小三生者。彼就欲界沒生梵衆天。乃至生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。明全超半超。遍沒相。云極少三生也。此外半超之類是多故。唯受二生之類。更非所遮也。次與全超差異者。半超之中。唯受二生之類者。就或下不生梵衆等。或上不生色究竟天等之類論之。欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生色究竟天等。而般涅槃之類。是全超者。非半超者。故全超半超二類別也。以上本義抄遍受生故名遍沒文。華。遍受生故應名遍生耶。答。正應云。一切處死故名遍沒。光。爾見今疏遍受生云。遍沒理自然顯也。此則畢生顯沒歟。光云。三者遍沒。從彼梵衆。漸次生後十四天處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死故。名遍沒文。

無難修者文。出樂定類也。淨居天者。唯聖者所居故。云淨居天歟。

此五名爲行色界者文。此是行色界。聖總結也。七種不還中前五。是行色界者也。

行無色者。差別有四文。論云。行無色者。差別有四。謂在欲界離色界貪。從此命終生於無色。此中差別唯有四種文。光云。上來釋前六句。此釋第七句。明無色界四種不還。行無色者。差別有四。四種者。生般有行無行。上流於現身中得般涅槃文。古義。尋。現身者。入聖依身歟。答。證不還果依身也。

釋曰。行於色界文。此一段分爲二。初總釋三種九種不還。二如是三種下。別釋三種九種不還中二。初總釋。二由業三下。別釋業惑根不同。

由三火星喻文。麟云。謂如札火鐵火。小小星喻近中。遠別文。

造順起業文。光云。由造作增長順起業故。名爲中般。中有名起。對向當生暫時起故。文。

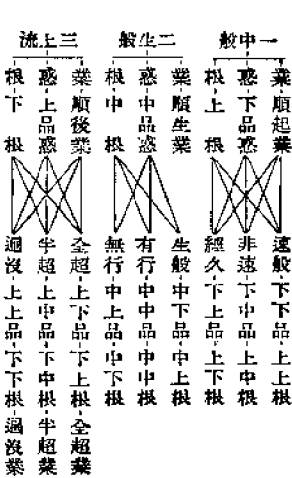
麟云。謂中有非生。但名起文。古義云。中有名起。趣當來生處暫時起故。感此中有業。名爲順起業云云。

由惑三者。麟云。然此中般最速利故。其由下惑。上根上流遲故。由上惑。中根生般處中。根惑並等文。

業有別者文。麟云。以上流者是順後第三生已去多生。總名順後。以寬長故。得由業殊文。

此九不還由惑根別文。麟云。此由中生不還。由業故。所以結詞不得言業。若論三種不還。則皆具由業惑根也。然今。次中言業惑根。

有殊者。約總相說文。九種不還圖。

中生各三上流爲一文。問。上流既有三類。何合爲一耶。光云。謂上流人有上流法。故名上流。由此義同。雖有三種。且立爲一。又婆沙一百七十五云。問。如生不生各有三種。上流亦爾。謂全超半超二切處沒。何故說一耶。答。生不生各是一有相續。於中分位。差別難知。欲令知故。各說三種。上流三種生數自辨。差別易知。是故但隨上行義勝。合說一種。復次生與不生。一期時促於差別義。唯有爾所。易可建立。是故分三。上流時長差別多種。分齊難辨。故合立一。復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故。作如是說。復次生與不生。善士趣相現前易知。以彼速趣般涅槃故。各分爲三。其上流者。善士趣相微隱難知。以彼尚經多生生死故。但合說一。解云。生者謂生有。不生謂中有云云。答。趣是行義文。問。答中二釋意如何。答。此是論二釋也。實云。論。是行義至餘即不然。第一答也。趣是行義。不還之人。唯行善故。名善士趣。前二向果。雖行善業。兼有不善。與

●流十(准之以上本義抄)七字●(准之可思已上本義抄)九字●●少一小●●聖十(省)●●勝註曰科段●次二頌●●(經)十是?

凡無別由此不得善趣之名。論又唯七種至立善士趣第二釋也。前就行善名爲善趣。此就上行故名善趣。唯不還果唯向上流。不復還下。前之向果。皆於欲界來往生也。雖人間人。唯有一種。或上或下。非唯上生故。不名爲善士趣也。二釋之中。後將爲勝。若唯行善名爲善趣。無學人亦唯行。因何不取。文

須斯二果善惡難行文 惠云。唯行善事故。名善士趣。前一果。有妻室。無學。雖唯行善。以趣向故。非善士趣也。文 准之可悉之。尋。行無色不還立善趣歟。答。不爾。文 惠云。問。無色不還五事勝。一地勝。二界勝。三損減色蘊勝。四定勝。五煩惱少勝。何故不立善士趣。答。彼非究竟難可了知不立也。文

亦有此等差別相耶。文 惠云。此前二門。約色界受生五不還。有此差別。此文約欲界經生聖。如色界有七。九不還差別相不也。文 證不還已定現身般涅槃。文 欲界經生聖者。行相第二十三卷末釋之。且約極多類云之。得初果已。於欲界人天。七反受生。至第七生。法爾道力成就。斷欲修惑。證不還果。現身斷上二界惑盡。得阿羅漢。則般涅槃。爲言問。 欲界經生聖者。不生上界委意如何。答。一箇條論義也。夫欲界經生聖者。於欲界多苦處受生故。厭苦之心轉深。趣寂之思彌切故。專求盡無生菩提。偏欣有餘無餘涅槃故。必於欲界證得涅槃。厭上界長時苦故。不生色無色界也。爲言 答經生習根極淳熟故。文 光云。昔是凡身。未名殊勝。經生聖者。唯是聖身。方名殊勝。或上界身。亦名殊勝。由此彼無絲根理。又解。經

生習根極成就故。顯無練根。及得殊勝所依止故。顯無退也。又初釋意。入見道依身。必凡身也。故雖得無漏。依身凡身故。非殊勝。得無漏後經生。能練依身成聖身故。殊勝也。仍無練根并退理。上界經生。依身殊勝故。又無練根并退理。爲言次釋意。依根無練根。依勝依止無退。爲言。

從此第五明雜修靜慮文。此一段明雜修靜
慮。准論光寶多義在之。今疏有無悉之。疏
不見義門。任光寶釋。於當段類攝明之。如下
可見之。一明。雜靜慮次第靜慮。二明。雜修
靜慮人。三。明加行成滿。四。明根本成滿。七
釋雜修名。六。明無間解脫今疏不見。七。明斷惑義
疏不見。八。明雜修靜慮後。九。明衣身疏不見。十。

明雜修體疏不見十一明雜修所爲緣
夫欲雜修四靜慮者文總標也 第一明
雜修靜慮第靜慮 寶云必先修第四後方
修下三禪以第四禪止觀均故名爲樂行 第
四靜慮樂行勝故先修必定文

謂阿羅漢或是不還天。第二明難修靜慮人。
并六種姓分別。光云。不還無學方能難修。顯宗云。
誰於靜慮能難薰修。唯諸聖者通學無學。學
位唯通信解見至。於無學位通時非時文。
彼必先入第四靜慮文。第三明加行成滿。
遠加行并成滿明之。光云。起多念心。是遠加行。至二

念心加行成滿文 第四明根本成滿
次復唯有一念無漏文 第五明無間解脫文 論云。先二剎那似無間
道。第三剎那似解脫道文 寶云。卽二無漏
一有漏。三剎那心。先從無漏入有漏。此二剎

那如無問道。正斷障故。第三從有漏入無漏。此一刹那。已斷障故。如解脫道。從其無漏入有漏易。從其有漏入無漏難故。立二無間。一解脫道。文 第六明斷惑義。光云。次復唯從一念無漏。如無問道。則入有漏不染無知。定障成就得俱滅。引起一念有漏現前。亦如無問道。則入無漏不染無知。定障成就得俱滅。

望前應是解脫道。與從無漏入有漏不染無知定障不成就得俱生。故今但望斷從有漏入無漏不染無知定障成就得俱滅故。如無問道。第三剎那無漏心起。與從有漏入無漏不染無知定障不成就得俱生故。如解脫道文惠云。先一無漏一有漏似無問道。後一無漏似解脫道者。第一念心斷入第二念定定

障。第二念心。斷入第三念定。定障與第二念定障不成就得。俱時生故。如無間道。第三念與第二念定障不成就得。俱時生也。文

中間有漏前後無漏以相間雜。文 第七明雜修靜虛名

雜修靜慮總有三緣文 第十一明雜修靜慮所為緣

二為現樂文 現法樂住者。有漏四靜慮也。
卷二十八

若不還修由前三緣文 論云。謂不還中。諸利根者。為現法樂及生淨居。諸鈍根者。亦為遮退。彼畏退故。如是雜修令味相應等持遠故。諸阿羅漢若利根者。為現法樂。若鈍根者。亦為遮防起煩惱退文

第六明淨居唯五文 此一段又多義在之

一明淨居有五。二明成。三會得未曾得。四行相。五起定不起定。六五品不增不減。七下三靜慮品數。八明因果相屬。九生處天。十新業故業。十一能熏所熏。五品雜修者。性相一科故。委注之。先後合二十二門。猶悉之

由雜修第四靜慮有五品文 第一明淨居有五

一下品二品文 第二明成。實云。一念無漏。一念有漏。一念無漏。此之三心初成滿時。名為下品。重起三心。名第二品。更起三心。成第三品。四遍五遍重起三心。名第四品。第五品也。即是重修力漸勝義。由此初三。二六。三九。四有十二。五十五也。文 惠云。此疏說六心。更起三心為六心等。是第一師義。第二師說。更別起六心乃至十五心等。光云。婆沙云。初品最劣。修至三心。即得成滿。第二品漸勝。至起三心。猶為加行。更起三心。方始成滿。并說。近加行故。言第二有六心已後。三品心。准釋可知。雖有多解。

前解為勝文 第三明會得未曾得 光云。正理云。如是十五有漏無漏心。皆是先來未曾得今得。有餘師說。初五無漏。是從先來未得今得。餘十皆是會所得心。前五現前時。已未來修故。正理所說皆非正義。故婆沙

一百七十五。有說。五是未曾得。十是會得。謂前五現在前時。餘十未來修故。有說。十是未曾得。五是會得。謂前十現在前時。後五未來修故。如是說者。此則不定。或有十五皆未曾得。或有十五皆是會得。或有少分會得少分未曾得文 第四明行相 光云。婆沙云。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處文

第五明起定不起定 光云。婆沙云。如是說者。此則不定。或有不起定能十五心相續而轉。或後起定。於中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故於彼五品中間。或起不起。雜修成滿文 第六

明五品不增不減 光云。問。雜修靜慮何故唯五不增不減。答。雜修勢力唯爾所故。如是道十五心勢力唯爾所不增不減。如是雜修靜慮勢力亦十五心無增減文 第七明下三靜慮品數 光云。婆沙云。問。雜修下三靜慮有幾品。耶。有說。但有三品。謂下中上。下地無有五淨居果故。如是說者。亦有五品。問。彼無五品。何故有五品。因答。雖無五果。而其彼定法有五品。復次下地雖無五淨居果。而有五品根故文

如是五品如其次第文 第八明因果相屬

第九明所感天 問。具雜修五品靜慮人。直生色究竟天歟。答。具雜修五品靜慮之人。其生處可不定。若具雜修五品靜慮之人中。於一一品造決定業之類有之者。如其次第。遍可生五天也。於前四品不造決定業。於第五品造決定業之類有之者。超前四天。直可生色究竟天也。故隨聖者意樂。由造業強弱。其生處可不定歟。以上 本義抄 義章云。一遍體者。生小廣天。亦名無煩兩遍體者。生無熱天。三遍體者。生善可見。亦名善現。四遍體者。生善見天。五遍體者。生無小天。外國名為阿迦尼吒。是色究竟天。如其次第。咸五淨居之釋同歟 第十。新業故業 惠云。問。咸五淨居為資故業。為更造業。若資故業。即不合言前後無漏資中間有漏。若更造業。即聖人如何更造後有業。答。以有漏無漏定資故業。咸淨居天。即資無始會得第四定業。如前引婆沙文。有二說。此疏言無漏勢力薰修有漏是許造業已文 光云。問。聖生淨居。造引業不解云。此論既云。薰修有漏令咸淨居。明知聖人造牽引業。又婆沙。異熟因難修靜慮業。引五淨居眾同分文。問。聖者可造牽引業耶。答。聖者實厭三有受生故。於凡聖共生生處。雖不造牽引業。五淨居天是唯聖非凡之處。凡位非可造彼天牽引業。故證得聖果之後。造彼天牽引業也。以上 本義抄 第十一明能熏所熏 以初後無漏為能熏。以中間有漏為所熏也。義章抄 上所引光云。能雜修所。難可思之。尋熏修義如何。義章云。云何熏。用無漏禪熏於有漏。令有漏定精勝清淨文

滅定無心由身證得故文 滅盡定有實體性
不相滅心心所也 光云入滅盡定以心無
故依身生故名身證後出定已猶名得彼得
依身生故亦名爲身證文

福田有二文 中阿含經說 學無學聖者 世間
所愛樂故云福 生菩提覺芽故云田 或簡不
生種菓鹹鹵田惡用生妙芽善田名福 聖者生
菩提覺芽故云福田歟 此則功德田也 光
云正理云世尊告給孤獨言長者當知福田
有二文 於有學中有四向三果易知隨信行

見道位隨信隨法行見道位利自發隨信解
隨法行見道位利自發隨信解
由信故見至見得至果見故 五種那含行者也
無學九文 六種姓二十五卷初在之 慧解
脫未得滅盡定阿羅漢唯俱解脫出離煩惱又
由慧力解脫煩惱故 無漏戒定慧也

擇滅涅槃是聖學果文 正文云 果有有爲
無爲二果而今何唯取無爲果 論意似遍取
故唯云三學及果 不云擇滅涅槃然光云此
滅盡定非是三學以有漏故亦非學果 以有
爲故文寶云滅定有漏非學故非是因文不出
果體然非重過以上 光云無漏戒定慧三
學及擇滅果法文 唯取無爲果見況通取有
爲果者不背亦非學果以有爲故之釋哉

不是依因文 光云諸無漏戒定慧三學及
擇滅果法依彼差別立有學故故名依因 因
彼立故故名爲因文 寶云依因無漏法立
學及無學人滅定有漏非學非無學故非是
因文 麟云非學無學所依也文 准此等釋
聖者無漏法爲所依立無漏法爲因立滅定

有漏故不所依不因爲言訓云不是依因
尋云擇滅涅槃聖者果文何不釋滅定非果
耶 麟云此說非因實亦非果文 尋俱解
脫者得滅定人既入其數身證何不入耶
惠云問何故俱解脫不入答無學以身解脫
故有學身非解脫不入也文 尋云不還種
類有幾耶 論云總計五種積數合成一萬
二千九百六十文
第四明阿羅漢向果文 阿羅漢梵名也翻名
事嘉祥淨影釋出殺賊應供不生翻名或
云無著 今疏阿羅漢此翻爲應供與應供
同歟至下可沙汰也

斷初定一品爲初文 惠云問何故離欲修
道染立二果色無色修造染立一果答欲
界惑不善性難斷難破難可越度故立二果
色無色與上相違也見惑斷立一果修惑立
三果者見惑易遠離立一修惑與上相違立
三也文

斷有頂地第九品惑無間道名金剛喻定文
斷有頂地第九品惑無間道名金剛喻定
問道通依九地生也尋既云無間道名金剛喻定
此是無間道智品也何立定名耶答此定以
慧爲體體雖是慧依定力心體寂靜離於邪
亂故立定名歟如持或金剛喻定者 所依定
歟論光可見之 義章云今此三昧諸心
法中用慧爲體觀理斷結唯慧能故是何等
慧小乘法中四諦之慧○問曰若此體是慧
者何故經中說爲三昧釋有四義一諸心數
法更相受名如四念處體實是慧而名爲念
文 今論意所依定見

猶如金剛能摧一切故名金剛喻定文 義章

云言金剛者借喻名德世間金剛有十四
義一能破義如經中說譬如金剛所擬之處
無不破壞謂壞一切砂礫瓦石及諸鬼毒二
清淨義○三體堅義○四最勝義○五難測義
○六難得義○七勢力義○八能照義○九不
定義○十者主義義○十一能集義○十二能益
義○十三莊嚴義○十四無分別義 尋世
間金剛何物耶 法門章云問金剛其體何
答金剛般若疏云大智論云外國名越闍此
言金剛也又花嚴經云從家羅此翻爲金剛
云云乃至毘婆沙如從金出金從金出金剛
故知金中之精名金剛云云 金剛經疏同
云又於晉朝燉煌所進金剛色紫切玉如
泥但能碎物將喻般若理相當矣文
能引此惑盡得俱行盡智令起文 光云此定
既能斷有頂地第九品惑能引此第九品
惑盡得俱行盡智令起至生相中又
解能引此惑盡得令起能引此惑盡
得俱行盡智令起文 今疏當初釋歟或疏
云能引此惑盡得俱行盡智令起如
此訓之者當後釋歟但初釋可然也可思之
盡智生已成無學果文 光云阿羅漢此云
應已得無學應果法故文 尋無學果阿羅
漢翻名歟答非翻名歟亦名爲應之證云阿
羅漢此翻爲應知非翻名也 光云婆沙云
復次阿羅漢者謂一切煩惱漢名能害用利慧
刀害煩惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢
名生阿是無以無生故名阿羅漢彼於諸界
諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一

切惡不善法言阿羅者定遠離義遠離諸惡不善法故文 寶云阿羅漢亦名應供○即此應爲他事應受供養故

第二因論明治道文 問云因論明治道意如何答明阿羅漢向果五門中第一明向果別云斷有頂第九品惑無間道名金剛喻定解脫盡智也第三明盡智後智門此是次第相生正論也故第二明治道段是傍論也但

因無間解脫論明諸能治道差別爲言論曰由何等道離何地染文論云如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何等道離何地染文

有頂地無上可欣故文 光云於次上近分地中起世俗道治下地惑此有頂上更無世俗近分道故非上斷下雖有自地有漏治道自地不能治自地故所以者何自地治道自地煩惱所隨增故如人被縛不能自解文

謂有漏道斷八地修能引○二離繫得文 本義抄問 聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時所得無漏離繫得以未來所修無漏道爲引因歟答可爲引因也光云無漏道斷惑雖亦能引有漏得有漏道斷惑雖亦能引無漏得而非正引但是兼引故不互隨二道判性但○道彼能證道雖復不起然互相修而由彼力擇滅得起故各隨自能證道判文但未來無有作用故雖不正與彼無漏離繫得爲同類因若現起者容與彼無漏離繫得爲同類因之道由未來修此無漏道之力得彼無漏離繫得也

第三明道離繫染通局文 道九地也末至道無漏通八地無漏且通局有漏道局謂未至定起無漏○云一切文 光云諸無漏道通依九地謂四靜慮未至中間及無色未至攝能離九地餘八地攝隨其所應各能離自及上七地染文 寶云欲界無道故依上未至斷自餘諸無漏唯在根本地中依二禪離初禪染文 正文云應云依二禪近分雖非重過未學可誤謂二禪根本故光云如依第二靜慮近分起世俗道唯能離次下初靜慮染云云

近根本故文 問長行云所離有九謂欲八定文何唯云離下染云云 光云近分但能離下八地此文應言所離有八謂除非相而言九者此通舉也又解初定近分是無漏者亦能通離有頂地染故言九也以實而言初定近分亦能離上前句中言近分離下從多分說文准之可悉二十八卷云四本靜慮四本無色各有近分與八根本爲入門故文

麟云謂根本各有方便故亦有八言近分者即是根本近之勢分文 或入根本或在近分前八解脫道皆近分也既離下地染無間道近分攝故解脫道根本理無之歟第九解脫道斷下地惑畢位故入根本類有之也

轉入異受文 此上惑入根本或在近分義釋也 麟云謂若欣上心強即入若欣心劣即不入又意者入爲解脫者不入文

若無間道○隨起一行相也文 光云問何無間後起何解脫解云隨一一後皆容起三故婆沙六十四云評曰此事不定從龜行相無間道後容起靜等三種行相爲解脫道從苦行相無間道後容起妙等三種行相爲解脫道從障行相無間道後容起離等三種行相爲解脫道以此六種有漏行相隨離染者所樂起故文

非寂靜故說名爲龜文 光云下地有漏法非同上地寂靜故說名爲龜由大勤勞方能越故下地有漏法非同上地美妙故說名爲苦下地有漏法由多煩惱龜重不調柔性能達害故下地有漏法非同上地出離故說名爲障由此能礙越自地故如獄厚壁能障出離文 寶云正理論云諸下地中由多掉舉寂靜微劣故名爲龜雖大勤勞暫令掉舉勢用微劣仍不能引美妙樂生故名爲苦有極多種災害拘礙及能覆障令無功能見出離方故名爲障諸上地中不作功用掉舉微劣故名爲靜不設勤勞掉舉微劣引生勝樂故名爲妙於下地中所有災害能決定見心不生欣及能越彼故名爲離文

論云盡智無間有何智生文 論云傍論已畢應辨本義盡智無間有何智生文必起無生智文 盡無生智行相二十六卷在之知苦斷集證滅修道名盡智不應更知不復更斷不復更證不復更修爲無生智行相也

或生正見文 八正道二十五卷在之 正見八正道中

二二五四 俱舍論頌疏抄卷第二十四

①(隨)十自②③ ④道十(故)⑤⑥ ⑦通局二局通⑧⑨ ⑩大正大藏經第四十一卷九百五十二頁 ⑪(三)十無⑫ ⑬(問長行…悉)百二字乙本前段末接續 ⑭相二想⑮ ⑯悉二思之⑰⑱ ⑲意二爲惠(爲)十爲⑳

正見也是推度性也。四體理明推度故也。盡無生二智。止息位故。無推度故。無正見也。

第四便明道果。光云。第四便通明道果。明四果義便。總明道果。道果者。八十九解脫道果云意歟。

論云何謂沙門性。論云。前說四果。是誰果耶。此四果。應知是沙門果。何謂沙門性。謂諸無漏道名為淨道。寶云。諸無漏道是沙門性者。出沙門體。壞此道者名四沙門者。明人名沙門。以能勤勞息煩惱故者。釋沙門名。

與無間道為等流果。上釋云。等流果。皆似自因。謂似同類。通因故。不生士用。上釋云。擇滅名不生士用。果謂因道力證得。亦得士用果名。一捨會得道。得果位捨劣得勝位故。捨先所得道。得殊勝道。

起一類勝得。非一得也。正文云。此釋不順論云。謂總一得得諸斷故。云以一得得諸斷也。若如今釋者。是以諸得得諸斷也。然光同今文。寶云。謂總一得得諸斷故者。正理云。謂一果得總得先來所得斷故。述曰。此說前向果中所得無為至今果位。總一果得無為故。非是眾多無為同一得得云云。恐是且述正理師意。非謂正是俱舍意耳。以上

三井明匠抄云。總集斷者。總集擇滅無為名也。證預流果時。總集斷。總集三界見惑上無為得之。依所斷見惑有八十八也。其上無為亦有八十八。無為有八十八故。能

得得有八十八。故預流果時起八十一類殊勝得。得八十八見惑上無為。以之名預流果時總集斷也。次證一來果時總集斷者。見惑上無為。如前預流果。更起六種一類勝得。得欲界六品修惑上無為。以之為一來果時總集斷也。不還羅漢。准之可知之已上。

於四果位皆具五因。尋云。後三果時得八智修十六行義如何。惠云。後三果皆五者。有法前得。得前八智十六行相。或已得名得也。嘉祥釋依五因立初果。依三因立後三果云。

總相合集以為果體。光云。於中相雜總成一果。同起一類果道勝得。得彼所得諸擇滅故云。

又中二果文。第二釋也。

無漏得所任持故。光云。又世俗道所得擇滅。亦有現起。無漏斷得所任持故。由此無漏得力所持。退不命終。還得果故。無漏斷得印所印故。亦得名為沙門果體。約得說也。

此云淨志文。寶云。婆羅門。名為淨行。以能遣除諸煩惱故。名為淨行。今疏云淨志。同歟。可尋之。問。光寶云。遣除諸煩惱。今云遠煩惱。相異歟。答。同也。斷除煩惱故。遠離煩惱也。未斷相隔。非云遠煩惱。

亦名梵輪。光云。是梵王力所轉故。梵所轉輪故。名梵輪。問。梵王力所轉云意如何。答。梵王佛為能轉。無漏法為所轉。於所轉義。自轉他轉在之。無漏法佛自覺悟自轉令

為他覺他轉也。寶云。正理論云。寂默靜慮。蕭然名梵。佛具此德故。立梵名。既自覺悟。為令他覺轉此授彼故。名梵輪。

世尊名真梵王。論云。亦名梵。亦名寂靜。亦名清涼。惠云。真梵。簡初定假梵名。

唯見道。為法輪。八支正道無漏法故名法輪。梵王所轉故。云梵輪。故法輪梵輪。其體同也。

似世間輪故。光云。猶如世間聖王輪故。有速等五相。見道似彼。名法輪。寶云。正

理論云。謂聖王輪。旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪。行用速疾。見道亦爾。捨苦等境。取集等故。此則顯示見四聖諦。必不俱時。

如聖王輪。降未伏。鎮壓已伏。見道亦爾。能見未見。能斷未斷。已見斷者。無逆退故。如聖王輪。上下迴轉。見道亦爾。觀上苦已觀下苦故。由此見道。獨名法輪。

三降未伏故。惠云。降未伏。即八忍。鎮已伏。即七智。恆時鎮已伏故。無退也。

觀上苦等已觀下苦等。光寶同之。本義抄先觀云上。後觀名下。歟。或又見道位。實雖無先觀上界苦。後觀下界苦之義。欲例聖王輪。上下迴轉。且云觀上苦等已觀下苦等故。歟。以上。麟云。准觀行次第。先觀下苦。後觀上苦。今此義隨言便文。

見道有輪。較輶似世間輪。穀。公木反。車。輶。車。乃大。後。以八正道相配輪。較輶事。婆沙三師說在之。今說是第三師說也。謂正見者。慧也。思惟等資助惠。良以智惠向外取境。與輪

也。思惟等資助惠。良以智惠向外取境。與輪

輻相似。故說爲輻。今疏意。如輪輻依穀轉。正見等四。依戒轉故。爲輻爲言。正語等。戒衆行所依也。如依穀有輻。定能攝惠令不散。如輻攝輻令不散已。或師說。正念合定爲輻。念助定強故。此師說。依八正道。義云。始從正見乃至正定。此之八種通故名。離邪。正見。正思。惟禁中正見爲主。正思助之。正定。此之八種通故名。惟精進通於三學。四正勤。正念。正語。正業。正命。離瞋癡所起口業。爲正語。離瞋癡所起身業。爲正業。離貪所起身口二業。爲正命。第十七卷三邪在之。

答僑陳那等文 陳如十力迦業頌轉拔提摩界拘利五入。初轉法輪之時。得初果也。法華義疏云。僑陳如者。此云火器。是本性。從姓以立名也。阿若者。後得道時。加此名也。阿言無。若之言智。以悟無生智故。名阿若。

世尊已轉正法輪文 問。陳那等既自入見道。何云世尊轉法輪云云。答。陳那等雖入見道。此非自力。即依佛化。此是世尊他轉法輪之相也。實云。僑陳那等。見道生時。說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪本出世緣故。推在佛令所化。惠云。八支聖道名法輪。轉至他五人身。摧煩惱賊。名轉法輪文。問云何三轉十二行相文。實云。因明法輪。

答此苦聖諦文 光云。由此三轉。如其次第。初轉顯示見道。第二轉顯示修道。第三轉顯示無學道。毘婆師所說如是文。問。毘婆意。法輪限見道。何顯示修道無學云云。答。論文如是。今疏無失。付之論起問云。若爾。三轉十二

行相。非唯見道。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應即此三轉十二行相所有法門名爲法輪。可應正理文爲顯正義。顯毘婆沙之非歟。次出論正意。今疏。若依經部下釋是也。可知之。

解云於見道中文 此二箇釋者。婆沙七十九。解眼智明覺二師說也。光云。前解約見道後解通三道文。尋約見道師意。於見道具三轉義如何。答。見道有三根故。有三轉故。成十二也。文。義要章此意約三根人有三轉爲言。

十二行相者如苦諦文 正文云。此文狼藉也。若結前者。應言是名十二行。若生後者。應言言三轉十二行相者。然非重過文。集滅道諦名有三轉十二行相文。此集聖諦滅道亦爾。顯見道此集應永斷。此滅應作證。此道應修習。以上。此集已永斷。此滅已作證。此道已修習。已上無。

云知苦不云斷苦 惠云。問。如何不名斷苦。但知苦。答。凡斷苦者。但斷集因。即後苦果不生。不可斷此身。身即是苦也。文。又云。問。四諦下各有四行相。如何但說知苦等不說知空等。答。理合如是。苦等四。苦名不。名標之。既知是苦。即知是空等也。文。三周修曆四聖諦文。惠云。經部約三道證教聲。名法輪。以他人聞教得證道故。三周巡四諦。名十二行相文。

由此法門文 光云。由此三轉十二行相所有法門他相續身中令解義故。故名爲轉。約教法轉名爲轉也。或諸見修無學聖道。皆是法

輪。於所化生身中轉故。故名爲轉。約聖道法輪。名爲轉。已於僑陳那他相續身見道生時。已至轉初故。名已轉。理實三道皆名法輪。言見道名法輪。法輪初故。故從初立名。不依餘二文。麟云。言於他相續令解義故。名爲○

已上是經部釋。又論主自釋云。或諸聖道皆是法輪。所化生身中轉故。於他相續見道生時。已至轉初故。名已轉。准。前從經部。上下自有二釋。謂餘師及論主。餘師約教法。論主通諸道。今章中。合爲一也。然此章者。理實三道皆名法輪。唯言見道者。見道是法輪初故。從初立。自不依餘二。及言已者。謂已至轉初故也。文。

無色中無正聞故 光云。無色中無正聞故。離聞正教。必定無容入見道故。此辨無聞。又無色界不緣下欲界文。無色界於欲界具四遠事。第七卷可見之。永正六年己巳八月八日抄之畢。今日相當先師命日。滅罪生善離苦得樂而已。大法師 英憲

一校畢 天正十一潤正月九日講談之次以愚見加點了。乞後學糾其非矣。

①[世尊]—②③ ④苦+(事)⑤⑥ ⑦(知)+苦⑧⑨ ⑩名二共⑪ ⑫以下與書甲本無 ⑬以下與書乙本無

俱舍論頌疏抄卷第二十五

(頌疏論本第二十五)

如預流等有差別 惠云。預流有七生。及家

家那含。隨信法行。有一億七萬七千三百九

十人。第四無學亦有差別文

一者退法文 光云。謂遇小緣便退所得。非

思法等遇小緣退文

二者思法文 光云。謂懼退失所獲功德。以

刀扣頭。恒思自害文

寶云。正理論云。恒作是思。勿遇病等。便於

正念有所忘失。於加行中。數有慢緩。由此慢

緩。令我有退。由斯籌慮。起自害思。或由艱

辛。方退勝位文

三者護法文 光云。謂於所得恐退失。故喜

自防護文 寶云。正理論云。具有一類。恒於

時愛心解脫中。繫念現前專精護。彼作是念

言。我且未能修習練根達安住法。但於時愛

心解脫中。能不放逸。精勤防護文 如是種

類。名為護法文

四者安住法文 光云。離勝退緣。雖不自

防。亦能不退離勝加行。亦不增進。多住自位

故文 麟云。此性無進退二勝緣。即安住。遇

二勝緣。即或進或退文

六不動文 光云。不退動故彼中無退文

寶云。正理論云。謂有一類。根性殊勝。於行自

在。於斷煩惱隨煩惱中。得方便智。不為一切

隨順退法之所傾動文

此五總名時解脫文 光云。此五種總說名為

時愛心解脫。恒時愛護所證得法故。名時愛

及心解脫煩惱縛故。名解脫具斯二義。名時

愛心解脫文 又云。具足應言待時解脫。略

初縛言。但說時解脫文

時有六種文 光云。由此鈍根。要待勝時。方

能入定。言勝時者。謂待資具。資具有三。一好

衣。二好食。三好臥。無病處即是好處。等謂

等取得好說法及得好人。如是六種勝緣。合

時方能入定故文 麟云。好衣時乃至第六

亦須言時。章中略也文

後不動種性文 後意當頌後不時解脫後言

也 麟云。謂於六中。不動性最居後。故但言

其後。表是不動。此中無退故。名不動。貪等

盡故。名心解脫。不好衣等時故。名不時。故

論云。謂三摩地隨欲現前不縛時勝緣和合

時文

退法種性中是先有文 麟云。以退法性。最

是極下。無有先。非此性而後成也文

謂有先來是思法性文 光云。謂有先來學

位是思法姓。後至無學。亦是思法種姓。或有

先學位。是退法性。後至無學位。練根成思。如

思既爾。乃至不動。隨應當說文

但約容有建立此名文 問。約容有者。退法

非必定退。若遇退緣應退故。名退法云云而上

界無容退理。容有義不成。猶上界難有六性

乎 答。上界無退緣故。不退云然。非不動

性。猶是退法種性人故。上界有六性。退法名

約容有義 麟云。問。既無此四。如何言波

有六種姓。答。波雖不退。是此性人故。名退

等文

第三明性果退文 明種姓退果退也

釋曰不動種姓文 此一段分為二。初明性果

退。二明果退。中又二。初正明果退。二通伏

難可知之

不動種姓必無退理文 光云。六種性中。不

動種姓必無退姓及退果理文

退法等五皆有退果。思法等四或有性退

或有果退文 此且表置果退性退也。一從

雖俱有退然並非先言先。解釋云。至學無學

隨所成堅故。二道所成思法等四。非退性果

俱云也。思法等四。有學位。練根思法等性。

至無學位畢。無種姓退。又至無學位練根故。

學無學二道所成故。性果不退云也。先云。

果法等四有學位。練根不退種性。云先也。學

無學二道所成中。有學種性不退先故也。一

若於無學退法等性。此名非先。是容有退。

唯無學道所成故文非先云。退法先有學位

不練根。思等四種性唯至無學道時。思等

四種性。修練。一道所成故退法非先有學所

成。退果云也

頌言非先不攝退法也文 退法唯無學一道

所成。非先有學位為思等四種種性練根故。

不種非前句退法云也

學無學道所成堅固故文 麟云。謂二道資持

極堅牢故文 尋。有學位一切退歟 論云。

若諸有學先凡位中所住種姓。彼從此姓亦

無退理。世出世道所成堅故文

①(約)十隨②③④[非]一⑤退寶疏作法⑥中二必⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①此一段並次一段甲乙二本無之。傍註曰退法唯果 ②原本傍註曰退也 ③原本傍註曰思法ヨリ姓ト果トテ退也

此名非先文 古定。先有學位。思法等故。無學位。思法等。二道所成。非云也。以上古

以唯無學道所成故文 本義問。一道所成。思法種性阿羅漢。退住學位時。必退思法種性。答。一道所成思法種性阿羅漢者。退法種性人。證阿羅漢果。果後修練根。作思法種性之類也。而今此人起煩惱。退阿羅漢果。還住學位時。不退思法種性者。先在學位。為退法種性。還退住學位之時。為思法種性者。是勝進非退故。付應是進非退之過。必退思法種性云也。光云。先時學位。是退種性。今退住學思等四性。得勝種姓故。應是進非退文。以上本

義抄
唯先退法有退果義文 二道所成不退。名先。一道所成退名非先。而退法先。有退果義。為簡此亂。謂退法退非先故非退。性是退故退也。非先言不攝退法。麟云。退法性雖必先。有。而亦退果故。非先言。但望思等。不論退法也。文

依薩婆多宗文 出異說也。古抄云。義章抄物乘戒上人四果退不退事。集道藏疏光師圓暉等釋。訶梨跋摩四果不退也。二薩婆多。初果不退後三果有退也。三初果第四果不退。中間二果有退。同之。第四果不退前三果退。同之。頤疏意云。中間二果。次第證人。有亦退義。超越人。定不退之也。超越二三果人。雖不退先所得果。退後不得也。超越斯陀。退後二果。超那含。退第四果

等也。不退前所得故。定不退初果也。以上

唯預流果畢定無退文 論見惑不退修惑退多義在之。寶云。第二釋見惑不退。前由惑所緣無事有事斷有退不退別。此釋由所知境理事不同退不退別文。古定云。四諦理審實不虛者故。聖慧以見定證之故。更無退也。修道惑迷事故。事淨虛物定。事無之。先惑斷。又別事法。定何。取定。事無之故。退也。所詮迷事。惑。事。不定故。不退也。以上

若依大眾部文 麟云。以預流煩惱惑未盡聖解未滿故。所以退。羅漢煩惱惑已盡。聖解已滿。無有退文。古定。此師意。前三果皆有退云。歟。依煩惱未盡聖慧未滿由故。以上

依經部宗文 惠云。經部說。初後聖道所證不退。中間二果。若無漏證。亦不退。有漏道證。即許退也。光云。論主意明經部故。言彼說應理文

約現法樂住有退不退文 古定。現法樂住者。遊觀。智品自在。故。此作。遊也。現法樂。住。退。不。作。退。法也。以上。光云。經部會釋。雖有經言。佛告慶喜。我說利養等亦障阿羅漢。雖有此言。而不說退阿羅漢果無漏法。但說退失現法樂住有漏諸定文。義章述成實意云。所有聖德一切不。退。得有退者。但退禪定。此退有漏定。不退無漏定也。

退此靜慮名為退法文 光云。然由利養等擾亂過失故。有於所得現法樂住退失自在不成。故此退自在。謂諸鈍根。若利根於現法

樂。則無退失。於所得現法樂住有退故名第一退法。無退故名第六不退法文

思此靜慮文 古定云。思此靜慮失。名思法。無思名不思法。即第六不動也。餘准之。以上。安住靜慮名安住法文。光云。問。第六不退。亦名不動。第四安住。但三義相似。何差別耶。非練根得至三種差別者。經部答。不退是本性得非由練根。若練根得名為不動。此二所起有漏功德殊勝等至。遇緣不退安住。但於已住有漏諸勝德中。能無退失。不能更引餘勝有漏諸功德生。後復引生。從彼可退。是三差別

有學與異生種姓有六文 光云。由先凡位有六種故。有學有六。由先有學有六種故。應果有六。見道速疾無起加行。餘位得起。能修練根。唯於信解。異生位中。能修練根。如無學位文。又云。婆沙第七云。順解脫分。亦有六種。謂退種姓乃至不動種性文

論云如契經說文 光云。依經問起。如契經說。我說。由斯所證四種根本靜慮增上心所住。現前法樂。隨一現行。餘名有退。所得不動。而言無退。如何不動法現法樂住文

四種增上心所文 四種四根本靜慮也。光云。心所謂定。或。勝心所。故婆沙八十一云。如契經說。有四種增上心所現法樂住。問。何故名為增上心所。答。此心所即三摩地。無三摩地具大勢力。有大功用能成大事。能如根本四靜慮者故。此獨名增上心所文

二未得退文 尋云。未得退者。名自種姓功

德未得之歟。爲當指勝種性功德歟。答。自種姓功德未得之名未得退。亦指勝種姓功德名未得退也。以上

利謂不動羅漢文。光云。利不動阿羅漢獨覺於三退內。有後受用中未得退。亦於勝已不共佛法殊勝功德猶未得故文。

約受用退非餘二退文。麟云。問。既言利根羅漢有中後二退。今何故唯約受用一退通此難耶。答。泛明不動羅漢通望一切有未得退。今既言已得四種心所故無未得退。但不可四種頓現前。故受用退文。

既許退果。爲更生不。又退果畢命終更受生歟云也。

一諸住果時所作事。退時作不。又果退畢。惡事等。作歟云也。慚愧增故不作惡事等業答畢。

一切果退須臾必得文。光問。退果不命終。何故退向即起有命終。答。如婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨會得道二得未曾得道。證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。退果時若未還得。無命終。向中不爾故。退彼時雖未還得。有命終義文。惠云。正理論說。不淨觀無貪爲體。從此入聖有退持息念入聖。無癡爲體。無退無癡即是慧故。又三洲有退有退緣故。六欲天無退闕緣故。又樂定退樂慧不定文。若命終者。修梵行果。應非安穩可委信處。若退畢命終。既梵行已立果成畢。至安穩處。備應供海給。若命終畢。如此德難信也云云。又住果位文。光云。釋下兩句文。

猶如初得阿羅漢果文。光云。正理論云。然無學位修練根時。道數所修。如數有頂。若有學位修練根時。道數所修。如上界。見所斷。由彼但與隣得果時道相似故。

學一者文。本義抄。問。有學練根。世出世二道所成也。尤可有久習義。何不用九無間九解脫道耶。答。證得聖果種姓決定之後。障根無知。久障勝種姓。鈍根種姓久串習難轉故。用九無間九解脫道爲有學練根。雖世出世二道所成。凡位種姓。是未決定。不同聖位種姓學。無學道二聖所成久串習。故用一無間二解脫道云也。難云。退法種姓無學聖者。修練根作思法。重修練根作護法之時。彼思法是一道所成。無有久習義。不可用九無間九解脫耶。答。退法種姓無學聖者。修練根作思法。重修練根作護法之時。彼思法雖一道所成。護法種姓之障。退法之時成就之思法之時成就之。故此障是久習之源也。成就此障故。彼思法種姓可有久習義也。習久習者。指鈍根種姓歟。爲常云能障無知歟。答。久習者。指鈍根種姓也。但久習能障無知故。鈍根種姓者。久習義也。故久習之源。亦由能障無知故。久習之義邊可有數。問。練根委意如何。麟云。又正理云。以何等故名爲練根。答。調練諸根令增長故。謂道力故。令根相練。捨下得中。捨中得上。漸漸增勝。名爲練根。故練根名。目轉根義。實所引同之尋。轉思等成護云成利乎。惠云。問。轉思等成護。如何所成利。答。無知多品。未能總除

故。不成利。但是轉彼劣性。成就利根。名轉根。不是捨劣別得利根也文。

無漏者文。光云。此據無間及解脫道言。唯無漏若據加行。通有漏無漏文。麟云。此明聖者故。唯無漏。若凡轉根。理應有漏文。明眼抄。問。中間二果以有漏道證之聖者。何以有漏不練根耶。答。不染無知難斷歟。斷惑道以用有漏故得果。其轉根者。正爲轉無漏根故。有漏不能證之以上明。

依人三者文。光云。唯於三洲怖畏退故。修練根。北洲惡趣無聖道故。除天趣中。雖有聖道。而無退故。不修練根文。

天趣中無文。本義抄。問。設雖天中無退。既有六種姓差別。何不修練根乎。是以二道所成思法等。聖者雖無退失。亦修練根。見相例可同之。答。修練根事。恐退失故也。六欲天中。都無有退故。不修練根。尤有其謂哉。但於例難者。彼有學位一道所成之時。容有退故。異六天中都無有退。故修練根也。以上本。

或抄云。二道所成思法種姓。雖無退失。居人趣退處故。修練根。天趣非退處故。不修練根以上。

依地門也文。惠云。初二果依未至地。第三果依六地。初二果轉根與得果地必同。後二果或同或異也文。

夫轉根者文。光云。若住果轉根。即捨果得果。若住勝果道轉根。捨果及向所得唯果。由斯不定故。說容言心唯欣果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果。向住果轉根者。

成護。如何所成利。答。無知多品。未能總除

①(既許一畢)五十五字一②③ ④光十(云)⑤⑥ ⑦(起)一⑧⑨ ⑩(三)十證⑪⑫ ⑬(若命云云)五十字一⑭⑮ ⑯(如)一⑰ ⑱見十(道)⑲⑳ ㉑之時二云得㉒ ㉓百二釋㉔* ㉕歟十(已上本義抄)㉖ ㉗相二訓㉘ ㉙之二畢㉚ ㉛明十(眼抄)㉜㉝ ㉞之二耶㉟ ㊱(無)一㊲

捨前劣果。勝果。替所得也。向道轉根者。前劣果。向共捨之。所得唯果也。果所欣故。必替所得。持之。向替不替。持後起勝果道歟。

一名不退文。論云。非練根得。名為不退文。

本義抄。問。此是本來第六種姓類歟。答。異生位。種未定故。不可有本來第六種姓類也。但於非練根得之論文者。非無學位。始得不動故。云爾也。全非云有本來第六種姓類以上。由下下等九品根異文。下下退法下中思法下上議法中下安住中中堪達中上不動上下不退上中獨覺上七大覺。

◎大文第二明七聖人。實云。大文第二。明攝諸聖文。

依加行異立初二聖文。古定云。見道速疾道故時促見道。不判利鈍。約煩等加行判利鈍也。信他語自見聖教行等。加行位事也。修道容預時分長故。約其位判利鈍也。以上。本義抄。問。聲聞阿羅漢可有九根不同乎。答。可有九根不同也。所謂前九種姓。為前五品根。於第六種姓中。無學位轉根。作不動種姓。為第六品根。有學位轉根。作第六種姓。至無學位。為第七品根。始得不動種姓。趣為上下者。即此類也。自異生位。為第六種姓。至無學位。為第八品根。本得不動種姓。所起為之中者。即此類也。波羅蜜多聲聞為上品根故。於聲聞阿羅漢中。可有九根不同也。

依根不同立次二種文。實云。明修道二人。鈍信根增。名信解利慧。根立見至名文。

事體唯六文。尋。身證慧俱者。何攝乎。光云。七中身證。即是六中信解見至二種所攝。有名無事。七中慧俱。皆通六中時。者不時攝。實云。身證即是信解見至。慧解脫俱。解脫即是時解脫不動也。文。

學無學位。各由幾因於等位中文。五下分結。身欲貪。光云。依經問起。學無學位。各由幾因。於等是學位。等是無學位中。獨稱為滿文。

等位者。不還果位中無學位中等云云。夫得滅定。必是不還故。准此釋。無得定根。滿非果滿。又無得定。滿非根果滿也。故唯有五類。無二類。可思之。俱舍立分滿全滿。正理不立分滿。破俱舍也。光云。正理論意。要具三因。方稱為滿。隨有所闕。皆不名為滿。破俱舍云。此不可依。如何有學於諸有學勝功德中。獨不具語。而計名滿。俱舍救云。滿有二種。一者具滿。謂具三因。獨稱為滿。二者分滿。謂於三因得二。越一。約分名滿。於義無違文。

答謂涅槃路文。實云。有兩釋。釋道義。道是路之別名。趣涅槃路。名之為乘。是所依運動之義。有所追求。必依於道。依此四道求涅槃故。初解所乘義。所遊。次解所依義。尋。所乘猶是所依義也。依路往涅槃城故。若爾者。兩釋差異如何。答。初釋道直為路。往涅槃路也。次解為求涅槃。求心為所依。問。加行無間趣向涅槃故。可為道。解脫已至。勝進已過。如何為涅槃路乎。論有三釋。實云。第一釋。與加行等道類同故。第二釋。前前後後。

皆是道義。第三釋。解脫。勝進趣無餘故。文。第二明四通行文。光云。通謂通達。行謂行迹。能正通達名通。趣向涅槃名行文。一苦遲通行文。惠云。遲速目人。通行目法。依主釋。若總目法。即持業釋也。文。

道依四根本靜慮文。道加行。無間解脫勝進也。

十八禪支文。二十八卷頌云。靜慮初五支。尋伺喜樂定。第二有四支。內淨喜樂定。第三具五支。捨念慧樂定。第四有四支。捨念中受。定初二靜慮樂者。輕安樂也。非樂受樂。內淨信心所也。中受捨受也。無色未至中間無支功德。非止觀均等之地故。

任運轉故名之為樂。非樂受。麟云。此謂不辛名樂。非樂受也。如第四禪。無樂受。亦名樂通行。無色中無苦受。名苦通行文。尋。任運轉名樂。艱辛轉云苦。意如何。實云。通是道別名。不多艱辛任運轉故。釋樂名也。正理論云。任運轉故。如乘船筏。氏○艱辛轉者。如依陸路乘馬等行文。惠云。不艱辛任運轉。釋樂名也。艱辛轉。名苦。非道名苦通行。唯是無漏道。不說有漏道。色界以五蘊為體。無色四蘊為體。文。

行稽遲故。稽留淹滯義也。問。用苦通行。樂通行貌如何。答。有學。無學聖者。修練根時。未至中間。為無間道。初靜慮根本地。為解脫道類者。是用苦遲樂速二通行。作所作事之類也。但此類有無論義也。用樂遲苦速二通行。作所作事類。婆沙論出之。可見本義抄。

◎種十(姓)◎◎此一段之文乙本次次段之次在之◎以下本義抄之文甲本無之◎應二起◎◎之二上◎◎也十(已上本)◎◎根十(增)◎◎◎者一◎◎◎餘一◎◎◎氏一◎◎◎作一◎◎

四念住文 第二十三卷初在之

四正斷文 光云。言四種者。一已生惡方便

令斷。二未生惡法遮令不生。三未生善方便

令生。四已生善法修令增廣。故婆沙云。斷○

答。以初為名故。無有失。或此四種皆有斷義。

謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時。

斷無知故。暫斷永斷。俱名斷文。惠云。問。欲

界有惡。可具四正斷。上二界無惡。如何有四

正斷答。雖無惡法。有彼功德。又彼無所治。

有能治道。故無色有遠分及持對治。若爾。

有學有染。可具有四。無學無染。如何有四。答。

念能得定故。○言慧定者。觀察下過。知上勝

益。名之為慧文。合光釋可思之。若是當第

二釋歟。私云。四神足以定為體性。俱有相應

法中。欲等四種資益定勝故。為名顯四種差

別。神者。定所生靈妙德。則變化等事也。神依

定生。指定為足。神之足也。光初釋。約同時欲

等釋之。大意約加行位釋。欲等名。可見之。又

有餘師意。定即為神。欲等四種為足。欲等四

種定所依故。惠云。欲勤等四與定相應。與

神為足。有餘師說。神即是定。欲等四與定為

足。舉果就因名神足也。文

品法。通是覺分齊。是覺支。何故此七偏名

覺支。七覺修道隣無學。以此近果為因相顯

故。偏對覺說支說分文。寶云。問。何故此七

名覺支耶。答。覺謂究竟。即盡無生智。或如

實。是即無漏慧。七為彼分故。名為支文。准此

釋。覺者聖慧。或如實覺支者因義歟。支別義歟。

此實釋難知。舉盡無生之果故。若為因義歟。

第二章。所以為因義者。支者支分義。即未滿也。

果者已滿。故以支為因義歟。此七種齊為覺

果為因故。云七等覺支。如總名菩提分法

章云。所言支者。名兼胡漢。胡語名支。此翻名

因支。尋。七種中。擇法覺支。既是聖慧也。何

立支因名耶。法門章云。問。若爾。擇法不可

支。何共名支分。答。並是因而非果體。故共名

覺支也。文。義章初釋意。覺即擇法覺支。正

是慧也。今七種總云覺。且從主餘念等同云

覺。言此時支別義也。擇法謂簡擇則慧也。

精進策勵。以大善地勤為體。勤能令心勇押

為性。喜心欣悅。勤修有勇。輕安行捨。又此

大善地中二種也。輕安輕利安適捨離治掉

令心平等。輕安治憒沈。捨治掉舉。定慧障此

二能治。念定易知。慧能開始故。以擇法為初

歟

八。正道支文。義章云。言八正者。始從正見

乃至正定此也。八種通故名道。離邪曰正。問

曰。向前七覺等行。皆所名正。此獨云之。龍

樹釋言。行道入法。懼入邪中。故須論正。又此

八道入聖之始。離邪之初。辨正義顯。故偏云

正。正思惟。以尋為體。光云。菩提分中。為

正。正思惟。以尋為體。光云。菩提分中。為

正。正思惟。以尋為體。光云。菩提分中。為

正。正思惟。以尋為體。光云。菩提分中。為

正。正思惟。以尋為體。光云。菩提分中。為

①能十(斷)②(已上)十論③怖二怖? ④下十(過)? ⑤(以)十為⑥(道)十品⑦是二覺⑧(悅)一⑨正二

策正見立正思惟爲菩提分。何行相細策正見中。爲尋獲損文。離瞋癡所起口業。爲正語。離瞋癡所起身業。爲正業。離貪所起身口二業。名正命也。付之間三十七法次第生起如何。大論十九云。三十七品。是初欲入道時名字。如行者到師所聽道法時。先用念持是法。是時名念處。已從法中求果故。精進行是時名正勤。多精進故。心散亂攝心調柔故。名如意足。心調柔已生五根。○是五根增長。能遮煩惱。如火樹力能遮水。是五根增長時。能轉入深法。是名爲力。得力已分別道法。有三分。擇除覺精進覺喜覺。此三法行道時。若心沒能令起。念覺定覺捨覺。此三法。若行道時。心動散。能攝令定。念覺在二處。能集善法。能遮惡法。○無學實覺此七事能到故。名爲分。得是法安穩。具已。欲入涅槃無爲城故。行是諸法。是時名爲道文。止觀云安穩道中行。名八正道文。

菩提此云覺文。麟云。西域常言。覺有二。一如睡覺二覺知。故章中。無明睡眠皆永斷故。即是初義文。

論實體唯十文。光云。問。何故七十五法中。立此十法爲覺分。餘不立耶。解云。若順淨偏強立爲覺分。餘非順淨勝故。皆非立文。念定慧立覺分由事。寶云。問。大地法中。何故但立念定慧爲覺分。答。念定慧三。順清淨品。勢用增上。亦分法亦復如是。故攝此三文光同之。勤信行捨輕安立覺分由事。光云。問。大善地法中。何故但立信精進輕安捨

四種爲菩提分法耶。答。由此四種順菩提勝故。偏立爲菩提分法。謂趣菩提信爲上首。將起衆行信爲初基。故立信爲菩提分法。精進遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提故。亦立爲菩提分法。輕安調適對治憊沈助觀品勝。行捨平等對治掉舉。助止品勝。菩提分法中止觀爲主。故俱立爲菩提分。慚愧等六。散善品中。勢用雖勝。而於定善。勢用微劣故。不立爲菩提分法。以菩提分定善攝故。寶同之喜。光云。受於雜染清淨品中。勢用俱勝故。亦立爲菩提分法。有餘師說。受於離染勢用雖勝。而於淨品。作饒益事。如辦茶羅。雖鄙劣。而與豪族作饒益事。亦立爲菩提分法。想思觸欲。於離染品。勢用偏增故。不立爲菩提分法。於假想觀勝解偏增。菩提分法順真實觀。是故勝解非彼所攝。○問。何故三受皆通無漏。唯立喜爲菩提分法。答。復次菩提分法。行相猛利。樂捨遲鈍故。俱不立文。戒。

寶云。問。何故一切色中。唯無表色有立覺分。非餘色耶。答。正語業命。隨順聖道。勢用偏增。故立覺分。餘色不爾文。尋。光云。問。何故尋伺俱通無漏。唯立尋爲菩提分法。答。菩提分法行相猛利。伺用微劣。是故不立。復次伺爲尋所覆損故。於策正見。尋用偏增故。伺不立菩提分法。以上光寶釋婆沙。正理見。

毘婆沙師說文。光云。婆沙九十五。有三說。兩說同此論。復有一說。正語業外有正命故。若說有三。即有十二。然無評家。雖復開合不同。並戒爲體文。寶云。婆沙九十五。有三說。

一說同此論文。今論實體唯十云義。論主所存也。實體十一云義。是毘婆沙師說。非論主所存。故寶師意。婆沙論有三師說中。實體唯十云一師說。同今論云也。光師意。今論現文舉云唯十。云十一之二說故。釋兩說同此論也。故邊邊義歟。以上本。

名無別屬。文。念住等三隨增上義說云云。文。光四念住。四正斷。四神足。三品善根。若據相應及俱有法。以出體性。體實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根。以出體性。如次應說念住爲慧正斷爲勤。神足爲定文。

答薩婆多釋文。二十三卷云。謂由念力。令慧住境。或由慧力令念住境。故名念住文。如實見者能明記故。麟云。實見是慧。明記是念。既因實見方能。名明記。故知。因慧令念住境文。

或名正勝文。出正斷之異名也。論文見。遮三業惡非。勤修三業善根。此四種最勝故。云正勝。答神謂神變靈妙德也。文。麟云。謂現諸變化等事。爲妙德也。尋。定名足意如何。答。依定成神通靈妙德。如依足成運用自在之義。如云千里行起足下。

照了身等四境文。身受心法四境也。頂位中文。寶云。正理論云。謂此位中。能制心識。趣不退位。終不。匿乏信等善根。定用勝故。文。

且煥位中文。寶云。正理論云。謂此位中。見

念二除(●)●, 甲乙二本傍註曰經安也。●具十(足)●● (復次菩提分法)一● (云)一● 文十(意云四念住有四法何唯云慧不層餘哉餘四正勤四神足同之)●● 光十(云)●● (名)一● 二遺●

生死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進不墜
生速趣涅槃勤用勝故文

初業者文 三寶位也 七加行最初向菩提
初故云初業業業行也

能審照了身等四境文 照了身受心法四
境修習非常空非我行相慧用勝故云

念住增也 實云正理云此位中為息競由
念勢力於身等境自相共相能審了知壞

二種愚慧用勝文

能證異品文 麟云此決擇望前順解脫分
為異品文

世第一位非世惑法文 世間第一法故為世
惑不所屈伏也 實云正理論云謂此位中

不為煩惱之所屈伏力義勝故雖忍位中容
如是然非決定是故不說或此位中為一切

餘異生法之中所屈伏故於此位力義偏增
文

得增上義文 第三卷頌疏云信等八根淨
增上者謂清淨法隨生長故文

及修見道位者文 問修道見道次第如何
光云契經中隨數增說先七後八非修

次第若據修次第先八後七文 七覺八道
此增數也

速疾而轉通行勝故文 八正道喻世間輪
二三四速疾行故見道又似輪旋轉不息通行

者往趣義歟 光云見道位中十五刹那速
疾而轉通行勝故說道支文 實云見道位

中二義最勝謂見道位聖慧初生如實尋求
諸理勝故又於此位不起期心能速疾行往

趣勝故文

直往涅槃城文 八正道到涅槃城本路也
實云若欲求出生死海者可依過去諸佛本

路速行出者當勤修習八聖道支以此故亦
通修道文

幾通有漏幾無漏耶文 幾無漏者限無漏
歟

七覺八道唯無漏文 實云正理論云一切
覺分皆助菩提唯此獨覺支名者以最隣近

菩提果故由此理趣證七覺支應知但依治
有頂說此為上首類治下地唯於無漏立覺

支名若不許然寧不通二〇見道位中八
道支勝故此一向無漏性攝雖正見等亦有

漏然後不得正道支名文 八正道支通有漏
聖位所起有漏道品支道支名也一向無漏者

增位并覺支後道支也覺支限無漏本義抄起
此四念皆通文 聖位所修四念等通無漏

也

依初靜慮具三十七文 婆沙論云以四念住
所緣各別故尚無有二俱時現前況有三四

文 麟云正理論云初根本定雖容有三
七然實三十四解云謂四念住必不並生以

一慧分四念住故文 惠云約前後位共有
三十七一念中即不共具以四念住等定不

俱時餘容俱時有也文

除善根故〇猶疑慮故文 近分八捨淨之定
故除善根云謂與下地相隣恐為下法所染

亂也文

彼除尋故文 二禪已下無尋無伺地故也
三四中除二文 第三靜慮心悅安靜離喜貪

故樂受無喜第四靜慮捨受又無喜中間
除戒三支文 麟云謂正語業命三。是色法

故云無色界無此三支然與有頂別說者有
頂無無漏全無七覺及八道支此三地中有

無漏故有七覺支及餘道支也文

第四明證淨文 實云舊云四不壞淨文 義

章云四名是何一佛不壞淨二法不壞淨三
僧不壞淨四戒不壞淨佛不壞者於佛所得

真實法中自證小分仰賴佛德知其殊名
佛不壞淨文

論云覺分轉將必能證淨文 麟云轉之言
起起之言生謂根力等覺分生時必能獲得

四證淨也或從根力轉入證淨故文 惠云從
念住至無生智名轉文

一於佛證淨文 光云由證諦理於佛起信
名佛證淨法僧准見聖人所愛慕戒故名聖

戒其戒體淨淨依證起故亦名證淨前三
信所緣故置於言第四依證故無於字云云

惠云於是境第四聖戒是自內證不言於
文 問三寶體何 光云婆沙一百三云此

中佛者謂佛身中諸無學法緣彼無漏信名
佛證淨此中法者謂獨覺身中三無漏根等

學無學法菩薩身中二無漏根等諸學及苦
集滅三諦緣彼無漏信名法證淨此中僧者

謂聲聞身中學無學法緣彼無漏信名僧證
淨諸無漏戒名戒證淨自性淨故依證起故

亦名證淨文 無漏戒者道俱戒也 實云
法者無我理等〇唯上信法不緣教也文

●勝十(故)? ●原本甲本傳註曰三無漏根 ●[及修見道位者文]一〇 ●增二頌 ●趣十(二十五) ●下二上〇 ●殊十(勝) ●

見苦集滅

所證三諦理 法實緣彼
慧相應信 法證淨
能緣慧相應道共無表
戒證淨

見道

現行 緣道 慧相應
信 法證淨
能緣慧相應道共無
表 戒證淨
未來修緣佛無學法
信 佛證淨
未來修緣聲聞無學
法信 僧證淨

此所信法也 文 光云 信法略有二種 一別
二總 總通四諦

皆是法故 別唯苦集滅三諦全 道諦小
分 謂菩薩道 即菩薩身中學法及獨覺道
即獨覺身中學無學法皆是法攝 文

菩薩道乃獨覺道 文 麟云 一世界中唯有
一佛故 言菩薩獨一 即王宮生二十四心
菩薩也 文

光云 獨覺據麟角喻 文 麟云 獨覺約麟喻
不取部行文 問光云 部行獨覺所得有為
無漏法 借實攝歟 答 一義云 於部行中 先
聲聞別種姓相分 先聲聞 專容有事和之類
也 而於無佛世 雖無說戒羯磨等事和之義
有和故 僧者 以事和為本 故 立有事和
之類 自無事和之時 由有理和故 成僧衆
此是僧實攝也 別種姓 自本無有事和之義
亦闕理和之義 故不成僧衆 故彼所得有為
無漏法 不為僧實體 法實攝歟 以上本
聖所受戒 文 此是論長行文也 論云 聖所

●愛戒與現觀俱故 文

●惠云 受以信為體 十五心中皆有戒 名
一切時文 麟云 聖所受戒與現觀俱者
即無漏道俱戒也 文

解云 此明法戒通見四諦也 文 惠云 受以
信為體 十五心中皆有戒 名一切時文 問
解云者 解上聖所受戒論文歟 若爾者 唯應
云明戒通四諦 何云法戒乎 答 聖所受戒等
文 釋法 僧三諦念等頌下在之 長行云 爾
●所信法 皆得法證淨者 明法證淨四諦
聖所受戒 無不同得者 明戒證淨通四諦
實記 爾見今疏 法證淨通四諦 頌文分明故
引加聖所受戒等長行文 明法戒通見四諦
為言解云者 引長行文故 指此文 置解之言
法戒通見四諦文 意及法謂三諦全頌文也
由所信別故名有四文 麟云 此言總而且
略 謂由所信別分信成三 并戒成四 非即信
別成四種也 文

證四諦理故 文 麟云 謂如實覺知四諦理
故 故名為證 文
正信三寶及妙尸羅故 文 麟云 謂信三寶
及得尸羅 非謂及言 顯信於戒 故下釋言由
信心淨故發聖戒 乃至要具前信 此戒現前
等故 文
由證得淨 文 麟云 前三證得淨信 後一證
得淨戒 並是證淨 文
此四次第者 文 論云 如出觀時現起次第
說觀內次第 如是如出時現起次第 謂出
觀位 先信世尊是聖等覺 次於正法毘奈耶

中 信是善說後信聖僧 文
學位成就八支 文 麟云 即正見等八道支也
文

尚有餘縛無解脫支 文 麟云 謂如多繩縛
雖解多縛 唯有一縛 不名解脫 文 惠云 正
智與解脫俱時 無正智時 解脫亦無也 文

謂無學勝解 文 麟云 即通大地中勝解為體
文 古定云 三界惑盡 時 既惑盡 畢
思決定 心 勝解心所也 勝解者 決定心
所故 無學位已脫諸煩惱縛 立勝解支 復能
起彼盡智 無生智 二了解脫智 正智支 立
也 以上 麟云 論云 非離小縛可名脫者 非無
解脫體 可立解脫智 無學已脫諸煩惱縛 復
能起二了解脫智 由二顯了 可立二支 解云
二了解脫智 即盡 無生 由正解 正智 二相顯
了故 立支名 文 以上

名為解脫 文 麟云 即擇滅為體 文
以立支名屬有為 文 麟云 既言其支 明顯
有為不通無為 以無為非支 八道支 七覺
支 皆約心所 無名無為也 古定云 無為無
作用物故 證 證 可云無之 故無支
義也 以上
心解脫及慧解脫 文 義章云 如涅槃經說
斷除一切貪瞋癡等 得心解脫 一切所知無
障礙故 得慧解脫 文 准此釋 於阿羅漢 斷
染污無知 云心解脫 斷不染無知 云慧解脫
歟
五分法身中 戒定慧解脫 解脫知見 此云
無漏五蘊也 義章云 防禁名戒 戒有三種

①皆是乃至也 文 六行依甲乙二本補之 ②云二意 ③立二意 ④愛二受 ⑤愛戒乃至也 文 四行依甲乙二本補之 ⑥麟云 矣
十九字 ⑦惠云 文 十九字 ⑧信二謂 ⑨所 ⑩正 十等

別解定道也。息亂住緣。目之爲定。定有二種。一者事定。謂世八禪。事中安心。息除事亂故。名事定。二者理定。三三昧等。理中安心。息除性亂故。名理定。取性遠理。名爲性亂。觀達名慧。心體自性無闇。爲慧。解脫有二。一有爲解脫。無漏聖道。免絕羂縛。二無爲解脫。滅諦涅槃。離衆縛。解脫知見者。知已出果。名解脫知見。解脫知見有二。一自知解脫。於已所得覺了分明。二知他解脫。知三乘人一切所得云云。取意抄之。

初無學心於未來正生時文。初言簡後。無學簡有學。心言攝心所。正生時簡未來中餘未生也。光意。

從煩惱障正得解脫文。意隨惑去解脫云意也。麟云。煩惱得是其障體故。論云。由彼能遮此心生故。光云。謂煩惱得。由彼惑得能遮無學初心生故。說名障。金剛喻定。於現在世正滅位中。彼煩惱得不至生相者。名爲正斷。由正斷故。不能爲障。初無學心。便至生相。於正生位。正得解脫。非惑得俱。名正解脫。金剛喻定。流至過去已滅位中。彼煩惱得。名爲已斷。初無學心。至現在。已生位中。名已解脫文。

無爲說三界者文。寶云。釋經中三界。即是前二解脫中無爲解脫。體一無爲。就三義別立三名也。○何緣三界如是差別。謂有漏法。總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二順繫染法。故斷此三。所證無爲。如次名爲斷等三界。述曰。言結。通

一果等貪自性斷貪。自性斷貪等無爲。名爲離界。餘八結法。自性斷。瞋等無爲斷界。自餘法上緣縛斷時。名爲餘界。即此九。瞋及一果。等望他即是滅。望自即離。斷色不染法。一向是滅。非總定別故云假也。今詳。正理俱不盡理。此之三體各不相交雜。染法。一向約自即八。瞋名斷貪名離也。餘法無一向名滅。此釋三別於理爲勝。若不爾。即三雜亂文。

餘瞋等八結文。九結者。愛。瞋。志。瞋。慢。瞋。無明。瞋。見。瞋。見。取。瞋。疑。瞋。嫉。瞋。慳。瞋。離。愛。結。離界也。離慧等八。斷界也。上釋云。恚。嫉。慳。離。欲。界。繫。餘通三界文。

相對廣狹有殊文。寶云。厭通斷惑不斷惑。廣唯緣苦集。是狹。離通四諦。是廣。唯是斷惑故。陳也文。

即是先離欲染後入見道苦集法忍也文。先離欲染人。見道時見惑已斷故。唯爲觀諦理。起法智也。

有厭非離。○智是見道苦集法智文。正文云。應云苦集智或苦集法類智。而何但言苦集法智耶。以上。

永正六己巳八月十九日抄之畢

大法師英憲

一離界斷界滅界事。神云。言離界者。謂但離貪能緣縛。所縛法得解脫擇滅。言斷界者。謂餘八。瞋斷能緣縛。所縛法得解脫擇滅。言滅界者。謂滅所餘貪等九。瞋隨眠所隨增事。離能緣九結時。所緣縛事體。得解脫擇滅。以

此三界皆是擇滅故。經說三界即無爲解脫文。

又云。如一極微上離貪結義邊。名爲離界。斷餘八。瞋義邊。名爲斷界。滅所見事體邊。名爲滅界。尋云。貪爲一。八瞋爲一意如何。神云。有漏法總略有三。一八瞋能縛而非能染。以非。愛染故。二者愛瞋能繫亦是能染。三者體非能繫亦非能染。謂順繫染法。斷此三法所證無爲。如次假名斷等三界文。

①(言解脫者免縛)十解②② ③流二依② ④[自性斷貪]一⑤② ⑥瞋二結⑦②* ⑧[染]一② ⑨瞋二結⑩②下同 ⑪瞋二結⑫②下同 ⑬(一)一⑭ ⑮傍註云貪愛也 ⑯(別)十立⑰② ⑱(三)一⑲ ⑳甲本集書云。時寬永三年八月二十二日書功訖圓宗院憲祐

俱舍論頌疏抄卷第二十六

(頌疏論本第二十六)

●決斷名智文 惠云釋疏文分二。一釋名。二

分文解釋。來意第一卷讓歎。問決斷名智意如何。寶云惠。出曾見決斷名智。或求見所見境意樂止息加行奢綏。說名為智。惠云。智惠見忍同體義別。決斷名智簡釋稱惠。推求名見信可是忍。私云。決斷名智者。於境印地決定斷疑慮名智為言。

論云前品初說諸忍諸智文。麟云言於前品

初說諸忍智。即賢聖品中。於見道位說八忍

八智也。於後復說正見正智者。品後八正道

中說正見。十無學支中說正智也。文

為有忍非智耶。麟云。上約有忍智為問。

下約智見為問。如此等四名異體同。故為問

起文

聖惠忍非智文 光云。惠有二種。一者有漏。

二者無漏。唯無漏惠立以聖名。以能如實正

觀四諦。故名為聖。有漏之惠雖亦觀諦不分

明。故不名為聖。惠云。聖惠忍隨四加行忍

言聖惠忍。忍種類事 光云。泛言諸忍略

有四種。若忍辱名忍。即無瞋恚名為忍。耐害

若安受苦忍名為忍。即精進名為忍。若忍許

名為忍。即信名忍。若觀察法忍名為忍。即惠

名為忍。此中言忍以惠為性文

與疑得俱未成決斷文 光云。決斷名智。疑

是猶預。自性相違。八忍起時。與自所斷疑得

正俱。爾時正斷。敵對相違。未已斷故。非決斷

故不名智文 義章云。見解安理名忍。所斷

惑得猶與心俱。心俱得中有其疑得。帶疑不

決故不名智文 問。如先離欲者。四法忍位

自疑已斷。可名智耶。光云。先離欲四法忍位

自疑已斷。是疑得俱忍流類故。故非智文

又云。向疑障決斷。忍與疑得俱忍。即不名智

無明障推度。忍與癡得俱忍。應不名見。答疑

有相應無明。助疑得有力能達忍。獨頭無明

無惑助。忍與彼得俱可說名為見。若言亦有

相應無明。今言助者據別剎那文 續本義抄

云。於若言亦有相應無明等釋者。雖有學者

異義。且一義云。此是修伏難也。難心云。於無

明有相應無明。彼與餘惑相應故。彼相應無

明。蒙餘惑助可障見。何八忍可名見哉。為言今

言。助相應無明。隨從起雖助餘惑。非蒙餘惑

助。何有餘惑助哉。為言以上 古義圖云。相應無

明。與一切煩惱相應俱起故。有相應無明助

其力強。獨頭無明無惑助者。獨頭無明起時

相應無明不並起故。獨頭獨起。無餘惑助云

也。今忍與相應無明得俱。相應無明與貪等

諸惑俱起。非別剎那起。不論惑助有無也。今

論助有無者。據獨頭無明別剎那。然忍與獨

頭無明得不俱故。名見無失也。以上 尋異生

斷惑無間道中慧。名忍歟。名智歟。光云。異

生斷惑諸無間道。雖疑得俱。非真對治。非極

相違。後容退故。而得智名文 古義就此文或

云一所以。或云二所以。或云三。所釋心云。

異生斷惑諸無間道。雖疑得俱。非真對治等

故。所斷疑得。強不成敵對義。故得智名已。

聖慧中八忍。與疑得俱起。正斷非已斷。而

真對治極相違不可退故。疑得強成敵對義。

由此忍不名得智名也。以上 明眼抄云 光。又

云。若言亦有相應無明。今言助者。據別剎

那云云 意云相應無明非自力起故。非別剎

那也。古人謂獨頭無明邊。有相應無明。是一

利那故。非別者。是謬歟。又別義云。若言相

應無明助獨頭無明者。此是前後非同時故。

不例也。此義善也。以上

推度名見文 麟云。汎論見有二種。一者推

度性。二者照曜。今約推度故。說非見。餘處名

見。約照義文

餘無漏慧通智見二性文 麟云。言已斷疑

故。見得智名。推度性故。釋得見名。非初見

故。不名為忍文 惠云。除盡無生智八忍。外

餘八智等。通忍見聖慧也。文 此通忍言無思

束。光。寶不謂名忍。可思之

有漏慧皆智性攝文 寶云。明有漏慧皆得名

智。所見境中非初見故。婆沙四十四云。無

一有情於一切境無始時來非有漏慧數數觀

之。故有漏慧皆是智攝已上論文即是通染不

染一切有漏諸慧。皆名為智文

唯六亦是見性文 寶云。除五識身相應諸

慧。所餘善慧。皆名為見。即是世間正見攝也。

諸染慧中。唯五名見。一切無記皆非見文

惠云。五識相應慧。不得名見。無推求故。正見

取意識相應慧文

如上聖慧及有漏慧文 寶云。此明有漏及無

故文

初明二智三智文 二智者有漏皆無漏智也
三智者世俗智法智類智也下見 論云
智有幾種一問相別云何二問初四句答初問
通二行頌答後問歟

一世俗智文 下文自性故文 自體有漏世
俗法故云世俗智實云正理釋云前有
漏智總名世俗瓶衣等物性可毀壞故顯世
俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世
間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝
義順勝義事轉然是愛境無勝功能息內來
惑故非無漏文

二法智三類智文 類智義章云比智比類
意同歟緣欲界四諦最初證知諸法真理
故名法智緣上界四諦與前相似故得類智
名義章云比智從其方便為因文又云言
比智者准前度後曰之為比因此得智故云
比智文實云對治欲界非法故名法智對
治上界非法亦應名法智不可重名法智但
可名類以是對治非法類故文

四苦智○七道智文 此四智緣四諦故云苦
智等從所緣境立名也界品頌疏云苦者
苦諦三界有漏達聖心故總名為苦非是苦
受逼迫之苦以彼苦受唯欲界故集者集諦
也。有漏諸法招集苦故名之為集文 又云。
滅者涅槃不生名滅擇力所得滅名釋滅文
又云道諦者有為無漏也文 義章云逼
惱名苦聚類稱集寂怕名滅虛通曰道照
斯之解名為苦智乃至道智文

八他心智文 義章云他心智非已之慮稱
曰他心照期之解名他心智理實亦知他想
受等心是主故偏云他心又想受等通名心
故文疏下釋云加行故立他心智等云云可
見之

九盡智十無生智文 二十五卷云盡得俱盡
智文如上無生智者下文不應更知等云云此
明行相歟得名如何 義章云於彼宗中
利根羅漢隨所斷結保更不生名無生智文
無生智得
名下注之

如是十智總二種文 一者有漏智世俗智全
二者無漏智法類四諦智無漏生東十智為二
種者漏無漏勢用別故也故頌云有漏無
漏別 問二智勢用何別耶 麟云有漏無
二智何別 無漏於境行相明利有漏慧與
此相違如勝劣香薰別炎鐵草火勢有殊
文

有漏稱世俗者文 此明三智也 一世俗智
前同有二法智緣欲四諦苦二類智緣上四諦苦盡無
生智并無漏他心智法類二智攝也

世俗遍為境者文 麟云如無我觀緣一切故
文 此明三智所緣境也 問世俗智緣有為
無漏無為法義如何 義章云又曰等智云
何能知第一義諦雖不能證非不能解故得
智之文 私云無漏緣惑既煩惱緣無漏法
世俗智何不緣無漏哉

第二明三增至九文 實云法類就境成四
兼前法類復成六智兼世俗總有七智無
學位成盡無生總成九智文

緣四諦境有差別故分為苦集滅道文 光云
正理云何緣俗智亦緣苦等作苦等行相而
非苦等智由彼先以苦等行相觀苦等已後
時復容觀苦等境為樂等故文

初起時唯苦集類也文 實云初念唯緣有頂
苦集餘異緣文

作六行相文 光云問何故不作空非我行
解云以此二智涉於世俗謂出觀後作我生
等解故前觀內不作空非我行文 古義云
六行相者苦集八行相中除空非我一餘六
行相此二智行相我生已盡梵行已立等故
空非我行相違之除之文

觀有頂蘊文 實云唯有頂四蘊為境文
自生慶喜文 古義云言生慶喜者盡無生
智入觀位正非生慶喜義可喜故云慶喜也
以上

問無漏他心智不知有漏心田耶 麟云
問何故已身無漏他心不能知他有漏心
心所耶正理答云謂以諸聖智緣有漏時
必於所緣深生厭皆樂總棄捨不樂別
觀緣是無漏時生欣樂故既總觀已亦樂
別觀如有見聞非所愛事總緣便捨不樂
別緣於所愛中即不如是總見聞已亦樂
別緣是故於他有漏心等必無聖智一一
別觀成緣有漏心無漏他心智文

由四智成他心智文 光云此他心智知他別
相是容預修道見道中無文 光云無漏他
心智不知有漏心故非苦集智滅是無為故
非滅智他心智是見性盡無生智非見性故

①〔下文…言〕二十字一② ③〔緣欲…智文〕六十六字④〔實云…故文〕四十二字⑤ ⑥無十〔漏〕⑦ ⑧智二知⑨ ⑩〔七智…智文〕十四字一⑪ ⑫〔異〕一⑬ ⑭問無乃至智文九行依乙本補之〔若知他有漏心者文〕十問？⑮皆二智？

非盡無生智文

於勝地根位○明他心智不知上地心也文

正文云。何故但云不知上地耶。應言明他心智所不知心以上

不知勝地文

惠云。有漏他心智。知心心所。有十五。謂欲界。四定各下中上三心。四定他

心智。共有十二。初定下他心智。知初定下品

心及欲界三心。初定中他心智。兼知初定中

下心及欲界三心。初定上他心智。能知六心。

二定准此可知文 又云。無漏法。不由他有

勝劣。但由根有上下。故二定下心。不能知初

定中品心也。無漏他心智。能知所知各十二。

四定各三。如二定下他心智。知自地下及初

定下心。二定中品他心智。知自及下地中下

品。二定上他心智。知自下地上中下心。以無

漏他心智。無有一人獨成三品故。唯知自下

品心。有漏他心智。一人容成三品故。能知六

心也文

不知勝根文 光云。既不能知上根上位。義

准能知自根下根自位下位文

謂不還聲聞無學文 麟云。謂前二果。未得

他心智故。所以不論文

前前不知後後文 麟云。前類非一故。言前

前後類非一。復言後後文

以欲界全分對治為所緣境文 麟云。謂四法

智。通能治欲見修惑故。名全分。類智通能治

上界見修惑故。名全。雖滅道法智亦能治上

修惑然非全故。故類智不緣為簡於此故。言

全分文

此二智互不相緣文 惠云。法類二智所緣

境別故。不相知。如二人相背。一人視天。一人

視地。不相而也文

聲聞知見道二念心文 麟云。見道中。雖無

此智。而得為境文 光云。且據初說。但言二

念。後十三念。皆亦容作他心智所緣文 亦

容作已下釋意。羅漢所起他心智。知一有情

所起見道心。雖限二念。知多有情所起見道

心之時。應有十五心皆作他心智所緣義為言

續本義抄意

謂初二念及第八集類智心文 論云。知彼見

道初二念心○知彼第八集類智心。以此但

由下加行故。有說知初二及第十五心云云

今疏初師說也 明眼抄。問。付此論。二師何

為正義耶。答。以初師為正義歟。不云有說故

以上

聲聞由上加行或中加行故十三念文 古義

云。一義云。加行分上中下三品者。唯依心力

強弱。不依念多小。鈍根者所證法。難得故。起

強盛加行。以之為上品。利根者所證法。易得

故。不用強盛加行。以之為下品。是則聲聞緣

覺差異也。聲聞經十三念加行。獨覺經五念

加行。於聲聞中。起中品。鈍起上品。就心強

弱分三品也。但同聲聞種。性故。共經十三念

也。一義云。加行分三品。依念多小故十三念

為上中。五念為下品。用多功力為上中。於聲

聞利用中加行。鈍用上加行也。獨覺聲聞利

根。尚利故。用下加行也。尋。依念多小者。

上中二品何同經十三念。答。聲聞中縱雖

有利鈍別。勝劣不有。爾所差異故。同經十三

念歟以上 麟云。謂聲聞加行劣故。經多利那

方成。從第三心。便經十三念。前人已至第十

六心。雖知此心。乃是修道攝也文

彼已度至第十六心文 彼者前人也。前人者

入見道人也

此麟角○能知彼第八集類智心也文 問。麟

喻起他心智。加行用五念心見若爾。知第八

心畢。更經五念。加行即滿。何無知第十四念

義耶 光云。解云。欲知亦得。而不知者。見道

位總有二分。一法分二類分。知初二念。是法

分。知第八念。是類分。既具知二。其心萎歎

故。不更知。又解。欲知亦不得。初修加行。知

初二念。第二復以五心為加行。知第八心。

至第三更修加行。其力微劣。以六心為加行。

不能成也文 已下二箇釋在之。恐繁略之

惠云。正理論一說。麟角知四念心。初二第

八第十四。是正義。三心是不正義也○部行

獨覺同聲聞說文

謂無覺位若正知我已知苦文 明眼抄。問。我

生等四智。與我已知苦等解。同歟異歟。答。今

案。各別歟。意云。在觀智中。義別說之。後得

智中。行解少異歟已上 續本義。凡觀行者。

依先加行意樂各別。證羅漢果之後。至後得

智中。所作之行相。我已智苦等與我生已盡

等。兩箇四種行相是異歟。所謂觀行者。先加

行位。謂我當證羅漢果之時。要起於四諦理

已。智已斷已證之審察。依此意樂力。

經得智中。作知我已知苦等○不應更知等

之行相。又觀行者。先加行位。起如此欣求意樂。謂云。何當今我生永盡。乃至云。何當更不受後有而證果時。至後得智中。作我生已盡等之行相。自生慶慰也。以上。問。無生智行相。云。我已知苦。云。不復更知。意何。實云。若無生智知不退也。故言已知等。不應更知等故。正理云。何緣論說無生智中。復作是言。我已知苦等理。但應說不復更知等。二行不應俱時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。應知。此說意為遣疑。恐有生疑。如時解脫。先起盡智。得無生智。如是應許不時解脫。先起無生。後得盡智。為顯一切盡智先起故。復先說已。智等言。或先但言我已知等。顯時解脫。唯有盡智後。復重言我已知等。顯不時解脫。盡後起無生故。雖重言。而無有失文。

問。盡智。無生智得名如何。麟云。言盡智者。知諸漏盡等故。如上。寶云。無生智者。何謂無生。正理師言。謂非擇滅有無生故。此智得生。智託無生。名無生智。滅雖常有。而得非常。得彼滅時。此智方轉。要由得起方名有滅。於有滅位。此智方生。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃文。麟云。前解。非擇滅名無生。後解。非擇滅得名無生也。文。

世俗智攝一全一小分文。惠云。凡言一全。只約攝自體。以下攝一全。皆准此擇。俗智攝一小分者。攝有漏他心智。不攝無漏他心智。四智體中。對餘三智。名小分也。文。

法智類智○七小分文。惠云。攝苦等四智者。此四智通法。類智攝。法智攝。法分邊。不攝類

分邊。類智攝類分邊。不攝法分邊。名小分攝。盡無生智者。此二以六智為體。法智攝法分及四諦智法分邊。不攝類分邊。攝他心智者。此智以四智為體。法智攝法分邊。類智攝類分邊。麟云。是無漏故。不攝世俗。上下別故。法類互除故。但攝七文。

苦集滅智○四小分文。惠云。攝法智類智者。此二智通四諦智。苦智攝苦邊。集滅准此。攝盡無生智者。此二智以六智為體。苦智攝六智中苦智邊。集滅智攝六智中集滅邊。及攝六智中法類智小分。法類通四諦智。苦集滅智各攝法類中苦集滅小分也。麟云。不攝他心。又四諦智非互相攝故。全除之文。

道智○五小分文。惠云。攝法類者。此二智通四諦智。攝緣道諸邊法類智。不攝緣餘三諦法類智也。攝盡無生智者。此二智六智為體。攝六智中道品也。及法類智中緣道諸法類智也。攝他心智者。攝四智體中道智也。盡無生○六小分文。惠云。攝無學身四諦智及法類智非見性者。不取無學身中六智。有見性者及有學身六智也。文。此釋意。簡無學有見性及有學智。云小分見。麟云。謂六智通三道故。今唯攝無學道中智故。言小分。以無漏故。不攝世俗。非見性故。不攝他心。利鈍不同故。盡不攝無生。無生不攝盡智文。

一自性故。光云。一自性故。立世俗智。體是有漏世俗法故。此世俗智。非以無漏勝義智為自性故。若據前文。亦從境立名。故前文

言。故有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境。准此釋。世俗智立名。二邊在之。自體有漏可破壞之智故。云世俗智。或知世俗境故。名世俗。知。

二對治故。光云。二對治故。立法類智。法智全能對治欲界。類智全能對治上界。滅道法智雖亦能治上界修惑。而非全故。滅道法智雖治上修惑。不治上見惑。故非全。仍名類智。不名法智為言。尋。依全對治欲界立法名如何。寶云。對治欲界非法故。名法智。對治上界非法。亦應名法智。不可重名法智。但可名類。以是對治非法類故。麟云。若爾法智亦能治上。應亦名類。答。法雖能治上。非全能故。故此全言已。遮此難文。

此二智境雖無別。行相別者。能緣行相別也。光初釋。麟云。以有宗苦集一物因果分故。言無別文。

五加行故。尋。修加行觀行如何。寶云。引此智時。修何加行。先應觀察身之顯形所樂言音表心差別。謂彼行者。初修業時。為欲知他心之差別。先審觀察自身顯形所樂言音因。何有別遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由心異有差別生。由此後時離欲身意。調柔清淨。所引勝定。依定發生有威德智。此智真實照見他心。如明珠中種種色。縷差別之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修無漏他心智時。以觀非常苦為加行。此加行位。通緣色心。至成滿時。緣心非色文。

惠云他心智加行先觀自身色形相表心喜怒。然後觀他心。以色爲門故。無色界無他心智文。正理論文歟。

事辨身中文。惠云。無學。智苦斷集證滅。

修道第九解脫道事以辨。盡智初生依事辨身也文。麟云。謂於見斷苦斷集證滅修道等事。皆名盡。此人身中成智名盡智文。

若無漏者○作四行相文。問。知他無漏心。作道下四行相。知他有漏心。何故不作苦集八行相耶。惠云。無漏。無始未曾得作道下四行相方知無漏心。有漏他心智。無始會得不作苦集諸行相亦能知也文。光初釋。麟云。欣觀。察容可別知。故知。他無漏心作道下四行觀。厭觀必欲總遣。故知。他有漏心不作苦集八行相觀文。

如境既自相行相亦自相也文。麟云。如心心所法。是自相境。亦依此境爲行相故。名自相行。此非十六行相所攝文。古亮云。心心所。其體清如明鏡。對所緣境時。境界相現心上。是云行相。境界已自相。行相亦自相也云。此心也。惠云。問。他心智能知前人心。前人心緣色。此他心智能知此色不。又前人心作無常行相。此他心智能取此行相不答。不能取前人所緣境及行相也文。

○一切聖道爲因生故文。光云。具以見修及與無學一切聖道爲同類因生故。名因圓。初盡智生。雖以見修聖道爲因。未以無學聖道爲因。不名因圓。後相續位。雖亦無學聖道爲因。應名因圓。據初說故。或彼盡智。非無生智

爲因故生。不名因圓。修道所攝滅道。法○治上界修斷文。麟云。修道簡見道。見道中唯類忍治上故。滅道簡苦集。欲界苦集。上界苦集。緣龜不能斷細故。故苦集法智不能治上。故正理云。苦集智緣所厭境無容厭。彼於此離貪。滅道二智不緣厭境。緣下治上無過文。

欲之滅道勝上界故文。此是一由也。已除自怨已下一由也。光云。欲界滅道。勝上界苦集法故。故緣下勝能治上劣文。

已除自怨文。光云。又復已除自界怨已。能兼對治他界怨故。由此類智無能治欲。故正理云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類知已事成時。他事未成。有資助義故。無類智治欲界法文。

法智治上無爲事。惠云。問。法智治上界。得無爲。爲法智攝。爲類智攝。若依前義。不應理。正是類智所治故。若類智攝。亦不應理。法智攝。答。是類智攝。問。既法智。如何類智攝。答。以是類智正所知故也文。

攝答。以是類智正所知故也文。世俗作十六行○自共相行文。惠云。世俗智作自相。共相。即前三方便中。作自共相加行中。十六行相也。無漏心心所道諦攝故。作道下四行相。能知他無漏心心所也。自相緣者。如受領納名目。他心智。亦作領納行相下知同類心。准此釋文。寶云。更有餘能緣一切法自共相等者。謂五停心觀。總別念住。十二緣。緣十八界。無我觀等總別之相文。准此等釋。自相者。如受領納等。共相者。如無我觀

等。緣心時不緣心所文。論云。若爾。何故薄伽梵說。如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢文。

簡無色界文。麟云。以他心智唯在四禪。下心不能知上地。故但知二界文。

未緣過未文。麟云。光云。過未無作用故。寶云。唯緣有情現起心故文。

不緣色故文。麟云。若知色者。應名他色智故文。光云。自相簡共相。以不知共相故。如識了別。名自相等。無漏他心智。雖作共相。別觀一法不觀多法。故亦名自相文。古亮問。無漏他心智。作道如行出共相行相。緣共相境。如何。唯緣一事文。寶云。一簡緣二三等文。

不緣假法文。非假相觀也。答。是即共相別觀。即更心所道也。如色行出色。觀。乃至何心所。心王。唯一許。緣。作道如行出之行相。故猶爲緣自相總緣一切心心所法。以作道如行出行相。可爲共相境故。無違以上見道速疾非容預故文。麟云。此。新云。無異心故。謂見道總緣。無別異心起作心智文。如應容有。麟云。若未離欲。雖在餘道。亦無他心故。言容有文。

無間道中文。麟云。新云。他心智不斷障故文。作如是言我生已盡文。麟云。婆沙云。我生已盡者。爲盡何生。謂盡三生生。以顯非總處四蘊盡也。梵行已立者。學梵行已立。非無學梵行立。以無學梵行今始立故。所作已辦者。

一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。不受後有者。諸阿羅漢皆無後有故。通說言不受後有文

我生等言涉世俗文 麟云。謂此二智雖是勝義攝。而涉於世俗。猶言我生已盡等故。此則前因涉於後果。謂觀內盡無生力。於出觀時。作如是言。我生已盡等故。在觀內離空非我已空非我違出我。問。不作無我行。可然。世俗智中不言不空。何無漏觀中不作空行耶。答。

空治我所見。無我治我。雖我見。我所見有殊。而同一我為體。猶言乘故。前因位中。亦不作空文。問。我生已盡等相配四諦智耶。婆沙二十九云。我生已盡者是緣集四行相。梵行已立者。是緣道四行相。所作已辦者。是緣滅四行相。不受後有者。是緣苦二行相。謂苦非常文。又云。我生已盡乃至不受後有。一當言是何智耶。有說。此中我生已盡。是集智。梵行已立。是道智。所作已辦。是滅智。不受後有。是苦智文。已上二箇文。婆沙引之。

有是處有是事文 光云。有是處處。是稱合道理相容受義。有是事。事謂事用文 惠云。正理論釋二行相。即是前十六行相無顛倒。名是有處等也文 麟云。有部通云。本論謂有是處有是事。但為顯示前八行相義決定故。作如是言別立文

次句答第二問文 問。第二問問行相。次句云此體唯是慧。只是出體。何云答第二問耶。答。問行相者。此是問行相體也。故答此體唯是慧也。婆沙論。行相體異說在之。委如下

苦諦有四文。共諸釋。光云。問。諸各有四行。何故各一行標名。解云。婆沙七十九云。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘。故名苦諦。非常等三。是共相。三諦皆有空非我相故。復次集相不共。但出有漏法有。招集生死非無漏故。緣生因通無漏故。復次滅名不共。唯究竟滅故。靜定。妙。離。離。道。復次道名唯顯趣涅槃路故。如證正理。行通有漏。出通涅槃故。取意

待緣故非常文 光云。待衆緣生故非常。還流逼迫性故文 義章云。逼惱名苦。苦法還流。說為非常。苦非我所故。名為空苦。非我體名為無我文 惠云。待因緣生法。非常違我見。非我對我見故。如舍。不是人。違我所見故。空如舍中無人也文

集諦有四文 惠云。相續即身。由受生不斷。父母等緣成辨也文 義章云。能生曰因。聚積名集。能有來果故。稱為有緣。此得報故。說為緣文

等現理故集文 古德云。一切有漏法為因。集未來散在法。等現在令生起我約念念生滅。或約一期也。以上成辨理故緣文 論云。譬如濕圓輪繩水等衆緣和合成辨瓶等文

滅諦有四文 惠云。滅即釋滅。五蘊息得無為也文 義章云。滅中四者。謂盡止妙出。亦名滅止妙離。盡滅有過故。云盡滅。寂止惱患故名為止。捨遠龜礙稱之為妙。出離纏縛。名出名離文

無衆患故妙文 有衆患。無衆患妙也。尋云。衆患衆災差異如何。光云。無衆患故妙。解脫衆災橫故離文。准此釋。衆患者。八災患等。衆災者。橫難等苦疫歟。道諦有四文 尋云。通行義。云契正理如。意如何。光云。通衆聖行義。故道文。准此釋。智慧通達諸聖行義歟。章云。如法正行名如文。准此釋。如正理契故名如為言

此十六行體唯是慧文 光云。如是行相以慧為體者。釋第二句。此即標宗。若爾慧應至不相應故者。論主難。若此行相唯慧為體。不通餘心心所。是即慧應非有行相。若兩慧俱起。可言彼此相有。以慧與慧不相應故。不可說言慧有行相。由此應言至皆名行相者。論主難殺。自為一解。由此應言。諸心心所取境之時。有影像相類各別故。皆名行相。或於境中實類差別青非黃等。取境類別。皆名行相。可得言有。如婆沙七十九。一說。行相通心心所。一說。行相以一切法為性。評家。行相以慧為性文

能行有所緣者文 光云。能行。所行。體有寬狹。惠是簡釋。名為行相。能取境故。名能行。為他所緣故。是所行。所餘心心所能取境故。是能行為他緣故。是所行。非簡釋故。不名行相。諸餘有法為他緣故。名所行。不能取境故。非能行。不能簡釋故。非行相文 古德云。以現在一念能緣心心所。名能行。除之外過未心心所并他身心心所及自他色不相應等皆是名所行

俗智通三性文 麟云。不簡善惡。但於境決斷皆名為智。故通三性文

他心唯依四靜慮文 光云。正理云。他心智唯依四根本靜慮。不依近分靜慮中間。此智

所緣極微細故。謂依彼地道力微劣。不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色

無加行故文 古龜云。他心智即五通隨一。然五通必依止觀均等四禪地起故。不依慧多

定少未至中間。不依定多慧少無色也已上法智依六地文 光云。正理云。法智通以六

地為依。謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分。彼唯有漏故。亦不依無色。此緣欲界故文

所餘七地依九地文 光云。正理云。所餘七智。九地為依。謂下三無色及前說六地。總說

如是。然有差別。謂此所說七種智中。類智決定依九地起。苦集滅道無生智。若法智攝

六地為依。類智攝者。通依九地起文 他心智依欲色界身文 光云。正理云。謂他

心智依欲色界。俱可現前。不依無色。彼白無故。不起下地他心智者。此智隨轉色。彼無容

起故文 法智唯依欲界身文 光云。法智但依欲界身起。非依上界。以緣欲界四諦境故。生上二界

不起法智。緣欲四諦。又婆沙云。謂生二界。必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既

不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智用苦集智為上首故。已上問。若不欲觀者。如何生色

天眼耳等亦緣欲法。解云。事觀起易。得緣欲界。理觀起難。故不緣欲文 古龜云。法智唯依

身有欲界起之。依身在上界。除通果心外。不緣欲界法故也已上 緣擇滅唯是法文 麟云。擇滅無為。但為法

境非為身受心也文 八智通四念住文 尋。道智通身念住如何

麟云。謂八智境通色及心心所等故。通四念住。於中。道智緣無漏色。亦得名身文 惠云。

餘八智通緣五蘊法故。通四念住攝也文 第三明十智相緣文 惠云。十智相。緣自身

即約住念智。緣前念智。不約同時。若望他人說。即同時緣也文

法智能緣九智文 古龜云。法智所緣境。即四諦境。然俗智有漏故。即苦集諦攝也。法智除

現在一念能緣法智。所餘過未法智。皆成所緣。是道諦攝也。他心智若無漏者。道諦攝。若

有漏者。苦集攝也。盡無生智。亦道諦攝也。已上 四諦智又道諦攝也以上

類智能緣九智文 古龜云。類智。緣上界四諦智也。九智有攝上界四諦義邊故。成所緣。准

前法智。可知之已上 尋。法智不緣類智。類智不緣法智。義如何 麟云。法。類上下境別。不

互相緣。如有二人同住一處。一人觀地。一。念觀空。不相見面。餘所不遮。若無漏智。皆

道法智緣。若俗智。即苦集法智緣。類智亦然文 道智能緣九智文 惠云。道智緣九者。道智

知道諦無漏法故。不知俗智及有漏他心智也文 古龜云。道智緣道諦無漏法也。九智皆道

諦攝故。成所緣也已上

苦集二智○能緣二智文 惠云。世俗有漏他心智。通苦集二諦攝故。苦集智緣此二諦時。知二智已文

此四皆緣十智文 惠云。四皆十者。世俗智。緣無我觀。能緣十智。他心智。知有漏無漏心。

故緣十智。盡無生初起。緣四諦起故。緣十智也文

所緣總有十○標所緣法也文 正文云。何故不舉第三句耶。應云。初句標所緣。次二句

列十所緣文 十智所緣總有十法文 惠云。一切法即五位。色。心。心所。不相應。無為。色。不相應。為三

界。不相應法。心心所為三界相應法。無漏相應。即大地大善地尋伺。心王不相應。即道共

無表四相得。無為分二。善及無記。為十文 俗智緣十文 惠云。俗智即作無我觀。觀一

切法文 法智緣五文 麟云。欲界二者。唯取欲界相應。不相應二。不緣色。無色故。道二者。亦相

應。不相應。善無為者。謂擇滅也。簡無記無為故名善。以虛空非擇滅非諦攝故。智所不

緣文 類智緣七文 麟云。類不緣欲。除欲二界及無記無為故七文

苦集六者文 麟云。此二智唯緣有漏故。但通三界各二。為六。不緣無漏境。除道二及無

為也文 道智緣二文 麟云。道智不緣有漏境及無為

故文

他心智○三相應法也文 麟云。三相應法

者。謂他心智。唯緣心心所。不緣不相應及無

為。又不緣無色。故但緣三文

盡無生智文 麟云。盡無生智。緣法雖廣。然

不緣非誦故。除虛空非擇滅無記無為也文

初句答第一問下三句答第二問文 正文云。

此分文頗不安。可思文 光云。上三句答初

問。後句答第二問文

俗智自體相應俱有文 光云。自體。謂俗智

自體相應。謂俗智相應心心所法。俱有。謂俗

智同時四相文 惠云。四相得以隣近故。如

眼不自緣扶根四塵也文 尋。俗智俱有法。

可通得四相云云 光三釋在之。初釋如上。不

攝得見第二第三釋意。攝法俱得見極相隣近

法故

境有境別故文 光云。境是所緣境。有境是

能緣智。以境有境別故。不緣自體。若緣自

體。應無差別文

同一所緣故文 光云。同一所緣故。不緣相

應法。譬如衆人同觀初月。不相見面文

極相隣近故文 麟云。不緣俱有者。謂不緣

四相。如眼不見扶根色等。極相隣近故。故一

剎那三法。非此智所緣文 惠云。如上所引。麟記不

取得。光初釋惠釋取得。先後釋

唯是聞慧所成慧文 麟云。簡修所成。論云。

修所成慧。地別緣故。若異此者。應頓離染。解

云。俗智總緣故。修慧別。慧故。非修慧也文

婆沙第十通三種慧之。理理論云。此通聞

思修所成慧文

三慧依地事 婆沙第十三。問所成依五地。

欲界四定。思所成。即欲界。修所成。依六地。謂

未至中間。四定文

異生聖見道○文 寶云。有三節。一漸增位。

二離欲位。三無學位文 麟云。此即第一位。

一切凡聖皆成俗智。以並未離欲故。不成他

心。苦忍初心聖人。雖成無漏慧。而未名智。但

成世俗。與異生同。至第二剎那苦法智位。即

加法智及苦智并前俗智及成三智。此法智

苦智。體雖是一。而所望異故。得兩名故文

入見道○定成三智文 麟云。於見道中。通

成六位。第一念位唯世俗。第二念成三智。并

後四位故。成六也。唯此六位可有智增。餘位

並無。如集類智滅類智位雖各有名。不異前

處不增也。又諸忍位。皆無智增。道類智時。是

修道攝文

離欲增他心者文 麟云。離欲增他心者。第

二節也。章約總相故。言以成如。論道理。於前

諸位。各次第增。謂異生初聖。先一今二。第

二位。先三今四。乃至先七今八。方可盡理。諸

位人各通離欲故文 正文云。論云。如是諸

位。已離欲各各增一。謂他心智云云 故知從

異生聖見道初念位乃至修道位。一一可增

一他心智也。不可唯約最後位增一為八。兩

記如論。於諸位中。各增他心已上

諸位成所成事 寶云。然異生生無色者。雖

離欲染。不成他心。有漏他心生上捨故。聖生

上界成他心者。無漏他心智者。生上不捨故。

然成二種他心。諸位不同。謂異生位及十五

心。唯成有漏他心智。超越那含道類智時。具

成二種。得根本地無漏道諦。為果體故。離欲

染。餘修位中。皆具成二。聖生無色。便捨世

俗文

第六約位辨修文 光云。正理論云。且應思

擇。何謂為習善有為令圓滿自在。非染無記

者。無勝愛果故。非善無為者。不在相續故。又

無為無果故文

此之忍智○唯修同類文 寶云。論何緣見道

唯同類修。問也。何故見道唯同類修。非修道

等論。先未曾得至俱決定故。答也。有二義。一

先未得此無漏智故。二對治所緣俱決定故。

見道八忍。定緣八諦。斷八諸惑。不相交雜。修

道不爾。斷修惑時。或緣苦諦乃至道諦。及緣

非諦。交恭不定文 光云。先未曾得此種姓故。

今時創得勢力未廣故。修同類不能傍修文

如實

於苦集滅三類智時文 古堯云。邊者即極義

歟。前法智。總不緣上界四諦。次類忍。雖緣上

界四諦。猶與疑得俱故。無究竟義。今類智位

現觀上界諸理究竟。此即應極義文。此三類智

遍現觀當諸理畢。所作已究竟。故傍得修俗

智也。今此俗智。其體雖未來不生。以法前得

得修之。此智見道以前未曾得之。三類智後

必成就之。不捨之。見道不退故也。已上

於一一諦現觀後邊文 寶云。出一一諦後邊修

故。名現觀邊俗智。出彼後邊觀此諦智。得圓

滿故。後邊修法智位時。未圓滿故。故於此位。

不能修俗也文 古堯云。一一者。苦集滅三

諦。後邊者。類智也。法智初見諦。類智見諦終故。云後邊也已上

現觀邊者。文。現觀者。見道名也。現觀見四諦理故。云現觀已上

謂世俗智於無始文。光云。以世俗智從無始來數會知苦斷集證滅。三現觀邊亦得知苦斷集證滅。同爲一事。又此俗智。從無始來。不斷非想。今斷非想。俗智欣慶。起得隨喜文

有事現觀故。文。麟云。事現觀者。謂同知苦斷集事業是同。即三現觀中事現觀也。文。答俗智於道中文。寶云。有二釋。一據會不會釋。無始已來會知苦斷集證滅。以世俗智知斷證故。由此三諦邊修彼俗智。無始已來不會修無漏道。由此不能修彼俗智。二必無於道諦事現觀故。事現觀者。謂見苦斷集證滅修道。容一有情。遍知苦盡。遍斷集盡。遍證滅盡。而道必無有遍修者。由此於道諦邊。不能修彼世俗智文尋。一有情。於見道未斷集盡。未證一切滅。如何。寶云。謂一有情。於見道位。知一切苦。未斷一切集。未證一切滅。而於無學必斷證故。道即不爾。非唯見道位不修一切道。至無學位。亦不能修。以三乘六種姓其道各別不互修故。文

佛亦於道○俱不盡文。麟云。舉勝況劣。佛向不盡。況餘人哉。以佛不修聲聞等道故。非起得得。故得修不盡。非盡現前。故習修不盡文。問。雖三乘六性道品各別。自乘一種姓自分道品。遍修之。例如一有情。於見道位。斷自分集盡。不斷餘人煩惱。如何。答。集諦

見修二惑雖三乘六性不同。惑品分齊同。殘分無之。一切惑品悉盡。滅諦理。一切擇滅無爲之理同證盡。智差別法。三乘六性道品各別也。修一切道品盡義無之。故無遍名爲言

於一切時無容起故。文。寶云。婆沙三十六云。問。若爾。何故不現在前。答。此智與見道現行相違故。過見道位無容起故。設見道位中見道須臾不現前者。此智便起。以見道無利那斷義。是故此智無容現前。問。若不現前。云何可說依此隨信隨法行身文

修世俗智唯自下地文。光云。婆沙第四云。問。何故六地見道。上能修下。下不修上。答。上地法勝現在前時。即能修下。下地法劣現在前時。不能修上。如劣朝勝非勝朝劣。此亦如是文。又云。婆沙一百六十八云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。文

苦集遍修四念住攝文。麟云。謂苦集通身受。心法四境故。通四念住。滅唯法境。故唯法念。道諦不修故不論也。文。隨於何諦現觀邊修文。寶云。正理云。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。色界繫者。緣上苦諦。集諦滅諦邊修者。皆准此苦諦。謂若欲界繫。緣欲界集滅。若色界繫。緣上二界集滅。文

唯加行得文。寶云。唯加行得。即以見道加行得故。欲界攝者。是思所成。色界攝者。是修所成。非聞所成。彼微劣故。文。麟云。且修有二種。一行

修。二得修。行謂現行。得謂起得。修修道初念。行修二智。謂道及類。此體是一。而不一也。次第起越皆同此。二得修六七不同。今章中。唯約得修。不說行修。以依釋頌故。唯論具明二種。諸道皆然。文

已離欲者七文。麟云。正理云。先已離欲入聖道者。何緣見道不修他心智。以他心智遊觀位。德。依容預道方有修義。見道位中。爲觀諦理。加行極速疾故。不能修。無間道中。義亦同此。今第十六道類智時。容預位。故。故修此智。非無學故。不修盡無生。不修世俗。如上已說。又此治非想。俗智不能治非想故。無同治義。故不修也。雖三諦邊是有頂治。修俗智者別緣故。修此無別緣故。不修也。文

斷八地無間者文。寶云。後向之中斷有三例。一斷欲界惑。二斷上七地。三斷非想。就三例中。斷一一惑。復有四道。謂加行無間解脫勝進。此等諸位。行得二修。有同異。然同類者。於一處明。由此前後。取有差別。本願明得修故。今疏不明行修。論長行二修明也。尋。行修差別如何。寶云。斷欲修斷。九無間道。八解脫道。此斷欲界惑故。不用四類智及他心。即是總有六智。謂四諦智。法智。俗智。第九解脫道。行修亦同六智。斷上七地用類智故。四類智也。滅道法智能斷上故。兼二法智。非有頂故。兼俗智也。文。又云。明欲等行修。文中有四。斷欲修斷第九解脫。第一例也。俗智。斷上七地諸解脫道。第二例也。四類智。滅。斷欲修斷第九勝進。斷上八地諸加

行道第三例也。俗智、四法類智、斷上七地有頂八品諸勝進道。第四例也。智、他心智。斷上七地有頂八品諸勝進道。第四例也。智、他心智。尋得修差別如何。麟云。此中總有三例。一斷八地無間道。二有欲餘道。三有頂八解脫。此之三類雖修智不同。而七支數等故。頌同處明。但言八地無間者。以有頂不修世俗此八無間修世俗故。故別名之。由世治智不治有頂故。治下地故。故不同文。

斷有頂○除第九也。麟云。謂第九解脫。是無學道故。非此所明文。麟云。謂第九解脫。是無學道故。非此所明文。

若無間道及有欲餘道。麟云。若無間道及有欲餘道。修七智者。此通漏無漏故。修法智類智四諦智及世俗智。無間道及有欲道故。所修他心非無學故。不修盡無生。然法類互修者。由因力相資故。修謂互為同類因故。除世俗智加他心智。麟云。有頂治故除世俗。解脫道故加他心。故亦成七文。麟云。若無間道及有欲餘道。修七智者。此通漏無漏故。修法智類智四諦智及世俗智。無間道及有欲道故。所修他心非無學故。不修盡無生。然法類互修者。由因力相資故。修謂互為同類因故。除世俗智加他心智。麟云。有頂治故除世俗。解脫道故加他心。故亦成七文。

上無間者。麟云。無間道故。不修他心。有頂治故。不修世俗。故但修六文。麟云。無間道故。不修他心。有頂治故。不修世俗。故但修六文。

言餘道者。謂斷欲界第九解脫道。麟云。斷欲第九解脫道者。已離欲故。得他心文。尋。餘道類有幾例云云。麟云。此中總有四例。同修八智。一斷欲第九解脫及勝進。二斷上七地解脫及勝進。三上八地加行。四斷有頂八品勝進道。然章門。是有學故。皆除盡無生。極至出八文。麟云。斷欲第九解脫道者。已離欲故。得他心文。尋。餘道類有幾例云云。麟云。此中總有四例。同修八智。一斷欲第九解脫及勝進。二斷上七地解脫及勝進。三上八地加行。四斷有頂八品勝進道。然章門。是有學故。皆除盡無生。極至出八文。

又斷有頂前八品惑。麟云。除第九。同前八解脫。然八解脫初離繫故。無世俗智。此通世俗故。別明之文。麟云。除第九。同前八解脫。然八解脫初離繫故。無世俗智。此通世俗故。別明之文。

世俗故。別明之文。

加世俗智及他心。麟云。非有頂治故。有世俗。非無間道故。加他心文。麟云。非有頂治故。有世俗。非無間道故。加他心文。

或九或十文。麟云。並約得修說。若論行修。二種皆唯修四。謂苦集類及盡無生隨一。以彼初心唯緣有頂四蘊故。尋云。無學初心。如何修世俗智云云。麟云。世俗智。於彼無能。而無學位。衆德具足。如王登位一切萬國皆來朝賀。故世俗智起得來朝文。麟云。並約得修說。若論行修。二種皆唯修四。謂苦集類及盡無生隨一。以彼初心唯緣有頂四蘊故。尋云。無學初心。如何修世俗智云云。麟云。世俗智。於彼無能。而無學位。衆德具足。如王登位一切萬國皆來朝賀。故世俗智起得來朝文。

第四約餘位辨修文。寶云。明練根等。餘位修也。文對學無學斷惑道。指練根等道。名餘位也。有學練根○修六文。二十五卷云。練根無學位。九無間。九解脫久習故。學一文。麟云。有學練根諸無間道未來修六者。以五種性非一故。言諸。然實性但一無間。不得言諸。是有學故。除華無生無間道故。不修他心。有學練根。一無間道。正斷見。惑所引無知。似見道中道類忍時斷非想惑。不修俗智文。寶云。似見道故。無俗智文。光云。學練根。未來修六。四諦法類。似見道中八無間道。不別標故。或似見道斷非想地四無間道。彼地見惑非俗斷故。或似見道斷非想地道諸所斷一無間。故以學練根如得初果一無間故。雖三解異。皆不修俗文。尋。行修如何。光云。學位練根前五種姓諸無間道。以斷障根無知。正是見惑所引發故。如斷見惑四法。四類智。隨應現修文。麟云。明練根等。餘位修也。文對學無學斷惑道。指練根等道。名餘位也。有學練根○修六文。二十五卷云。練根無學位。九無間。九解脫久習故。學一文。麟云。有學練根諸無間道未來修六者。以五種性非一故。言諸。然實性但一無間。不得言諸。是有學故。除華無生無間道故。不修他心。有學練根。一無間道。正斷見。惑所引無知。似見道中道類忍時斷非想惑。不修俗智文。寶云。似見道故。無俗智文。光云。學練根。未來修六。四諦法類。似見道中八無間道。不別標故。或似見道斷非想地四無間道。彼地見惑非俗斷故。或似見道斷非想地道諸所斷一無間。故以學練根如得初果一無間故。雖三解異。皆不修俗文。尋。行修如何。光云。學位練根前五種姓諸無間道。以斷障根無知。正是見惑所引發故。如斷見惑四法。四類智。隨應現修文。

無學練根○修七文。麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

根故。除無生智文。餘學六七八者。尋。六七八言。如何相配。解脫加行。勝進三類云云。答。六七者。解脫道未離欲六已離欲七。七八者。且加行勝進道未離欲七已離欲八。故頌七言兩度用之。或未離欲七已離欲八。故頌七言兩度用之。或六者。解脫道未離欲六七者。加行道未離七八者。勝進道已離欲八。已上解脫道已離欲七。加行道已離欲八。勝進道未離欲七。准例顯之。已上餘學餘言。對練根無間道。置餘一字。含解脫。加行。勝進道也。總標餘位者。指總練根無間道等也。通局可思之。尋。解脫道位。何不修俗智耶。光云。問。如見道中三現觀邊三解脫道亦修俗智。練根解脫。何故不修。解云。見道解脫。總有七種。三雖修俗。四不能修。隨多分似故。不修俗文。初釋。有餘師意。修世俗見。麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

解脫道行修事。光云。學位練根前五種性諸解脫道。四法智。四類智。隨應現修文。麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

若加行道。寶云。未離離欲兩位。未來加世俗智。見道加行有世俗智故。故修七八文。加行道行修事。光云。學位練根前五種姓諸加行道。俗。四法類。隨應現修文。麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

諸勝進道。光云。容預道故。非斷障故。容可行修得修他心文。麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

約餘道應八九一切也。光云。無學練根前五種姓中。各前八解脫。四類。二法。隨應現修。未來修八。四諦法。類他心。及盡。非通解脫故。他心無現修。非斷障故。他心有得修前八解脫。未是息求。猶是見故。盡非現修。種類麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍

八解脫。未是息求。猶是見故。盡非現修。種類

相屬故得修盡智此釋應八文

●退法等五文 麟云。無學是解脫。必有他

心。猶鈍根故。除無生智。不修世俗者。如有頂治故。又云。六種性中。除不動性。彼是利根故。練根門咸皆不說文

於退法等四文 光云。就前五種姓中。前四種性。各第九解脫。苦集類盡。隨應現修。如斷有頂第九解脫。得應果時。初起盡智。未來修九。除無生智。釋應九文

加世俗智文 寶云。加世俗智同得應果故

於第五堪達文 光云。第五種姓。第九解脫。苦集類盡。隨應現修。未來修十。加無生智。此釋應一切文 麟云。加無生智。由此前八解脫五種性。同無無生故。一處明第九解脫。前四種姓。未得無生。第五種姓得無生故。所以別說文

又無學練根○修九文

光云。重釋應九。無學練根前五種姓。諸加行道。現修如學。俗四法類。隨應現修。加行道非容預故。他心非現修。未息求故。盡智非現修。未來修九。謂除無生文

若勝進道文 光云。重釋應一切。無學練根諸勝進道。於無學位。第二念已後。並是勝進道。隨其所應。無生智可得現修。容預道故。他心亦得現修文

此明難修無間道文 寶云。明學位難修。無間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中。唯無漏一念心故。行修唯四法類。加行

增俗者。加行心中。多無漏心。相間難故。諸勝進道。又加他心者。先得他心容現起故。未來唯八。是有學故。依根本故文

有學難修○及修五通文 麟云。有學難修者。難修靜慮也。及五通者。於六通中。除漏盡。修七智者。通漏無漏故。兼世俗智。無間道故。無他心。有學位故。無盡無生文

餘道○修八者文 麟云。非無間道。加他心。既言難修及五通故。明已離欲。不須簡之。以除盡無生。以未得故文 寶云。五通無間道。非理觀故。現修俗智。互相引故。未來修七。除他心盡。無生也。五解脫道。二是無記。不名修也。宿住。神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故。唯在俗。他心解脫道無漏故。法類道俗及他心。隨應現起。一切勝進如他心智。更加苦集滅。隨應現修。故言并也。學修通中。除五無間。自餘未來。皆修八智。除盡無生。以未得故文

應謂無學文 行修事 光云。釋餘道應九。或一切。無學難修諸解脫道。唯四法類。隨應現修。修無漏故。現不修俗。非他心通解脫道故。非現修他心。此解脫道。是見非息求故。盡無生智非現修。若加行道。於所六上。又增世俗。隨應現修。俗非加行道。得現修。非容預故。他心非現修。加行是見非息求故。盡無生智。非是現修。此上二道。未來所修。鈍九利十。諸勝進道。與練根同。鈍者。九智隨應現修。未來亦九利者。十智隨應現修。未來亦十文

如理思之文 論云。聖起所餘四無量等修

所成攝有漏德時。現在皆修一世俗智。有學未來。未離欲七。已離欲八。無學未來。鈍九利十文 又云。若起所餘無漏功德靜慮攝者。四法類智。隨應現修。無色攝者。唯四類智。隨應現修。未來所修。同前有漏文

已離欲加他心智文 麟云。若斷欲第九解脫。得初定他心。乃至離第三禪染。得第四定他心。若離第四定染。不得他心故。異生依四靜慮。即具二智。自餘諸位。唯修世俗。又論云。順決釋分。必不修他心。以是見道近眷屬故文

諸道謂世俗及無漏道文 光云。諸有漏道及無漏道文 寶云。諸道者。謂有漏無漏加行。無間解脫。勝進四道文

此有兩類文 今疏光。釋 光云。修有漏法。總有二類。一依此地現起之時。能修未來。此地有漏二。得此地時。能修未來。此地有漏故。顯宗三十六云。諸道依此地。及得此地時。能修未來。此地有漏。謂依此地。世俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修餘故。隨依何地。離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛必得上故文 惠云。依此地者。如初定近分。離欲界染。九無間前八解脫道。能修初定近分有漏功德。得此者。即離下染第九解脫道。得根本定。修此地根本近分有漏功德文 尋。修有漏。何無為離此耶

●釋十(見)●

●大正藏經第四十一卷九百六十四頁

●退法乃至九文十七行原本無之今依乙本補之

此地有漏。依下地道。漸離上染。復不能修上地有漏。不同修無漏。故不別說文。

此有三類文。光云。修無漏中。總有三類。一爲離此地時。能修此地及下無漏。望離染地。言修此地下地。不望依地。若望依地。亦名修上。二得此地時。能修此地及下無漏。三依此地中。諸道現起。能修此地及下無漏。故文。

麟云。一爲離此者。謂聖人隨依何地離此地染時。修所離地及下地無漏。即如依初定離二定染等時。得第二定及下無漏。二得此等者。聖人隨依何得二三定等。即修二三定等及下無漏。三起此者。謂聖人現起二三定等聖道之時。即修二三定等及下無漏。文。惠云。謂離此者。即依初定離三定染。即能修三定下無漏。得此者。謂離下染得上地也。文。皆修○下地無漏。文。麟云。正理論云。於上染同能治道故。故得修下。婆沙又云。無漏依上必修下。以自在不繫故。問。何故無漏不修上。答。前之二類未得上地故。不能修。第三類中。雖容已離上染。不決定故。故不說。修惑依漸次得地。不言修上。或於上地不自在故。不修上地也。文。

論云。爲離此言通二四道。文。麟云。謂約能治道二三道。非所治道也。以離此言。局修無漏故。文。爲離此言。能治道。且漏無漏所修局無漏也。

唯初盡智○遍修九地。文。寶云。正理論云。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏意地所攝聞思所成不淨觀等無量勝功德。謂

隨何地盡智現前。通修未來自上下地。何緣唯此初盡智時。力能兼修諸有漏。創能殄滅無始時來一切善根煩惱。故。如有摧伏國所共怨。一切俱來襲賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣。通文。

以彼自心。文。光云。彼自心殺惑。已。今登王位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚之日。西國風俗。以水灑頂。是故經言。灌頂大王。一切境土皆來朝。貢隨方所尙種種珍奇。麟云。上出。心王亦爾。初證極果。善得來朝。文。

朝。文。若生上地如不修下文。光云。如生初定得阿羅漢。不修欲界諸有漏善。乃至生有頂得阿羅漢。不修下八地諸有漏善。以身上上定不成下有漏善故。所以生上不能修下文。又云。初盡智言。顯離有頂第九解脫道。及前五種姓練根時位第九解脫道。皆捨前道創得果故。並能通修九地有。得文。

若法先時曾得。文。論云。若先時未得今得用功德者。方是所修。若法先時曾得棄捨。今雖還得。而非所修。非設助勞而證得故。若先未得用功現前。能未來。勢力勝故。曾得而起。不修未來。非多功起勢力劣故。文。寶云。論諸。所言修至而證得故。名修不名修法異。論若先未得至勢力劣故。明能修不能修法異。文。惠云。若法先曾得今再得。不名修。如退上界果作下。名得不名修。彼却得上果。名得亦名修。彼雖曾得。以勝進故。若現若未。創得此法。此法上得初念。名得。如聞思現在。但

能自修不能修過未。修惠現在。能修三惠。亦能修三世也。文。

得習二修依有爲善。文。光云。婆沙百六云。如契經說。善有爲法。應修非餘。所以者何。若諸智者。爲愛果故。精勤修習。令漸增長。說名爲修。善有爲法。能得愛果。謂得世間可愛異熟。增上果故。亦得出世離繫果故。諸有智者。精勤修習。從下至中。從中至上。令速獲得所求愛果。染無記法及善無爲。無如此用。故不名修。已上文論。文。

治遣二種依有漏法。文。光云。此有漏法。望對治道生邊。有能治故。名對治修。對治即是四種對治。○若望離縛義邊。除遣惑縛。名除遣修。文。麟云。唯有漏法可加二修。無漏無過不可治遣故。有漏法通具四種。若無漏法。但行得二修也。文。

加防護修及觀察修。文。論云。如契經說。云何修根。謂於六根善防善護。乃至廣說。又契經說。云何修身。謂於自身觀髮毛爪。乃至廣說。文。

即治遣修攝。文。光云。正義通經。迦濕彌羅國諸論師云。所言防護。觀察二修。應知即是前四修中。對治除遣二修所攝。於根及身。若望能防護。能現察義邊。名對治修。若望所防所觀遣惑義邊。名除遣修。文。

○永正六年己巳潤八月二日抄之畢。今日時正初日。於如意輪說持齋非法沙汰之。而客殿大鼠出來。即狹合取了。不便不便。善惡相雜。大法師英憲。

俱舍論頌疏抄卷第二十七

(頌疏論本第二十七)

·大文第二明智所成德文 十力等者。隨應

以十智爲體。故。是智所成法也。德者功德

也。修功所得德。則十力四無畏等也。爲言

且初成佛盡智位文 初言顯初盡智位也

釋曰佛十力四無畏等文 釋曰至及大悲。列

十八數如是合名十八不共法者。結數。餘聖

所無下。釋不共名。可見之。十八不共法者。大

乘專所說佛功德也。准可思之。義章云。十

八不共。如大品說。如來功德不與他同。名不

共法。通而論之。一切功德悉各各不共。故地

持中。說百四十不共之法。今據一門且論十

八文

餘聖所無故名不共文 堯抄。尋云。十力等

功德。二乘分有之。何今云餘聖所無耶。答。餘

聖雖有之。佛十力等功德。超過餘聖殊勝故。

云不共也。難云。若爾。佛一切功德。悉超過

餘聖。何限十八立不共稱耶。答。於佛一切功
德。若據類同義者。一切德可有餘聖共同義。
若據超過義者。一切德皆應不共。然限十八
立不共名者。依超過義殊顯故。立不共名。
無諍願智等。雖有超過義。其義不顯故。就類
同義門。爲共功德也。
第二依名別釋文 依十力四無畏等名別。各
別釋之。爲言
一明佛心力二明佛身力文 此於佛明色心
二力也。心力者。於內心智慧。顯力義也。身力
者。佛生身色力。則支節力也。寶云。一明智
力。二明身力文
初六句出體云云 光云。初六句出體。次兩句
依地。次一句處依身。後一句釋力義文 今
疏次一句依身云云可有處言歟。頌云瞻部故
力處非處十者總標也文 正文云。雖力一字
是總標。處非處下是別釋也。何總指一句。名
總標耶。雖於處非處中折出餘九力。而今。約
爲十釋故。猶非總標已上
一處非處智力文 於此力種種義門在之
一出體。疏云。以十智爲體云云光云。以佛十
智隨應皆。知處非處故云云 二釋名 疏云。
處謂合道理義也等云云 三配立。正理論
云。於一處非處力中。恐略難悟。折出餘九力。
以餘皆有此力義故。謂如實知惡行能感可
愛異熟。妙行能感可愛異熟。必無是處。與此
相違。定有是處云云 四處非處別說。惠云。
問。處智即知非處。何故別說非處答。遮無因
外道說處。遮惡因外道說非處也云云
佛智能知處非處故云云 惠云。處非處是
所知境。佛智能知名處非處之智力。依主釋
也云云
業八除滅道者文 光云。頌但言業。影顯異
熟云云 第二力又有種種門 一出體門。疏
云。以八智爲體。除滅道二智也云云 光云。
此業異熟。若遠相望。說業爲因。異熟是果。若
細分別。剎那前後自願相望。皆有因果。並
通苦集。故十智中八智爲性云云 二釋名。疏

云。知是類業感如是異熟云云 三異名。光
云。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果
是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如
是類業必招自果。不可貿易。無異礙智名自
業智力文又云。婆沙三十名業法集智力。業
是因。法是果。集通因果。業是能集。法是所
集。與此俱舍。名異義同云云
定謂第三文 光云。靜慮謂四靜慮。解脫謂
八解脫。等持謂三三摩地。等至謂八等至。此
等並是定之異名。智能如實知靜慮等。名靜
慮等智力云云 寶云。正理論云。謂如實知諸
靜慮等自性名。得方便攝持。味淨。無漏。順
退住進。決擇分等。無罣礙智。名靜慮等智
力云云 通云。解脫者。以解脫是定果故。亦
定力攝云云八解脫者。一內有色想觀外色解
脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫。四空
解脫。五識無邊處解脫。六無所有處
解脫。七非想非非想處解脫。八滅受想定解
脫。三三摩地者。空。無想。無願。八等至者。
四禪。四無色
根謂文 光云。知信等根上下差別。名根上
下智力。故顯宗云。若如實知諸有情類能達
勝德根品差別無罣礙智。名根上下智力。雖
有中根。而待勝劣。是劣勝攝。故不別顯云云
惠云。問。斷善人無信等。佛應不知。答。過去
有信等。或自意根有上下等。或知無信等五
根云云 光云。斷善根者。總相續中。亦有去
來信等善法。或自意等云云 義章云。言根力
者。信進念等。宿習今成。能生於後。故名爲

●大正藏經第四十一卷九百六十四頁 ●故二也 ●(皆)十悉 ●(立不...故)十九字一 ●也十(已上總) ●約下正文有初
力二字 ●知二智 ●原本甲本乙本俱係註曰實所引 ●大正藏經第四十一卷九百六十五頁 ●(如)十是 ●(所)十不

根。知根大小利鈍等別。名為根力。此力非直知於善根。亦知不善。無記根等云云

解謂第五文。光云。知有情類種種勝解意樂差別。名種種勝解智力。勝解即是心所法也。故顯宗云。若如實知諸有情類意樂差別無量礙智。名種種勝解智力。意樂勝解名差別故云云

界謂第六文。惠云。性謂種性。即三乘六性等文。界者界別。即性別也。第一卷疏云。有說。界聲表種類義。謂十八界法種類自性各別不同。名十八界。此師解意。族謂族類。謂十八界法各別也。如崔盧等性各不同云云

義章云。不改名之為性。界是界別。三乘性別故復名界云云。光云。如上所明。四力所緣定根解界。皆通苦集道諦所攝故。此四力皆九智性。不緣無為。故除滅智云云

遍趣謂第七文。光云。一切諸行隨其所應皆能趣果。名遍趣行。佛於一切遍趣行中。皆如實知。名遍趣行智力云云。惠云。所趣即三乘涅槃云云。尋。一切行者且善惡歟。實云。正理論云。謂如實知生死因果。及知盡道。無量礙智。名遍趣行智力。此意顯佛能如實知趣生死行。種種涅槃。行有三乘別趣。一。一中復有多種。依總說一遍趣行名云云。問。知生死因果知盡道。初力。如何異耶。義章云。

問。初力已知業果。何須此力成實。釋言。初力總知。此力別知。知如是因受如是果。知如是果酬如是因云云

第八宿住隨念智力文。光云。知昔過去宿住

會事。故名宿住隨念智力。以念強故。此中別標。隨更事念故名隨念文。又云。顯宗云。謂如實知自他過去宿住差別。無量礙智。名第八力文

第九死生智力文。光云。於未來世。死此生彼。名為死生。智如實知。名死生智云云。義章云。天眼力者。經中亦名死生智力文

第十漏盡智力文。惠云。漏盡力知自。亦知他漏盡事也云云。堯云。漏盡者。謂擇滅涅槃。緣此漏盡智。為漏盡智力也。此漏盡通三乘所證擇滅也已上

若漏盡身中所得智故云云。堯云。漏盡身者。佛身。總漏盡身言。廣雖通三乘無學。今漏盡智力是不共德故。唯限佛身論之也。佛身所得智廣故。十智為體也已上。問。於六通中。三通為力。餘通不立力耶。惠云。後之三力在二乘身名通名明。在佛身勝名力。餘神境天耳設在佛身。無勝用不名力。且如天眼通見五趣善惡。由此引殊勝智出。亦正了知能感彼業。名生死智力。不別說他心智力者。以前根上智力能。智根亦知心所也云云

宿住死生二力依四靜慮文。自下義門分別一依地門。通意下釋五依四靜慮頌云。五通必依止觀均地。未至等地觀增止滅故亦無通文。餘八智通依十一地文。正文云。可云所餘八力歟。非重過已上。通云。不要在定地起。通欲界餘地可知云云。光云。第八〇第九〇五通性故。依四本定。餘八通依十一地。俗智寬故文

瞻部界佛身者文。明處依身也。二依身門通智於境中知無礙名之為力文。寶云。言無礙者。無無智障礙。屈伏佛智令不知故。名為力也云云。堯云。佛知極遠時及極遠處境分明故。云於境無礙。餘聖不知極遠時及極遠處境故。非於境無礙也已上

餘聖不然故不名力文。舍利子不知八萬劫外事。求度人。鵠鳥二種因緣。光寶出。佛生身力等那羅延力。光云。論主評取法救所說云云。寶云。有三說不同。一云。佛力等那羅延力。二云。支節等那羅延力。三云。身力無邊。若不餘者。即應不能持無邊心力云云。堯云。今論意。以法救說為正歟。願皆然言含第三說歟也已上。私云。頌述兩說見此云人種神文。惠云。人種者。先是人。後作神。或父母隨一。是人。一。是非人也云云。通云。人種神者。准七百歲云。那羅翻為人。延那翻為生本。謂人生本即大梵王是也。外道謂一切人皆從梵王生故。故曰也云云

輪王似相鉤云云。光云。准婆沙三十。支節相鉤是銅輪王。若據金輪骨節連鎖云云。惠云。輪王取銅銀輪王。若金輪王。與獨覺無別云云。象等七力十十倍增文。論有兩說。一說如今疏。一說云。有說。前六十十倍增。敵那羅延半身之力。此力一倍成那羅延云云。寶云。正理論云。有餘師說。此量如千。諸羅伐擊大象王力。此象王力。其量云何。三十三天將遊戲苑象王。如已。化作諸頭種種莊嚴。往天宮所。

○(第一云)五十七字一○ ○(惠云)云十一字一○ ○(補)一○ ○行十(趣生死中有趣地獄乃至趣天趣一一中復有多種趣涅槃行)○ ○問十(四)○ (云)○ ○智二知 ○出十(之)○ ○如一如?

女丁

抄意沙門者取外道沙門相叶世間沙門言

食不得等。通云：自不_レ可作大難。三集云：三

不受也。或云。是示現受苦。令諸有情起出離心故也。尋。初無畏初力。第二無畏第十力。第三無畏第二力。第四無畏第七力。若爾者何異耶。惠云。無畏與力別者。力降天魔。無畏破外道。體與力同。與不屈伏為因。名無畏也。堯抄所引可考之。婆沙三十一云。問。若十力攝四無畏。四無畏攝十力者。與無畏何差別。復次不可屈伏是力。不怯懼弱是無畏。復次自利是力。利他是無畏。復次自攝受是力。攝受他是無畏。復次通途義是力。通達文是無畏。復次法義無礙解力。詞辨無礙無畏。尋。四無畏十力相攝如何。光云。婆沙三十一云。如是所說十力四無畏。一一力攝四無畏。一一無畏攝十力。故則有四十力四十無畏。然前說初無畏即初力。第二無畏即第十力。第三無畏即第二力。第四無畏即第七力者。依相顯說。理實世尊成就四十力四十無畏。依根本說。但言成就十力四無畏文。此意。今論依相顯說。理實如婆沙也。

三念住者以念惠為體文。二十三卷疏云。惠名念住者。謂由念力令惠住境。或由惠力令念住境。故名念住文。尋。四念住與三念住同異如何。正理論云。如前說四今復說三。可總說言。念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝文。尋云。聲聞亦能具三念住。如何唯佛名不共法耶。光云。唯佛於此弟子歡戚。不但感除。并習亦斷。故名不共。聲聞猶有歡戚習故。或諸一切出家弟子。皆隨屬佛。

有順有違。及有順違。應甚歡戚。佛能不起。可謂希奇。非屬諸聲聞。不起歡戚。非奇特故。諸聲聞等雖有弟子。但相依住。非真隨屬。若真隨屬唯佛大師。故唯在佛得不共名文。惠云。諸大聲聞雖有三念住。一以非斷習故。二以非奇特故。不立云云。惠云。問。佛說法時。衆生不敬。應無三念住。即世尊說法應失根器答。世尊說法欲令人解。人若不解。即天解之人不解故。念住有三。天得解故。無不應根器失文。

第四明大悲文。尋。慈悲喜捨四種中。何故唯說大悲。不說大慈等耶。答。婆沙第八十三云。問。世尊何以故但說大悲。不說大慈大喜大捨。答。皆應說大。以佛身中一切功德皆是大故。為欲饒益無量有情心所起故。為欲拔濟無量有情心所起故。為欲哀愍無量有情心所起故。於諸有情善心平等相續轉故。然於此中不應為同。所以者何。若悲自性即是大悲。可為此問。然悲大悲自性各別。故不應同。一切諸經中亦有處說大悲大喜及大捨云云。已上 堯抄

釋曰文。寶云。此文中有三。一出體。二釋名。三明與悲別文。可准之。

俗智為體文。光云。如來大悲俗智為性。若異此俗智者。則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相云云。寶云。以普緣一切有情故。非無漏智。是俗智也文。

一資糧大文。道云。謂三無數劫修福智。為菩提資糧故文。

二行相大文。簡悲唯作苦苦行相。作三苦行相。云行相大歟。四平等大文。不簡親疎怨敵。普利故云平等大矣。

悲依二乘身文。堯抄。問。最後身菩薩離欲界時可得悲。何不論耶。答。佛與二乘相對判之故。不舉之歟。已上

悲唯希望救濟文。堯抄。二乘隨分雖救濟有情。非如如來大悲故。如此云歟。已上私云。諸佛大悲曆事攝化有情故。救濟事成。二乘欲令拔苦與樂。希求心曆事。攝化有情事不成。故云希望救濟歟。

悲哀慙不平文。通云。唯苦苦中拔苦與樂故文。光云。大悲於一切有情平等拔苦。悲不平等。但拔欲界有情苦故文。

釋曰文。此一段為二。光科如此 寶科異此

一初釋頌。二初明三等。二約壽下明差別。文有五可知。

二義便明國德。二。二明利益。諸有智者下

二由法身文。通云。皆具五分法身故文。三由利他文。堯云。應度衆生一人不殘化導。諸佛皆等究竟。化度衆生其數雖必不同。化盡有緣衆生皆等也。已上神泰云。如毘婆尸佛壽八萬歲。釋迦如來壽唯百歲文。

①北+(相)②② ③善+(云)④ ⑤竟+(断)⑥②

彼煩惱習氣亦斷得非擇滅。此簡利根二乘。又解。并習斷者。不但斷煩惱障定障。并二障習氣亦斷。此釋意。習氣之上所得非擇滅。為并習斷體。故并習斷有別體也。但於當處釋者。為簡古師意於心中別有一體名為習氣云義。云惑之習氣無別體。非云習氣者是無體法也。但習無時說名為斷。斷無別體者。以習氣無名斷。非如斷煩惱得擇滅名斷。故云斷無別體也。非遮習氣之上所得非擇滅名并習斷之邊歟。已上本義抄

威勢圓德復有四種。論有二說。今疏後說也。付易知。出歟。尋初說意如何。光云。一於外境。或時先無。今忽化有。或時先有。變轉異本。化變住持自在威勢。二於壽量。或促至八十。或劫延三月自在威勢。三於空於障於極遠中。皆能速行。或假臥空中。或極障能度。或極遠速行。或小芥子。大妙高山展轉相入自在威勢。四佛所至處。能令世間花菓等物種種本性法爾轉變。殊勝於前。希奇威勢文。

立教必出離。堯云。佛立教修行者必出離生死。異外道所立教修行者不出離生死也。已上。

一具衆相二具隨好。光云。一具三十二衆相。二具八十隨好。義章云。三十二相八十種好。○福狀外障名之爲相。又表內德亦名爲相。姿媚可愛極悅人情說之爲好。文。

三具大力。文。通云。如上明那維延力等。文。四內身骨堅。文。法花玄云。小乘謂。骨是金剛。肉非金剛。以傷出血故。大乘明。一切堅滿。故皆是金剛。無有能傷佛身肉者也。文。

外發神光。文。神言稱美之言歟。堯。問。內身外發既異也。何爲一耶。答。內外相對。體用相應。合論之歟。已上。

復恩圓德亦有四。文。智德斷德。自利德。恩德利他德也。第一卷光。見。第一卷疏云。智德是佛身中智惠爲體。斷德是佛證擇滅爲體。○一切衆生於生死泥淪沒無數。世尊哀愍。隨授所應正法教手。拔濟令出此。是恩德大悲爲體。文。

又解。今論二說也。初說約所離。後說約所得也。諸有智者。文。

實記意。此下明開法利益三。二彼由一念。下明信利益。三如薄伽梵下引頌證也。

第二明共功德。文。惠云。共德約名體同。作用勝劣有殊。文。光云。正理論云。雖佛身中一切德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共。文。

釋曰。文。開文爲四。一初標共聖共凡。二舉共聖德。三出共凡德。四釋共義。雖佛功德下。

異生亦有。文。通云。八解脫異生亦有者。雖不具八。然亦名有。文。

煩惱名。文。第一卷疏云。煩惱名。觸動善品。損害自他。故名爲諍。文。惠云。梵云阿蘭那行。此云無諍行。文。光云。正理論云。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂斷。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故。得無諍名。文。私云。無諍智者。令止息他有情煩惱故。云無諍智。文。

謂阿羅漢。文。初明聖人起無諍智意。二息煩惱諍得無諍名者。釋無諍名。三此行但以俗智爲體者。述非無漏十六行也。已上。問。起無諍智起因如何。實云。正理論云。有阿羅漢憶念昔多生。受難類身。發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身。緣之起惑。尙招苦果。況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智。由此方便。令他有情不緣己身生貪瞋等云云。惠云。無學得宿住智。知過去生死。由於自他身起煩惱。我於煩惱身上起煩惱。尙招生死。況於我無煩惱身起煩惱。即重明日欲於某處乞食等。先發願。願彼處有情。明日莫於我身起諸煩惱。便入勝定。定力息彼煩惱不生也。文。神云。婆沙百七十九云。彼阿羅漢行五種法。令他相續煩惱不起。一淨威儀。先一處坐。若他來者。即觀其心以何威儀令不起結。若知由此不生彼結。即便捨此。住餘威儀。若不起結。即如本住先住。餘威儀亦爾。二應時語默。見他來時。便觀其意。爲應與語。爲應默。顯。觀已若見語起彼結。雖極欲語。即便默然。若見由默起彼結者。雖不欲言。而便與語。若涉道路見二人來。即觀誰應先可與語。觀已若見與此語時彼起結

蘭那行。此云無諍行。文。光云。正理論云。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂斷。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故。得無諍名。文。私云。無諍智者。令止息他有情煩惱故。云無諍智。文。

謂阿羅漢。文。初明聖人起無諍智意。二息煩惱諍得無諍名者。釋無諍名。三此行但以俗智爲體者。述非無漏十六行也。已上。問。起無諍智起因如何。實云。正理論云。有阿羅漢憶念昔多生。受難類身。發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身。緣之起惑。尙招苦果。況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智。由此方便。令他有情不緣己身生貪瞋等云云。惠云。無學得宿住智。知過去生死。由於自他身起煩惱。我於煩惱身上起煩惱。尙招生死。況於我無煩惱身起煩惱。即重明日欲於某處乞食等。先發願。願彼處有情。明日莫於我身起諸煩惱。便入勝定。定力息彼煩惱不生也。文。神云。婆沙百七十九云。彼阿羅漢行五種法。令他相續煩惱不起。一淨威儀。先一處坐。若他來者。即觀其心以何威儀令不起結。若知由此不生彼結。即便捨此。住餘威儀。若不起結。即如本住先住。餘威儀亦爾。二應時語默。見他來時。便觀其意。爲應與語。爲應默。顯。觀已若見語起彼結。雖極欲語。即便默然。若見由默起彼結者。雖不欲言。而便與語。若涉道路見二人來。即觀誰應先可與語。觀已若見與此語時彼起結

者即與彼語與彼亦然。若俱與語而起結者。即便默然。俱默亦爾。若語若默俱起結者。即爲避路令不結。三善量去住。隨所住處。即應觀察。我爲應住爲應去耶。若見住時起彼結者。處雖安隱資具豐饒隨順善品。而便捨去。若見由去起他結者。處雖不安資緣置乏不順善品。而便強住。四分別應受不應受。若有施主。以資具施。即觀其心。爲應受爲不應受。觀已若見受起彼結。雖是所須。而便不受。若見不受起彼結者。雖所不須。而便故受。五觀補特伽羅。爲乞食故。時入城邑里巷他家。觀察此中男女大小。勿有因我起諸煩惱。若知不起。便入乞食。若知起者。雖極飢而不入。無如是事。爲分別故。假使一切有情因見我故起煩惱者。我即往一無有情處。斷食而死。終不令他因我起結。通云。一觀威儀。謂行住坐臥不令他起。二觀應說法不應說法。三觀應受不應受。四觀察住處。有違安穩。應住者。五觀察里巷。爲乞食故。將入城邑。先觀里巷。此中男女勿有因我起煩惱等文。

故思引發如是相智文。故思者。故思惟云意歟。相智者。此行相智云意歟。樂通行中此最勝文。四通行。二十五卷明之。二十五卷疏云。道依四根本靜慮。名樂通行。止觀均平任運轉故。名之爲樂。非樂受也。唯人三州文。通云。謂極猛利故文。緣未生者文。通云。已起之惑不可轉故文。欲界有事惑文。通云。唯緣欲界。謂由欲惑

能招三惡趣諸苦。意令有情離惡生苦故。唯欲惑令不起也。諸無事惑文。通云。簡息見惑。唯止修惑文。無事惑者見惑也。堯云。言內起者。內門轉也。迷外色聲等妙境。云外門轉。是修惑也。迷內自身等。云內門轉也。已上內起隨應總緣境文。通云。見所斷惑唯於內門總相緣境。問。無諍智通緣自他耶。神云。但緣他。有說。通緣自他。而多緣他文。通云。既不揚緣己身而起。何有己智能遮防哉。

以願爲先文。寶云。願之智故名願智。通云。言願爲先者。論云。諸有情欲起此願智時。先發誠願。求知彼境。便入邊際第四靜慮。爲加行位。此無間隨所入定勢力勝劣。如先願力引正智起。於所求境。皆如實知。故名願智文。

此智出體依地文。通云。同俗智爲性故。依第四禪不動性依三州等文。唯所緣別文。通云。謂此緣三界三世一切法。無諍但緣欲界未生等也。從此第三明無礙解文。光云。第三明四無礙解文。惠云。四無礙。解法詞等是境。智於境中無礙。無礙即解。解即智也。義章云。智於諸法。如無帶礙。故名無礙。釋曰。無礙解有四。初句標數。次句列名。可知之。

名義言說道。上句舉所緣境。下句出體可知之。

謂無退智緣能詮名文。此下釋四無礙解。出體得名也。無退智者。光云。是利根故名無退智。智文。堯云。利根人所起智。無退轉故也。已上。名句文三總說爲名文。通云。謂雖別相有名。句殊。今約總相。同能詮表故。總爲名也。惠云。名召法勝故。顯舉之。具足。智名句文三也。私云。通惠兩釋。聊異歟。通釋叶今疏總說爲名之釋歟。堯云。名句文三共雖有能詮相。於中名能詮相顯故。此三總爲名云歟。或又從初云歟。已上持所說義及生物解文。堯云。此釋法無礙解法字。法有二義。一軌持。謂此名句文能持所說義故。二軌則。謂名句文能令生諸法解故也。義章云。所言法者。汎釋有二。一軌則名法。二自體名法。問。名句文即義。何不名義耶。惠云。若爾名等即義。如何不名義。答。所詮勝義。是名義。名等緣多法故。不名義也。文。寶云。正理論云。雖名身等亦是義攝。而非勝義。有多想故。謂有如義。有不如義。有有義。有無義。有依假轉。有依實轉。緣所詮義名義無礙解。寶云。正理論云。若無退智緣一切法所有勝義。立爲第二義。即諸法自相共相。此但取依語起名名所顯義。非取汎爾心之所行說名爲義。堯云。義無礙緣名句文所詮義也。前法無礙解緣能詮名。今義無礙緣緣所詮義也。已上緣方言詞文。寶云。正理論云。若無退智緣諸方域俗聖言詞。立爲第三。即能了知世俗語典語。於諸方域種種差別文。

時二將

大正藏經第四十一卷九百六十七頁

又無退智緣契正理等云云。寶云。正理論云。即於文義。能正宣揚。無滯言詞。說名為辨。及諸所有已得功德。不由加行。任運現前。自在功能。亦名為辨。此能起辨。立以辨名。了辨及因智。名辨無礙解。即前所說能正宣揚。善應物機。不違勝義。所有言說。名應正理。即前所說無滯言詞。不待處時及有情等。辨折自在。名無滯礙。即前言已得功德。不由加行。任運現前。名為自在。定惠二道。已上 堯云。今所言辨有二種。一。無滯言說名辨。二。以無滯言說因定惠二道名辨也。說諸法無滯礙。無滯言說名辨。此無滯言說。以定惠二道為所依。為因起故。又以定惠二道名辨也。故論云。辨無礙於說道中。許隨緣一皆得起故。言說者。無滯言說也。言道者。定惠二道也。言許隨緣一皆得起故者。唯緣無滯言說。不緣定惠。名辨無礙解。又唯緣定惠二道。不緣言說。辨無礙解也。已上

是利根故。此釋無退智為性之頌也。此二無礙緣名身等文。寶云。此即釋法詞二無礙解俗智攝也。以智類同故。越次而釋。光云。四中法詞二無礙解。唯俗智攝。非無漏智緣名身等及世言詞事境界故云云。

法無礙解通依五地。光云。婆沙一百八十五云。有說。在二地。謂欲界。初靜慮。有說。在五地。謂欲界。四靜慮。有說。七地。加未至中間。然無評家。解云。初說據名隨語繫故。但依二地。後二說據名隨身繫。說法無礙解通依上地。以緣法難。要依自地智緣自地法。此論正

理顯宗。并同婆沙第二說。以五地為正文。詞無礙唯依二地。通云。以尋伺二是語言因。二禪已上既無尋伺。故無語言。舊云。以緣詞難。故唯自地。文

法詞差別事。通云。問。法詞以名言為境。何故依地二五不同耶。答。詞無礙緣緣動。上地寂靜故無。法無礙緣緣微細。上地寂靜許緣法。故二差別。問。法詞二種並依於聲。何緣施細有差別。答。雖同依聲。然世俗言詞是麁。名句是細也。文

涅槃名為義。堯云。擇滅無為名勝義善。若以勝義為義者。唯擇滅可名義。若據此門。能緣智唯六智也。已上

六智為體。光云。義無礙解則六智攝。謂俗法類滅盡。無生。文。如漏盡通說者。十力之中漏盡力指歟。

謂九地也。光云。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。言說唯在欲界。初定中。辨無礙解如何通九。辨無礙解於說及道。許隨緣一皆得起故。故通九地。文

必皆具四。堯抄。尋。四無礙解依地既不同也。豈依第四禪得法。義辨三無礙解時。應得依欲界初禪詞無礙解耶。例如詞無礙解依欲界初定。故不為邊際定體。如何。答。光云。以得第四邊際定時。四無礙解起自在故。名具得四。故不文言。詞無礙解雖依彼得。而體非彼靜慮所。取。又正理云。有餘師言。有不具得。無理得一。必全得四。已上

四無礙加行事。論云。此四無礙解生。如次

串習算計佛語聲明。因明為前加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。理實一切無礙解生。唯學佛語能為加行。文

第四明依邊際定得。寶云。明六所因得也。此六皆因邊際定力所行引發故。文

此六皆依邊際定得。惠云。邊際定是因。因定引此六生。六是果。文

此邊際定體有六種。寶云。明邊際定體通局也。正理論云。體有六種。前六除詞餘五。少分。及除此外復更有餘加行所得上品靜慮。名邊際定。故成六種。述曰。此六因第四定邊際定得。然所得三無礙解。及無評定。願智通餘地。故言少分也。文。問。三無礙上五二地。為依。通餘地見願智無評智唯依第四定。見何云。少分耶。答。光云。解云。願智若依殊勝及依初起。但依第四。若依非勝及依後起。亦通下地乃至欲界。諸論中言願智依第四者。據勝及初。婆沙通據非勝後起故。說願智攝詞無礙解。文

更加延促壽等邊際。留多壽行者。利根俱解脫阿羅漢。前世業所感命眾同分中。有同分長命短者。為延命根。修布施行。入邊際定。從定起已。心念口言。諸我能感富貴熱業。願皆轉招壽異熟果。殷勤發願欣求之時。布施時無貪相應思。由邊際定力。答管願思感現在命根也。捨多壽行促壽准之可知之。第三卷。沙汰也。尋。延促等言如何。故體成六。謂無評邊際乃至。意云。邊際定體別有六。謂無評所依邊際。乃至延促等所

●取二收●●●金二令●●沙汰也●如何●道之●

依邊際也。詞無礙雖為邊際所依。詞體欲界初禪攝故。詞非邊際體為言。

遍順至究竟者釋邊際名也。文。論云。一切地遍所隨順故。增至究竟故。准此論文。依

遍所隨順。欲增至究竟二義。得邊際名也。疏釋邊際名也者。釋得邊際名為言下結釋。如

是靜慮得邊際名云云。可思之。初略釋二義。從一切地。實記先略。云。當

次廣釋二義。謂從欲思下。釋邊所隨順。實記後廣。云。當。此中邊言已下。別釋邊際二字。可見之。

從下至中文。寶云。先順一切。後入第四定。名一切地隨順。就第四定中。從下至上。名增

至究竟。由斯二義。得邊際名云云。此釋意於第四定中分九品見。謂專修習第四靜慮之

論文爾見歟。惠云。九品一遍為下。兩邊為下中。乃至九邊為上上品也。文。此釋意。一

遍言。就邊所隨順。分一邊乃至九邊。但邊所隨順。增至究竟為二義故。增至究竟之義。

就第四靜慮中論之歟。若爾者。一遍兩遍言。又付第四靜慮論之也。

邊言顯無越義。文。問。無越者無越此義也。而以邊言顯無越意如何。答。邊者窮盡義也。

窮盡無。越為言難云。若爾者。下極義如何相替耶。答。下極義自體極義。邊言望餘法顯窮

盡故。此無越義。義抄。云。邊際不可勝滅盡定。謂學無學得定滿者。何依得滅定。況又

滅得微細寂靜定。邊際無此等義。爭云勝滅定耶。答。隨義可判勝劣。若據寂靜微細義者。

可勝滅定若據延促等自在義。無越義顯也已上。論云。此中邊名顯無越義勝。無越此

故文神云。勝定更無越此。故此定名邊際。文。此釋意。諸勝定中。無越此邊際定。為言若爾

者。論勝言且諸定歟。今疏云。勝無越此文此意。勝言指邊際定歟。

際言。顯類義也。文。惠云。此無等六依第四定成為六際。此六定是依類。如一頌四句

為句之。依類。文。通云。謂此定中有種類相似義故。如一頌有四句。名四際者。謂有四際

分故。或一界有四海分齊。皆是種類相似義也。文。光云。謂一頌中四句分齊。或如一界

四海分齊。皆是種類相似。如說涅槃。顯極義。文。知易歟。私云。類義

齊等義。極義際目義歟。私云。際言為顯類義極義等文。意作四句。顯其深理趣事。大小諸

師常例也。四句甚深類例也。故諸定中邊際定尤甚深。故以四句絕甚深。邊際定甚深。類

顯也。四際四句絕理歟。次極義者。涅槃云。實際。是又諸法極不過實際。以之諸定中邊

際定極。顯歟。私推宜歟。寶云。如是二言。顯此靜慮是最勝類。定中最極殊勝功德。多依

此引生。樂通行中此最勝故。亦共凡德且應辨通。文。論云。雖六通中第六

唯聖。然其前五異生亦得。依總相說亦共異生。文。明六通頌文七。一列六通名。二出體

三依地。四緣境別。五二得。六念住。七三性門。可知之。

初三句者標列六通。初句通六言標數。謂神

境已下列六通。神云。上三句舉數列名。文。神謂等持。文。二十五卷疏云。問。何緣於定

立神足名。答。神謂神變靈妙德也。足即是定神所依也。神依定發。定為神足。文。道云。等

持是定。由定能為神變事故。境謂行化智證神境。文。行化者。下釋云。行

有三種。一運身。二勝解。三意勢。化有二種。一欲界化。四。色香味觸。二色界化。二。色。觸

云云。取。尋。智證神境云意如何。惠云。神境等持。境即所化。四。二塵。通即證智。三法立

名。從定發通。通能起化。心化境。名智證境也。文。光云。從定及境能證為名。故神境智證

通。餘通雖亦依定。此通相顯。偏標神名。文。天眼天耳所依根也。文。天眼天耳釋名。委如

下釋。光云。智緣二境無擁名通。從根及能證為名云云。問。宿住通唯境智會所經事

歟。答。爾也。惠云。曾經事者。未得淨居。如何能憶。答。曾憶有二。一見。二聞。淨居者聞也

云云。智證他心無擁名通。文。光云。從加行及能證智為名。名他心智證通。文。惠云。他心即境

通即證智。加行立名。文。於宿住事。文。惠云。宿住即過去五蘊是

境。隨念即心相應念。通即是智。文。寶云。婆沙一百云。問。何故名宿住隨念智。宿住隨念

智是何義。答。諸過去生有漏五蘊。名為宿住。隨念勢力而能知。汝彼故。名宿住隨念智。謂

此聚中雖有多法。而念力增故說隨念。文。漏盡者擇滅也。文。惠云。若涅槃名漏盡。漏

七

①(欲)一②③ ④(此)十越⑤⑥ ⑦此是抄之文原本甲本俱無之今依乙本補載之 ⑧中邊二邊際⑨依二流⑩⑪故十(名)? ⑫問乃至云云四十五字原本甲本俱無之今依乙本補載之 ⑬(汝)一?

蓋即是所證。通即能證智。若漏盡身中起。從所依及證智立名文。

或漏盡身中所有智證文。付此釋。所證何法耶。

此六神通解脫道攝惠文。堯抄。尋。唯解脫道一念爲通體歟。光云。且言解脫。顯出障初。

理實亦容勝進道起。故正理七十六云。解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故文。

此之四通俗智爲體文。通云。初三通緣色事故。並世俗智。他心智通漏無漏故通五智。如前已辨文。

●五依四靜慮者文。明五通依地也。

初三○緣色爲境文。通云。謂神境變化色香味觸故。天眼觀色。天耳觀聲故。此三通皆別緣色云云。

他心智○以色爲門文。通云。此明他心通。初假色爲門。後但緣心境文。

謂欲修時先審文。堯云。將爲觀他心。先觀我心。爲觀我心觀我身相。謂若自心忿恚時。依身相亦忿恚形故。觀依身忿恚形。知自心忿恚心。若自心喜悅時。依身外相亦喜悅形故。觀依身喜悅形。知自心喜悅。如是觀自心已。後觀他身心二相。准之可知之以上。

神云。先審觀已色心二相前後變異轉轉相隨文。問。心喜怒時顯形色委意如何。神云。論云。問。他心智誰起。答。光一切入於第四禪。得自在得天眼。起他心智。云何應起者。初坐禪人。入光一切。入於第四禪。安詳出從初以光令滿其身。以天眼見其自心意色。此

依色意識起。如是若與喜根相應心現起。意色如酪蘇色。若與憂相應心現起。成如紫色。若與捨根相應心現起。成如蜜色。若與苦相應心。如黃色。若與瞋相應心。如黑色。若與無明相應心。如濁色。若與信及智相應心。如清色。彼坐禪人。如是以自身變分別色變。爾時心光令滿他身。以天眼見他心意色。彼以心變分別色變。以色變分別心變。如是分別起他心智。以起他心智除色變分別。唯取心事故。如是以修心清白。或有苦知有苦。或無苦知無苦。如是一切可知文。通云。論云。修神境智等前三通時。思經謂神境思。光謂天眼思光明。近作遠想。天耳思聲。近作遠想。以爲加行文。

若宿住通漸次○文。神云。先自審察次前滅心。漸後逆觀此生十時分位前前差別。知結生心。乃至能憶知中有前身一念命終心。名自身宿住加行已成。爲無間道○知前身命終時。爲無間道。第二念爲解脫道文。疏云。憶中有已前一念之心文。已言論無之。中有前一念者。中有初念歟。惠云。宿住先觀此生十位。次方觀中有初心。即名加行滿。以中有今生攝文。問。初修宿住通時。憶知中有前一念。爲加行滿爲當無間道耶。光云。至知前身命終時心。方名無間道云云。問。論云。乃至能憶知中有前一念。名自宿住加行已成云云。答。光引婆沙殘文云。彼是前生命終心故。能憶念知。名善成滿。解云。婆沙據無間道起。說加行成滿。俱含據加行落謝。名已成

滿。或滿言顯已成滿。正理顯宗又同俱舍。或可。論意各別。於已成位名無間道文。論云。已成故非正成滿位也。雖有三解。並以爲無間道多。問。付初解。婆沙何以無間道爲加行滿耶。答。通體解脫道攝故。望通體以無間道爲加行滿也已上。

十位差別文。通云。謂從老年乃至嬰孩。及在胎中羯羅藍差別之相文。

依無色地無如是能文。惠云。六通加行者。思輕。天眼思色。天耳思聲。無色無此等用。無五通也文。通云。無色無生五通加行故不依也文。堯。尋。宿住通憶過去宿生事者。憶過去剎那剎那事歟。答。不爾。光云。應知。但約分位漸憶。不約剎那。若約剎那。向前漸憶。憶半生事。即便命終。豈能修至加行成滿文已上。

未至等地文。通云。等取中間禪。亦以止觀不均故文。

自下地爲境者文。光云。一約堅明作用寬狹。境唯自下。不通上地。勢力劣故。二約傍顯作用寬狹云云。約傍者二三。千聲聞○二三千無數者文。明眼抄。問。大覺五通作意不作意時。但以無數世界爲境歟。答。論云。謂大聲聞。麟喻大覺。不極作意。如大能於一二三千諸世界境。起行化等作用自在。若極作意。如大能於二千三千無數世界文。問。佛於一切殊勝猛利。不由加行。何唯極作意時。於無數世界自在耶。答。極作意亦佛易起歟已上。問。二乘五通境界。於橫

寬狹別。於過未遠近亦有差別耶。答。同知八萬劫也。問。寬狹既不同也。遠近何無差別耶。神泰云。何故凡夫二乘。○同知八萬耶。答。現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境別。過未無山障隔故。凡夫二乘同知八萬。問。過未無障隔。凡同聖八萬。亦可過未無障隔。小同大無邊。答。如三界業力非想極八萬。二乘有限力。亦極知八萬。諸佛無限力。是故知無邊文。已上明眼抄

初三通○綠色起故文。通云。謂神境通緣外四處色香味觸。天眼綠色。天耳緣聲。故皆是身念住攝文

宿住及漏盡通四念住攝文。寶云。正理論云。○宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝。此論別。意各異故。如見道中雖緣諦而得修者亦四念住。此亦應爾。各據一義。亦不相違文。又云。漏盡如力或法或四。應不定言四念住攝文

謂眼耳識生得善者文。通云。此中有二意。初云。五識是生得善。生得善者不許異地起。今通既與二識相應。設許是善。亦同彼釋。不得異地起。通既異地起。故知非善攝。次若色界已下。約定相生證知非善。謂依定發通。還從定出故云云。光云。五識是生得善。不得異地起故。或色界生得善。不能生定心。以彼二通唯定相生文。問。二釋委意如何。答。於初靜慮所繫之眼耳二通。有上地所起與自地所起之二類。其中為顯上地所起二通之限無記之所以。述五識是生得善不得異地

起故。為顯自地所起二通之限無記之所以。云或色界得善不能生定心。等。已上。緣本義意。又生得善者。生便得故之法。眼耳二通者。加行所得之法。或離染所得之法也。可思之

通果無記文。通云。問。既惠是通。復何名果。答。即通是果。無雜義。是通從定生故名果。持業釋也。文。光同之。寶師意。天眼天耳二通自性無記云云。第二卷本義抄在之。問。二通既二識相應惠。二識在初定。何二通云依四靜慮耶。論云。隨根說故。亦無有失。謂所依止眼耳二根。由四靜慮力所引起。即彼地攝故。依四地通依根說依四。或此依通無間道。說通無間道。依四地故文

性皆是善文。續本義抄。問。於通果無記意識五識相分之中。意識通果者。變化心發業心是也。其化事發業二類。既為神境通所攝。下頌云。境二謂行化等云云。若爾通無記耶。答。於神境通。可有根本眷屬二類也。根本者。正緣行化二事以為境。之定中惠云。餘四通唯善是也。眷屬者。從彼定已後所起之發業心。云神境通果能變化心力能化生一切化事等是也。若爾者。約根本云善性。約眷屬云無記也。可思之已上

第二天眼。第二死生智明文。死生智明得名者。十力中死生智力者。知衆生死此生彼故云云。准之可知之。惠云。問。天眼即死生智。如何天眼知現在。死生智知未來。答。據眷屬說。天眼眷屬緣未來。或對宿住緣未來也。死生智善天眼無記者。無記據根體善。即緣眷

屬說也。文。唯三名明文。通云。由此三能照了三障事。故遣除三障愚故。或偏名明。故正理云。宿住通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭生死衆苦起。漏盡通觀涅槃樂故。唯三種立為明文。神云。六中三種獨名明者。如其次第。對治三障愚故。○又此三通如次。能捨常斷有見。故立為明。又此能除有有情法三種愚故。偏立為明文。問。天眼唯緣色處。不緣聲等。唯緣現在。不緣未來。而死生智通廣緣三業。又緣未來。二通之行相遙異也。何以天眼通為死生智通之體耶。答。凡死生智明者。是天眼通之眷屬。非天眼通當體。所謂無記。天眼通觀見五趣有情等。然後死生智通緣當來三業等事也。已上說。本義抄。惠云。問。何故六通立三為明。答。宿住緣過去。死生緣未來。漏盡析涅槃。故三有勝用。故立為明。後次宿住智明引空定。死生智明引無願定。漏盡智引無想定。故立三為明。智證即明也。文。問。以三明治三障愚。委意如何。答。憶念自他過去事。除忘失前際之愚昧智。名宿住智證明。觀察他身未來事。除不知後際之愚昧智。名天眼智證明。見涅槃真實樂除愛著現在之愚昧。名漏盡智證明也。已上續本義抄

治中際愚文。通云。由明智斷現在惑故。名治中際愚文。容有是真文。惠云。若以十智為體。世俗是漏。他心通漏無漏。餘八智半無漏。故言容也

文 實云。兼述是真無學。有非真無學。於中
是無漏者。是無學法即是漏盡一分。若有漏
者。是非學非無學法。即是宿住死生智明全
漏盡一分文

第三明三示道文 論云。能示導得示道名文
實云。示謂顯示教示之異名。導謂教導引
導之異名云云 示導者化他行。說法教化之
德也

第一四六導者文 問。於六通中。何此三名
示導耶。論云。此三種引所化生令初發心。最
為勝故○又唯此三令於佛法。如次歸伏。信
受修行。得示導名。餘三不爾文 光云。又唯
此三令諸有情。於佛法中。如其次第。神變
能令歸伏。記心能令信受。教誡能令修行。故
唯三種得示道名云云 惠云。神變現通令發
心。記心記彼心中念善惡事令信。此皆令發
心。教誡與說法名示導也云云 神云。言教
誡者。以所證涅槃教授誡勸令勤修學速證
涅槃。故名教誡文

定由通所成者文 光云。唯此定由通所成
故。定能引他人天利益果故。及取涅槃安樂
果故。由決定故。故名最尊文 實云。他心
神足有非通成故。非決定勝。教誡示導唯漏盡
通所成故。決定勝也文

前二示導呪藥亦成文 實云。指事釋決定也
文

如有呪術名健駄梨文 光云。如有呪術。名
健駄梨。持此便能騰空自在。如神境通。健駄
是國名。此國所出名健駄梨。又真諦云。有女

天名健駄梨。翻為持地。此呪是健駄梨所說。
從能說女天為名。故稱健駄梨文 實云。真
諦云。有女天名健駄梨。翻為持地。呪從所說
人得名文

復有呪術文 光云。復有呪術。名伊利尼。持
此便能知他心念。如他心通。伊利尼此云觀
察。又真諦云○文 實云。真諦云。伊利尼是
論名。是露形化道師所造。翻為觀察。此呪從
所出論為名文 尋。藥成如何。答。眼仙藥騰
空自在之義在之歟

神名所目文 光云。神名所目。唯勝等持有
神用故。從用為名。由定能為神變事故。諸
神變事說名為境。此境有二。謂行及化文
一行二化文 通云。一行二化者。行謂不變
本形。化謂變化異狀文 惠云。行三是即質
化。如馬勝往上界化色觸一塵為所依地及
籠。此身梵王來欲界化四塵為所依地及籠
此身下界方得見也○此八化說離質文

猶如飛鳥文 運身之相者。或運三肘半及四
肘身。或運八肘身。或運十六肘等身。若陵百
踰繕那之空。若陵千踰繕那之空。若陵萬踰
繕那之空也

二者勝解文 光云。由勝解力極遠速至。又
正理七十六云。本無來去。何謂速行。此實不
行。但由近勝解行極速故。得勝解名。或世
尊言。靜慮境界不思議故。唯佛能了文 問。
見光所引正理論文。云本來無來去。或云此
實不行。若爾者。於勝解通無遠行義歟。答。次
下文云。但由近勝解行極速故云云可有遠行

義也。但云本無來去。云此實不行文者。此處
生法則此處滅。彼生法則彼滅。更無有去彼
生處來此滅處為言

三者意勢文 惠云。問。舉意即至者。如前文。
度一極微名一念。如何遠方能即至。答。正理
論云。如日舒光即能頓至。若不然者。中間斷
絕。行義不成。舉心即現大身至彼文 光云。
意勢通不許中間斷。問。若非問斷。如至極
遠度一極微經一刹那。如何舉心身即至彼。
解云。此讚極速。言舉心緣身即能至。然於
中間亦經多念。身微妙故非餘所見。大而不
停故能速至文 此釋意。舉心身即至者。讚
嘆之言也。實存度一極微經一刹那之理。故
中間亦經多念為言 又云。又解第一刹那舉
心緣時。第一刹那隨方遠近現一大身。中間
續起。第三刹那方至彼處。又解。非從此處漸
行至彼。舉心緣時。不離本處。隨方遠近現一
大身。故說此身即能至彼文 此第二第三釋
意。以舉心身則至之說為本。會度一極微經
一刹那之難破也。第二釋意。初念小身住本
處。第二念大身居中間。第三念小身現遠方。
三念三身。第三釋意。唯現一大身故是一念
一身為言

以色界中無香味故○一似自身化文 通云。
准此似言如化。外四境似自他身。准論名。屬
自他身者。新云。於自身上化名屬自身化。若
化外人名屬他身化。又自身有質化。如梵王
下聽法。或離質化。如結巾爭為羊等名化文
惠云。問。身在色界作欲界化。化香味不。又

身在欲界作色界化。化幾塵。答婆沙說。色界作欲界化。化香味不。若化不成就香味失。光云。身生色界化欲香味。而不成就。無生上界成下香味。猶如衣服及莊嚴具。雖不離身。化而成就。有說。在色界作欲界化。唯色化觸二處。不化香味。欲界八微不相離者。據非化者說文。堯抄釋云。依身欲界者。色界自身化他身化如何。又依身色界者。欲界自他身化樣如何。答。依身欲界人色界自身化者。化作似欲界自身天衆也。又依身欲界人色界他身化者。似欲界他身色界天衆也。次依身色界有情欲界自身化者。化似色界自身欲界人天也。又依身色界有情欲界他身化者。作似色界他身欲界人天也已上。

●第二明能所化文 能化心。所化事也。

能化心從神境通生文 惠云。此說解脫道出障。是通體能化心從神通生。與通爲果。所化事近與化心爲果。遠亦與通爲果。若言神通。通即慧神即是定。若言通果心。無障名通。即是慧與定爲果。通即是果。通果之心也文。

此有幾種。一問差別云何。二問依光意爲二問可思之。光云。初兩句答初問。下十四句答第二問文。

從神境通生變化心文 光云。神境通後起果化心力。能化生一切化事。此據同時能起化事。故說化心。不言通化。若據前後。通亦名化。故婆沙一百二十二。如是說者。諸所化事。亦由通化作。亦由化心。謂神境通道無間。

而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。能化心唯是通果。諸所化事是通果及化心果云云。明眼抄問。十四能變化心可化聲處耶。論云。若欲界化。外四處除聲。若色界化唯二。謂色觸二。化人發語豈非化聲耶。既化四處。何不變聲耶。答。泰法師引多證立變化能發語。光云。法師未委。聲由擊發。不可言化。以間斷故。問。此釋意如何。答。私云。先以化心。化四大種差別。爲發音聲因。而以發表心。令其動擊而發聲。故非是化也。故云。以間斷故也。意云。由前大種故。非無而忽有。亦由擊方發故。非初化心所化也已上。惠云。以化心不化聲。別有發語心發語文。

初定果有二文 惠云。問。第二定作欲界化心。與初定作初定化心。何勝何劣。答。若約地。即初定化心勝。欲界化心劣。雖依二定。以化心屬欲界故。若約所依定。即欲界化心勝。以依第二定故文。

從淨自生二者文 此生言。互能所也。謂化心從淨自二心生。能生二心。爲言通云。初念化心。從淨定生。第二念已去。從自類生。最後一念。能生淨定文。

此心必無直出觀義文 論云。如從門入還從門出文。

問發語心起文 通云。此問意。發語心與化心別。既起發語心。變化已無。應無其身。以化身從化心有故云云。

有死留堅體者文 實云。明留化至命終後文。光云。初解。化骨鎖身。令久時住。既云留化。

身。明非本身骨。第二解可知。○前解爲正文。

通云。婆沙有說。有留化事。有說。無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。准此論及婆沙。咸言入涅槃。然餘處言。入滅盡定。待慈氏出。與此不同。已上。惠云。迦葉。大乘言入定。此論言。死後至慈尊再現十八。反。是本願力也云云。神云。非化主命現在時。能留化身令久時住。亦有令住至命終後。如迦葉波留骨鎖身。不留肉等文。問。迦葉留身因緣如何。神云。婆沙一百二十五云。曾聞。尊者大迦葉波。入王舍城。最後乞食。食已登雞足山。山有三峯。如仰雞足。尊者入中。結跏趺坐。作誠言曰。願我此身并納鉢杖。久住不壞。乃至經於五十七俱胝六千四百歲。慈氏如來應正等覺出現世時。施作事。發此願已。尋般涅槃。時彼三峯便合成一。掩蔽尊者。儼然而住。及慈氏佛出現時。將無量人天。至此山上。告諸衆曰。汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不。舉衆咸曰。我等欲見。慈氏如來。既以右手撫雞足山頂。應時峯拆還爲三分。時迦葉波。將納鉢杖。從中而出云云。又云。解云。杜多此云除棄。謂由著糞掃衣常乞食等。除棄貪欲故云杜多云云。

初多心一化○文 實云。明能化用心多小云云。通云。謂初由多念化心。方能作一所化事云云。實云。正理云。初習業者。由多化心。要附所依。起一化事。習業成滿。由一化心。能不附所依。起衆多化事。述曰。所依謂非化物。

云云 光云。所依謂木石等云云 神云。習成滿者。由一化心。隨欲化生車步象馬多少化事云云

餘生得等文 等言等業得等歟

如鬼神等文 論云。如天龍等能變化心。彼亦能為自他身化。於十色處化九。除聲。理實無能化為根者。然所化境。不離根故。言化九處。亦無有失云云 通引論畢云。准此。修得但能化四境。謂附根而住。以不離離故。生得化九處。以不離根相離故。理實已下。是論主正文也云云

釋曰天眼耳者文 謂眼耳邊文 或本云眼耳通云云 科文 此一段為四。初出天眼耳體用。二此名天者下。明名天所以。三天眼有三下。出三類四唯有修得下。明修得。眼耳中有三。初明恒同分。二又無缺壞釋無缺三能取下。釋第四句實記論云。天眼耳根。即四靜慮所生淨色。謂緣光聲修加行故。依四靜慮。於眼耳邊。引起彼地微妙大種所造淨色。眼耳二根。見色聞聲。名天眼耳文 惠云。謂四本定地淨色為體。由彼入定。引得淨色。依此三根。能發二識。能見聞遠色聲等也文

此名天者文 正理論云。如是眼耳。何故名天。體即是天定地攝故。極清淨故。立天名文 論云。如是眼耳。何故名天。體即是天定地攝故文 通云。雖自有天。非定地攝。而定地攝必是天故。所以將定故攝為因證天故文

天眼有三文 寶云。前二有兩釋。天之眼耳。名天眼耳。是依主釋也。若天即眼耳。是持業釋。第三是有財釋。實非天眼耳。今取天眼耳名文

如輪王主 論云。如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等文

唯有修得○恒是同分文 光云。修得眼耳主能見聞故者。釋恒同分。以天眼耳識必俱故。恒名同分。處所必具至一切有情者。釋無缺左右二眼處處必是具。無翳無缺。如生色界一切有情文

能取被障文 惠云。肉眼見遠。天眼遠近皆見。肉眼有同分被同分。天眼唯同分。肉眼見前。不見後。及不見左右。天眼前後左右皆見。肉眼見障內。不見障外。天眼內外皆見。肉眼見龜。不見細。天眼二皆見。肉眼見畫。不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見明。不見暗。天眼明暗皆見。肉眼有翳缺。天眼即無也文

總有五種文 光云。總有五種。一修得。由修定得故。二生得。生彼處得故。三呪成。由呪力成故。四藥成。由藥力成故。五業成。由業力成故。曼陀多王及中有等諸神境智。是業成攝。○曼陀多此云我養文 通云。二生得者。如天龍及飛鳥等文 明眼抄。問。業得生得同歟異歟。答。然以天龍等變化。光依婆沙云。生得也。他化天化五境。云業力化云云問。天趣通為生得者。何他化自在天化五境。光釋云。彼由業力令他化作耶。答。天趣鬼趣處所之法。有此通。即說此為生處得通。若有一類別人。由業所得。名業得耳。然以生得對修得。通

亦名業也。問。其業得者。異熟生歟。答。不必爾也。頌云。餘得通之性故也。而言業成者。由業增上。果亦名業成也

四者占相文 光云。占謂占卜。相謂觀相。能知他心云云

所餘○唯有三種文 光云。謂餘天眼天耳宿通三類各三。謂修生業以難成故。非呪藥占。謂眼耳鈍故。非呪藥成。占相唯意。亦非眼耳。身雖是色。以相顯故。神塗藥可以飛行。不同眼耳知過去難。所以宿住非呪藥占云云 神境等三若修得者文 光云。若據修得。三善二無記文

皆通三性文 人中都無生得通者文 光云。人中都無生所得者。以占相智所覆損故。有他心智及願智等所映弊故。餘五皆容有隨其所應。本性生念業所成攝故文 於地獄趣文 寶云。依婆沙一百一云。○如契經說。地獄有情互相謂言。奇哉。自誤。我等過去曾聞。沙門婆羅門說。諸欲過患。能引未來可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞。而不信用。今因彼欲受斯劇苦云云

通餘四趣文 寶云。依婆沙一百一云。○傍生有生處得智。憶宿住事。○評曰。應作是說。能憶多生。如狼憶知五百生事。鬼趣生處得智。知宿住事。並如傍生說云云 呪藥二種通人鬼趣文 正文云。光記有多解之中。云呪藥通人天鬼畜云云今何除畜已上

俱舍論頌疏抄卷第二十八

(頌疏論本第二十八)

分別定品第八之一文 問 此品來意如何

第一卷疏云 賢聖品明果 智品明因 定

品明緣 果相易欣 所以先說果 果必藉因 故

次明智 智必待於緣 故後明定文

心一境性文 釋定品題名 心一境性義 下

問答明之 神云 息慮一緣 名之爲定文

惠云 梵云禪那 此云靜慮文

總分三段文 光科同之 實記意異之 可思

之 二明正法住世文 此下當流通文 附當品科

之歟 論云已說諸智文 光云 將明生起 就生起

中 一總結生起 二別生起定 三問起頌文

此即第一總結生起 於先所辨共功德中 已

說諸智所成無諍等功德 餘靜慮等功德 今

次當辨 於中先辨所依止定者 此即第二別

生起定 且諸定內靜慮云何者 此即第三問

起頌文云云

餘性功德文 神云 餘定性功德 今次當辨

云云 尋 餘性功德之意如何 答 餘者 望智

指定云 餘 性者 定性 則四靜慮四無色 是

定體性 謂所依止定也 功德者 能依功德

四無量八解脫等歟

且諸定內靜慮云何文 尋 先明四靜慮所以

如何 答 論云一切功德多依靜慮故 應先辨

靜慮差別云云

頌曰 光云 就頌答中 初頌出體 後半頌

顯差別 此中言樂樂有二種 若初二定樂輕

安名樂 若第三定樂 樂受名樂 以樂名同 頌

總言樂云云

世間品已說文 指三靜慮各三 第四靜慮八

文也

以善等持爲自性文 第四卷疏云 三摩地者

此云等持 平等持心於一境轉 亦持心所從

強說心云云 光云 三摩地是大地法 遍與

一切三性相應 〇皆應名定 〇餘散品心 雖

有等持 體性劣故 不名爲定云云

答謂能令心專一所緣云云 惠云 令同念心

心所不散 於一境轉 名一境性 性即定也云云

經部宗中 唯心無所義 受想思實有義 二家

在之 今論所載 受想思實有義 是經部宗本

義也 此師意 計受想思心所實有之時 等持

心所 或云心王上假立 或云思上假立之二

邊 可有也 所謂心定王故 以心所隨彼爲心

分位 又思造作爲能 行蘊主故 等持等餘心

所 皆以思爲體云義邊 不有之也 不同薩婆

多心所別體義 論重難答在之 可見之

問何名靜慮文 此問答 釋靜慮名義也 光

云 由此定寂靜慧能審慮 審慮即定實了知

義 從用及思爲名 故名靜慮 如契經說 心若

在定 能如實了知云云 寶云 婆沙一百四十

一云 問 此四何緣說名靜慮 答 靜謂寂靜 慮

謂審慮 此四地中定慧平等 故稱靜慮 餘隨

有闕 不得此名云云 遁云 謂是定心凝寂

思度境處得靜慮 名定 生慧慮無濁亂故云云

光云 有餘部計 審慮是思 爲簡彼說故 言此

宗審慮以慧爲體云云

問無色等持文 難也 光云 若寂靜審慮名

靜慮者 諸八地等持 皆應名靜慮云云

如世間說文 光云 唯勝力立此名 如世間

云發光名目 非螢燭等發於劣光 亦得日名

云云

問何故色定獨爲勝云云 問勝義也 答舉四

義釋之 一十八靜慮支事 下文明之 二止觀

均行者 四根本定 止觀均平 審慮尤勝 三

現法樂住 〇二十五卷在之 止觀均等 智定自在

云遊觀 名現法樂住歟 四樂通行 〇二十五

止

觀均平 任運轉故 名樂

問色界染定云云 難色定名靜慮也 付之論

太過失出之 可見之 光云 由彼染定 發得

邪慧 能邪審慮 亦名靜慮云云

世尊亦說云云 光云 世尊亦說有惡靜慮 即

味靜慮 此即引 說文 光云 若能令慧邪審

慮故名靜慮者 是則應有大過之失 一切三

界諸惑相應慧 皆能邪審慮 與彼相應定 亦

應名靜慮 〇無太過失 要與善靜慮相似義

中 方名染靜慮 餘非相似 不名靜慮 生牙

名種 敗種名種 似生種故 立以種名云云

問心一境性文 此問意 若心一境性是靜慮

體 相無差別 依何相 立四靜慮耶 爲言

謂初定內具伺喜樂云云 光云 具伺喜樂

建立爲初 由此已明亦具尋義 以此三法必

與尋俱 如煙與火必定俱行 非伺有喜樂而

不與尋俱影顯可知。顯不別說定通四定。不約彼明云云。

後之三定漸離前支文。遁云。如二禪離伺。伺在前列三禪。離喜喜在樂前也云云。問。此釋難思。若二禪指伺云前。三禪指喜云前者。四禪指何可云前耶。況三禪離伺喜。何准指喜云前耶。答。准下文。初禪五支。尋伺喜樂定。第四禪。望定指伺喜樂。可云前歟。次三禪。離伺喜。伺二禪離之。喜三禪初離之。故如此釋歟。後漸離前支者。後者三定。前者初定也。前後相對如此。重心云。後三定。前初定支。漸漸離之。爲言漸漸離貌。離貌離一。二。三。如次立二。三。四。離也。論云。漸離前支。立二。三。四。離伺有二。離二有樂。具離三種。如其次第文。此文意。具。初禪。指伺喜樂。云前支見意云。後三定。具。前初禪。離。伺喜樂支。謂離一。二。三。如次立二。三。四。禪爲言。光記如論文。神云。初意具足五支。漸離前支。立二。三。四。心一境性。通於四定。約支具離。立四定別。初定具四支。漸離前四支。立二。三。四。定別文。

第二明無色定。○頌曰。光云。初句及四蘊。明體性。離下地。約生分四。次兩句。顯除色想。次一句。釋總名。次一句。釋妨。後四句。釋別名文。

無色亦如是者文。光云。此四無色。與四靜慮數同。自性同。謂數有四。自性各二。生如前說。卽世品說。由生有四種。定無色體。總而言之。亦善性攝。心一境性。依此數性同。

故。頌中說亦如是言。然助伴中。此除色蘊有餘四蘊。無色無有隨轉色故云云。

離第四靜慮生云云。論云。離名何義。謂由此道解脫下地。或是離下染義文。實云。言離生者。有二義。一染法名生。能爲患故。猶如生食在腹。二謂受生。離下地染時。二種生過俱能離也文。

此七總名除去色想文。光云。因解無色。明除色想文。意云。非無色形。無色相爲言。堯尋。此七既緣下地類智品道俱生無表色。何云除色想耶。光云。無色雖亦緣下六地類智品道俱生戒色。今據有漏。言除色想文。下六地者。未至中間。四靜慮也。以上。

緣下地色文。遁云。謂空處緣第四禪作行相故。未去色想。今色。無色者。約處無也文。

依大衆部化地部等文。大衆部者。凡聖學無學多衆故。云大衆。化地部者。上座部中從有部出。國王出家弘佛法化本地故。立名矣。等言。以色微故立無色名文。論云。如微黃物亦名無黃云云。大衆部等。引四經。說無色界有色。有部能破重重難答。論見。

問無色多劫文。實云。大衆部等難也。

謂昔所起文。光云。此色從心生。非從色起。謂昔所起感色果因。熏習在心。功能今熟。是故今時欲色界色。從彼無色界心中種生云云。熏習者。五品熏禪處抄之。尋。色種熏心委意如何。惠云。入無想定前。心心所熏色上。成心心所種子。若生無色界。於修定時。熏心心所上成色種。若欲色二界。色心二。皆。

能持種。三性心各別自持。破云。入不善心時。善色種。何心持也。有部約取果。一切法。至現在。卽有取後果之力。此欲色界。臨命終時色。已有取無色最後色果也文。

此是論主文。遁云。以有部宗無熏習成種義故。今詳論主。既引經部釋大衆部難。意應同有部許無色也文。明眼抄。問。若爾。有部意何。答。泰云。次依經部。答從心生。不同薩婆多從昔欲色界色起文。亦可云直從昔異熟因生也。以上。

謂修定前起加行位文。光云。正理七十七云。若由勝解思無邊空加行所成。名空無邊處。謂虛空體。雖與色俱。而其自體。不依屬色。特色無方得顯了。其相無邊。思惟彼時。易離色。加行位思惟虛空成時。隨應亦緣餘法。但從加行立此名。若由勝解思惟無邊識加行所成。名識無邊處。謂於純淨六種識身。住勝解。思惟無邊識相。所成隨應。亦緣餘法。但從加行立名。若由勝解捨一切所有加行所成。名無所有處。謂見無邊行想。爲厭捨。起此加行故。名最勝捨。於此中。以不作無邊行相。心於所緣。捨諸所有。寂然住故。論云。取意抄之。惠云。根本成從。具緣五蘊法。從加行位。立無邊名云云。遁云。前三地加行心時。思空識等。然實根本。亦緣餘法。非常緣空。由此立名。從其加行。不從根本云云。尋。三地生起如何。惠云。空處緣外空。次厭前外空。思內六識身。次空識行相多。能動。捨空識行相。寂然而住。名無所有處云云。取意。處言事。

○(離貌)一○ ○傍註曰後日勘之 ○(等)一○ ○主二意?

惠云問。何故四無色名處答。是受生處。又謂。外道執彼爲涅槃。今謂。破彼立爲受生處也云云

謂無下地文 光云。謂無下七地。明勝想故得非想名。有味劣想故。不同二無心定。名非非想。○若想全無。如二無心。便同愚癡黑闇相似。無所覺知。唯有非非想中與上相違寂靜美妙云云 通云。有味劣相名非非想者。謂非全無也文

約當體立文 通云。謂根本地味劣相。遮詮表詮。立其名也文 寶云。前三無色加行。○不緣根本本作行解。非想非非想處。加行位中。緣其根本地勝劣想。作如是念。無明勝想。有味劣想。此念依根本起。即是正立名因。由想味劣故。從根本。不從加行文

第三明八等至文 義章云。八禪定。一總明二別。通云。汎論定名。總有支限四靜慮。故云別解。通云。汎論定名。總有三種。梵名三摩地。等持。通定。散。通三性。唯有心名。如前解。梵名三摩鉢底。等至。通有心無心。唯定非散。若有心。約離沈掉。平等而至此。定故若無心定。約定中大種平等。亦名等至。如根品釋。梵云三摩呬多。此云。唯有有心。唯定非散。謂能引起此定。名引云云

一味等至文 本義抄。問。味定者。唯限。愛相應定歟。答。味者。味著之義。唯是限愛之稱故。味定者。唯限愛相應定。不通餘惑相應定也。寶云。問。何故餘惑相應。不名爲定。答。正理論云。於所緣境。專注不移。方名爲定。愛想應定。亦專一境故。得定名。餘惑相應則

不如是。謂餘煩惱。於自所緣。不能令心專注如愛故。三摩地若與愛俱專注一緣。與善相似文。以上 論云。緣過去淨。深生味著文。本義抄。問。味定云。緣過去多剎那淨定耶。答。淨定無間所生味定。緣多剎那淨定。可生味著也。以上 惠云。前念淨定。生後念愛定。前念淨定中。有順退分定及順住中一分。順退者。能生後念味定。餘淨定不生味定也文

謂世善文 寶云。是有漏故。與無漏殊。即世間之名所簡也。淨故非味。即是善名之所簡也。與無貪等白淨法相應故。名爲淨。釋淨名也文

緣已滅淨文 寶云。此說容生味定。非一切生唯退分定及住中一分。以退生故。境亦如是云云 寶云。就緣淨中。唯緣過去近淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未會領受也文 光同之 本義抄。問。味定唯緣過去一世耶。答。案味定緣自繫之理。味定廣可緣自他三世諸法也。故婆沙論云。愛相應定。能緣三世文 諸文非一。光寶兩師。不緣現在等之釋。且成味定緣過去淨定之當。如此判也。理實論之。廣緣現在未來之義。更非所遮歟。以上

第一明靜慮支文 光云。第二別明八等至。就中一別明靜慮。二明三等至云云。別明靜慮者。八等至中。別明靜慮爲首。惠云。支者顯成義。五支顯初定。乃至四支顯第四定等也。或隨順義。各隨順當地定也。或資助義。具五支資初定等也

唯淨無漏文 光云。靜慮攝支。止觀等故。非諸無色止增觀減。由此未至及中間定。亦不立支。觀增止減云云。此一段爲四。初標。靜慮有十八。二初靜慮中下。列十八支數。三問。何故下。明諸地通局。在之四問。何故初三下。明支數不等。可見之

初靜慮中有五支云云 論云。傳說。唯定是靜慮。亦靜慮支。餘四支是靜慮支。非靜慮。如實義者。如四支軍。餘靜慮支。應知亦爾文 寶云。正理論云。毘婆沙師。顯靜慮地等持最勝故。作是說。三摩地是靜慮。亦靜慮支。如四支軍。亦無有失。如王。與衆雖互相資。而於其中。王最爲勝文 光云。如實義者。論主述經部義。○象馬車步。名四支軍。別即是支。總即是軍。攪別成總。軍即是假。靜慮五支。應知亦爾。別即是支。靜慮是總。以別成總。靜慮是假云云 又云。餘三靜慮各作兩釋。應知亦爾云云

問。初靜慮。尋伺等立支委意如何 光云。四靜慮支有十八。有三例。一所依定。此有四種。即與諸支爲所依故。通諸地。二地法應有。此有六種。初定尋伺喜。二定喜。三定樂。四定中。受地法應有故。於諸地或有或無。三別緣。建立。此有八種。初定樂。輕安。二定內淨。信樂。輕安。三定捨念慧。四定捨念文 取宜今疏問。何故初二以下釋。光記別緣建立。當也

一尋二伺文 尋伺不定地法二種也。第四卷疏云。尋謂尋求。伺謂伺察。心云。魚性名之爲尋。心之細性名之爲伺云云

三喜四樂五等持文 喜者第四卷頌云。除處

此名喜文疏云。此者此第六識心也。謂此心悅於下三地。欲界初。二。三。名爲喜云云。樂者輕安樂也。惠云。輕謂輕利。安即安適。與相應心。作適悅因云云。等持者三摩地也。如前一內等淨文。委如下釋。

一行捨文。第四卷疏云。捨者。捨離沈掉。令心平等。無驚覺性。解云。○名行捨也。文通云。善捨行蘊攝故。標行捨名。不同捨受。受蘊攝故文。

二正念三正慧文。光云。由離喜故。念慧名正文。

問何故初二文。此下。明諸地通局。顯配立有無。此問意。輕安行捨一切地在之。何故初二與三四不同耶。爲言。

答第三定文。婆沙答前問。多復次在之。此一復次也。光見。寶云。第二靜慮。喜極動踊。第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四棄彼故。行捨增文。

初二既不立行捨文。寶云。正理論云。行捨輕安互相覆蔽。若處有一。第二便無輕安治沈。其相覆舉。行捨治掉。其相寂止。故安與捨互相覆蔽云云。

答隨起增上淨信文。光云。起增上信。必依大喜。因喜信者。信必堅固。第二靜慮有極勝喜故。唯此立內等淨支文。婆沙多復次在之。此是一復次意也。光見。

答彼有樂受文。光云。婆沙意云。第三定有極適悅受。爲耽此樂。不欣上地勝法。能爲自地留難。對治此故。立正慧支。故世尊說。應以正

慧覺了此樂。上下地中。無有自地極樂留難。如此地者。一復次。寶云。樂。於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮中有最勝樂故。理應立慧。觀察厭捨。若無慧者。自地善根。尙不能成。況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立慧爲支云云。

答此第三定文。立念慧爲支。止自地下地留難爲言。問。此云爲勝喜深滿。云爲勝樂留難。意如何。寶云。第二靜慮。有最勝喜。輕躁饒亂。如羅刹私。第三定中。有最勝樂。如天妙欲。極爲難捨。第三四定。由行捨支。隨其所應。雖已棄捨。而恐退起。立念遮防。餘地不然。故不立念支。此釋意。既下地喜樂退起。爲下地所留難云也。故立念爲支。遮退起爲言。

問何故文。第四明支數不等也。

答欲界諸惡文。寶云。由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨。第二靜慮有重地喜。其相動踊。喜中之極。引五部愛。難捨難斷。爲對治彼故。初三各五支文。惡法者。瞋等不善煩惱歟。重地喜者。喜初地在之。故云重地歟。

又解文。光云。問。若從第三靜慮。超入空處。復從第四靜慮。超入識處。俱無支。云何隨順答。○初時難故。假支齊等。後時易故。設不立支。亦能超入云云。

第二明支體性文。約七十五法。明體性也。頌曰文。光云。初句總顯體數。下三句顯異外宗文。

實體十一文。光云。此中別說喜樂捨三。故言十一。若據種類。唯有九種。念。定。慧。受。喜。輕。安。行捨。等。何。

喜樂捨三同是受故文。謂初五支文。光云。謂初五支。尋伺喜樂定。即五實事。第二靜慮喜樂等持三支。如前增內淨支。足前爲六。第三靜慮等持。如前增餘捨念慧樂四支。足前爲十。第四靜慮捨念定三支。如前增非苦樂受支。足前爲十一。問。七十五法中。何故唯九立靜慮支耶。

問初二已有文。爲顯異經部問起。光云。若順淨。偏勝與定同緣。立靜慮支。第一色法非與定同緣。故不立支。無表雖定俱有。非定同緣故。不立支。第二心法。順流轉定順還滅。故不立支。第三心所法中。大不善地法。二。大煩惱地法。六。小煩惱地法。十。及不定地中。貪。瞋。慢。疑。體。是染非順定。并不立支。大地法十中。雖并通善。唯四立支者。念定慧三。順淨偏勝故。立爲支。受於難染清淨分中。勢用俱勝。據順淨邊。立爲支也。憂苦二受唯欲故。不立支。想思觸欲。皆順流轉。作用偏勝。故不立支。作意唯在欲界散地故。亦不立支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故不立支。大善地法中。唯三立支者。信。一切衆行初基。或如水精珠。置心品中。令心澄淨。故立爲支。輕安治掉沈。行捨治掉舉。由此得定。或此二能治定慧重障。是故別立。餘七雖善順淨。非偏勝。精進於順他地爲勝。謂初靜慮精進。順第二靜慮爲勝。乃至無所有處精進。順非想。爲勝。靜慮支順自地勝。故不立支。慚愧無貪。無瞋。不放逸。不害等諸善法。多於欲界散地惡法。爲近對治強勝。非於定地故。不立支。

不定地法中尋伺順淨偏強能助等持制策於心。令離龜細對治欲惡故並立支。惡作睡眠生得唯在欲界支加行。唯在定地是故不立。第四不相應行非相應故不立支。第五三無爲非起用支要須起用與定同緣故不立支云云取意抄也。

答初二定中文。光云。雖初定有三識樂。正在定中無樂根故。非初二定有身受樂。正在定中無五識故。亦無心受樂。以說有喜故。喜即喜受。無一心中喜樂二受俱行故云云。心受者。意識相應受也。身受者。第三卷疏云。身受。即五識相應受也。身謂所依。受依身起。名爲身受。身之受故。依主釋也。

依經部宗初二定樂文。論云。有說。無有心受樂根。三靜慮中說樂支者。皆是身受所攝樂根文。光云。述經部解云云。今疏。初二定樂是身受樂者。遮薩婆多意初二定樂云輕安樂。是身受樂。非輕安樂云也。實經部意。前三定樂皆是身受樂也。

許在定中文。本義抄。問經部宗意。定中。所可起身識耶。答。定中微細身識能動故。設雖經部宗意。定中難起身識歟。但許在定中者。由勝定力。次念有輕安風觸起。次念引生身識相應樂受。還能順起意識相應三摩地故。名爲定中。實是定後定前中間。有經安風觸起。引生身識相應樂受也。故今論中。經部條有部難破云。若謂外散故應失壞定者。無如是失此輕安風。從勝定生。引內身樂。還能順起三摩地故。若謂起身識應名出定者。此難

不然。由前因故文。光云。前因即是此輕安風。從勝定生引內身樂。還能順起三摩地故。不名出定云云。以上本。有宗論輕安心所。不論輕安風觸。經部雖許輕安風觸。不立靜慮支也。可思之本義。神云。以我宗許正在定位。由勝定力。起順樂受妙輕安風。遍觸於身。發身識故云云。

於離生喜文。光云。諸聖弟子。於離欲染生喜身中。證得此定。○彼於爾時。已斷五順下分法。或已斷五蓋法。修習五法。皆得圓滿文。一歎二喜文。論云。一欣二喜等云云。

謂若證得文。光云。此內等淨。即是信根也。謂若證得第二靜慮。於定地染。亦可離中。有深信生。名內等淨。得初定時。離散地染。雖復生信。離定地染。猶未生信故。於初定。不立信支。復離初定染。復於定地信故。於二定。立以信支。信是淨相故。立淨名。離外鼓動。定內等流故。名圓等淨。與內等故。立內等淨名文。

離外均流故文。光云。第二定。能遠離彼尋伺鼓動。寂靜轉。名內等淨。若有尋伺鼓動。○不寂靜。轉如河有浪。不名內等淨文。准此文。河無浪。云均流。河有浪。不寂靜。不均流歟。惠云。初定有三識緣外境。二定離。此離外均流故。有內淨文。實云。信是淨相釋淨名也。離外釋內名也。均流釋等也。淨與內等故立內等淨名者。合釋也云云。

謂上座部文。實云。謂上座部計別。有喜是心所法。而是非受。三定中。樂皆是喜受。故喜喜受。其體各異云云。

○無離生喜樂文。光云。有二師釋。此下初師解。此明初。染無喜樂支。有尋伺定支云云。惠云。非離煩惱而得生故者。由定與煩惱相應生。名非離煩惱而定得生文。光云。正理七十八云。且有一類。隨相說言。初染中。無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染污定亦喜相應。非因離生故。非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惑生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說輕安相應。必是善故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種文。此文意。契經以重說離生喜樂言故。初禪喜樂支唯善性故。染污定無喜樂支爲言。堯問。何故第二禪染污定立喜受耶。答。光云。第二染定許有喜支。初禪中無。以何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故文難云。何故初禪重說離生。染污定顯無喜支。第二定不爾立喜支耶。答。離欲界猛利惡不染法始所生喜樂。名離生喜樂。故以初禪殊勝喜樂。爲其名。即以此爲喜支也。第二定無此義故。不說之歟。猶難云。設雖離生喜樂之喜唯善性。何以染污喜受不立支耶。答。立支法者。是勝用增上法也。然於初禪染污喜。非勝用增上故。不立支也。例如第三禪染污定相應。相應念慧。無勝用增上義故。不立支。此亦同也。以上義。

第二染中無內等淨文。光云。樂同初定故。不別簡。有喜定二故。正理云。第二染中。無內

等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間設有染信。而不信攝故。不立支。樂是輕安。唯善性攝。例同初定故。不重遮。故此染支唯有二種文。

第三染中無正念正慧文 光云。此明三定染無念慧二。行捨理無。同第四簡故。不別說。

但有樂定。故正理云。第三染中。無正念正慧。彼爲染樂所迷亂故。染污定中。雖有念慧。而得失念。不正慧名故。此二支染中。非有行捨唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。故此染支唯有二種文。

第四染中文 光云。此明第四染定無捨念二有中受定云云。以此二種大善地攝文。通云。彼師。此二唯善故。染定無。餘通善染故。皆容有。正理云。彼說。染中喜信念慧皆同是支攝。皆通染故。信即內淨支也。然信亦是大善地法。彼說通染。自是別義云云。明眼抄。今案此第二師說。信通染。應是不正義也。以上

第四靜慮無八文 論云。下三靜慮名有動者。有災患故。第四靜慮名不動者。無災患故文。

無八災患動文 通云。龜對治欲界及出入息。則言其八。若唯對色界定內心所。即離尋伺喜樂文。初師意。契經第四定名不動者。彼定自體爲災患所動故。名不動。言有餘師意。契經不動者。此喻也。謂第四定離災患不動。如燈焰不動爲言。

有餘師說文 惠云入第四定。能照萬物。寂靜無災患動。如密室燈能照萬物燈焰不動也文。

論云如定文 光云。如定靜慮所有諸受。初二有喜。第三有樂。第四有捨。生靜慮亦爾不文。

第二有二文 寶云。無餘識故。無三識相應樂。心悅豫故。無意識相應樂也文。

第三有二文 寶云。第三定中心悅細故。有意地樂。第四定中心轉寂寂。唯有捨受文。

定生受有差別文 本義抄。問。生靜慮可有近分根本不同耶。答。生靜慮無近分根本不同也。定靜慮中。勝品禪定。名根本地。劣品禪定。名近分地。故有此不同。生靜慮者。除定靜慮定煩惱。外三性色。心。心所。心不相應。屬地生法。更無勝劣若異故。無近分根本不同也。但生受有差別者。謂雖有生靜慮中喜樂捨受差別。無近分根本不同故。非如定靜慮所有諸受也。以上

第六明起下心文 此科光記趣也。寶云。第五明借識也文。論云。上三靜慮。無尋伺。通云。以上地無尋伺故。無三識身及發表心。欲見聞觸時。借初禪識及發表心。爲上事業。以此等識與尋伺俱故。並是初禪繫云云。

如起化心文 第二十七卷十四能變化心段在之。謂初禪起欲界化。第二禪起初禪起也。不起下染文。寶云。唯借無記。不借染善。生上已。離下染品。不起下劣善故云云。光云。無記雖下劣。非是正厭。中庸故起文。

威儀無記文 光云。生上三定。起下諸識。若起下身識。唯是威儀心。或緣威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者。通果攝。泛爾起者。是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下耳識修得者。通果攝。泛爾起者。唯是似威儀心。若起下發語心。若泛爾發身語業者。是威儀心。是威儀心。尚得通緣十二處。能發語業。理亦應得云云。寶云。問。生上三定。起下眼耳二識。是何無記。有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心。皆謂不然。耳識。不可是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。達多論故。問。既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心。是自性無記耳識。非威儀。非威儀無記。上地無工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起。非異熟無記。此故知。唯是自性云云。光云。威儀心尚得通緣十二處。能發語業。理亦應得文。禪淡抄。寶意。威儀心者。起威儀根本。緣行住坐臥。緣威儀。起威儀加行也。似威儀。後起也。起威儀。必意識也。泛借起眼識。非起威儀事。必然也。緣威儀似威儀。通眼識。起威儀加行後起。起威儀前後近起也。生上三靜慮。泛爾借起眼識。何必起威儀前後起云耶。遙隔起威儀後也。以上。明眼抄私云。似威儀心。何必威儀心後起耶。救寶師難也。以上。泰法師意云。眼耳身識。是化心類。總名禪果心。若起語業。唯變化心。若起身表。通威儀變化云云。問。付泰法師釋。光法師破云。准諸論。二十心中。通果心。唯與定心相生。豈有泛爾起下三識皆入定耶云云。

威儀無記文 光云。生上三定。起下諸識。若起下身識。唯是威儀心。或緣威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者。通果攝。泛爾起者。是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下耳識修得者。通果攝。泛爾起者。唯是似威儀心。若起下發語心。若泛爾發身語業者。是威儀心。是威儀心。尚得通緣十二處。能發語業。理亦應得云云。寶云。問。生上三定。起下眼耳二識。是何無記。有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心。皆謂不然。耳識。不可是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。達多論故。問。既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心。是自性無記耳識。非威儀。非威儀無記。上地無工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起。非異熟無記。此故知。唯是自性云云。光云。威儀心尚得通緣十二處。能發語業。理亦應得文。禪淡抄。寶意。威儀心者。起威儀根本。緣行住坐臥。緣威儀。起威儀加行也。似威儀。後起也。起威儀。必意識也。泛借起眼識。非起威儀事。必然也。緣威儀似威儀。通眼識。起威儀加行後起。起威儀前後近起也。生上三靜慮。泛爾借起眼識。何必起威儀前後起云耶。遙隔起威儀後也。以上。明眼抄私云。似威儀心。何必威儀心後起耶。救寶師難也。以上。泰法師意云。眼耳身識。是化心類。總名禪果心。若起語業。唯變化心。若起身表。通威儀變化云云。問。付泰法師釋。光法師破云。准諸論。二十心中。通果心。唯與定心相生。豈有泛爾起下三識皆入定耶云云。

①(論云。說文)百二十五字一②云十(寶云上地以無尋伺無三識身及發表心借初定心以五識身及發表心定與尋伺相應故文)三十六字③(說二說)④

光。意云。修得眼耳識。是化心之類。同名

通果。容有此理云云。又論云。生上下如起

化心。文以化心爲喻。故知三識等非化心耶

私難也。答。私救云。論並云。通果心唯與定

心相生者。且據修得說。以修得者是正通果

心故。推法師意。必可謂爾矣。如起化心者。以

正化心爲類已上

尋。借識貌如何。義章云。若依毘曇。借初地

威儀心說此言借者。上威儀心。流類。似於

初禪心故名之爲借。不從彼來。問曰。上禪唯

得借下威儀之心。亦得借善。釋言。唯得借威

儀心。不借下善。何故而然。良以威儀是淨漫

心。非力勵生。上地所起流類同下。故說爲借。

善生力勵。隨地各別。上地所起不與下同。故

不名借。若依成實。上地皆用欲界心。說上得

寄起欲界心故云。永正七庚午正月七日勘

之。可祕之。第二明等至文。光云。第二明三

等至文。味淨。無漏。

論云如是文。神云。上來七行頌。合爲第二

別釋靜慮事。自下有九行半頌。總分別三等

至文。

八本等至文。光云。正理論云。此中但說本

等至者。以諸近分。未離染時。有全不成由加

行得文。

從上地生自地時文。通云。此以望所得定地

故。言自地。若望從上地來。應言生下地云云

又云。問。何故受生要從上下。答。下得上。

定離染時即得。是前義攝。非待受生。受生

之時。先已得故。要從上下受生。方是受生初

得文

上七等至文。通云。以望欲界故。言上七。既

簡有頂。應言下七。故論云。下七皆然文

無漏等至由一緣文。問。超越證者。依根本

地。入見道時。亦得根本無漏定。何不云入聖

性離生得耶。答。論問答也。光云。入見道得非

決定。雖超越人。依根本地。入見道者。亦得根

本無漏等至。以次第者。入見道時。爾時未得

根本定故。即非決定。此中但論釋定得者云云

各至第三文。通云。自地爲一。次地爲二。隔

一地爲第三文

遠故。第四文。超有二種。一超定。如今疏

釋。唯超一地。二超緣。於此不念作意念作意

異。不念作意。唯超緣一地。如超定。謂緣欲界。無

間能上。緣初靜慮。或第二靜慮。非餘乃緣非

想。無間能下。緣識無邊處。或無所有處也。若

念作意。超緣多地。謂金剛喻定。緣九地滅道

之中。緣欲界四靜慮。空無邊處六地滅道。

金剛喻定。無間生初盡智之時。所生盡智。唯

緣有頂苦集者。性相之所定故。可有超緣多

地之義也

如從初禪文。通云。應知。此中先明初定。次

無所有最後明四禪等者。謂明從少向多。爲

次不約上下地爲次第也云云

有頂淨無間文。通云。前定是無漏故。除有

頂。今明有漏故。取有頂。然數最少故。在初

明文

染污。生自地淨染污文。光云。正理云。極

相違故。不生無漏文。寶云。染唯生自地染

及自地淨。并生次下地淨。欲界通生得。上地

唯加行文。三箇大事隨一也。

如從有頂文。正文云。此文難了。光記無此

文以上。染等至。生次下地故。可生無所有等

至。何云生識處耶。故正之

謂爲自地煩惱文。論云。若於染淨能正了

知。可能從染轉生下淨。非諸染污能正了知。

如何彼能從染生淨。先願力故。謂先願言。

寧得下淨。不須上染。先願勢力隨相續轉故。

後從上染生下淨定。如先立願。方趣睡眠。至

所期時。便能覺悟文。通云。此是防定心。謂

觀行者。作如是願。我寧起下善修。不起上染。

後爲自地煩惱所逼之時。由先願力。能起下

善文

前說淨染文。光云。如上所說。約在定淨及

染說文。通云。加行善。無命修義。故言生

得。夫受生心。必是染污故。生一切。然於欲

色二界。通中生二有染。若無色界。唯生有染。

不生上染者。謂若離染能生上地。便非染心

命修。若未離。欲染。即不生上故。無染心能

生上理文

若命修時。及生下地文。正文云。論云。能

生自地一切下染文。准知。今文生下地三字

剩。應言能生自地及一切下染以上。惠云。

善及無覆無記。皆名淨。不善。有覆名染也。文

第三明順四分定文。四分定者。分淨定爲四

種。分者別分也。爲一切種皆能生耶。文一切

種者。則四種歟。神釋此問意云。所言從淨生

無漏者。爲一切四分定皆能生耶云云

有頂唯三文。本義抄問。光法師所引正理論中。順自地勝德。名順勝進分見若爾者。有頂地。何無順勝進分耶。答。光所引正理論云。然勝進分。總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼。名順勝進分云云。又婆沙業蘊。說有頂地有四分也。或婆沙第十一云。非想非非想處。唯有三種。除順勝進分文。今論有頂唯三之文同之。光會此相違云。此論及婆沙十一。據有頂地更無上地可欣趣故。故說彼地無勝進分。婆沙業蘊。據當地中更有勝德可欣趣故。言有勝進云云。此釋意。就地論之。順自地名順勝進分之談。前於有頂地更無上地故。云無順勝進分也。婆沙業蘊。於當地中。更有勝德可欣趣故。有頂地。亦有順勝進分。爲言各述一門不相違歟。以上

釋四分相文 義章云。釋有兩義。一義釋云。下品淨定喜。爲下地煩惱所敗。以可退故。名爲退分。非是已退。中品淨定。堅守自地。不爲下地煩惱所退。名爲住分。上品淨定。微能厭伏自地之過。趣求上定。名勝進分。上上淨定。能學觀法。苦無常等。出生聖道。名決定分。第二義者。下品淨定喜。爲自地煩惱所陵。名爲退分。○雖爲自地煩惱所難。而不失定。同地法故等云云。可見之准此釋。退分定順煩惱者。下地或自地煩惱歟。

順煩惱者文 光云。問。若順退分。能順煩惱。如已離此地。染退起此地染。退分既捨。從何生。或解云。從住分生。故正理七十八云。若順

煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。○順退分。○離染捨故。○諸順住中有順退者。亦得建立順退分。名從彼有退。文

順退分生二文。光云。初能生一謂順退分及順住分。不生後二。以隔越故。諸論皆同。第二生三。除順決擇。亦隔越故。第三生三。除順退分。以隔越故。文。

順決擇唯生一文實云順決擇方唯生自類
不生勝進與前不同詳其意趣以往決擇分
者樂斷諸有修無漏故不生勝進分也文

②謂觀行者文。依光記意，爲五種加行。一有漏等至順逆均次。二無漏等至順逆次。三有漏無漏等至順逆間次。四、有有漏順逆均超五無漏順逆均超已上。六有漏無漏順逆間超此句超定成。光云。總有六種。前五加行。復一超成云云。神泰同之。依實記意爲三種加行。一順

逆均次入加行。寶云。先上下均次入有漏。次上下均次入無漏。文二間次加行。三有漏無漏均超加行。寶云。此時名爲超加行滿。文

神泰引婆沙百六十五云。問。所說超定加行云何。答。○先超欲界善心。從比無間入有漏。○初靜慮。○乃至入非想非非想處。從彼還入有漏。無所有處。次第乃至還入有漏初靜慮。於此諸地修環修習。令善淳熟。如王路已復入無漏初靜慮。乃至入無漏無所有處。從彼還入無漏識無邊處。次第乃至復還入無漏初靜慮。於此諸地善串習已。復入有漏初靜慮。次入無漏第二靜慮。次入有漏第三靜慮。次入無漏第四靜慮。次入有漏空無邊處。次

入無漏識無邊處。次入有漏無所有處。從彼還入無漏識無邊處。次第乃至復還入有漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入無漏初靜慮。

次入有漏第二靜慮。次入無漏第三靜慮。次入有漏第四靜慮。次入無漏空無邊處。次入有漏識無邊處。次入無漏無所有處。次入非想非非想處。從彼還入無漏無所有處。次第

乃至復還入無漏初靜慮。於此諸地。善生覺
已。復入有漏初靜慮。從彼超入有漏第三靜
慮。從彼超入有漏空無邊處。從彼超入有漏
無所有處。從彼還入有漏空無邊處。從彼超

入有漏第三靜慮。從彼超入有漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入無漏初靜慮。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入無漏空無邊處。從彼超入無漏無所有處。從彼超入無漏空。

無邊處從彼超入無邊第三靜慮從彼超入無漏初意。於此諸地善串修習。是名超定加行成滿。從此復入有漏初靜慮。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入有漏空無邊處。從彼

超入無漏無所有處。從彼超入有漏空無邊處。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入有漏第三靜慮。從彼復入無漏初靜慮。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入無漏空無邊處。從彼

邊處。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入無漏初靜慮。如是名爲超定成滿云。

二洲○然通男女不吐角脂齒阿羅漢要行
無淨妙願智等邊際定者能超非余文寶云

①地十(名順佳分順上地)②③原本傍註曰第四超等至④〔有〕一⑤⑥〔初〕十初⑦

入中不簡無根二形。以是聖人不勞簡故。所以言人者。簡天也。○定自在故。簡時解脫無煩惱。故簡有學也文

一○無所用故文 於自地。有殊勝淨無漏定故。斷或等用成。起下無所用爲言

通簡淨與無漏文 寶云。若依下七地。即不起下無漏。以自有無漏起下無用及劣上無漏故。不起下也文

爲盡有頂文 爲盡有。漏頂所余煩惱者。遮第一無用故。以自有頂無聖道故者。自地無無漏勝定故。無所有處無漏定勢力勝非想故。遮第二第三故。於下聖道欣樂起故者。遮第四第五故也

無記無爲文 道云。謂虛空非釋滅二無爲。唯無漏不緣若其淨定。能緣無記。如無我觀等文

不緣下地諸有漏法文 問。無色根本善不緣下有漏所以如何 光云。根本地攝善無色定。不緣下地諸有漏法。已厭離故。定狹劣故云云 寶云。無色根本無漏緣。智極寂靜故。不緣下地有漏及滅云云 准此等釋。無色界善心。極寂靜勢微劣故。無漏緣智故。不緣下有漏法。色界善心相異也

唯能緣○類智品文 類智品道。可爲無色界能治之法故。設雖下地能治。亦緣之也。類智品道。九地展轉。爲同類因故。無色界心緣此也 尋云。何不緣法智品道耶。答。滅道法智。雖治上。苦集法智。不治色。無色。上界苦集。欲界苦集。緣。緣。不可斷。緣欲界

苦集。不能治上。已緣細。可以斷。滅道法智能治上也。非全治。故不緣法智品道也 光云。正理云。以但能緣自全治故。法非全治文

無色近分文 問。可緣下地法上擇滅耶。答。唯緣自上地有漏法上擇滅。不緣下地法上擇滅也。難云。空無邊處近分加行善心。既緣下地有漏法。何不緣彼。法上擇滅耶。答。空無邊處近分加行善心。緣第四靜慮有漏法。唯限龜苦障三行相故。擇滅無爲非龜苦障法故。不緣彼有漏法上擇滅也 以上二十卷本義抄意

彼無間道文 龜苦障行相。是無間道也。通云。謂空處第四禪。作龜苦等行相。爲無間道。乃至非想近分緣無所有處。作三行相。故四近分皆能緣下云云

諸無漏定文 光云。諸無漏定。皆能斷惑。本淨尚無能。況諸染能斷。以勝況劣文 不能斷自文 光云。婆沙云。問。有漏道。亦作十六行相。何故不能遍斷。答。彼離學作聖道行相。不明了故。不斷煩惱。如師子子未能害獸文

中間禪淨文 光云。中間攝淨。亦不能斷。如根本說云云

爲入門故文 爲近方便入門也 爲言 皆捨相應文 光云。此近分定起時。艱辛作功用轉故。未離下染。情懷怖故。非喜樂相應文

亦通無漏文 光云。正理云。上七近分無無漏者。於自地法。不厭背故。唯初近分通無漏

者。於自地法。能厭背故。此地極隣近多災患。界故云云 初禪近分厭背自地法。近多災患。厭背法欲界故。依厭背自地法。有無漏爲言

此八近分無有味云云 光云。皆無有味。是離染道故。起艱辛故。不生貪愛。以彼味定非離染道生故。是容預道生故。近分地中。雖亦有道。非正離染。助離染故。離染類故。非容預故。不生貪愛。准此釋。近分雖有非離染道。離染類故。猶不生愛爲言 尋。近分捨受相應故。下三禪命終受生心。必近分地心。然生有唯染污定。又命終心通三性。其中染污心。命終者在之。若爾者。近分通染耶。答。近分無味定者。約染污定。不遮散心相應結生染也 光云。雖近分心有結生染。以受生命終捨受相應故。必起近分。而遮定染。故作是說。近分無味唯在根本云云 定煩惱者。專緣任運容預道生也。而八近分地。是離染道。起艱辛故。緣彼不起愛見慢疑等煩惱故。諸近分地無定煩惱也 本義抄題

或三者文 未至地有味定云師意。未起勝根本定故。緣劣未至定生貪愛故。未至定有味定云也。上七地近分。已得下根本定故。於彼近分。不生貪愛也。故無味定爲言。此未至地有味定云師。不正義也。達婆沙評家故。今論置有說言故。本義抄題 尋。初禪近分何云未至耶 寶云。正理七十八云。唯初近分名未至者。爲欲簡別余近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義。立未至名。非

者。爲欲簡別余近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義。立未至名。非

者。爲欲簡別余近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義。立未至名。非

上定邊。亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起未故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義云云

明中定不同文 明中定。與近分根本不同。爲寶云。唯初有中間定。自餘諸定無昇降故。無中間也文

具三等至文 光云。此中間定。具有味等三種相應。以有大梵殊勝功德可愛味故。有味相應文

唯捨相應文 光云。此中間定。同諸近分。唯捨相應。非喜相應。由自勉勵功用轉故。由此說是苦通行攝。亦無有樂。無三議故文又云。五議定。與尋伺相應。彼無尋故文

多修習者文 光云。若多修習。爲大梵王。不多修習。便爲梵補。同一處故文 本義抄。問

中間靜慮業者。無尋唯伺也。難感梵補天有尋有伺異熟果耶。答。中間靜慮業。感梵補梵衆二天異熟果者。感色不相應異熟果也

不感心心所異熟果。故無尋唯伺業。不感有尋有伺異熟果也。重意云。心心所。有有尋有伺無尋唯伺等差異。色不相應。無此義。故中間靜慮業。雖感梵補梵衆二天色不相應異熟果。不感心心所異熟果也以上

論云已說等至云何等持文 光云。就中一總二別。此即總結前問起。經說等持至其相云何者。此即別依經問起云云 惠云。梵云三摩地。此云等持。通三性。定散地唯是有心。等者是定之體平等及能持心。等即是持。持業釋。或等者。是引定。前心平等引定生。持即是

定。即等之持。依主釋。梵云三摩鉢底。此云等至。通善染。唯定通色心無心。等者引也。是定前心。引至定位。依主得名。若定名等。持業得名。梵云三摩呬多。此云等引。唯是定及有心。等者定也。引者從定引生四無量等。或等者定。前心平等。引至定位。依主釋。唯善性云云 寶云。婆沙六十二云。問。等持等至。有何差別。有說。應作四句。有等至非等持。謂二無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。有等至亦等持。謂一切有心定。非等至非等持。謂除前相○平等持心。令專一境。有所成辨故。名等持云云

謂與尋伺共相應文 論云。有尋有伺三摩地者。謂與尋伺相應等持。此初靜慮及未至攝下。謂未至文 於定地未至地最下故。云下。次文下。中上文體。可思之

明單空等三文 單重之相對。可知之空即空我所文 光引婆沙云。以非我行相。對治我行相。以空行相。對治我所行相文

淫繫離十相故名無相文 寶云。正理論云。或復相者。是因異名淫繫無因故。名無相。或相謂世蘊上中下。淫繫異彼故。名無相文 謂色等五文 遁云。謂五境也。淫繫是法故。不言除法相除住相者。謂淫繫自性是常住故。不得無之言文 光云。住淫無爲故。不說住文

無願謂餘十誦行相相應者文 正文云。謂此條頗狼籍。謂誦行相相應一句。通三三摩地。

何唯合無願爲一段。故論云。三三摩地下。各誦行相相應文

非常與苦及集諦因文 尋。集諦因者。指因一行相歟 光云。苦中四行。二是二非。是故別標。因顯集諦。即是因集生緣。或舉初願後文

此二誦相可厭患故文 遁云。雖行有六。約誦名二文

道諦如船筏文 光云。道雖無漏。加行位中。並作是念。道如船筏。必應捨故文 遁云。至彼岸已。應捨棄故。可謂得魚棄筌等文 尋云。可厭云應捨如何 遁云。苦集有漏。即言可厭。道是無漏。但言應捨。捨離二不同。俱不願樂。總名無願文 次下云。超過。現前所對苦集道可厭捨故云云上舉苦修道。下云厭捨。苦集厭。道捨也

此超過現前等云云 寶云。釋無願義。於苦集道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名無願文 尋。捨離無漏聖道委意如何 光引婆沙云。問。彼於聖道亦不願耶。答。雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有。聖道依有故亦不願。問。若爾。何故修聖道耶。答。爲趣涅槃故。修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣證。思已定知必由聖道故。雖不願而要修之。如越暴流。要憑船筏文

以與涅槃相似故文 堯云。於擇滅涅槃。有空非我相故。若無願三摩地。爲空非我相。令厭捨苦諦者。相似涅槃法厭捨分在之故。今以空非我相。簡無願三摩地也以上

各通二種文 問有漏無漏三摩地 緣境別耶 光云三摩地緣境別者若有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦集道諦無相唯緣滅諦為境文

雖無漏者名三解脫門 光云於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故非諸有漏法是眞解脫門性住世間遠解脫故云云

空空等故名爲重二文 正文云光云重謂二也文 按二文意重名爲二然論文意三

重等持中初二等持名之爲二非重名二以上見頌文起盡重二緣無學取空非常相重等持中初二取空非常相爲言後緣無相

定非擇爲靜文後者指無相無相緣非擇滅爲言若爾者後緣對六身二云指初二見通云謂空空無相無相無願無願皆重故名六身二文

空相順願勝非我文 光云重空等持空行相後起即復還與空行相應唯此最能順厭捨故非我行相則不如是見非我者於諸

有爲法起厭背心不如見空○又婆沙一百五云如人在道獨行遇逢一伴雖知非屬於已而不大愁後若別時便極愁惱故空行相於厭生死勝非我云云

於空取空云云 惠云空取於空名空空空之空故文

此五非是無漏相云云 遁云謂厭聖道立重無願此五所緣非無漏聖道故非所厭捨云云

謂此無願不願聖道文 尋單空無願三摩地雖不願聖道作道等四行相今何云如此

耶 光云無願正厭有兼於聖道起不願心故謂前無願正厭於有聖道依有故兼不願雖望樂說不願道而於聖道非正增厭故亦能作道等四種無願無願正增厭道故以非常觀道過失道等行相無容厭道是故於此不作彼四云云

無相無相即緣無學○非擇滅文 尋准前重等持重無相可緣前無相三摩地何緣非擇滅耶 光云言無相者無十種相彼三摩地

雖無色等五相及男女二相是有爲故有三有爲相是故不緣云云 此釋意前無相所緣擇滅無十相故從所緣境名無相能緣無相

三摩地有爲法故有有爲相難云無相重無相從所緣境立名故不緣前能緣無相三摩地緣非擇滅爲言難云既不緣前無相難名

無相無相耶 光云謂緣無相之非擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相無相故得無相無相名○是故此定從境立名云云 尋何不緣

前無相之上擇滅耶 光云以無漏法無擇滅故唯觀非擇滅不緣擇滅云云

但取靜相○蓋非常滅不作滅相文 尋常非常滅其義遙異何相亂耶 答常非常滅其義雖異滅名是同故成相亂也以上本義抄

尋不作妙離行相耶 光云唯此能觀非擇滅故非妙行相境無記故非離行相以離證得彼非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇滅

非永解脫一切苦故云云 唯是有漏文 寶云無漏觀道皆爲欣行此爲厭故非無漏也云云 惠云若無漏即生

欣心不能生厭故重空等三定不作無漏等持也云云 光云願宗云重三等持唯是有漏以於聖道生厭捨故非無漏定厭捨聖道

亦緣聖道取空非常理可名爲厭捨聖道云云 尋重無相緣非擇滅何名厭道耶 寶云

問二緣聖道取空非常理可名爲厭捨聖道無相無相但緣無爲作靜行相何名厭得

答此欣無學無相等持不轉之因故名厭道謂彼定起作是言無相等持不生爲善此既欣讚聖道不生如何不名厭捨聖道云云

唯三洲人文 光云願宗云唯三洲人能起此定通依男女以依女身亦能自在延促壽故文

不時無學云云 光云唯無學位以有學者但欣聖道未能厭故此亦非一切唯不時解脫以時解脫愛聖道故文

依十一地文 光云願宗云依十一地除上七邊以上七邊無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若有有頂無所有攝聖道後起

余皆自地聖道後起文 又云欲界攝者思所成余修所成依定起故文

初禪已上文 正文云應言二禪已上文爲現法樂住文 尋名現法樂住委意何 寶

云既修此定現在先受離生喜樂後生梵衆受樂同此何不言住後法樂也以後法樂非定住故或退即不受或生無色等亦不受或入涅槃亦不受非如現法樂住決定受也正

理論云詳此唯說現法樂常爲今棄捨現欲樂說現定樂令其欣樂或現樂住是後樂依

但說所依。能依已顯已上。論文云云。准此釋。

現者。現在法樂者。對欲樂云。法樂。即善法樂。歟。義章云。依如毘曇。初禪善法。名現法樂。

以。禪中創背欲樂故。偏說為現法樂矣。云云。

修得淨天眼文。光云。法蘊足論第八。解四

修中云。清淨眼識相應勝慧。說名為知。亦名

為見。謂天眼識相應勝慧。領受觀察彼諸

色。是名此中殊勝知見文。遁云。以天眼能

遠見故。故修此也。文。

若修三界諸加行善文。遁云。諸加行善者。

謂欲界乃至有頂諸聞思修所成。及無漏法。

此善能引生慧。於諸境中。分別而轉說加行

言。為簡生得云云。

得諸漏永盡文。光云。於六通中。但說二者。

天眼通。能觀生死。漏盡通。能得涅槃。故經

偏說云云。

永正七年庚午八月二十四日亥時抄之訖。

去春三月編集當卷之具疏。此秋今日聊

終抄出之微功。光陰空移。憊怠之至深可

悲之。就中來月中旬比。二十八九卷三十

講可被執行。由先途著及沙汰。不圖被補

別當。未補之間。寺務方納。所怠忙無隙。剩

初心者。論義加扶持。誠忘寢食。仍天性疎

荒彌以緩怠。且稽古且為聽聞記之。而已。

俱舍論頌疏抄卷第二十九

(頌疏論本第二十九)

且第一明四無量者。義章云。四無量者

化物心也。化心不同。一門說四。經中名此

以為無量。亦云。四等緣於無量諸衆生起故

名無量。等緣一切故復名等文。

釋曰文。此一段分為十。一顯頌科。二列數

釋無量言。三明無增減。四出體。五行相。六所

緣境。七依地。八不斷惑。九修習。十依身

如文可知。

一慈二悲文。尋慈等釋名如何。義章云。愛

憐名慈。惻憫曰悲。慶悅名喜。亡懷稱捨。心無

存著故曰亡懷文。

言無量者。寶云。婆沙八十一更有三釋。一

云。對治無量戲論煩惱故。二云。對治無量放

逸煩惱故。三云。如是四種是諸賢聖廣遊戲

處故名無量文。

引無量福故文。光故。無量有情為所緣故。

從境為名。引無量福故。從等流果為名。感無

量果故。從異熟果為名云云。寶云。無量有情

為所緣者。從境名也。引無量福。因無量也。感

無量果者。果無量也。文。引無量福者。光云

等流果。寶云。因無量。可思之。堯抄云。引無

量福者。慈等四無量為同類因。引生無量善

為等流果。所等流善無量故。於慈等立無量

名也。福善也。感無量果者。慈等四無量為異

熟因。感欲色界二界無量異熟果。欲界四無

量感欲界果報。色界四無量感色界果報。所

感果報無量故。於能感慈等。立無量名也。以上

遁云。由緣無量有情故。得無量福。以得無

量福故。得無量果文。

此有四障文。惠云。欲殺有情心名瞋。欲害

有情心名害。耽著境界不修善品名不欣慰。

於妙欲境界起染著情無厭名貪也。文。寶引

正理云。欲惱有情心所名害。餘如惠。惱害

之差異。可思之。

一瞋文。光云。且捨與慈有差別者。慈能對

治瞋所引瞋。無瞋為體。捨能對治貪所引瞋。

無貪為體文。准此釋。第一瞋瞋所引瞋。第

四瞋貪所引瞋也。

三不欣慰文。明眼抄云。光云。不欣慰以嫉

為體文。云嫉為體意。顯於他有樂無苦。中

喜受者。與嫉妬違也。義章云。喜除嫉妬。經

有。有中亦云。喜除不樂。以嫉妬故。見他得利

心不喜樂云云。

四欲貪瞋文。論云。不淨與捨俱治欲貪。斯

有何別。毘婆沙說。欲貪有二。一色。二婬。不

淨與捨如次能治。理實不淨能治婬貪。餘親

友貪捨能對治云云。

對治此四多行障文。遁云。多行謂性增多也

文。

慈悲二種無瞋為體文。於悲無量體。婆沙正

理顯宗。舉無瞋不害之二師異說。今論云。四

中初二體是無瞋。理實應言悲是不害。文。准理

實應言之。論主意用不害師。今疏云。若依

論主。依用之。色也。尋云。付無瞋為體義。

論主。依用之。色也。尋云。付無瞋為體義。

與慈無量有何差別耶。答。光師所引正理論會云。性雖無別。慈能治殺有情瞋。歎行相轉悲能治惱有情瞋。成行相轉。是謂差別云云。又難云。悲無量治害。尤可爲不害體耶。

光云。以實而言。悲正治瞋。害是瞋家等流果。故悲亦治害。或悲治害。述論主義論主解云。理實應言悲是不害文。尋云。付不害義。頌文云無瞋性耶。光云。解云。不害似無瞋。以無瞋名說。故正理云。有作是言。說言悲是不害近治害故。理實如是。但害似瞋。以瞋名說。悲之行相亦似無瞋。立無瞋名。理實是不害。已上又解。頌文是前師義云云。明眼抄云。此中有三解。一解依頌會長行。次解依論主義會頌。

次解長行二義。頌且明前師義也。今且云。第二釋似勝。以上喜即喜受文。喜無量體異說非一。婆沙論舉二師說。喜根爲性。欣爲正理。論出三師說。一喜受爲欣爲體。三無貪爲體。光云。彼今論同婆沙初師。以論意破初說。存後兩家云云。欣爲體之義內。又有異說。婆沙論云。有餘師說。此喜無量欣爲自性。欣體非受。別有心所與心相應。有說。欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起故云云。

捨即無貪文。麟云。謂於親友起貪心。次緣怨家。亦損親友。便生瞋也云云。問。捨以無貪爲體。唯應治貪。何前云治瞋耶。光云。此捨無量所治瞋。貪所引故。貪是其本。瞋是其末。若貪不起。瞋亦不生。故捨無貪性亦能兼治瞋文。

若依論主文。問。論主意以無貪無瞋二法爲體者。頌文何云無貪耶。光云。解云。理實此捨以二法爲體。頌言無貪。且從強說。或頌無貪是前師義云云。

與樂是慈云云。實云。正理論云。此阿世耶有差別者。觀有類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他與盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。此捨云云。光云。阿世耶者。此云意樂云云。

欣慰是喜文。喜無量欣慰行相者。慈無量與樂悲無量拔苦之上。作欣慰行相也。此則欣諸有情得樂免苦之義也。以上本義抄詞。但此正理論欣爲體瞋注也。可分別

捨怨捨親文。光云。怨家易捨故先捨怨。親愛難除故後捨親文。實云。正理論云。此阿世耶。此云有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他與盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。婆沙八十一云。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相。已上

願諸有情得如是樂文。神云。正理論云。且慈無量願得何樂。有說。願得第三定樂。諸受樂中此最勝故。若自未證由聞故知。有說。願得涅槃妙樂。於諸樂中此最勝故。有說。願得阿羅漢樂。此已解脫諸煩惱故文。問。雖作與樂等行相。實不得樂。非顛倒耶。光云。雖實未得。由善意樂無顛倒。雖實未得。與勝解相應起故。非執真實。故非顛倒文。惠云。大乘真實與樂。如變大地爲金銀。攪海水與蘇酪等也云云。

緣欲界一切有情文。光云。正理云。皆緣欲界有情爲境。能治緣彼瞋等障故。謂於欲界有怨親中三聚有情。能生瞋等。於中有捨怨親等相便能伏除瞋等煩惱。是故此境唯欲有情必不緣色無色界。大悲體是無癡善根。由此力能通緣三界文。

喜無量唯依初二靜慮文。光云。第三喜無量但依初二靜慮。喜受攝故。餘定地中無此喜故文。

餘三無量依六地文。光云。此師唯約定地以說文。

或五者文。光云。或有欲令唯依五地。謂除未至。是容預功德。已離欲者方能起故。未至定是未離欲。道設已離欲亦不能起。此師但約容。預德文。

或有欲令此四無量文。實云。此師意說。定不定地根本。加行。以皆緣無量有情授與饒益。除去衰損。慶慰得捨。忘懷平等故文。

前文已釋根本不斷惑了也文。二十八卷云。無漏能斷惑及諸淨近分。釋曰。諸無漏定皆能斷惑。諸淨近分亦斷煩惱。即欣上厭下斷也。言近分者。簡根本地。以根本淨不能斷惑。不能斷下。謂已離故不能斷自。自所縛故不能斷上。以勝已故。中間禪亦不斷惑文。

上親友者文。麟云。先從上親起者。謂從易向難故。修悲及喜同上。若修捨者。從處中起。與上不同。先捨處中。順捨易故。上親起貪捨難。故最後說文。謂財法交文。財法交者。授與財法交極親愛

云意歟。光云。正理論云○中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛云云。

○隨得一時必成三種文。麟云。若於初二定得一必四。若三定已上得一必三。以無喜故。今約定成故言成三。不言成四文。光云。隨得一時。必成慈悲及捨三種。生第三定等。唯不成喜文。

初句總標文。此一段分爲十。一頌科。二標數釋相。三別明前三解脫。四明前三依地。五明四無色解脫。六明滅定解脫。七總明緣境。八明第三定無解脫。九明修淨解脫。十釋身證名。

謂於內身有色想貪文。光云。一於內色身有色想貪。爲除想貪。觀外不淨青瘀等色。今方內身令貪不起。名初解脫文。古疏云。有緣內身之想。與此想相應貪亦有身中。爲伏除此貪故。觀外不淨青瘀等色。令貪不起。故名內有色想觀外色解脫。謂修今此解脫行者。雖已離欲貪。而爲令堅固故。以不淨行相觀外諸色。由於外色數觀察故。於內身色中亦生厭想。觀外不淨相已。方內色身亦是不淨。故貪不起也。以上。此意內者內身。有色想者。有緣內身色想相應貪爲言。觀外者他人身也。尋。於心中何取想耶。光云。然契經中言想觀者。於貪聚中想增言想。於無貪聚中觀增言觀。故言想觀文。寶云。言內有色相觀外色者。謂勝解作意。觀自己身被蟲噉等。見內身相及見外虫故。言內有色想觀外色解脫。

故正理云。經言有色觀諸色者。爲顯何義非未除色。能如實通此經深義。然諸先聖傳授釋言。未能伏除緣內色想。是有色義。云何知然第二解脫差別說故。謂於第二既作是言。內無色相觀外諸色。故知初解脫未除內色想。由此論者建立最初。名內有色想觀外色解脫。謂觀行者如害怨屍。雖已離欲貪。而爲令堅固。以不淨行相。復觀外諸色。由於外色數觀察故。於內色中亦生厭想。如樂淨者。頸繫拘屍。極懷羞慚深生厭惡。如是觀外不淨相已。方內色身亦是不淨。觀心淨故。見內身中三十六物不淨充滿。如觀篋中衆色類物。名初解脫極成滿位。此成滿位解脫何法。謂心於色不樂增背詞毀厭惡。遮止欲貪。即解脫欲貪。是無貪性故。已上論文。此意內者內身有色想者。有緣內色想。是有色義。謂觀內色生厭想。遮止欲貪爲言。觀外者蟲等也。兩師意可思之。麟云。言於內身有色想貪者。此是舊解。以有想貪故名有色想。新云謂勝解作意觀身自己被蟲噉等。見內身相及見外蟲。故云內有色想觀外色解脫。此以身想名爲色想。與章不同文。舊解光釋。新寶釋。明眼抄云。今見二師意。光師自身名內。以他人身等名外。寶師以自人身名內。以蟲等爲外也。然正理論初解脫云。觀外不淨已方內色身云云。知觀他死屍不淨已。以方自師。光法師意順此文也。以上。

瘡等色令貪不起。名第二解脫文。寶云。言內無色想觀外色者。謂勝解作意。見內自身被蟲食等。不見身相。順見蟲等。故言內無色想觀外色解脫。故正理云。修觀行者從此後時。漸復遣除緣內色想。謂以勝解想自命終。與載身置棄屍處。種種禽獸爭共食噉。須臾身盡唯見禽獸。或於是處以火焚燒。乃至遺灰風所飄散。須臾身盡唯見空界。或想自身。如蘇鹽等爲火水等之所融消。乃至身無唯見火等。名內無色想觀外色解脫。此勝解力除色想故。雖緣身起。而不見身。既已遣除緣內色想。心相續轉無別事業。勝輕安樂任運現前。於此位中。數數修習綠色處境厭背行相。是名第二解脫成滿。亦如第一解脫欲貪。雖於先時修不淨想已得解脫。緣色欲貪。與無始來我愛難遣。若觀身有。仍恐追。生。故後復修內無色想厭惡色觀。清淨過前。行者爾時。依初靜慮得此二觀。深生味著。爲欲令此轉增進故。入第二靜慮。復修二解脫。復修二法次第如前。已上論。寶意內有色者。見內身色相亂壞不淨流出故云有色。內無色者。前內色未無。今內色已無。禽獸食噉盡故云內無色也。同智論說歟。麟云。第二內無色想者。亦是舊義。新云。勝解作意。名自身被蟲食等。不見身相。唯見蟲等。故言內無色想觀外色解脫文。

第三淨解脫文。光如今疏。寶云。正理云。彼瑜伽師久觀不淨。厭惡轉故。令心沈。憊。爲欲策發令暫生歡。或爲暫解。久修勞倦。或爲

①大正藏經第四十一卷九百七十六頁 ②今二而③ ④原本甲本乙本俱傍注曰此已下寶意歟 ⑤(色)一⑥ ⑦顯二唯⑧ ⑨(遣)十身 ⑩ ⑪與二而⑫ ⑬生二失⑭ ⑮文十(云云)⑯ ⑰懷二意⑱

自審驗不淨觀能故。彼復依第四靜慮。於欲界色起淨勝解。先取寶衣花等淨相。由勝解力漸廣思惟。遍於所緣作淨行相。如契經說。彼於後時。應取少淨相總思惟諸色。此雖策心。而不掉舉。雖觀淨相。而不起貪。既知善根勢力增上。次復於境略聚其心。於一所緣觀淨而住。此位名曰淨解脫滿。能究竟捨不淨想故。此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色。^{已上論文}問。觀淨色相如何。義章云。又此觀時。先取金銀諸寶色光。以方骨色。所取寶色實是清淨文。又云。淨解脫者。除去皮肉唯觀白骨。又觀骨光作其青黃赤。白。想。名淨解脫。觀法云何。先取金銀諸寶等光。用力骨相。後得見之文。

依婆沙論文。婆沙論八十四云。問。解脫是何義答。棄背義是解脫義。問。何等解脫棄背何心。答。初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色解脫棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切有所緣心文。

初二解依初二意起文。論云。初二解脫一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故文。古義云。初二不淨解脫。初禪解脫能治欲界眼識所引貪。第二禪解脫能治初禪眼識所引色貪也。問。初二解脫唯以欲界色處為境。然色界色清淨。何觀欲界不淨色。離色界色貪耶。答。光問答也。光云。問。色界色淨。觀欲不淨。如何能離色界色貪。解云。此非正能斷。令暫遠離故云云。又光云。正理云。欲及初定有顯色貪。由眼識身所引起

故。為解脫彼。初二定中立初二解脫。二三定中眼識無故。亦無所引緣顯色貪故。三四定中無不淨解脫。初二解脫相似善根。雖欲界中容得有。為欲貪所陵難故。不立二解脫名。三四定中。雖亦得有。去所治遠。勢力微劣。不得名第三解脫。依。彼後靜慮離八災患。心澄淨故。第四并近分立後靜慮名文。

無色散善者如命終心文。無色界起生得善心。其位可不定。不可限命終心。是以今論餘所中。明二十心相生云。生得善心無間生七。無色界生得善心無間生自界加行善心判。若無色界起生得善心。唯限命終心者。豈可生加行善心哉。難。論文云。彼散善者如命終心文。限命終心見如何。答。案論文起盡。四無色解脫體。簡彼界散善標亦非散善性微劣故。果云。彼散善者。如命終心。無色界散善微劣事。如命終心云也。如言所顯。其意在全非遮餘時起生得善心矣。^{已上本論抄意}

滅受想解脫文。滅盡定十四不相應中一也。根品第五卷釋之。謂有實體性。滅心心所。為求靜住。以止息想作意為先。唯依有頂。下諸地皆有想。行相龜動。難可止息。有頂名非想。行相微細。易可止息。故依有頂也。彼無色。若滅心。同斷滅故。異生怖畏不修之。聖者現法涅槃勝解。入也。

一者想心文。麟云。言想心者。謂龜相心也。文想微細微微三心者。心品龜細最細三重也。謂龜云想。細云微細。最細云微微。此位二十一心所及心王。有二十二物。二十一心所者。

大地十大善十欣厭隨一也。光師餘處五所引婆沙論云。如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前。為此定體云云。意滅二十二物心心所。有二十二物不相應行。替處名滅盡定也。想心等三心位。若欣心所現起之時。緣滅盡定。厭心所現起之位。緣受想等心所。不緣滅盡定也。難。光釋云。入心緣彼滅定寂靜方能入故。文如此釋。不緣受想等見如何。答。入心位厭受想等心所。欣滅盡定。不過此二。厭受想等心所之時。雖不緣滅盡定。此猶欣滅盡定故。厭受想等心所也。故對出心廣緣餘法。云入心緣彼滅定寂靜等也。^{以上本論抄意}

問。今疏云入滅定心。總有三種見。如此釋者。入心者。且三種見。然結釋云。從微微心入滅盡定文。若爾。入心可限滅盡定歟。如何。答。今此入心者。專雖名微微心。廣取之者。可通想微細心也。故標釋不相違歟。本義抄當處并第五卷論義在之。可見之。

入心唯是有漏文。光云。入心緣彼滅盡定寂靜方能入。故唯有漏出心不必反緣滅定。故通二種文。

初二可憎文。麟云。初二可憎者。觀不淨故。第三可愛者。觀淨色故云云。各緣自地上地苦集滅諦文。麟云。緣上苦集滅者。謂下劣故。及背下故。不緣下也。及緣九地類智品道者。謂無色不緣下欲故。不緣法智。此四無色能遍緣故。故能緣非擇滅及虛空等。故婆沙云。若謂一物若謂多物。一切皆緣。又云。滅受想解脫無所緣文。空無邊

處近分地加行善心。緣第四靜慮有漏法。唯
限能苦障三行相故。擇滅無爲。非能苦障法
故。不緣彼有漏法上擇滅也。類智品道。九地
展轉爲同類因故。無色界心。緣下地類智品
道故。緣彼法上非擇滅也。第二十卷一無色界善
心可緣下地能治類智品道也。類智品道。可
爲無色界能治之法故。設雖下地能治。亦緣
之也。此同處論義也

第二定中無眼識所引顯色貪故。文第二
定中無色貪故者。述第三靜慮不立初二解
脫故也。謂欲界并初靜慮。有眼識所引顯色
貪故。爲對治彼。初二靜慮。立初二解脫。第
二定中。無眼識所引顯色貪故。第三靜慮。不
立初二解脫。爲言自地妙樂所動亂故者。明第
三靜慮不立解脫故。第三靜慮意地妙樂受所
動亂故。不立淨解脫。本義抄題問。初二解
脫。唯治顯色貪。爲當治形色貪歟。答。通治
顯形二色貪也。但論文。能治欲界初靜慮中
顯色貪故者。就顯且述治顯色貪。盡理論之。
可云通治顯形二色貪也。以上本義抄古義云。青
黃赤白四色。是衆色根本。長短等形色。是
青等上差別故。初二解脫。依治顯色貪。亦形
色貪自被治歟

答爲欲令欣。文論云。爲欲令心暫欣悅故。文
光云。一爲策心令欣。二爲審知成滿。文
此二勝故二界邊故。文殊勝故者。餘解脫身
中證得故。雖可名身作證。第三第八殊勝故。
得身證名云心歟。或又第三淨解脫名身
證。義章云。觀察淨身。證得解脫。名身證解

脫云云。第八解脫名身證。光所引婆沙云。想
受滅解脫以無心故。在身非心。身力所起。非
心力起。是故名身證。云云二界邊故者。光所
引正理云。色解脫中。淨爲邊際。於諸無色。滅
定爲邊。文

一內有色相觀外色少。文光云。一於內色
身。有色想貪。爲對治彼。觀外小色。作青瘀
等。二○觀外多色○三於內色身。無色想貪。
但爲堅牢。觀外小色。作青瘀等。令貪不起。四
○觀外多色○又於內身。無色想貪。但爲策
心或試煩惱。觀外青黃赤白四色。令貪不起
云云。問多。少分別如何。義章云。於外色
中。始觀一身。以爲不淨。名外觀小。何故不
多。龍樹釋言。學觀之始。畏心難攝。不取多觀
文

○初二如初解脫。文光云。初二勝處自性地
等。如初解脫。是初解脫果故。○文次二勝處。
後四勝處同之。麟云。解脫是因。勝處爲果。
因修解脫。八勝處故。前三解脫。於諸色中。但
能總取不淨淨相。今八勝處。於諸色中。分別
多小青等異相。異相者。變異相也

○觀外青黃赤白。文義章云。青黃赤白是八
解中第三解脫。於外色中。除去皮肉。作其骨
想。後觀此骨。作其青黃赤白等想。爲四勝處。
觀法云何。欲爲青觀。先得四禪。次於外色。取
小青相。還入定中。復觀皮青。如是往返。極
令能熟。名青勝處。黃等亦然。文

能制所緣。文寶云。前三解脫。於諸色中。但
能總取不淨淨相。今八勝處。於諸色中。分別

小多青等異相故。前解脫。但於色中。棄背欲
貪及不淨想。今八勝處。能於所緣。分別折制
伏。令隨心轉云云。分折所緣境者。分別青黃
赤白事歟

能制伏境心勝處。文釋勝處名也。寶云。
言勝處者。婆沙一百四十一云。問。何故名勝
處。答。降伏所緣。摧滅貪愛故。名勝處。正理
云。或於是處轉變自在。不隨起惑故。名勝處。
勝於處故。立勝處名云云。或此善根即名爲勝處。
能勝故。立勝處名云云。光云。能制所緣。隨
所樂。觀惑終不起。能制伏境。心勝境處故名
勝處。或勝煩惱故名勝處。或此善根名勝處。
能勝故。名勝處云云

解脫後起勝處事。明眼抄云。問。若解脫後
起勝處者。第二解脫。已捨色貪。後起勝處。初
二何故猶名內有色想耶。答。若依光意。有色
想貪者。且約義次第也。非實有貪也。若依寶
法師。雖已捨貪而有色想。觀內身故也。以上
遍處有十文。問。遍處觀門行相如何。義
章云。行者初先繫意安靜。於己身分。取小青
相。極令明了。如明鏡中見諸色像。以漸廣之。
周滿世界。同爲一青。名青一切處。黃赤白等
類亦同然。次始於自身。觀小地相。極令明了。
以漸廣之。周遍世界。悉爲一地。名一切處。水
火風等類亦同然。患色多過。次捨色相。緣
無邊虛空。先緣明。喉鼻口等空。極令明了。
以漸廣之。見一切界同爲一空。名空一切處。
患彼空觀外緣之惱。次捨空相。緣無邊識。始
觀一識。極令明了。所謂觀於緣一空識。以漸

觀一識。極令明了。所謂觀於緣一空識。以漸

廣之見無邊識皆令明了。名識一切處云云。

觀地水火風青黃赤白文。問。論文列十遍

處。次第如今疏釋。若爾者。前觀地等。後觀青

等。答。思前八遍處觀門次第。如疏次觀青等

四色後。觀地等四大種也。但於論文次第者。

汎爾只述十遍處相。更非由觀門次第列之也

以上本

於一切處周遍觀察文。寶云。正理云。經於此

處皆言。一。上下及傍無二無量。於一切處。

無間無障。周遍思惟。故名遍處。遍於處故。立

遍處名。或此善根即名處。行相遍故。立遍處

名云云。

緣欲可見色文。問。前四可爾。次四觀地水。

火風。可云緣觸處耶。次下釋思青等。為何所

依。知依大種云云。光所引婆沙論文同之。知地

等遍處。觀青等能造也。何云觀假四大耶。答。

光云。實綠色處。假想地等故。正理云。如何

地等亦名色處。地地界等有差別故。顯形名

地等。說地等遍處。不言地界等故。文此釋意

云。上卷云。地謂顯形色。隨世想立名。水火

亦復然。風即界亦爾。顯形二色之上。隨世間

想。假立地水火風四大種名故。前八遍處

之中。後四遍處。緣此假立地水火風四大

種名顯形二色。假作青等所依實地水火

風四大種行解故。雖名地水火風遍處。實

緣可見色也。爲言但思青等爲何所依。知依大

種故之文者。就今所作行解。云觀青等所依

大種也。遍處是假想觀門故。雖非觸處之中

實四大種。緣假四大種。作青等所依實四大

種行解也。以上本

滅定解脫根品已釋文。根品次。聖由加行得

文此滅定。唯聖者得。異生不起也。又唯加行

得。非離染得。以無心故。要大加行方可得也

滅定初人中文滅定未曾修。初起難故。以

人中說力者故。慧解利故。在人中初修起已

不退者。直生有頂若退者。生色界已。由先習

力。得起滅定也。

生上二界總由三緣文。正文云。頌意明於上

界中起定之緣。非明生上界緣。故論云。生上

二界。總由三緣。能進引生色。無色定文。

一由因力文。寶云。此於先時近者。近會起

者。及數修者。數數修故。即是近同類因。由此

二因力故。生色。無色。雖無數力。而得生起文

麟云。一由因者。此有二相。一於先時。雖非

數習。由近起故。今能起定。二雖非近起。而數

習故能起。此二並是因力。謂現同類因文。

造感上地生順後受業文。麟云。順後受業

者。以順生是因力攝故云云。

生上二界起無色定文。麟云。上總述三力。

下約三界別辨無色由二力。色界由三力。欲

界由四力。無雲等天無災患者。謂由第四靜

慮無三災壞故。不由法爾起無色定。生無色

生色界。起靜慮。及法爾者。下三禪爲災所壞

故。有法爾文。生下三靜慮者。災壞時。法爾

次第起二三四禪定。生第四靜慮時。無災

壞故。起無色定。由因業二力也

更加教力文。麟云。正理云。謂人三洲天亦

開教微故不是文。

已下是流通分文。問。第一卷疏云。初三行

頌。是序分。次有六百頌。是正宗。後四行頌。

是流通分文。此則迦濕彌羅義理成已下。爲流

通也。神泰并寶記同之。若爾者。今何以佛正

法有二之一行。屬流通耶。答。第一卷疏以六

百行頌。爲正宗。以七言頌。爲序分流通。故以

後四行頌。爲流通也。然約所明義論之。於六

百行頌。明所簡擇有漏。無漏法義頌。正爲正

宗。佛正法有二之一行。非簡擇有漏。無漏法

義故。且屬流通。以上。古德云。若具論之。以

佛正法有二已下頌。可爲流通分也。然上卷

者。且約七言之頌。不取佛正法有二頌歟

以上

正法有二文。准寶記。此下文有三。一述二

種正法。二持已下。述能持人。三聖教總述住時

分。就中有兩說矣。

謂契經調伏對法文。光云。教法者。謂三藏

教法。一素怛闍藏。此云契經。二毘奈耶藏。此

云調伏。身語律儀調伏行者。教證調伏。從所

證爲名。三阿毘達磨藏。此云對法文。

聖教總言文。初師意。如來聖教。盛行世間。

唯限千載。不過此時云也。但如來聖教。總傳

世間。雖至像法末法之時。彼皆衰微。不如千

年之時分故。以少屬無云唯住千載也

有釋文。第二師意。釋尊入涅槃一千年以

來。無有入聖得果者。故證法住時。唯限千年。

千年之後。教法獨盛。受持正說者。便住世間

故。云教法住時復過於此也。今此說意。尤叶

道理故。寶法師判二說正。義云。今詳兩說。

後說爲正。所以得知今時有教法故。

論云此論依攝文。惠云。此論依攝者。此條前攝彼勝。依彼文也。

我多依彼文光云。我多依彼釋對法宗。於中時以經部義宗。少有貶量。爲我過失。然亦未敢卽爲指南云云。寶云。多依婆沙論釋。多言顯示少有異途。謂形色。像色。過去未來。有非有等。少有貶量。毘婆沙義。是我過失。以非世尊大聖弟子。輒有貶量故。成過失。論主謙也。

凡厥異生文。光云。凡夫愚癡。無有慧眼。不能觀見四真諦理。起惑。住情。無法自制。名無制人。由起鄙惡尋思。獨迷橫計。惑亂聖教。大師世眼久已閉文。光記意。已下六行頌。

長行中引來頌。非本頌歟。謂世親菩薩造俱舍論六行頌。違門人寄往迦濕彌羅國之時。無有此文。後被請釋論。解釋六行頌之日。初製大師世。間久已閉已下六行文。故長行攝。非本頌也。今疏意。爲本頌攝歟。但傷歎勸學已下科文。同光記也。寶記意。自下爲流通分也。寶云。自下有三頌。大文第三。

流通分。此中三頌。總有十二句。第一四句。傷歎教法滅。第二四句。傷歎證法滅。次兩句。雙傷二種正法滅。次一句。傷歎煩惱力增。後一句。勸求解脫也云云。又云。就第一頌中。有四句。初一句。明佛善說教。能開世眼名世眼也。大師涅槃。向有千年。故言久閉。第二句。明大弟子說教堪爲證者多散滅。多言顯有少分。第三句。明世眼久閉。能爲證者多散滅。

故。無見真理人也。無見人故。無判教人也。

第四句。明不見理故。鄙尋思。由鄙尋思。妄制教故。亂聖教。亂聖教故。教法滅。第二頌。有四句。第一句。明無教授本師。自覺者佛也。已歸勝寂靜者。歸涅槃也。諸寂靜中。涅槃最勝故言勝。明教授本師也。第二句。明無弟子教授持彼教者。謂聖弟子多隨滅者。謂大弟子多隨佛涅槃也。多者。顯亦有少。第三句。世無依怙者。明無上兩人也。喪衆德者。以無師故。無定慧德也。第四句。無鉤制惑者。定慧如鉤。惑如狂象。狂象無鉤制御。隨意東西。諸惑無定慧鉤。亦隨意流轉。由斯證法將滅。第三頌。四句。初句。既知如來者。法主也。正法者。教證正法也。壽者。一千年也。第二句。漸正論亡者。謂初百年漸次至九百年也。如至喉者喻也。如人將死氣盡至喉知死不久。正法漸次淪亡。至九百年。將滅不久。第三句。是諸煩惱力增時者。明惡時也。二種正法將滅。衆生煩惱增時。第四句。應求解脫勿放逸者。勸學正法也云云。

享祿四年七月二十一日抄功畢。當夏比對洛陽建仁寺秀藏主。講談之次。披具書抄之。

法印權大僧都英憲六十九